

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْوَاقٌ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ
اور رسول تم کو جو احکام دیں ان کو قبول کرو اور جس کا منوں سے تم کو منع کریں اُن سے باز رہو

شرح صحیح مسلم

(جلد خامس)

اقتضیہ، لفظہ، جہاد، امامہ

تصنیف

علامہ غلام رسول سعیدی

شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی ۳۸

ناشر

فریدی بک ٹال ۳۸ اردو بازار لاہور ۲

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب : شرح صحیح مسلم (جلد خامس)
تصنیف : مفتی علامہ غلام رسول سعیدی
کتابت : دار الکتاب حضرت کمالیہ نوالہ گوجرانوالہ
صحیح : مولانا حافظ محمد ابراہیم فیضی
ایم۔ اے ایل، ایل، پی ای، ایڈ افاضل علوم شریعہ
تعداد : ایک ہزار
قیمت : ۳۳۰/- روپے
مطبع : رومی پبلیکیشنز اینڈ پرنٹرز، لاہور
الطبع الاوّل : شوال ۱۴۳۱ھ / جنوری ۲۰۱۰ء
الطبع الاخر : شوال ۱۴۳۲ھ / جنوری ۲۰۱۱ء

WWW.NAFSEISLAM.COM

فرید بک سٹال (رجسٹرڈ)
۳۸ اردو بازار لاہور

فون نمبر 042-7312173 ، فیکس نمبر 092-042-7224899

ای۔میل نمبر Email: info@faridbookstall.com

ویب سائٹ : Visit us at : www.faridbookstall.com

فہرست مضامین شرح صحیح مسلم جلد خامس

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر شمار
۱	افتتاحی کلمات	۲۸	۱۸	اہلیت قضا کی شرائط
۲	آراء و تاثرات	۳۰	۱۹	مقدمات کے فیصلوں کی بناء اور معیار شرعی۔
	کتاب الاقنیۃ	۴۳	۲۰	فقہاء احناف کے نزدیک اہلیت اجتہاد کی شرائط
۳	قضاء کا لغوی معنی	۴۳	۲۱	فقہاء شافعیہ کے نزدیک اہلیت اجتہاد کی شرائط۔
۴	قضاء کا شرعی معنی	۴۴	۲۲	فقہاء حنابلہ کے نزدیک اہلیت اجتہاد کی شرائط۔
۵	منصب قضا کی فضیلت اور اہلیت	۴۴	۲۳	مجتہد مطلق کی طرف منسوب ہونے والوں کی اقسام۔
۶	عہد رسالت میں قضاء کا نظام	۴۵	۲۴	عہد اموی اور فقہاء کی تقلید کا فرق
۷	عہد صحابہ میں قضاء کا نظام	۴۶	۲۵	مجتہد عالم کا دلیل کی بناء پر امام سے اختلاف کرنا
۸	آخرت میں قاضی کی سخت گرفت اور شدید محاسبہ	۴۷	۲۶	ادب کے خلاف نہیں ہے۔
۹	ادب مواخذہ کے بارے میں احادیث اور آئینہ۔	۴۸	۲۷	قاضی کے لیے اہلیت اجتہاد کی شرط میں مذاہب ائمہ۔
۱۰	سلف صالحین کا منصب قضا کو قبول کرنے سے گریز	۴۹	۲۸	ایک قاضی مجتہد کا دوسرے قاضی مجتہد کی رائے پر فیصلہ کرنے کا حجاز۔
۱۱	قرآن مجید کی روشنی میں منصب قضا قبول کرنے کا بیان۔	۵۱	۲۹	قاضی کو مقدمہ کی سماعت میں فریقین کے ساتھ عدل اور انصاف کی ہدایت میں احادیث اور آثار
۱۲	احادیث کی روشنی میں منصب قضا قبول کرنے کا بیان۔	۵۱	۳۰	رشوت کا معنی۔
۱۳	منصب قضا قبول کرنے کا حکم۔	۵۲	۳۱	قرآن مجید کی روشنی میں رشوت کا حکم۔
۱۴	عہد قضا کی مذمت میں دار و احادیث کا محمل۔	۵۲	۳۲	احادیث اور آثار کی روشنی میں رشوت کا حکم۔
۱۵	عہد قضا سے سلف صالحین کے گریز کی توجیہ	۵۴	۳۳	رشوت کی اقسام
۱۶	فرصیت قضا کا بیان	۵۴	۳۴	قاضی اور دیگر افسروں کے ہدیہ قبول کرنے کی تحقیق
۱۷	قضاء کی اقسام	۵۷		

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
	باب: ۵۶۳				
۳۳	مدعی علیہ پر قسم کا جواب	۴۶	۵۱	علامہ ابن قدامہ کے دیگر اعتراضات کے جواباً	۸۳
۳۵	مدعی علیہ پر قسم کے لزوم میں مدعی اور مدعی علیہ کے درمیان اختلاف ضروری ہے یا نہیں۔	۴۳	۵۲	ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کرنے میں فقہاء احناف کا مسلک اور دلائل۔	۸۴
۳۶	مدعی پر گواہ اور مدعی علیہ پر قسم کے لزوم کی حکمت۔	۴۳	۵۳	ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ کی احادیث کا ضعف۔	۸۴
۳۷	مدعی اور مدعی علیہ کی تعریفات۔	۴۴	۵۴	ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ کی حدیث کے راویوں کا اثبات ہونا۔	۸۴
۳۸	جائز اور حق بات پر قسم کھانے کے استحسان پر دلائل۔	۴۴	۵۵	ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ کی حدیث کا مرتجح قرآن کے خلاف ہونا۔	۸۵
۳۹	مذاہب ائمہ کی روشنی میں وہ مقدمات جن میں منکر سے قسم لینا جائز نہیں ہے۔	۴۵	۵۶	حدیث مذکور اندر ثلاثہ کے موقف کو مستلزم نہیں۔	۸۵
۴۰	بندہ کے حق کی پہلی قسم۔	۴۵	۵۷	حدیث مذکور کا صحیح محل۔	۸۵
۴۱	بندہ کے حق کی دوسری قسم۔	۴۵		باب: ۵۶۴	
۴۲	اللہ کے حق کی پہلی قسم۔	۴۵	۵۸	حاکم کا فیصلہ حقیقت و اقرار پر تبدیل نہیں کرتا۔	۸۶
۴۳	اللہ کے حق کی دوسری قسم۔	۴۶	۵۹	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری حجت کی بنا پر فیصلہ کا حکم دینے کی حکمت۔	۸۷
۴۴	وہ مقدمات جن میں فقہاء احناف کے نزدیک منکر سے قسم لینا جائز نہیں ہے۔	۴۶	۶۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر اور نہ ہونے کی تحقیق۔	۸۸
۴۵	مدعی علیہ کے انکار کے بعد مدعی پر قسم لڑانے میں مذاہب فقہاء۔	۴۸	۶۱	نبی کی حقیقت کا امام انسانوں کی حقیقت سے ممتاز ہونا۔	۸۹
۴۶	مدعی علیہ کے انکار کے بعد مدعی پر قسم لڑانے میں فقہاء احناف کا نظریہ۔	۴۸	۶۲	نبی کی خصوصیات۔	۹۰
	باب: ۵۶۳		۶۳	نبی کے چھالیس اقتبارات۔	۹۲
۴۷	ایک گواہ اور ایک قسم پر فیصلہ کرنا۔	۴۹	۶۴	نبی اور غیر نبی کا فرق۔	۹۵
۴۸	ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کرنے میں مذاہب ائمہ۔	۴۹	۶۵	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا بیان۔	۹۵
۴۹	ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کے جائز میں ائمہ ثلاثہ کے دلائل۔	۵۰	۶۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسی نورانیت اور حسن و جمال۔	۹۶
۵۰	ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کی حدیث کی فنی حیثیت۔	۵۰	۶۷	بشریت کا نورانیت سے افضل ہونا۔	۹۸
			۶۸	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثل ہونا۔	۹۹
			۶۹	قرآن مجید کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اول المخلوق ہونا۔	۱۰۰
			۷۰	احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اول المخلوق ہونا۔	۱۰۲
			۷۱	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول المخلوق ہونے کے بارے میں علماء کے نظریات اور مصنف کا موقف۔	۱۰۴

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۱۳۰	نادہند کے مال سے بقدر حق وصول کرنے میں فقہاء اخاف کا موقف۔	۸۵	مخلوق کی طرف علم غیب کی نسبت کرنے کی تحقیق۔	۷۲
۱۳۱	سرکاری خزانہ سے اپنا حق وصول کرنے کی تفصیل	۸۶	قرآن اور سنت کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت۔	۷۳
۱۳۲	حضرت ہند کی حدیث کے فوائد۔	۸۷	فقہاء اسلام کے اقوال کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت۔	۷۴
	باب: ۵۶۶	۱۱۶	تضاد کے ظاہر اور باطن نافذ ہونے میں مذاہب ائمہ۔	۷۵
۱۳۳	بکثرت سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کی ممانعت۔	۸۸	تضاد کے ظاہر اور باطن نافذ ہونے میں فقہاء اخاف کا موقف۔	۷۶
۱۳۴	تفصیل و قال سے ممانعت کی حکمت۔	۸۹	جن صورتوں میں فقہاء اخاف کے نزدیک تضاد ظاہر اور باطن نافذ ہو جاتی ہے۔	۷۷
۱۳۵	بکثرت سوال کرنے سے ممانعت کی حکمت۔ مسجد میں سوال کرنے اور مسائل کو دینے کی تحقیق۔	۹۰	فقہاء اخاف کے نزدیک تضاد کے ظاہر اور باطن نافذ ہونے کی شرائط۔	۷۸
۱۳۶	زیادہ خرچ کرنے کی تفصیل اور تحقیق۔	۹۱	تضاد باطنی کے نفاذ میں ائمہ ثلاثہ کے دلائل اور فقہاء اخاف کے دلائل کا تجزیہ۔	۷۹
۱۳۷	اسراف اور اتقار کا محمل۔	۹۲		
۱۳۸	لذت اور سائش کے لیے مال خرچ کرنا اسراف نہیں ہے۔	۹۳		
۱۳۹	ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔	۹۴		
۱۴۰		۹۵	باب: ۵۶۵	
۱۴۱		۱۲۵	حضرت ہند کے متعلق فیصد کرنے کا بیان۔	۸۰
۱۴۲		۱۲۶	نادہند کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر بقدر حق وصول کرنے میں مذاہب ائمہ۔	۸۱
۱۴۳		۱۲۷	نادہند کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر بقدر حق وصول کرنے کے عدم جواز میں فقہاء مذاہب کے دلائل۔	۸۲
۱۴۴		۱۲۸	نادہند کے مال سے بقدر حق وصول کرنے کے مسئلہ میں فقہاء مذاہب کے دلائل کے جوابات۔	۸۳
۱۴۵		۱۲۹	نادہند کے مال سے بقدر حق وصول کرنے کے مسئلہ میں جہور کے دلائل۔	۸۴
۱۴۶		۱۳۰		
۱۴۷		۱۳۱		
۱۴۸		۱۳۲		
۱۴۹		۱۳۳		
۱۵۰		۱۳۴		
۱۵۱		۱۳۵		
۱۵۲		۱۳۶		
۱۵۳		۱۳۷		
۱۵۴		۱۳۸		
۱۵۵		۱۳۹		
۱۵۶		۱۴۰		
۱۵۷		۱۴۱		
۱۵۸		۱۴۲		
۱۵۹		۱۴۳		
۱۶۰		۱۴۴		
۱۶۱		۱۴۵		
۱۶۲		۱۴۶		
۱۶۳		۱۴۷		
۱۶۴		۱۴۸		
۱۶۵		۱۴۹		
۱۶۶		۱۵۰		
۱۶۷		۱۵۱		
۱۶۸		۱۵۲		
۱۶۹		۱۵۳		
۱۷۰		۱۵۴		
۱۷۱		۱۵۵		
۱۷۲		۱۵۶		
۱۷۳		۱۵۷		
۱۷۴		۱۵۸		
۱۷۵		۱۵۹		
۱۷۶		۱۶۰		
۱۷۷		۱۶۱		
۱۷۸		۱۶۲		
۱۷۹		۱۶۳		
۱۸۰		۱۶۴		
۱۸۱		۱۶۵		
۱۸۲		۱۶۶		
۱۸۳		۱۶۷		
۱۸۴		۱۶۸		
۱۸۵		۱۶۹		
۱۸۶		۱۷۰		
۱۸۷		۱۷۱		
۱۸۸		۱۷۲		
۱۸۹		۱۷۳		
۱۹۰		۱۷۴		
۱۹۱		۱۷۵		
۱۹۲		۱۷۶		
۱۹۳		۱۷۷		
۱۹۴		۱۷۸		
۱۹۵		۱۷۹		
۱۹۶		۱۸۰		
۱۹۷		۱۸۱		
۱۹۸		۱۸۲		
۱۹۹		۱۸۳		
۲۰۰		۱۸۴		

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۱۰۳	حکم معین ہوتا ہے یا نہیں؟ مسائل اجتہاد میں حکم کے معین ہونے یا نہ ہونے کے متعلق مصنف کا موقف۔	۱۴۹	شہادت کا لغوی معنی۔	۱۶۲
		۱۱۷	شہادت کا اصطلاحی معنی۔	۱۶۳
		۱۱۸	شہادت کی اقسام۔	۱۶۳
		۱۱۹	قرآن مجید کی روشنی میں شہادت کا بیان۔	۱۶۳
		۱۲۰	احادیث کی روشنی میں شہادت کا بیان۔	۱۶۴
۱۰۴	باب: ۵۶۸	۱۲۱	شہادت کا حکم۔	۱۶۵
۱۰۵	حالت غضب میں قاضی کو فیصلہ کرنے کی ممانعت۔	۱۲۲	شہادت کی تعریف، رکن اور سبب وغیرہ کا بیان۔	۱۶۶
	کن حالات میں حاکم کو فیصلہ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔	۱۵۲		
۱۰۶	حالت غضب میں فیصلے سے منع کرنے کی حکمت۔	۱۲۳	تحمل شہادت کی شرائط۔	۱۶۶
		۱۲۴	بمطابق شاہد ادائیگی شہادت کی شرائط۔	۱۶۶
۱۰۷	حالت غضب میں فیصلہ کرنے کا حکم۔	۱۲۵	عدالت کی تعریف۔	۱۶۶
۱۰۸	باب مذکور کی حدیث کے دیگر فوائد۔	۱۲۶	گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تحقیق میں فقہاء احناف کا نظریہ۔	۱۶۶
	باب: ۵۶۹	۱۲۷	گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تحقیق میں فقہاء شافعیہ کا نظریہ۔	۱۶۷
۱۰۹	احکام باطلہ کو ساقط کرنے اور جماعات کو زندہ کرنے کا بیان۔	۱۲۸	گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تحقیق میں فقہاء حنبلیہ کا نظریہ۔	۱۶۹
۱۱۰	احادیث کا لغوی اور شرعی معنی۔	۱۵۵	گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تحقیق میں فقہاء مالکیہ کا نظریہ۔	۱۶۹
۱۱۱	جن عبادات کی دین میں اصل ہے وہ محدث، مخیرع اور بدعت نہیں ہیں۔	۱۵۶	اصرار سے گناہ صغیرہ کے کبیرہ ہونے کی وجہ۔	۱۷۰
۱۱۲	قاتلہ، چیلہ اور عرس وغیرہ میں دونوں اور تاریخوں کی تعیین کی تحقیق۔	۱۵۷	نبض شہادت کے اعتبار سے شرائط۔	۱۷۳
۱۱۳	قاسم بن محمد کے فتویٰ پر ایک اشکال کا جواب۔	۱۵۹	نصاب شہادت کی اقسام۔	۱۷۳
			جانب داری کی تہمت کی بناء پر جن کی شہادت قبول نہیں کی جاتی۔	۱۷۴
	باب: ۵۷۰	۱۳۲	قرآن کی شہادت۔	۱۷۴
۱۱۴	بہترین گواہ کا بیان۔	۱۳۵	قرآن اور واقعاتی شہادتوں سے شراب نوشی کا ثبوت۔	۱۷۵
۱۱۵	بغیر سوال کے گواہی دینے کی ممانعت اور فضیلت کا تحمل۔	۱۶۰		

نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۱۳۶	واقعاتی شہادات اور قرائن خارجیہ سے زنا کا ثبوت۔	۱۵۳	۲۰۳	۵۷۱: باب	۲۰۳
۱۳۷	میڈیکل رپورٹ کی بناء پر زنا کا ثبوت۔	۱۵۴	۲۰۳	مجتہدین کے اختلاف کا بیان۔	۲۰۶
۱۳۸	کیا زانی کے خلاف استثناء کرنے والی لڑکی پر حد قذف لگے گی۔	۱۵۵	۲۰۴	حضرت سلیمان کا واقعاتی شہادت سے استدلال	۲۰۷
۱۳۹	قاتل کے تعین پر واقعاتی شہادت سے استدلال۔	۱۵۶	۲۰۵	ایک مجتہد دوسرے مجتہد سے کب اختلاف کر سکتا ہے۔	۲۰۸
۱۴۰	کفار کی شہادت۔	۱۵۷	۲۰۶	۵۷۲: باب	۲۰۹
۱۴۱	اچانک پیش آنے والے واقعات اور اضطراری امور میں مرد و عورتوں کو گواہ بنانے کی بحیثیت۔	۱۵۸	۲۰۷	دو فریقوں کے درمیان حاکم کے صلح کرانے کا استحباب۔	۲۱۰
۱۴۲	عورت کی شہادت کی تحقیق۔	۱۵۹	۲۰۸	حکم کے فیصلہ کے متعلق فقہاء کی آراء۔	۲۱۱
۱۴۳	عورت کی شہادت کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات۔	۱۶۰	۲۰۹	زمین خریدنے کے بعد اس میں دغینہ ملنے کی مختلف صورتیں اہل ان کے احکام۔	۲۱۲
۱۴۴	مالی معاملات میں ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی شہادت مقرر کرنے کی وجوہات۔	۱۶۱	۲۱۰	۵۷۳: باب	۲۱۳
۱۴۵	وہ امور جن میں مرد و عورتوں کی گواہی معتبر ہے۔	۱۶۲	۲۱۱	نقطہ کا منوی معنی۔	۲۱۴
۱۴۶	عورت کی شہادت کو نصف شہادت قرار دینے کی حکمتیں۔	۱۶۳	۲۱۲	نقطہ کو اٹھانے کے حکم میں مذاہب فقہاء۔	۲۱۵
۱۴۷	اثبات زنا میں صرف مردوں کی گواہی پر قرآن مجید سے استدلال۔	۱۶۴	۲۱۳	نقطہ کو اٹھانے کے حکم میں فقہاء احناف کا موقف۔	۲۱۶
۱۴۸	”اربعۃ منکم“ سے مردوں کی گواہی پر استدلال۔	۱۶۵	۲۱۴		
۱۴۹	”منکم“ سے مردوں کی گواہی پر استدلال۔	۱۶۶	۲۱۵		
۱۵۰	اربعۃ شہداء سے مردوں کی گواہی پر استدلال۔	۱۶۷	۲۱۶		
۱۵۱	اس بات کا جواب کہ نقطہ شاہد موقوف کے لیے بھی مستقل ہے۔	۱۶۸	۲۱۷		
۱۵۲	”ثمانیۃ ازواج“ سے اعتراض کا جواب۔	۱۶۹	۲۱۸		

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۱۶۶	نقطہ کی اقسام اور ان کے احکام۔	۲۱۸	پرائے جانور کے دودھ دوسرے کے متعلق	۲۳۵
۱۶۷	نقطہ کا اعلان کرنے کے مقامات اور طریقہ	۲۱۹	دو متعارض حدیثوں میں تطبیق۔	۲۳۵
۱۶۸	نقطہ کے اعلان کی مدت میں مذاہب فقہاء۔	۲۲۰	بلا اجازت پرائے چیز لینے کے حکم حجاز میں امام	۲۳۵
۱۶۹	آج کل کے مفہم میں نقطہ کے اعلان کا طریقہ کار۔	۲۲۱	احمد کا نظریہ اور ان کے دلائل۔	۲۳۵
۱۷۰	اعلان کی مدت پوری ہونے کے بعد نقطہ کے مفہم	۲۲۱	بلا اجازت پرائے چیز لینے کے حجاز میں جہد	۲۳۶
۱۷۱	میں فقہاء حنبلیہ کا نظریہ۔	۲۲۲	فقہاء اسلام کا نظریہ اور فقہاء حنبلیہ کے دلائل کے جوابات	۲۳۶
۱۷۲	اعلان کی مدت پوری ہونے کے بعد نقطہ کے مفہم	۲۲۲	ضرورت کے لیے پس انداز کرنا توکل کے	۲۳۸
۱۷۳	میں فقہاء شافعیہ کا نظریہ۔	۲۲۳	خلاف نہیں ہے۔	۲۳۸
۱۷۴	اعلان کی مدت پوری ہونے کے بعد نقطہ کے	۲۲۳	قیاس سے استدلال کی دلیل۔	۲۳۸
۱۷۵	مصرف میں فقہاء مالکیہ کا نظریہ۔	۲۲۴	دودھ دینے والے جانور کو دودھ کے عوض	۲۳۸
۱۷۶	اعلان کی مدت پوری ہونے کے بعد نقطہ کے	۲۲۴	فروخت کرنے میں مذاہب فقہاء۔	۲۳۸
۱۷۷	مصرف میں فقہاء اخاف کا نظریہ۔	۲۲۴		
۱۷۸	امام شافعی کے دلائل کے جوابات۔	۲۲۴		
۱۷۹	نقطہ کو صدقہ کرنے کے وجوب کے بارے	۲۲۴		
۱۸۰	میں احادیث۔	۲۲۴		
۱۸۱	نقطہ کو صدقہ کرنے کے وجوب کے بارے میں	۲۲۴		
۱۸۲	آثار صحابہ و تابعین۔	۲۲۴		
۱۸۳	حضرت ابی کی حدیث کی وضاحت اور فقہاء احناف	۲۲۴		
۱۸۴	کے جوابات کی تفصیل اور نتیجہ۔	۲۲۴		
۱۸۵	اونٹ پھرنے کے متعلق سوال کو سننے پر رسول اللہ صلی	۲۲۴		
۱۸۶	اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے کا وجہ۔	۲۲۴		
۱۸۷	حجاج کے نقطہ کو اٹھانے میں مذاہب فقہاء	۲۲۴		
۱۸۸	اور ممانعت کی حکمت۔	۲۲۴		
۱۸۹		۲۲۴		
۱۹۰		۲۲۴		
۱۹۱		۲۲۴		
۱۹۲		۲۲۴		
۱۹۳		۲۲۴		
۱۹۴		۲۲۴		
۱۹۵		۲۲۴		
۱۹۶		۲۲۴		
۱۹۷		۲۲۴		
۱۹۸		۲۲۴		
۱۹۹		۲۲۴		
۲۰۰		۲۲۴		
۲۰۱		۲۲۴		
۲۰۲		۲۲۴		
۲۰۳		۲۲۴		
۲۰۴		۲۲۴		
۲۰۵		۲۲۴		
۲۰۶		۲۲۴		
۲۰۷		۲۲۴		
۲۰۸		۲۲۴		
۲۰۹		۲۲۴		
۲۱۰		۲۲۴		
۲۱۱		۲۲۴		
۲۱۲		۲۲۴		
۲۱۳		۲۲۴		
۲۱۴		۲۲۴		
۲۱۵		۲۲۴		
۲۱۶		۲۲۴		
۲۱۷		۲۲۴		
۲۱۸		۲۲۴		
۲۱۹		۲۲۴		
۲۲۰		۲۲۴		
۲۲۱		۲۲۴		
۲۲۲		۲۲۴		
۲۲۳		۲۲۴		
۲۲۴		۲۲۴		
۲۲۵		۲۲۴		
۲۲۶		۲۲۴		
۲۲۷		۲۲۴		
۲۲۸		۲۲۴		
۲۲۹		۲۲۴		
۲۳۰		۲۲۴		
۲۳۱		۲۲۴		
۲۳۲		۲۲۴		
۲۳۳		۲۲۴		
۲۳۴		۲۲۴		
۲۳۵		۲۲۴		
۲۳۶		۲۲۴		
۲۳۷		۲۲۴		
۲۳۸		۲۲۴		
۲۳۹		۲۲۴		
۲۴۰		۲۲۴		
۲۴۱		۲۲۴		
۲۴۲		۲۲۴		
۲۴۳		۲۲۴		
۲۴۴		۲۲۴		
۲۴۵		۲۲۴		
۲۴۶		۲۲۴		
۲۴۷		۲۲۴		
۲۴۸		۲۲۴		
۲۴۹		۲۲۴		
۲۵۰		۲۲۴		

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
	باب: ۵۷۸	۲۳۵	سائل کو بھیک دینے میں مستحق اور غیر مستحق کا فرق نہیں کرنا چاہیے۔	۱۹۵
۲۵۷	جن کفار کو دعوت اسلام دی جا چکی ہو ان کو دوبارہ دعوت دیے بغیر جنگ کرنے کا جواز	۲۳۶	باب: ۵۷۷	۱۹۶
۲۵۸	جہاد کرنے سے پہلے کفار کو دعوت اسلام دینے میں مذاہب فقہاء۔	۲۳۷	جب کسی ہوتو سب کے زاد راہ ملا دینے اور آپس میں غم گساری کرنے کا استحباب۔	۱۹۷
۲۵۹	جہاد کرنے سے پہلے کفار کو دعوت اسلام دینے میں فقہاء حنبلیہ کے مذہب کی تفصیل۔	۲۳۸	مختوڑ سے طعام کو زیادہ کرنا معجزہ ہے، اور طعام اجتہاد مسندم ہوتو اس کا موجود کرنا معجزہ کیوں نہیں ہے؟	۱۹۸
۲۶۰	جہاد کرنے سے پہلے کفار کو دعوت اسلام دینے میں فقہاء اخلاف کے مذہب کی تفصیل۔	۲۳۹	معجزات کے ثبوت کے طریقے۔	۱۹۹
۲۶۱	جہاد میں کفار کی جان اور مال محترم نہیں ہے۔	۲۴۰	مل جل کر کھانے کی برکت۔	
۲۶۲	اگر جہاد میں کافر مسلمانوں کو اپنی ڈھال بنالیں تو ان کو قتل کرنا جائز ہے۔	۲۴۱	کتاب الجہاد والسیار	
	باب: ۵۷۹	۲۴۲	جہاد کا لغوی معنی۔	۲۰۰
	کسی شخص کو جہاد کا امیر بنانا اور اس کو آداب جہاد کی تعلیم دینا۔	۲۴۳	جہاد کا شرعی معنی۔	۲۰۱
۲۶۳	سریہ کا معنی۔	۲۴۴	فرصت جہاد کے تدریجی مراحل۔	۲۰۲
۲۶۴	قتال کی کیفیت اور ان کافروں کا بیان جن کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔	۲۴۵	جہاد کی اقسام میں فقہاء اخلاف کا نظریہ۔	۲۰۳
۲۶۵	ذمہ کا لغوی معنی۔	۲۴۶	جہاد کی اقسام میں فقہاء مالکیہ کا نظریہ۔	۲۰۴
۲۶۶	ذمہ کا اصطلاحی معنی۔	۲۴۷	جہاد کی اقسام میں فقہاء شافعیہ کا نظریہ۔	۲۰۵
۲۶۷	عقد ذمہ کا رکن۔	۲۴۸	جہاد کی اقسام میں فقہاء حنبلیہ کا نظریہ۔	۲۰۶
۲۶۸	عقد ذمہ کی شرائط۔	۲۴۹	کن حالتوں میں جہاد فرض میں ہوتا ہے اور کن حالتوں میں فرض کفایہ۔	۲۰۷
۲۶۹	عقد ذمہ کے احکام۔	۲۵۰	جہاد کے مباح ہونے کی شرائط۔	۲۰۸
۲۷۰	عقد ذمہ کے وجوب کی شرائط۔	۲۵۱	جہاد کے وجوب کی شرائط۔	۲۰۹
۲۷۱	جزیرہ کی مقدار میں مذاہب فقہاء	۲۵۲	کتنی مدت کے بعد مسلمانوں پر جہاد کرنا واجب ہے۔	۲۱۰

عظیم قاضی

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۳۱۵	انبیاء سابقین علیہم السلام کے لیے رشمس کے واقعات کی تفصیل اور تحقیق۔	۳۰۲	۲۷۲ کی ممانعت۔	۲۷۲
۳۱۶	حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے رشمس کا واقعہ ثابت نہ ہونے پر دلائل۔	۳۰۲	جہاد میں بچوں، عورتوں اور دیگر مندوروں کے قتل کے متعلق مذاہب فقہاء۔	
۳۱۷	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رشمس کا ثبوت۔		باب: ۵۸۵	
۳۱۸	حدیث رشمس پر علامہ ابن جوزی اور شیخ ابن تیمیہ کے اعتراضات کے جوابات۔	۳۰۳	شہنوں میں عورتوں اور بچوں کے بلا قصد مارے جانے کا جواز۔	۲۷۳
۳۱۸	معجزہ رشمس کے متعلق مفسرین کی آراء۔	۳۰۴	کافروں پر شہنوں مارنے کے تفصیلی احکام۔	۲۷۳
۳۲۰	معجزہ رشمس کے متعلق محدثین کی آراء۔	۳۰۵	بن مسلمانوں کو کفار و کفارہ حال بنالیں ان کو قتل کرنے کے بارے میں مذاہب فقہاء۔	۲۷۴
۳۲۱	اس امت کے لیے مال غنیمت حلال ہونے کی تحقیق۔	۳۰۵	آخرت میں اطفال مشرکین کے ٹھکانے کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات۔	۲۷۵
۳۲۲	اس باب کی حدیث کے دیگر فرائد۔	۳۰۵	باب: ۵۸۶	
۳۲۳	باب: ۵۸۸		کفار کے درختوں کو کاٹنے اور جلانے کا جواز۔	۲۷۶
۳۲۴	غنیمت کا بیان۔	۳۰۹	مدینہ منورہ میں اقامت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کے طرز عمل کی اقسام۔	۲۷۷
۳۲۴	نقل کا لغوی معنی۔	۳۱۰	بنو قینقاع کے خلاف جنگ کا پس منظر۔	۲۷۸
۳۲۴	نقل کا اصطلاحی معنی۔	۳۱۰	بنو نضیر کے خلاف جنگ کا پس منظر۔	۲۷۹
۳۲۴	تفصیل میں مذاہب فقہاء۔	۳۱۱	بنو نضیر کی شکست اور جلا وطنی۔	۲۸۰
۳۲۸	تفصیل کی شرائط۔	۳۱۲	بنو نضیر کے درختوں کو کاٹنے اور جلانے کی حکمت۔	۲۸۱
۳۲۸	تفصیل کا حکم۔	۳۱۳	دشمن کے درختوں کے کاٹنے اور جلانے میں مذاہب فقہاء۔	۲۸۲
۳۲۸	تفصیل میں فقہاء احناف کا نظریہ۔		باب: ۵۸۷	
۳۲۹	فتی کا لغوی معنی اور شرعی معنی۔		مال غنیمت حلال ہونے کی اس امت کے ساتھ خصوصیت۔	۲۸۳
۳۳۰	فتی کے حکم میں فقہاء احناف کا نظریہ۔			
۳۳۰	مال غنیمت کا لغوی معنی اور شرعی تفسیر۔			
۳۳۱	مفروضہ علاقہ کی زمینوں اور سلاز و سلمان کا حکم۔			

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۲۹۳	جنگی قیدیوں کے حکم کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات	۳۳۲	فنی کا حکم۔	۳۶۱
۲۹۴	جنگی قیدیوں کو مال، یا مسلمان جنگی قیدیوں کے بدلہ میں رہا کرنے کی تحقیق۔	۳۳۳	فنی کا لغوی معنی اور اس کی شرعی تفسیر۔	۳۶۰
۲۹۵	جنگی قیدیوں کو بلا معاوضہ اتنا نا اور احساناً رہا کرنے کی تحقیق۔	۳۳۳	مال غنیمت اور مال فنی کو کفار کی ملکیت سے نکال کر مسلمانوں کو دینے کی وجہ۔	۳۶۱
۲۹۶	کیا موجودہ فوج میں بھی جنگی قیدیوں کو ہونڈی اور غلام بنانا جائز ہے؟	۳۳۵	مال غنیمت اور مال فنی کا فرق۔	۳۶۲
۲۹۷	بدھ کے جنگی قیدیوں کو آزاد کرنے پر اعتراضات کے جوابات۔	۳۳۶	قرآن مجید سے اموال فنی کے وقف ہونے پر دلائل۔	۳۶۳
۲۹۸	بدھ کے قیدیوں کو آزاد کرنے پر امام رازی اور مصنف کے جوابات۔	۳۳۷	احادیث، آثار صحابہ اور اقوال تابعین سے اموال فنی کے وقف ہونے پر دلائل۔	۳۶۴
۲۹۹	مشرکین کو قتل کرنے کے عمومی حکم سے جنگی قیدیوں کو مستثنیٰ کرنے پر دلائل۔	۳۳۸	سواد عراق اور دیگر مفتوحہ زمینوں کو وقف کرنے کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ۔	۳۶۸
۳۰۰	مال غنیمت کی تقسیم۔	۳۳۹	عراق اور شام کی مفتوحہ زمینوں کو وقف کرنے کے متعلق حضرت عمر اور بعض صحابہ کا مباحثہ۔	۳۸۲
۳۰۱	فحش کی تقریب۔	۳۴۰	سواد عراق کو وقف کرنے کے متعلق حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کی رائے۔	۳۸۳
	باب: ۵۸۹		اموال فنی کے متعلق امام ابو عبیدہ کا نظریہ۔	۳۸۴
۳۰۲	مقتول کے سلب پر قاتل کا استحقاق۔	۳۴۱	مسلمانوں کی مقبرہ اراضی مطلقاً فنی ہیں خواہ ان پر جنگ سے قبضہ ہوا ہو یا صلح سے۔	۳۸۵
۳۰۳	غزوہ خنین کا مختصر بیان۔	۳۴۲	سواد عراق کے معاملہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نظریہ پر دلائل۔	۳۸۶
۳۰۴	سلب کا لغوی معنی۔	۳۴۳	مفتوحہ علاقہ قرطبی زمینوں کے متعلق فقہاء کی آراء۔	۳۸۷
۳۰۵	سلب کی تفسیر میں مذاہب فقہاء۔	۳۴۴	مسئلہ ندک۔	۳۸۸
۳۰۶	سلب کے احکام اور شرائط میں فقہاء کے نظریات۔	۳۴۵	ندک کا لغوی معنی، جغرافیائی محل وقوع اور تاریخ۔	۳۸۹
۳۰۷	سلب کے حکم میں فقہاء احناف کے نظریات اور دلائل۔	۳۴۶	علمائے شیعہ کا یہ دعویٰ کہ حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے ندک کا مطالبہ کیا۔	۳۹۰
۳۰۸	جنگ بدر میں حضرت معاویہ بن عمرو کو سلب کے ساتھ غاص کرنے کا سبب۔	۳۴۷	حدیث کافورث کو موقوفہ اللہ باطل قرار دینے	
	باب: ۵۹۰			

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۳۲۱	پر علمائے شیعہ کے دلائل -	۳۹۸	۴۰۱	۳۲۱
۳۲۲	درائت کے نقطہ سے علم اور نبوت کی وراثت	۳۹۹	۴۰۲	۳۲۲
۳۲۳	مراو لینا اسلوب قرآن کے مطابق ہے -	۴۰۰	۴۰۳	۳۲۳
۳۲۴	نقطہ وراثت سے وراثت نبوت مراو لینے پر	۴۰۱	۴۰۴	۳۲۴
۳۲۵	ملا باقر مجلسی کے اعتراض کا جواب -	۴۰۲	۴۰۵	۳۲۵
۳۲۶	ائمہ اہل بیت کی روایات سے انبیاء کی وراثت	۴۰۳	۴۰۶	۳۲۶
۳۲۷	علمی کا ثبوت -	۴۰۴	۴۰۷	۳۲۷
۳۲۸	اس بات کا جواب کہ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ	۴۰۵	۴۰۸	۳۲۸
۳۲۹	کو وراثت نہ دے کر احکام میراث کی مخالفت	۴۰۶	۴۰۹	۳۲۹
۳۳۰	کی -	۴۰۷	۴۱۰	۳۳۰
۳۳۱	نبی کے ترکہ سے وراثت نہ ہونے کی وجہ -	۴۰۸	۴۱۱	۳۳۱
۳۳۲	کیا حضرت ابو بکر نے ذاتی مفاد اور خلافت کو محکم	۴۰۹	۴۱۲	۳۳۲
۳۳۳	کرنے کے لیے حدیث کا توڑ بیان کی تھی؟ -	۴۱۰	۴۱۳	۳۳۳
۳۳۴	کیا حضرت علی نے حدیث لا توڑت کی روایت میں	۴۱۱	۴۱۴	۳۳۴
۳۳۵	حضرت ابو بکر و عمر کو جوڑنا، عہد شکن، خائن اور	۴۱۲	۴۱۵	۳۳۵
۳۳۶	گنہگار گمان کیا تھا؟	۴۱۳	۴۱۶	۳۳۶
۳۳۷	کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور	۴۱۴	۴۱۷	۳۳۷
۳۳۸	حضرت فاطمہ کو حدیث لا توڑت پر مطلع نہیں	۴۱۵	۴۱۸	۳۳۸
۳۳۹	فرمایا تھا؟	۴۱۶	۴۱۹	۳۳۹
۳۴۰	حدیث لا توڑت روایت کرنے والے صحابہ	۴۱۷	۴۲۰	۳۴۰
۳۴۱	کرام کا تعداد و تکرار -	۴۱۸	۴۲۱	۳۴۱
۳۴۲	حدیث لا توڑت کا اہل تشیع کی اسانید سے ثبوت	۴۱۹	۴۲۲	۳۴۲
۳۴۳	فدک میں وراثت جاری نہ ہونے پر قرآن مجید سے	۴۲۰	۴۲۳	۳۴۳
۳۴۴	استدلال -	۴۲۱	۴۲۴	۳۴۴
۳۴۵	علمائے شیعہ کا یہ دعویٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ	۴۲۲	۴۲۵	۳۴۵
۳۴۶	وسلم نے فدک حضرت فاطمہ کو ہبہ کر دیا تھا؟	۴۲۳	۴۲۶	۳۴۶
۳۴۷	فدک کے دعویٰ ہبہ کا قرآن مجید کی روشنی میں	۴۲۴	۴۲۷	۳۴۷
۳۴۸	ایک جائزہ -	۴۲۵	۴۲۸	۳۴۸
۳۴۹	فدک کو ہبہ کرنے کے دعویٰ کا میراث کے	۴۲۶	۴۲۹	۳۴۹
۳۵۰	دعویٰ سے بطلان -	۴۲۷	۴۳۰	۳۵۰
۳۵۱	کیا زمانہ جہاد اور تنگی اور عسرت کے دور میں	۴۲۸	۴۳۱	۳۵۱
۳۵۲	حضرت فاطمہ کو فدک کی جاگیر کا ہبہ کرنا مستعوز تھا؟	۴۲۹	۴۳۲	۳۵۲
۳۵۳	آخر دور رسالت تک مسلمانوں کی تنگی اور عسرت	۴۳۰	۴۳۳	۳۵۳
۳۵۴	پر کتب شیعہ سے شواہد -	۴۳۱	۴۳۴	۳۵۴
۳۵۵	حضرت فاطمہ کا غزوہ تبوک میں کوئی صدقہ نہ	۴۳۲	۴۳۵	۳۵۵
۳۵۶	دینا، فدک کو ہبہ کرنے کے خلاف ہے -	۴۳۳	۴۳۶	۳۵۶
۳۵۷	اہل سنت کی کنہوں سے حضرت فاطمہ کو فدک	۴۳۴	۴۳۷	۳۵۷
۳۵۸	کے ہبہ کرنے پر علمائے شیعہ کا استدلال -	۴۳۵	۴۳۸	۳۵۸
۳۵۹	علمائے شیعہ کے استدلال کا جواب شاد	۴۳۶	۴۳۹	۳۵۹
۳۶۰	عبدالعزیز سے -	۴۳۷	۴۴۰	۳۶۰
۳۶۱	فدک کو ہبہ کیے جانے کے بارے میں	۴۳۸	۴۴۱	۳۶۱
۳۶۲	روایت کردہ حدیث کی فنی حیثیت -	۴۳۹	۴۴۲	۳۶۲
۳۶۳	فدک کے تنازعہ پر حضرت فاطمہ کا حضرت	۴۴۰	۴۴۳	۳۶۳
۳۶۴	ابو بکر سے ناراض ہونا حضرت ابو بکر کے حق	۴۴۱	۴۴۴	۳۶۴
۳۶۵	میں کسی عتاب کا موجب نہیں -	۴۴۲	۴۴۵	۳۶۵
۳۶۶	کیا عمر بن عبدالعزیز نے آل فاطمہ کو فدک واپس	۴۴۳	۴۴۶	۳۶۶
۳۶۷	دے دیا تھا؟	۴۴۴	۴۴۷	۳۶۷
۳۶۸	مسئلہ خلافت -	۴۴۵	۴۴۸	۳۶۸
۳۶۹	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حق ہونے	۴۴۶	۴۴۹	۳۶۹
۳۷۰	پر قرآن مجید سے استدلال -	۴۴۷	۴۵۰	۳۷۰
۳۷۱	حضرت ابو بکر کے خلیفہ برحق ہونے پر عقلی	۴۴۸	۴۵۱	۳۷۱
۳۷۲	دلائل -	۴۴۹	۴۵۲	۳۷۲
۳۷۳	کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھ ماہ بعد حضرت	۴۵۰	۴۵۳	۳۷۳
۳۷۴	ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی؟	۴۵۱	۴۵۴	۳۷۴

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۴۶۸	بدر کا غسل وقوع۔	۴۶۷	۴۵۲ حضرت ابوبکر کی خلافت پر حضرت علی کا تبصرہ۔	۴۵۲
۴۶۸	جنگ بدر کے دن اللہ تعالیٰ کے وعدہ فتح	۴۶۸	۴۵۳ اہل تشیع کی تعابیف میں حضرت علی کے بیت	۴۵۳
۴۶۸	کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدت	۴۵۲	کرنے کا نقش۔	
۴۶۸	گر یہ وزارت سے دعا کرنے کی حکمت۔	۴۵۵	۴۵۴ تنقیہ کا جواب۔	۴۵۴
۴۶۹	کیا جنگ بدر میں فرشتوں نے قاتل کیا تھا؟	۴۶۹	۴۵۵ اہل تشیع کے اس اعتراض کا جواب کہ حضرت ابوبکر	۴۵۵
۴۶۹	غزوہ بدر میں فرشتوں کے نزول کے متعلق	۴۷۰	۴۵۸ میں شجاعت کی کمی تھی۔	
۴۷۲	مصنف کی تحقیق۔	۴۷۰	۴۵۶ اہل تشیع کے اس اعتراض کا جواب کہ اسلام	۴۵۶
	باب: ۵۹۳		۴۶۰ برات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے	
	تیدیوں کو گرفتار کرنے اور احسانا رہا کرنے	۴۷۱	۴۶۰ حضرت ابوبکر کو امانت سے منزل کر دیا تھا۔	۴۶۰
۴۷۳	کا جواز۔	۴۷۱	۴۶۰ من گنت مولاء نبلی مولاء سے اسناد لالی کا جواب۔	۴۶۰
۴۷۳	اسلام قبول کرنے کے بعد غسل کرنے کے حکم	۴۷۲	باب: ۵۹۱	
۴۷۳	میں مذاہب فقہاء۔	۴۷۳	۴۵۸ مجاہدین میں مالِ غنیمت تقسیم کرنے کا طریقہ۔	۴۵۸
۴۷۳	طالب اسلام کو کلو پڑ خانے میں تاخیر کرنا جائز	۴۷۳	۴۵۹ گھوڑے کے دو حصہ دینے پر جمہور فقہاء کا	۴۵۹
۴۷۳	نہیں، بلکہ حد شرع کفر ہے۔	۴۷۳	۴۶۰ احادیث۔	
	باب: ۵۹۴		۴۶۰ گھوڑے کا ایک حصہ دینے پر امام ابو حنیفہ کی	۴۶۰
	یہودیوں کو سرزمینِ حجاز سے نکال دینے کا	۴۷۳	۴۶۱ احادیث۔	
۴۷۳	بیان۔	۴۷۳	۴۶۱ گھوڑے کا ایک حصہ دینے پر امام ابو حنیفہ	۴۶۱
۴۷۳	ذمیوں کی عہد شکنی کی سزا۔	۴۷۳	۴۶۲ کے عقلی دلائل۔	
	باب: ۵۹۵		۴۶۲ احادیث ابی حنیفہ پر جرح کا جواب۔	۴۶۲
	عہد شکنی کرنے والوں کو قتل کرنے کا جواز	۴۷۳	۴۶۳ جمہور فقہاء کی احادیث پر جرح۔	۴۶۳
	اور اہل قلعہ کو کسی عادل شخص کے فیصلہ پر قلعہ سے	۴۷۳	۴۶۴ امام ابو حنیفہ کے موثق پر علامہ عینی کے دلائل۔	۴۶۴
۴۷۳	نکالنے کا جواز۔	۴۷۳	۴۶۵ علامہ ابن ریفینائی کے دلائل اور خلاصہ بحث۔	۴۶۵
	مجلس میں آنے والے شخص کا تعظیم کے لیے	۴۷۳	باب: ۵۹۲	
۴۸۳	کھڑے ہونے کے متعلق مذاہب فقہاء۔	۴۷۳	۴۶۶ غزوہ بدر میں فرشتوں کی امداد اور مالِ غنیمت	۴۶۶
		۴۷۳	کے مباح ہونے کا بیان۔	

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۳۹۸	اسلام کے نظریات۔	۳۹۳	۳۸۵	۳۷۸
۳۹۹	اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کے متعلق مصنف کی تحقیق۔	۳۸۶	۳۸۷	۳۷۹
	باب: ۵۹۹	۳۸۸	۳۸۹	۳۸۰
	دعوت اسلام کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرقل کے نام مکتوب۔	۳۹۰	۳۹۱	۳۸۱
۵۰۰	حدیث ہرقل کے مسائل اور مباحث۔			
۵۰۴	باب: ۶۰۰			
	دعوت اسلام کے لیے کافر بادشاہوں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط۔	۳۹۲	۳۹۳	۳۸۲
۵۰۶	مختلف اقوام کے بادشاہوں کے انقاب۔	۳۹۴	۳۹۵	۳۸۳
۵۰۷	باب: ۶۰۱			
	غزوہ حنین کا بیان۔	۳۹۶	۳۹۷	۳۸۴
۵۰۸	غزوہ حنین کا اجمالی ذکر۔	۳۹۸	۳۹۹	۳۸۵
۵۱۲	کفار اور مشرکین سے ہدیہ قبول کرنے کی تحقیق۔	۴۰۰	۴۰۱	۳۸۶
۵۱۳	کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکر کہا ہے؟	۴۰۱	۴۰۲	
۵۱۴	نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجاظیہ کی طرف اپنی نسبت کیوں کی تھی؟	۴۰۲	۴۰۳	
۵۱۴	باب: ۶۰۲			
	غزوہ طائف کا بیان۔	۴۰۴	۴۰۵	۳۸۷
۵۱۵	طائف کا جغرافیائی محل وقوع اور تاریخ۔	۴۰۵	۴۰۶	۳۸۸
۵۱۵		۴۰۶	۴۰۷	۳۸۹
		۴۰۷	۴۰۸	۳۹۰
		۴۰۸	۴۰۹	۳۹۱
		۴۰۹	۴۱۰	۳۹۲

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
	باب: ۴۰۳		۴۰۳	
۴۰۵	غزوہ بدر -	۵۱۸	۴۰۵	
۴۰۶	بدر کا لغوی معنی، جغرافیائی محل وقوع اور تاریخ	۵۱۹	۴۰۶	
۴۰۷	سکون کہاں مرے گا؟ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاظم -	۵۲۰	۴۰۷	
	باب: ۴۰۴		۴۰۴	
۴۰۸	فتح مکہ کا بیان -	۵۲۰	۴۰۸	
۴۰۹	مکہ کے جنگ سے فتح ہونے پر دلائل اور دیگر فوائد -	۵۲۵	۴۰۹	
۴۱۰	برائنام بدل دینا -	۵۲۶	۴۱۰	
	باب: ۴۰۵		۴۰۵	
۴۱۱	صلح حدیبیہ کا بیان -	۵۲۷	۴۱۱	
۴۱۲	حدیبیہ کا جغرافیائی محل وقوع اور تاریخ -	۵۳۲	۴۱۲	
۴۱۳	ادب حکم پر مقدم ہے یا حکم ادب پر؟	۵۳۳	۴۱۳	
۴۱۴	کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھنا اور پڑھنا آپ کے اُمتی ہونے کے منافی ہے -	۵۳۳	۴۱۴	
۴۱۵	اُمتی کے معنی کی تحقیق -	۵۳۳	۴۱۵	
۴۱۶	اُمتی کے معنی سے متعلق لفظ کی تصریحات -	۵۳۵	۴۱۶	
۴۱۷	اُمتی کے معنی کے متعلق مفسرین کی آراء -	۵۳۶	۴۱۷	
۴۱۸	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے اور پڑھنے پر قرآن مجید نے دلائل -	۵۳۷	۴۱۸	
۴۱۹	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے پر سیدہ زینب کی	۵۳۷	۴۱۹	
	کے اعتراضات اور ان کے جوابات -	۵۳۹		
۴۲۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کے ثبوت	۵۴۲	۴۲۰	
	باب: ۴۰۶		۴۰۶	
۴۲۱	میں احادیث -	۴۲۱	۴۲۱	
۴۲۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کے بارے			
	باب: ۴۰۷		۴۰۷	
۴۲۳	مہمہ کو پورا کرنا -	۴۲۳	۴۲۳	
۴۲۴	ضرورت کے وقت جھوٹ بولنے کی تفصیل -	۴۲۴	۴۲۴	
۴۲۵	کفار کے ساتھ کیے ہوئے عہد کے پورا			
	کرنے میں ملا سب فقہاء -	۵۲۰		
	باب: ۴۰۸		۴۰۸	
۴۲۶	غزوہ احزاب (جنگ خندق)	۴۲۶	۴۲۶	
۴۲۷	غزوہ احزاب کا مختصر بیان -	۴۲۷	۴۲۷	
	باب: ۴۰۹		۴۰۹	
۴۲۸	غزوہ احد کا بیان -	۴۲۸	۴۲۸	
۴۲۹	غزوہ احد کا مختصر بیان -	۴۲۹	۴۲۹	
	باب: ۴۱۰		۴۱۰	
۴۳۰	جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کریں	۴۳۰	۴۳۰	
۴۳۱	اس پر غضب الہی کا نازل ہونا -	۴۳۱	۴۳۱	
	باب: ۴۱۱		۴۱۱	
۴۳۲	مشرکوں اور منافقوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جرح تکالیف پہنچیں -	۴۳۲	۴۳۲	
۴۳۳	لفظ "سلی" کی تحقیق -	۴۳۳	۴۳۳	
۴۳۴	ادھیڑی کھانے کا حکم -	۴۳۴	۴۳۴	

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۵۹۲	ان کے شرنگاہ ہونے کی تحقیق۔	۴۵۱	باب: ۲۱۱	۴۳۳
۵۹۳	خیبر کا تمام علاقہ صلح سے نجات ہوا تھا یا بعض؟	۴۵۲	ابو جہل کے قتل کا بیان۔	۴۳۴
۵۹۴	اللہ تعالیٰ کے لیے "میں خدا ہوں" کہنے کی توجیہ۔	۴۵۳	قتل ابو جہل کے سلسلہ میں مختلف روایات کا بیان۔	۴۳۵
		۵۹۷	ابو جہل کے قتل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ شکر ادا کرنا۔	۴۳۶
		۵۹۸	سجدہ شکر کی تحقیق۔	۴۳۷
		۵۹۹	سجدہ شکر کے متعلق احادیث۔	۴۳۸
		۶۰۰	سجدہ شکر کے متعلق ائمہ و صحابہ۔	۴۳۹
		۶۰۱	سجدہ شکر کے متعلق فقہاء و علماء کی رائے۔	۴۴۰
		۶۰۲	سجدہ شکر کے متعلق فقہاء و علماء کی رائے۔	۴۴۱
		۶۰۳	سجدہ شکر کے متعلق فقہاء و علماء کی رائے۔	۴۴۲
		۶۰۴	سجدہ شکر کے متعلق فقہاء و علماء کی رائے۔	۴۴۳
		۶۰۵	سجدہ شکر کے بارے میں صرف آخر۔	۴۴۴
		۶۰۶	سجدہ شکر کا حکم۔	۴۴۵
		۶۰۷	باب: ۲۱۲	
		۶۰۸	یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف کے قتل کا بیان۔	۴۴۶
		۶۰۹	کعب بن اشرف کی مختصر سوانح۔	۴۴۷
		۶۱۰	کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا حکم دینے کی وجوہات۔	۴۴۸
		۶۱۱	باب: ۲۱۳	
		۶۱۲	غزوہ خیبر۔	۴۴۹
		۶۱۳	خیبر کا لغوی معنی، جبرانی محسوس وقوع،	۴۵۰
		۶۱۴	تاریخ اور غزوہ خیبر کے اہم واقعات۔	
		۶۱۵		
		۶۱۶		
		۶۱۷		
		۶۱۸		
		۶۱۹		
		۶۲۰		
		۶۲۱		
		۶۲۲		
		۶۲۳		
		۶۲۴		
		۶۲۵		
		۶۲۶		
		۶۲۷		
		۶۲۸		
		۶۲۹		
		۶۳۰		
		۶۳۱		
		۶۳۲		
		۶۳۳		
		۶۳۴		
		۶۳۵		
		۶۳۶		
		۶۳۷		
		۶۳۸		
		۶۳۹		
		۶۴۰		
		۶۴۱		
		۶۴۲		
		۶۴۳		
		۶۴۴		
		۶۴۵		
		۶۴۶		
		۶۴۷		
		۶۴۸		
		۶۴۹		
		۶۵۰		
		۶۵۱		
		۶۵۲		
		۶۵۳		
		۶۵۴		
		۶۵۵		
		۶۵۶		
		۶۵۷		
		۶۵۸		
		۶۵۹		
		۶۶۰		
		۶۶۱		
		۶۶۲		
		۶۶۳		
		۶۶۴		
		۶۶۵		
		۶۶۶		
		۶۶۷		
		۶۶۸		
		۶۶۹		
		۶۷۰		
		۶۷۱		
		۶۷۲		
		۶۷۳		
		۶۷۴		
		۶۷۵		
		۶۷۶		
		۶۷۷		
		۶۷۸		
		۶۷۹		
		۶۸۰		
		۶۸۱		
		۶۸۲		
		۶۸۳		
		۶۸۴		
		۶۸۵		
		۶۸۶		
		۶۸۷		
		۶۸۸		
		۶۸۹		
		۶۹۰		
		۶۹۱		
		۶۹۲		
		۶۹۳		
		۶۹۴		
		۶۹۵		
		۶۹۶		
		۶۹۷		
		۶۹۸		
		۶۹۹		
		۷۰۰		
		۷۰۱		
		۷۰۲		
		۷۰۳		
		۷۰۴		
		۷۰۵		
		۷۰۶		
		۷۰۷		
		۷۰۸		
		۷۰۹		
		۷۱۰		
		۷۱۱		
		۷۱۲		
		۷۱۳		
		۷۱۴		
		۷۱۵		
		۷۱۶		
		۷۱۷		
		۷۱۸		
		۷۱۹		
		۷۲۰		
		۷۲۱		
		۷۲۲		
		۷۲۳		
		۷۲۴		
		۷۲۵		
		۷۲۶		
		۷۲۷		
		۷۲۸		
		۷۲۹		
		۷۳۰		
		۷۳۱		
		۷۳۲		
		۷۳۳		
		۷۳۴		
		۷۳۵		
		۷۳۶		
		۷۳۷		
		۷۳۸		
		۷۳۹		
		۷۴۰		
		۷۴۱		
		۷۴۲		
		۷۴۳		
		۷۴۴		
		۷۴۵		
		۷۴۶		
		۷۴۷		
		۷۴۸		
		۷۴۹		
		۷۵۰		
		۷۵۱		
		۷۵۲		
		۷۵۳		
		۷۵۴		
		۷۵۵		
		۷۵۶		
		۷۵۷		
		۷۵۸		
		۷۵۹		
		۷۶۰		
		۷۶۱		
		۷۶۲		
		۷۶۳		
		۷۶۴		
		۷۶۵		
		۷۶۶		
		۷۶۷		
		۷۶۸		
		۷۶۹		
		۷۷۰		
		۷۷۱		
		۷۷۲		
		۷۷۳		
		۷۷۴		
		۷۷۵		
		۷۷۶		
		۷۷۷		
		۷۷۸		
		۷۷۹		
		۷۸۰		
		۷۸۱		
		۷۸۲		
		۷۸۳		
		۷۸۴		
		۷۸۵		
		۷۸۶		
		۷۸۷		
		۷۸۸		
		۷۸۹		
		۷۹۰		
		۷۹۱		
		۷۹۲		
		۷۹۳		
		۷۹۴		
		۷۹۵		
		۷۹۶		
		۷۹۷		
		۷۹۸		
		۷۹۹		
		۸۰۰		
		۸۰۱		
		۸۰۲		
		۸۰۳		
		۸۰۴		
		۸۰۵		
		۸۰۶		
		۸۰۷		
		۸۰۸		
		۸۰۹		
		۸۱۰		
		۸۱۱		
		۸۱۲		
		۸۱۳		
		۸۱۴		
		۸۱۵		
		۸۱۶		
		۸۱۷		
		۸۱۸		
		۸۱۹		
		۸۲۰		
		۸۲۱		
		۸۲۲		
		۸۲۳		
		۸۲۴		
		۸۲۵		
		۸۲۶		
		۸۲۷		
		۸۲۸		
		۸۲۹		
		۸۳۰		
		۸۳۱		
		۸۳۲		
		۸۳۳		
		۸۳۴		
		۸۳۵		
		۸۳۶		
		۸۳۷		
		۸۳۸		
		۸۳۹		
		۸۴۰		
		۸۴۱		
		۸۴۲		
		۸۴۳		
		۸۴۴		
		۸۴۵		
		۸۴۶		
		۸۴۷		
		۸۴۸		
		۸۴۹		
		۸۵۰		
		۸۵۱		
		۸۵۲		
		۸۵۳		
		۸۵۴		
		۸۵۵		
		۸۵۶		
		۸۵۷		
		۸۵۸		
		۸۵۹		
		۸۶۰		
		۸۶۱		
		۸۶۲		
		۸۶۳		
		۸۶۴		
		۸۶۵		
		۸۶۶		
		۸۶۷		
		۸۶۸		
		۸۶۹		
		۸۷۰		
		۸۷۱		
		۸۷۲		
		۸۷۳		
		۸۷۴		
		۸۷۵		
		۸۷۶		
		۸۷۷		
		۸۷۸		
		۸۷۹		
		۸۸۰		
		۸۸۱		
		۸۸۲		
		۸۸۳		
		۸۸۴		
		۸۸۵		
		۸۸۶		
		۸۸۷		
		۸۸۸		
		۸۸۹		
		۸۹۰		
		۸۹۱		
		۸۹۲		
		۸۹۳		
		۸۹۴		
		۸۹۵		
		۸۹۶		
		۸۹۷		
		۸۹۸		
		۸۹۹		
		۹۰۰		
		۹۰۱		
		۹۰۲		
		۹۰۳		
		۹۰۴		
		۹۰۵		
		۹۰۶		
		۹۰۷		
		۹۰۸		
		۹۰۹		
		۹۱۰		
		۹۱۱		
		۹۱۲		
		۹۱۳		
		۹۱۴		
		۹۱۵		
		۹۱۶		
		۹۱۷		
		۹۱۸		
		۹۱۹		
		۹۲۰		
		۹۲۱		
		۹۲۲		
		۹۲۳		
		۹۲۴		
		۹۲۵		
		۹۲۶		
		۹۲۷		
		۹۲۸		
		۹۲۹		
		۹۳۰		
		۹۳۱		
		۹۳۲		
		۹۳۳		
		۹۳۴		
		۹۳۵		
		۹۳۶		
		۹۳۷		
		۹۳۸		
		۹۳۹		
		۹۴۰		
		۹۴۱		
		۹۴۲		
		۹۴۳		
		۹۴۴		
		۹۴۵		
		۹۴۶		
		۹۴۷		
		۹۴۸		</

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۴۶۶	عورت کے ستر کے متعلق مفسرین شافعیہ کا نظریہ۔	۶۱۳	۴۸۷	اجنبی عورتوں کی طرف دیکھنے کے جواز کی استثنائی صورتیں۔
۴۶۷	عورت کے ستر کے متعلق مفسرین مالکیہ کا نظریہ۔	۶۱۴	۴۸۸	چہرے کے حجاب ہونے پر شبہات اور ان کے جوابات۔
۴۶۸	عورت کے ستر کے متعلق مفسرین حنبلیہ کا نظریہ۔	۶۱۵	۴۸۹	اجنبی مردوں کے سامنے عورت کے چہرہ اور ہاتھ کھولنے کے دلائل کا ایک جائزہ۔
۴۶۹	عورت کے ستر کے متعلق احادیث۔	۶۱۶	۴۹۰	فقہاء حنبلیہ کے نزدیک اجنبی مردوں اور عورتوں کے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے اور حجاب کا حکم۔
۴۷۰	عورت کے ستر کے متعلق فقہاء اخاف کا نظریہ۔	۶۱۷	۴۹۱	فقہاء شافعیہ کے نزدیک اجنبی مردوں اور عورتوں کے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے اور حجاب کا حکم۔
۴۷۱	عورت کے ستر کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ۔	۶۱۸	۴۹۲	فقہاء مالکیہ کے نزدیک اجنبی مردوں اور عورتوں کے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے اور حجاب کا حکم۔
۴۷۲	عورت کے ستر کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ۔	۶۱۹	۴۹۳	فقہاء اخاف کے نزدیک اجنبی مردوں اور عورتوں کے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے اور حجاب کا حکم۔
۴۷۳	عورت کے ستر کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ۔	۶۲۰	۴۹۴	مذاہب فقہاء کا حاصل۔
۴۷۴	عورت کے حجاب کی تحقیق۔	۶۲۱	۴۹۵	قرآن، سنت اور فقہاء اسلام کا آزاد کی روشنی میں عورت کی آواز کا حکم۔
۴۷۵	عورت کے حجاب کے متعلق قرآن مجید کی آیات۔	۶۲۲	۴۹۶	بروقت ضرورت عورت کا اجنبی مردوں سے کلام کرنے کا جواز۔
۴۷۶	احکام حجاب نازل ہونے کی تاریخ۔	۶۲۳	۴۹۷	عورتوں کو سلام کرنے یا ان کے سلام کا جواب دینے کا شرعی حکم۔
۴۷۷	حجاب کی تحقیق۔	۶۲۴	۴۹۸	عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کے متعلق قرآن مجید کا حکم۔
۴۷۸	چہرہ ڈھانپنے کی تحقیق۔	۶۲۵	۴۹۹	عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کے متعلق قرآن مجید کا حکم۔
۴۷۹	ذات ادنیٰ ان یسدن من سے چہرہ ڈھانپنے پر استدلال۔	۶۲۶	۵۰۰	عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کے متعلق قرآن مجید کا حکم۔
۴۸۰	برٹھی عورتوں کے حجاب میں تخفیف سے عمومی حجاب پر استدلال۔	۶۲۷	۵۰۱	عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کے متعلق قرآن مجید کا حکم۔
۴۸۱	ازواج مطہرات کے حجاب کی تحقیق۔	۶۲۸	۵۰۲	عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کے متعلق قرآن مجید کا حکم۔
۴۸۲	ازواج مطہرات کے حجاب سے عام مسلمان خواتین کے حجاب پر استدلال۔	۶۲۹	۵۰۳	عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کے متعلق قرآن مجید کا حکم۔
۴۸۳	عہد رسالت میں نقاب اور حجاب کا معمول۔	۶۳۰	۵۰۴	عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کے متعلق قرآن مجید کا حکم۔
۴۸۴	عہد نوریت میں نقاب اور حجاب کا معمول۔	۶۳۱	۵۰۵	عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کے متعلق قرآن مجید کا حکم۔
۴۸۵	اجنبی مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی ممانعت سے متعلق قرآن مجید کی آیات۔	۶۳۲	۵۰۶	عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کے متعلق قرآن مجید کا حکم۔
۴۸۶	اجنبی مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی ممانعت سے متعلق احادیث۔	۶۳۳	۵۰۷	عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کے متعلق قرآن مجید کا حکم۔

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۴۹۹	منہلی مفسرین کے نزدیک عورت کے گھر سے باہر نکلنے کا حکم۔	۴۹۳	۵۱۳ عورت کی سربراہی کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء۔	۴۸۶
۵۰۰	مالکی مفسرین کے نزدیک عورت کے گھر سے باہر نکلنے کا حکم اور واقعہ جلی میں حضرت عائشہ کے باہر نکلنے کی وضاحت۔	۴۹۵	۵۱۳ حکمہ بقیس کے واقعہ سے عورت کی سربراہی پر استدلال کا جواب۔	۴۸۸
۵۰۱	شافعی مفسرین کے نزدیک عورت کے گھر سے باہر نکلنے کا حکم۔	۴۹۶	۵۱۵ جنگ جمل کے واقعہ سے عورت کی سربراہی پر استدلال کا جواب۔	۴۸۹
۵۰۲	حنفی مفسرین کے نزدیک عورت کے گھر سے باہر نکلنے کا حکم اور واقعہ جلی میں حضرت عائشہ کے باہر نکلنے کی وضاحت۔	۴۹۷	۵۱۶ ستر اور حجاب کے سلسلہ میں حرف آخر۔	۴۹۰
۵۰۳	عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کی ممانعت کے متعلق احادیث۔	۴۹۸	باب: ۴۱۸	
۵۰۴	مساجد میں عورتوں کے جانے کے متعلق احادیث۔	۴۹۹	جہاد میں شریک ہونے والی عورتوں کو مال غنیمت میں	
۵۰۵	مساجد میں عورتوں کے جانے کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ۔	۵۰۱	باقاعدہ حصہ دینے کی ممانعت اور کچھ عطیہ دینے کا حکم	
۵۰۶	مساجد میں عورتوں کے جانے کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ۔	۵۰۲	اور بچوں کو قتل کرنے کی ممانعت۔	۴۹۳
۵۰۷	مساجد میں عورتوں کے جانے کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ۔	۵۰۳	خارجیوں کو مردی کہنے کی وجہ۔	۴۹۵
۵۰۸	مساجد میں عورتوں کے جانے کے متعلق فقہاء حنفیہ کا نظریہ۔	۵۰۴	جہاد میں شریک ہونے والے غلام اور عورت	
۵۰۹	عورتوں کے گھر سے نکلنے کے متعلق مصنف کی تحقیق۔	۵۰۵	کر مال غنیمت سے حصہ دینے میں مذاہب فقہاء	۴۹۶
۵۱۰	اسلام کے عمومی احکام سے عورت کی سربراہی کے عدم جواز پر استدلال۔	۵۰۶	کم عقل والے بالغ شخص کو مال میں تصرف کرنے سے روکنے کے بارے میں مذاہب فقہاء	۴۹۷
۵۱۱	قرآن مجید سے عورت کی سربراہی کا عدم جواز۔	۵۰۷	کم عقل والے بالغ شخص کو مال میں تصرف کرنے سے روکنے کے بارے میں مذاہب فقہاء	۴۹۸
۵۱۲	احادیث سے عورت کی سربراہی کا عدم جواز۔	۵۰۸	کم عقل والے بالغ شخص کو مال میں تصرف کرنے سے روکنے کے بارے میں مذاہب فقہاء	۴۹۹
			باب: ۴۱۹	
			رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد۔	۴۹۸
			غزوات اور سرایہ کی تحقیق۔	۵۰۰
			رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کا تاریخ وار بیان۔	۵۰۱

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
	باب: ۴۲۰			تمام عالم اسلام کے لیے ایک خلیفہ مقرر کرنے کے وجہ کے دلائل کا جائزہ۔	۵۴۲
۵۲۵	غزوہ ذات الرقاع۔	۵۴۳	۴۳۰	قرآن مجید کی مدنی میں طو کیت کا حکم۔	۵۴۳
۵۲۶	غزوہ ذات الرقاع کی وجہ سمیر۔	۵۴۴	۴۳۱	طو کیت سے متعلق احادیث۔	۵۴۴
۵۲۷	بیک اعمال کے اخفاء کا استنباب۔	۵۴۵	۴۳۲	سلطان کے متعلق احادیث۔	۵۴۵
	باب: ۴۲۱		۴۳۳	خلیفہ ملک اور سلطان کا فرق۔	۵۴۶
۵۲۸	جہاد میں کافر سے مدد لینے کی کراہت۔	۵۴۷	۴۳۴	جمہوری ملک کے صدر اور خلیفہ کا فرق۔	۵۴۷
۵۲۹	جہاد میں کفار سے مدد حاصل کرنیکی تحقیق۔	۵۴۸	۴۳۵	تقرر خلیفہ کے وجہ کا محل۔	۵۴۸
	کتاب الامارۃ		۴۳۶	امارت اور خلافت کے سلسلہ میں حریت آخر۔	۵۴۹
	خلافت کا لغوی اور شرعی معنی۔	۵۵۰	۴۳۷	خلافت کا قریش کے ساتھ اختصاص۔	۵۵۰
۵۳۰	آیت استخلاف کی تحقیق۔	۵۵۱	۴۳۸	خلافت کے قریش کے ساتھ اختصاص پر مزید احادیث۔	۵۵۱
۵۳۱	خلافت کی تعریف۔	۵۵۲	۴۳۹	خلافت کے قریش کے ساتھ اختصاص میں فقہاء کے نظریات۔	۵۵۲
۵۳۲	خلافت کی شرائط۔	۵۵۳	۴۴۰	بارہ خلفاء اور تیس سال تک خلافت کی احادیث کے تناظر کا جواب۔	۵۵۳
۵۳۳	خلافت منتقد کرنے کے طریقے۔	۵۵۴	۴۴۱	بارہ خلفاء کی تفصیل اور تعیین۔	۵۵۴
۵۳۴	خلیفہ کو منتخب کرنے والوں کے لیے شرائط۔	۵۵۵	۴۴۲	بارہ خلفاء سے زیادہ خلفاء کی ترجیحات۔	۵۵۵
۵۳۵	موجودہ مغربی جمہوریت اور اسلامی ریاست کا فرق۔	۵۵۶	۴۴۳	غیر قرشی خلفاء کی ترجیح۔	۵۵۶
۵۳۶	خلافت کی تاریخ عہد بہ عہد۔	۵۵۷	۴۴۴	قریش کے ساتھ خلافت کے اختصاص کی حکمت اور بحث و نظر۔	۵۵۷
۵۳۷	تمام مسلمانوں کے لیے ایک سربراہ ہونے کی بحث۔	۵۵۸	۴۴۵	باب: ۴۲۲	
۵۳۸	ہر خطہ زمین میں مسلمانوں کا جماعت کے ساتھ رہنا اور ایک امیر کے ماتحت رہنا لازم ہے۔	۵۵۹	۴۴۶	باب: ۴۲۳	
۵۳۹	اسلام دین یسیر ہے۔	۵۶۰	۴۴۷	خلیفہ بنانے اور اس کو ترک کرنے کا بیان۔	۵۶۱
۵۴۰	اسلامی ملکوں کی ایک فیڈریشن کا استحسان اور استنباب۔	۵۶۱	۴۴۸		

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۵۸۹	باب: ۴۳۱ جس شخص کی خلافت پہلے بیعت کر لی جائے اس کو پورا کرنا واجب ہے۔	۸۰۰	باب: ۴۳۶ خلافت شرع ائمہ میں حکام کا رد کرنا واجب ہے اور جب تک وہ ناز پر پڑھتے رہیں ان کے خلافت جنگ کرنا منوع ہے۔	۸۱۳
۵۹۰	سیاست کی تعریف۔	۸۰۲	حکام کے خلافت شرع کاموں پر عوام کی کیا ذمہ داری ہے؟	۸۱۵
۵۹۱	دو خلیفوں کی بیعت کرنے کا حکم۔	۸۰۳	ظالم اور فاسق خلفاء کے خلافت خروج نہ کرنے کی دلیل۔	۸۱۵
۵۹۲	تثویب کا ثبوت۔	۸۰۳		
۵۹۳	حضرت علی کی خلافت سے حضرت معاویہ کے اختلاف کی بحث۔	۸۰۵		
۵۹۴	باب: ۴۳۲ حکام کے ظلم پر صبر کرنے کا حکم۔	۸۰۶	باب: ۴۳۷ لپے اور بڑے کاموں کا بیان۔	۸۱۶
۵۹۵	باب: ۴۳۳ فترت کے وقت مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم۔	۸۰۷	باب: ۴۳۸ جنگ کے وقت مجاہدین سے بیعت لینے کا استحباب اور بیعت رضوان کا بیان۔	۸۱۷
۵۹۶	خیر اور شر کے اعتبار سے ادوار امت کی تقسیم	۸۱۱	حدیث میں صحابہ کی تعداد کے متعلق مختلف روایات میں تطبیق۔	۸۲۱
۵۹۷	یزید کی بیعت کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا موقف۔	۸۱۲	حدیث میں بیعت کے متعلق مختلف روایات میں تطبیق۔	۸۲۱
۵۹۸	باب: ۴۳۴ مسلمانوں کی جماعت میں تفریق کرنے والے کا حکم۔	۸۱۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہاب دہن سے کنوئیں کے پانی کا زیادہ ہو جانا۔	۸۲۲
۵۹۹	باب: ۴۳۵ دو خلیفوں سے بیعت کا حکم۔	۸۱۴	بیعت رضوان والے درخت کے ٹھنی ہونے کی حکمت۔	۸۲۲
			ابن خلفہ کے بیعت لینے کی وضاحت۔	۸۲۲
			باب: ۴۳۹ ہجرت کے بعد پھر اس جگہ کو وطن بنانے کی ممانعت۔	۸۲۲

طیروزنامہ

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۸۸۳	کی تنا کیوں جائز ہے؟	۸۶۶	کیا عید قار کو مستلزم ہے؟	۴۴۷
	باب: ۴۴۹		بیمہ کے موجودہ نظام کے لیے قابل عمل اصلاحی	۴۴۸
۸۸۴	اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی فضیلت۔	۸۶۷	ترامیم۔	
	اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو شہید کہنے	۸۶۸	مسلمانوں کی فلاح کے لیے حکومت کسی امر مباح کو	۴۴۹
۸۸۵	کی وجوہات۔		واجب کر سکتی ہے۔	
	باب: ۴۵۰		باہمی تعاون اور دوسروں کا برہنہ اٹھانے کی ہدایت	۴۵۰
۸۸۶	صبح یا شام کو راہ خدا میں نکلنے کی فضیلت۔	۸۶۹	بیمہ پر استدلال۔	
	باب: ۴۵۱	۸۷۱	قتل خطا کی دیت سے بیمہ کے جواز پر استدلال۔	۴۵۱
	باب: ۴۵۱	۸۷۲	دیت کی مقدار۔	۴۵۲
۸۸۷	جنت میں مجاہد کے درجات کا بیان۔	۸۷۳	عائدہ کا مصداق۔	۴۵۳
	باب: ۴۵۲	۸۷۴	عائدہ پر دیت مقرر کرنے کی حکمت۔	۴۵۴
	باب: ۴۵۲	۸۷۵	بیمہ کے مسئلہ میں حرب آخر۔	۴۵۵
۸۸۸	جو شخص اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اس کے قہر		باب: ۴۴۶	
	کے سوا تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔	۸۷۶	قیامت تک گھوڑوں کی پیشانیوں میں برکت کا	۴۵۶
	باب: ۴۵۳		مرکز ہونا۔	
	باب: ۴۵۳		باب: ۴۴۷	
۸۹۰	شہداء کی ارواح جنت میں ہوتی ہیں اور شہداء	۸۷۷	گھوڑے کی بری قسمیں کون سی ہیں؟	۴۵۷
	زندہ ہیں اور انھیں رزق دیا جاتا ہے۔		باب: ۴۴۸	
	ارواح شہداء کے سبز پرندوں میں متشکل ہونے	۸۷۸	اللہ کی راہ میں نکلنے اور جہاد کی فضیلت۔	۴۵۸
۸۹۱	کی تحقیق۔	۸۷۹	اللہ تعالیٰ پر جنت عطا کرنے کے وجوب کا محصل۔	۴۵۹
	سبز پرندوں میں ارواح شہداء کے منتقل ہونے	۸۸۰	جنت کی بشارت میں شہداء کا جام مسلمانوں کے	۴۶۰
۸۹۱	پر تنا سنج کے اشکال کا جواب۔	۸۸۱	اختیار۔	
۸۹۲	روح کی ماہیت میں فقہاء اسلام کے نظریات۔	۸۸۲	نیکی یا بدی پر مرنے والوں کا حشر	۴۶۱
	حیات شہداء کے حیات حقیقی ہونے پر امام	۸۸۳	موت کی تنا کی ممانعت کے باوجود شہادت	۴۶۲
۸۹۵	رازی کے دلائل۔	۸۸۴		

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۹۰۸	باب: ۴۵۹ مجاہدین کی عہدوں کی عزت اور ان میں خیانت کا گناہ۔	۸۹۷	۴۷۳	۹۰۸
۹۰۸	باب: ۴۶۰ مسند و برین سے فرضیت جہاد کا ساظ ہونا۔	۸۹۸	۴۷۴	۹۰۸
۹۰۹	باب: ۴۶۱ شہید کے لیے جنت کا ثبوت۔	۸۹۹	۴۷۵	۹۰۸
۹۱۳	باب: ۴۶۲ جو شخص دین کی سرغندی کے لیے جہاد کرے اس کا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔	۹۰۱	۴۷۶	۹۰۸
۹۱۵	باب: ۴۶۳ دکھا دے اور نام و نمود کی خاطر جہاد کرنے والا جہنمی ہے۔	۹۰۲	۴۷۷	۹۰۸
۹۱۶	قیامت کے دن کی لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا۔	۹۰۳	۴۷۸	۹۰۸
۹۱۷	کیا قیامت کے دن بھی جھوٹ ہونا ممکن ہے؟	۹۰۴	۴۷۹	۹۰۸
۹۱۷	کیا نیکی کرنے والا اپنی نیکی پر خوشی یا تعریف کی خواہش کر سکتا ہے؟	۹۰۵	۴۸۰	۹۰۸
۹۱۹	باب: ۴۶۴ جس غازی کی غنیمت ملی اور جس کی غنیمت نہیں ملی، مدلوں کے فرق کا بیان۔	۹۰۵	۴۸۱	۹۰۸
			۴۸۲	۹۰۸
			۴۸۳	۹۰۸
			۴۸۴	۹۰۸
			۴۸۵	۹۰۸
			۴۸۶	۹۰۸
			۴۸۷	۹۰۸
			۴۸۸	۹۰۸
			۴۸۹	۹۰۸
			۴۹۰	۹۰۸
			۴۹۱	۹۰۸
			۴۹۲	۹۰۸
			۴۹۳	۹۰۸
			۴۹۴	۹۰۸
			۴۹۵	۹۰۸
			۴۹۶	۹۰۸
			۴۹۷	۹۰۸
			۴۹۸	۹۰۸
			۴۹۹	۹۰۸
			۵۰۰	۹۰۸
			۵۰۱	۹۰۸
			۵۰۲	۹۰۸
			۵۰۳	۹۰۸
			۵۰۴	۹۰۸
			۵۰۵	۹۰۸
			۵۰۶	۹۰۸
			۵۰۷	۹۰۸
			۵۰۸	۹۰۸
			۵۰۹	۹۰۸
			۵۱۰	۹۰۸
			۵۱۱	۹۰۸
			۵۱۲	۹۰۸
			۵۱۳	۹۰۸
			۵۱۴	۹۰۸
			۵۱۵	۹۰۸
			۵۱۶	۹۰۸
			۵۱۷	۹۰۸
			۵۱۸	۹۰۸
			۵۱۹	۹۰۸
			۵۲۰	۹۰۸
			۵۲۱	۹۰۸
			۵۲۲	۹۰۸
			۵۲۳	۹۰۸
			۵۲۴	۹۰۸
			۵۲۵	۹۰۸
			۵۲۶	۹۰۸
			۵۲۷	۹۰۸
			۵۲۸	۹۰۸
			۵۲۹	۹۰۸
			۵۳۰	۹۰۸
			۵۳۱	۹۰۸
			۵۳۲	۹۰۸
			۵۳۳	۹۰۸
			۵۳۴	۹۰۸
			۵۳۵	۹۰۸
			۵۳۶	۹۰۸
			۵۳۷	۹۰۸
			۵۳۸	۹۰۸
			۵۳۹	۹۰۸
			۵۴۰	۹۰۸
			۵۴۱	۹۰۸
			۵۴۲	۹۰۸
			۵۴۳	۹۰۸
			۵۴۴	۹۰۸
			۵۴۵	۹۰۸
			۵۴۶	۹۰۸
			۵۴۷	۹۰۸
			۵۴۸	۹۰۸
			۵۴۹	۹۰۸
			۵۵۰	۹۰۸
			۵۵۱	۹۰۸
			۵۵۲	۹۰۸
			۵۵۳	۹۰۸
			۵۵۴	۹۰۸
			۵۵۵	۹۰۸
			۵۵۶	۹۰۸
			۵۵۷	۹۰۸
			۵۵۸	۹۰۸
			۵۵۹	۹۰۸
			۵۶۰	۹۰۸
			۵۶۱	۹۰۸
			۵۶۲	۹۰۸
			۵۶۳	۹۰۸
			۵۶۴	۹۰۸
			۵۶۵	۹۰۸
			۵۶۶	۹۰۸
			۵۶۷	۹۰۸
			۵۶۸	۹۰۸
			۵۶۹	۹۰۸
			۵۷۰	۹۰۸
			۵۷۱	۹۰۸
			۵۷۲	۹۰۸
			۵۷۳	۹۰۸
			۵۷۴	۹۰۸
			۵۷۵	۹۰۸
			۵۷۶	۹۰۸
			۵۷۷	۹۰۸
			۵۷۸	۹۰۸
			۵۷۹	۹۰۸
			۵۸۰	۹۰۸
			۵۸۱	۹۰۸
			۵۸۲	۹۰۸
			۵۸۳	۹۰۸
			۵۸۴	۹۰۸
			۵۸۵	۹۰۸
			۵۸۶	۹۰۸
			۵۸۷	۹۰۸
			۵۸۸	۹۰۸
			۵۸۹	۹۰۸
			۵۹۰	۹۰۸
			۵۹۱	۹۰۸
			۵۹۲	۹۰۸
			۵۹۳	۹۰۸
			۵۹۴	۹۰۸
			۵۹۵	۹۰۸
			۵۹۶	۹۰۸
			۵۹۷	۹۰۸
			۵۹۸	۹۰۸
			۵۹۹	۹۰۸
			۶۰۰	۹۰۸

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۹۲۸	نہ کر سکے، اسی کے ثواب کا بیان۔	۴۰۲	۹۲۸	۴۹۱	اعمال کا مدار نیت پر ہے، ان اعمال میں جہاد بھی شامل ہے۔
۹۲۸	عبادات کے چھوٹ جانے پر حزن و ملال کا مرتبہ اور مقام۔	۴۰۳	۹۲۸	۴۹۲	حدیث: "انما الاعمال بالنیات" کی اہمیت اور عظمت۔
۹۲۹	باب: ۴۴۹	۴۰۳	۹۲۹	۴۹۳	آیا نیت کرنا عمل کی صحت کے لیے ضروری ہے یا عمل کی فضیلت کے لیے؟
۹۳۱	سندھ پارکر کے جہاد کرنے کی فضیلت۔	۴۰۴	۹۳۱	۴۹۴	اگر نیت کے بغیر عبادات بجا لائے تو ان عبادات پر ثواب ہو گا یا نہیں؟
۹۳۱	حضرت ام حرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ تھا؟	۴۰۵	۹۳۱	۴۹۵	اگر ایک عمل میں متعدد اعمال کی نیت کر لی جائے تو اس ایک عمل سے ان تمام اعمال کا ثواب مل جائے گا۔
۹۳۱	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کی خبریں دینا۔	۴۰۶	۹۳۱	۴۹۶	باب: ۴۴۴
۹۳۱	سندھ کی سفر کے حکم میں مذاہب فقہاء۔	۴۰۷	۹۳۱	۴۹۷	شہادت فی سبیل اللہ طلب کرنے کا استحباب۔
۹۳۲	اللہ کے راستے میں مرنے یا قتل کیا جانا دونوں شہادت ہیں۔	۴۰۸	۹۳۱	۴۹۸	اسی سوال کا جواب کہ شہادت کی دعا تو کافر کے لہو خنوں مسلمان کے مرنے کی دعا ہے۔
۹۳۲	باب: ۴۵۰	۴۰۸	۹۳۱	۴۹۹	باب: ۴۴۵
۹۳۲	خو کے راستے میں پہرہ دینے کی فضیلت۔	۴۰۹	۹۳۱	۵۰۰	اس شخص کی مذمت کا بیان جو جہاد یا اس کی تنہا کیے بغیر مر گیا۔
۹۳۳	باب: ۴۵۱	۴۰۹	۹۳۱	۵۰۱	جہاد یا اس کی تنہا کیے بغیر مرنے والے کا حکم۔
۹۳۳	شہیدوں کا بیان	۴۱۰	۹۳۱	۵۰۲	نیت کے باوجود فعل کیے بغیر مرنے والے کا حکم۔
۹۳۵	علامہ سیوطی کے متبع سے حکمی شہاد کی تعداد کا بیان۔	۴۱۱	۹۳۱	۵۰۳	باب: ۴۴۸
۹۳۵	بعض مانگی علماء اور علامہ شامی کے متبع سے حکمی شہاد کی تعداد کا بیان۔	۴۱۲	۹۳۱	۵۰۴	جو شخص بیماری یا کسی اور عذر کی وجہ سے جہاد
۹۳۵	مصنف کے متبع سے حکمی شہاد کی تعداد کا احاد و آثار کے حوازیں سے بیان۔	۴۱۳	۹۳۱	۵۰۵	
۹۳۵	ہر مومن کا مل شہید ہے۔	۴۱۴	۹۳۱	۵۰۶	
۹۳۵	شہید کی وجہ تسمیہ	۴۱۵	۹۳۱	۵۰۷	
۹۳۵	حقیقی اور حکمی شہید کے غسل، نماز، جنازہ اور دیگر	۴۱۶	۹۳۱	۵۰۸	

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۹۵۶	کسی کی ممانعت سے نقصان نہیں ہوگا۔	۹۴۷	احکام میں فقہاء و شافعیہ کا مسک۔	۷۱۶
۹۵۷	قیامت تک حق پر قائم رہنے والا کونسا گروہ ہے	۷۲۲	حقیقی اور عکسی شہید کے غسل، نماز جنازہ اور دیگر	
۹۵۹	علم نفقہ کی فضیلت۔	۷۲۳	۹۴۸ احکام میں فقہاء مالکیہ کا مسک۔	
	باب: ۷۷۴		حقیقی اور عکسی شہید کے غسل، نماز جنازہ اور دیگر	۷۱۷
	سفر میں جانوروں کی رعایت کرنا اور اخیر شب	۷۲۴	۹۴۹ احکام میں فقہاء حنبلیہ کا مسک۔	
۹۵۹	کو راستے میں اترنے کی ممانعت۔		حقیقی اور عکسی شہید کے غسل، نماز جنازہ اور دیگر	۷۱۸
	باب: ۷۷۵	۹۵۰	احکام میں فقہاء اخاف کا مسک اور ائمہ ثلاثہ کے	
	سفر مذاب کا ٹکڑا ہے اور فراغت کے بعد		دلائل کے جوابات۔	
۹۶۰	جلد گھر لوٹے۔	۷۲۵	۹۵۱ مصیبت کے دوران اسباب شہادت سے	۷۱۹
	باب: ۷۷۶	۹۵۲	مرنے اور مصیبت کے سبب سے مرے کافق	
	رات کے وقت گھر واپس رہنے کی		اور مصنف کی بحث و نظر۔	
۹۶۱	کراہت۔	۹۵۵	باب: ۷۷۲	
۹۶۲	سفر سے رات کو گھر واپس آنے کی ممانعت کا محل۔	۷۲۷	تیر اندازی کی فضیلت	۷۲۰
۹۶۳	اختتامی کلمات۔	۷۲۸	باب: ۷۷۳	
۹۶۵	ماخذ و مراجع۔	۷۲۹	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ "میری	۷۲۱
			امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔"	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

افتتاحی کلمات

اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہے اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ عنایت ہے کہ ہم اس قابل ہوئے کہ شرح صحیح مسلم کی پانچویں جلد قارئین کے سامنے پیش کر سکیں، دوسری جلد سے پانچویں جلد تک یہ تسلسل رہا ہے کہ ایک سال کے وقفہ کے بعد ہر جلد تیار ہو کر آتی رہی تھی البتہ جلد سادس اس بار تقریباً تین چار ماہ کی تاخیر سے پیش کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ۲۶ ستمبر ۱۹۹۰ء کو حضرت صاحبزادہ محمد حبیب الرحمان صاحب مجبوی مہتمم صفۃ الاسلام بریڈ فورڈ کی دعوت پر برطانیہ چلا گیا اور تقریباً تین ماہ تک طانیہ میں دغظ و تقریر کی سرگرمیوں میں مشغول رہا اور حرمین طیبین کی زیارت اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد یکم جنوری ۱۹۹۱ء کو واپس کراچی پہنچا۔

برطانیہ میں قیام کے دوران میں نے انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور ویلز برطانیہ کے تینوں صوبوں میں اکتالیس خطابات کیئے تھے طور پر لندن، برمنگھم، مانچسٹر، لیڈز اور بریڈ فورڈ میں زیادہ تقریریں ہوئیں، حضرت صاحبزادہ حبیب الرحمن مجبوی ریڈ جتیم بریڈ فورڈ کے علاوہ مولانا محمد عارف سیدی (لندن)، مولانا بشیر احمد سیالوی (اولڈ ٹام)، صاحبزادہ دلشاد احمد قادری (لیڈز)، مولانا گل رحمان (برمنگھم)، قاری عبدالجید (برشل)، حافظ فضل احمد (ڈربن)، میرزا احمد امجد حسین (ملٹن کینز)، مولانا شاہ محمد نشتر (بریڈ فورڈ)، مولانا حفصہ احمد فراشوہی (مانچسٹر)، مفتی محمد عبداللہ (بریڈ فورڈ)، اور خاص طور پر حافظ محمد طارق (بریڈ فورڈ) اور حافظ عبدالغفور (ہیکنڈ ٹائیک) نے نہایت خلوص اور محبت کے ساتھ میری خدمت کی اور اس دیار غیر میں مجھے اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیا۔ حضرت صاحبزادہ مجبوی صاحب ان کے صاحبزادگان عزیزیم عرفان الحق اور عزیزیم انوار الحق اور حافظ عبدالغفور صاحب حرمین طیبین میں بھی میرے ساتھ آئے، ان احباب نے یہاں بھی میری بہت خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کو ہمیشہ خوش رکھے، انھیں دنیا اور آخرت میں ہر رنج و الم سے محفوظ رکھے اور دین و دنیا کی ہر نعمت اور سعادت سے بہرہ مند فرمائے (آمین)۔

ہر چند کہ برطانیہ میں دوستوں سے ملاقات اور تبلیغی اجتماعات کی شدید مشغولیات تھیں۔ اس کے باوجود بھی میں شرح صحیح مسلم کی تسنیف کے کام میں لگا رہا۔ اس کام کے سلسلہ میں حضرت صاحبزادہ مجبوی صاحب کے وسیلے کتب خانہ سے ہی استفادہ ہوا۔ شرح صحیح مسلم جلد سادس کے باب نمبر ۴۷ سے لے کر ۸۸ تک کا کام بریڈ فورڈ میں مکمل ہوا۔ برشل اور بریڈ فورڈ میں تقاریر کے بعد علمی غلاموں سے اور سوال و جواب کی نشست بھی ہوئی البتہ اس بات سے سخت رنج اور افسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشق اور محبت کے دعوے دار ہونے کے باوجود ہمارے بعض بنیاد پرست لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث صریحہ اور صحابہ کرام کے صحیح آثار پر بعض متاخرین علماء کے اقوال کو ترجیح دیتے ہیں! بہر حال سفیر برطانیہ میں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی

کہ وہاں کے اکثر علماء اور خطباء کے پاس شرح صحیح مسلم، مقالات سعیدی، تذکرۃ المحدثین، ترویج البیان اور میری دیگر تصانیف تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر ہے کہ اس نے میری کتابوں کو اس قدر مقبولیت عطا فرمائی اور پھر کرم بالائے کرم یہ کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے اور اپنے حبیب کے دربار پر حاضر ہونے کی توفیق دی۔ میں ان علماء کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے شرح صحیح مسلم کے متعلق اپنے تاثرات لکھ کر مجھے ارسال فرمائے۔ جن میں سے بعض تاثرات کو اس جلد کے شروع میں شائع کیا جا رہا ہے۔

شرح صحیح مسلم جلد خامس میں جن ابواب کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہیں: کتاب الاقصیہ، کتاب المقطع، کتاب الجہاد اور کتاب الامارۃ۔ شرح صحیح مسلم جلد خامس میں جن مسائل اور موضوعات پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے وہ یہ ہیں: قضاء اور اجتہاد کے مباحث، عوام اور فقہاء کی تقلید کا فرق، رشوت کی تفصیل اور تحقیق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر اور نور ہونے کی تحقیق، نبی کی خصوصیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول خلق ہونے کی بحث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم حبیب کی تحقیق، سرکاری خزانے سے اپنا حق وصول کرنے کا مسئلہ، لذت اور آسائش کے لیے مال خرچ کرنے کی بحث، گناہ، صغیرہ اور کبیرہ کی بحث، عورت کی شہادت کی تحقیق، آیا عورت کی شہادت نصف ہے یا کامل؟، ہجرت کی تفصیل، دار الکفر میں سکونت اختیار کرنے کا حکم، حدیث رد شمس کی تحقیق، جنگی قیدیوں کے تبادلہ یا ان کو بلا عوض احساناً چھوڑنے کی تحقیق، مسئلہ فذک اور علماء شیعہ کے اعتراضات کے جوابات، مسئلہ خلافت، حضرت ابو بکر کی خلافت پر اعتراضات کے جوابات، غزوہ بدر میں فرشتوں کے قاتل کی بحث، قیام تنظیم کی بحث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے کھٹے اور پٹھنے کی مکمل تحقیق، بیوہ شکر کا مسئلہ، عورت کے سر اور حجاب کی تحقیق، خلافت اسلامیہ کا وجود، حدیث اسلامی حکومتوں کی تحقیق، جہنم کی تشریف اور لائری اور شہداء وغیرہ کا شرعی حکم، جہنم کی تحقیق، حیات شہداء کی بحث، حکم شہداء کی تعداد کا بیان اور دیگر بہت سے مباحث۔

سید محمد امجد صاحب مالک فرید بک سٹال کی حمت اور حوصلہ قابل داد اور لائق ستائش ہے کہ وہ بیک وقت کئی ضخیم کتابوں کی جلدوں کو تسلسل کے ساتھ منظر عام پر لا رہے ہیں اور یقیناً قارئین کرام کو یہ پڑھ کر خوشی ہوگی کہ شرح صحیح مسلم کی پہلی جلد کا دوسرا ایڈیشن قریب الختم ہے دوسری جلد کا دوسرا ایڈیشن چھپ گیا ہے تیسری جلد کا دوسرا ایڈیشن منقریب چھپنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو دن بدن زیادہ سے زیادہ مقبولیت عطا فرمائے، اس کے مصنف، ناشر، کاتب، مصحح، معاونین اور قارئین کو داریں کی رحمتوں سے نوازے۔ دنیا میں علم نافع اور اعمال صالحہ اور آخرت میں اپنے خصوصی رزم و کرم اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست، شفاعت اور قرب خاص سے مالا مال فرمائے۔ اللہ الظہین مجھے اس کتاب کی تصنیف میں مدد حق دکھائے اور اللہ عزوجل سے محفوظ رکھے اس کتاب کو ناقیامت باقی رکھے اور اس کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔۔۔۔۔ اسے بار اللہ اس کتاب کے طفیل میری میرے والدین کی، میرے اساتذہ اور شاگرد کی میرے تلامذہ اور احباب کی میرے معاونین و قارئین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور دایین کی سادقوں، کرامتوں اور کامرائیوں کو ہم سب کا مقدر کر دے آمین۔ یارب العالمین بجاہ حبیبک محمد سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلوات اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وازواجہ واولیاء امتہ وعلماہ ملتہ من المحدثین والمفسرین والاشیخہ المجتہدین والعلماء الراشحین اجمعین۔

غلام رسول سعیدی غفرلہ

قادم الحدیث دارالعلوم نعیمیہ، بلاک ۱۵ فیڈرل بی، ایریا کراچی ۲۵

ٹیلیفون نمبر: ۴۳۲۴۲۳۶-۴۳۱۴۵۰۸

یکم شعبان المعظم ۱۴۱۱ھ، ۱۷ فروری ۱۹۹۱ء

آراء و تاثرات

از حضرت استاذ العلماء مولانا سید حسین الدین صاحب الطیف مہتمم جامعہ لٹریچر و اسلامیات

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين خاتمة النبيين وعلى آله واصحابه اجمعين -

علامہ غلام رسول سیدی شیخ الحدیث مدظلہ صاحب تصانیف کثیرہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہیں قسام انزل نے اپنے حبیب حبیب باعث تخلیق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا فیض دوسروں تک پہنچانے اور ان کے مفاہیم و مطالب عالیہ کو سہل انداز میں پیش کر کے عامۃ المسلمین کو بہرہ افروز کرنے کی سعادت پر مامور کر دیا ہے۔

علامہ سیدی صاحب کے بعض رسائل و مقالات کے مطالعہ اور ان سے استفادہ کے باعث آپ سے ایک گونہ تعارف تو عمر سے ہو چکا تھا مگر خود مولانا سے علمی مجلس اور ان کی مشہور تصنیف شرح صحیح مسلم کے مطالعہ کا موقع میسر نہ ہوا تھا۔ اتفاقاً ایک تنظیمی کام کے سلسلہ میں کراچی جانے کا اتفاق ہوا تو حضرت مولانا کی زیارت و ملاقات کے ساتھ علماء کی مجلس میں بعض مسائل پر تبادلہ خیال کا موقع بھی ملا اور آپ کے انداز گفتگو، طرز بحث سے بالمشافہ آگاہ ہونے کا لمحہ بھی امتحان آیا۔

حضرت مولانا کے ترجمہ اور تشریح کو دیکھ کر یہ تاثر قائم ہوا کہ آپ فشاء رسالت کو اردو کی صورت میں منتقل کرتے ہیں، مفاہیم احادیث کو اپنے خیالات کے مطابق نہیں ڈھالتے بلکہ اپنی فکر اور قلم کو ان کی ترجمانی کے لیے استعمال کرتے ہیں، خود کوئی دعویٰ ایجاد کر کے اس کے لیے احادیث کو استعمال نہیں کرتے بلکہ احادیث سے جو کچھ آشکارا ہوتا ہے ان فوائد و نکات کو اصلاح امت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اتنے بڑے کارنامہ کی انجام دہی میں خطا کا واقع ہونا ممکن ہی نہیں بلکہ مترقب ہے مگر غلو میں نیت سے حق کی تلاش میں اجتہاد دوسری کسوٹی پر غلط کام سرزد ہو جانا کوئی گناہ نہیں بلکہ تلاش حق کی محنت کا ثمرہ خیر پھر بھی مل جاتا ہے۔ ان نااہل لوگوں کا ٹھک بندے سے کام لینا اور اپنے مضمومات کے مطابق قرآن و حدیث کو ڈھالنا بہت بڑا جرم ہے۔ الحمد للہ حضرت مولانا کا قلم اس جرم سے پاک اور اظہار حق میں سرگرداں ہے۔

حضرت مولانا کا انداز تحریر سہل اور عام فہم ہے۔ آپ بہترین ادیب قلم برداشتہ لکھنے کے عادی اور اسالیب کلام پر قادر ہیں مگر اس کتاب میں الفاظ کی کثرت و تمکنت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہئے بلکہ مطالب حدیث کو ہر طبقہ کے لوگوں کے فہم کے قریب لانا چاہئے ہیں، کیونکہ الفاظ کی تمکنت کے زور پر چھیلا یا ہوا علم ذہن کو تو جلا بخش سکتا ہے مگر قلب کو متاثر نہیں کر سکتا۔ وہ تو کسی مصلح کے اخلاص و سوز کے ساتھ پیش کیے ہوئے اصلاحی پیغام سے ہی متاثر ہوتا ہے۔ آپ کی کتاب جہاں مدرسین کے لیے

رہنائے تدریس ہے وہاں طالبان علم کے لیے مینارۂ نور اور امام پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی فیض بخش ہے۔ اسلام کی ابدی روشن تعلیمات زمینی اور زمانی وسعتوں پر پھیلی ہوئی ہیں اور ماضی و حال کی طرح مستقبل کے لیے بھی رہبر و رہنما اور ذریعہ نجات و فلاح ہیں۔ اسلام کی تعلیمات ایسی جامع اور کامل ہیں جو ہر دور کے مسائل کا حل پیش کرتی ہیں اور ہر روز پیش آنیوالے بے شمار واقعات و حادثات کا حکم شرعی رجال امت اسلامی اصولوں کی روشنی میں پیش کرتے رہے ہیں اور پیش کرتے رہیں گے لیکن ان احکام کے لیے علل و اسباب کی تعیین تو پیکر مسائل کے لیے تشیل و تشبیہ اور وجوہات کی تلاش میں اختلاف کا پیدا ہونا ایک فطری امر ہے اختلاف امت کے اسباب پر نظر رکھنے والا اور فقہاء اسلام کا دشمن سے آشنا انسان جانتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی مشکل پیش آئی جس نے عامۃ المسلمین کو مشکلات میں مبتلا کر دیا۔ ایسا عمل جو بادی النظر میں غلط نظر آیا مگر عدم بلوئی کی سی صورت اختیار کر لی تو علماء امت نے ارشاد ربانی "ما جعل علیکم فی الدین من حرج"۔ یرید اللہ بکرم الیسر ولا یزید بکرم العسر۔ یا شارع اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد "الما بعثتم میسرین وما بعثتم معسرین"۔ یا مہتمم مکارم اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت "ما خیر بین امرین الا اخذ الیسر ہما" والہد یکن اشحما۔ پر نظر رکھتے ہوئے ان مشکلات کے حل میں غور کرتے رہے ہیں کہ ائم سے بچتے ہوئے کس حد تک اور کس حالت میں سہولت کی اجازت ہے۔ کسی نے زیادہ احتیاط کا پہلو اختیار کیا اور کسی نے شراً لیکن حد تک سہولت کی جانب میلان کیا تو جواز عدم جواز، ادنیٰ غیر ادنیٰ، کراہت و اباحت پر قابل صد احترام فقہاء کرام نے مختلف فتوے دیے جن نیت و استعداد کے ہوتے ہوئے اختلاف آراء نہ کوئی عیب ہے نہ جرم بلکہ عہد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر تا حال پایا جاتا ہے اور افراد و جزئیات کے اضافہ کے ساتھ بڑھتا ہی رہے گا۔ صحابہ کبار اور ائم مجتہدین مخلصین کے اختلافات، منشاء اختلاف کو دیکھ کر یہ کہنا بجا ہوگا۔

گل ہلنے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن
اسے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اخلاقیات

کیونکہ اختلاف آراء میں اعتدال و انصاف کا نواز و ملکہ میں رہے تو ایسا اختلاف امت کے حق میں رحمت ہے بایہم اھتدیتہم اھتدیتہ۔ کی سہولت ہے اسلام کے اصولوں کے تابع غیر منصوص مسائل کا منصوص احکام سے شرعی حکم تلاش کرنے کا نقطہ نظر سے اختلاف مسلمہ مسائل سے انحراف نہیں ان سے موافقت ہے اسی لیے دیکھا گیا ہے کہ حلت و حرمت، جواز و عدم جواز، کراہت و اباحت کے اختلافات کے باوجود متلاشیان حق کی باہمی الفت و محبت، احترام و شفقت میں کوئی فرق نہیں آیا، عمل اپنے نزدیک رائج رائے پر کیا مگر دوسری رائے پر عمل کرنے والوں کی تفصیل و تفسیق نہیں کی گئی۔ ان اچان پر اصولوں سے روگردانی پائی "مد اہنت فی الدین" اور تحریرین کا اثر دیکھا تو اسے شانے کی پوری کوشش کی۔ فردی مسائل میں اختلافات آراء فطرت کا تقاضا ہے اہل علم اور صاحب صلاحیت لوگوں کا مالانہ، دیانتدارانہ اختلاف جو اختلاف رائے کے باوجود ایستلاف کو برقرار رکھے عداوت و حسد کی ظلمت سے بچائے رکھے، باعث رحمت ہے، جن مسائل پر نص صریح الدلالات نہ ہو ان میں غور و فکر اور تحقیق کرنے والوں کے درمیان اختلاف ہونا تفاوت اذہان کا نتیجہ ہے۔ علامہ سعیدی صاحب کے طرز اختلاف کے بارے میں میری رائے کچھ یوں ہے۔

مولانا نے جن حضرات کی آراء سے اختلاف کیا ہے ان میں بزرگ بھی شامل ہیں اور معاصر و مخالف بھی۔ علماء اہلسنت کی علمی و حاجت تحقیقی ثقافت اور دیانت و امانت پر مکمل اعتماد کرنے کے باوجود خود ان اعیان العلم کے مختلف اقوال یا ان

کے قول پر قائم کیے گئے۔ دلائل کے کھنڈہ آنے کی وجہ سے مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ ان بزرگوں کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے انہیں علم و فضل کا سرمایہ گردانتے ہوئے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر دینا کوئی جرم نہیں، خود اہل علم کا اپنے سے پہلے والوں سے یہ معاملہ رہا ہے۔

حضرت مولانا متقدمین علماء سے کسی مسئلہ میں اختلاف رائے کی صورت میں اپنی سوچ کا امانتدارانہ اظہار کرتے ہیں۔ بزرگوں کی تعظیم و توقیر میں فرق نہیں آنے دیتے اور نہ ہی نقلی و ادعا کا مظاہرہ کرتے ہیں گویا وہ صرف اتنا ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ دلائل کا مفہوم جرم میں سمجھتا ہوں، اس کی وجہ سے میری رائے یہ ہے یا یہں سمجھے بزرگوں کے خرمین علم سے خوشہ چینی کرنے والے کا ہچکچاتا باز ہے۔ برتری کا دعویٰ نہیں اور خدا نخواستہ کسی شخص میں رغبت و تعلق کا داعیہ پیدا ہو جانے تو اس کا فیض جاری نہیں رہ سکتا بلکہ اس کے ہلاک ہونے کا خدشہ لاحق ہو جاتا ہے۔

۴۔ از خدا خواہیم تفریق ادب

حضرت مولانا کو جن لوگوں سے اعتقادی و مسلکی اختلاف ہے ان پر بھی گرفت کرتے ہوئے ان کی اصلاح اور ان کے پیروں کو راہِ خطر سے محفوظ کرنے کا ہند بآشکارا ہوتا ہے اس موقع پر اعتدال کا دامن پھوٹنے نہیں دیتے بلکہ تنقید و تذیل کے فرق کو پیش نظر رکھتے ہیں اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے ہم مسلک معاصرین سے اظہار اختلاف کے وقت آپ کا کیا انداز ہوگا۔

مولانا صاحب سے ایک مذاکرہ کے بعد میری رائے ہے کہ آپ غیر جارحانہ تنقید اور علمی اعتراض کو خندہ پیشانی سے سنتے ہی نہیں بلکہ دلیل میں وزن دیکھیں تو اپنے قول سے رجوع کرنے میں عار بھی نہیں سمجھتے۔ جو صاحب تحقیق و دہشوں کا مواخذہ کرے اسے ذمہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے بلکہ اپنے قول کے خطا ہونے کے امکان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تنقید پر درست نظری سے نظر ڈالے اور نہ المجدد بخصلی و یصیب کو پیش نظر رکھے۔ ناقدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ اصلاح و اطلاع علی الخطا کے جذبے کا اظہار کریں۔ دلائل کی روشنی میں علمی مواخذہ کریں اور ممانعتانہ تنقید و تحقیر سے اجتناب کریں۔ معاصرانہ چشمک ویریزہ مریض ہے مگر حضرت علامہ کا اسلوب تحریر بیان لغات علمی مشکلات، بیان مذاہب و احتمالات اور ترجیح راجح اور نئے مسائل پر تبصرے لیے اسباب میں جن سے عام علماء کے علاوہ خادمانِ حدیث بھی استفادہ کریں گے اور آنے والے دور کے لیے تو یہ دستاویز ہوگی۔ بعض لوگوں کو ہم عصری دوسرے کی عظمت کا اعتراف نہیں کرنے دیتی مگر علم کے قدردان اور وسیع النظر افراد اس سے بہت حد تک محفوظ رہتے ہیں اور علمی تحقیقات کو تندہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں چاہے ان سے کم عمر یا کم شہرت پائے والے شخص کا کام ہی کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مضامین کی چوری تو جانتے سمجھتے ہیں مگر اعتراض سے گریز کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مسلم شریف کی اردو شرحوں میں یہ کتاب مبہن اختلافات کے باوجود ان شاء اللہ قبول عام حاصل کرے گی اور اس سے استفادہ کیا جائے گا۔

دعا۔

اے ارحم الراحمین! یہ تیرا محض کرم ہے جو سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تیرا بندہ جب تجھ سے کرم کی بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے تو انہیں غالی ہاتھ نہ دینا ہے۔ اے کریم! میں معجز برکات اللہ بکین گنبد نصرتہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے التجا کرتا ہوں کہ مولانا کے علم نافع اہل صالح میں برکت دے، صحت و توانائی، غایت

دسکون کے ساتھ ساتھ مفتاح نبوی کی خدمت مقبولہ کی توفیق عطا فرما۔ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے والدین کو عین مسائتہ کرام پر خاص کرم نازل فرما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر رحم فرما۔
وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی
آلہ و اصحابہ اجمعین

ابوالخیر حسین الدین شاہ سلطانپوری

خادم جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، راولپنڈی
۳۰ رجب المرجب ۱۴۱۱ھ
۱۶ فروری ۱۹۹۱ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صاحبزادہ مولانا محمد حبیب الرحمان مجبوی، مہتمم صفتہ الاسلام بریڈ فورڈ برطانیہ

میں بنیادی طور پر علوم دینیہ کا ایک طالب علم ہوں اور جس نظامی کی تکمیل اور دورہ حدیث شریف سے بہرہ مند ہونے کے بعد بھی گزشتہ پندرہ سال سے میرا ہندوستان مشغلہ کتب بینی ہے اور میری دل چسپی کا محور و مرکز تفسیر، حدیث، فقہ اور کتب سیرت کا مطالعہ اور اکابر کے فیوض علمیہ کی خوشہ چینی ہے۔

پاک و ہند میں گزشتہ ایک صدی میں علوم دینیہ پر بہت زیادہ تحقیقی کام ہوا ہے، ادب اب ہم سب کا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان کے بعد اسلامی لٹریچر اور دینی و علمی سرمائے کے اعتبار سے اردو زبان دنیا کی کسی بھی زبان سے کسی بھی طور پر کم تر نہیں ہے۔ بلاشبہ اسلام کے دینی، علمی، تاریخی و ادبی سرمائے کو عربی سے اردو زبان میں منتقل کرنے میں علماء اہلسنت کا contribution بہت نمایاں ہے اور بعض جہتوں سے تو اس حد تک تحقیقی کام ہوا ہے جو بجائے خود ماخوذ کے ماخذ کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ اس سلسلے میں امام اہل سنت مجدد ملت علامہ احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ العزیز، صدر الافاضل مولانا سید محمد نسیم الدین مدظلہ العالی اور صدر الشریعہ مولانا امجد علی اور دیگر اکابر اہلسنت کے بارہ احسان تلے ہماری گردن سپاس و احترام ہمیشہ جھکی رہے گی۔

تاہم اس امر کا اعتراف کرنے میں ہمیں تامل نہیں کرنا چاہیے کہ تفسیر و شرح حدیث کے عنوان سے جس قدر علمی و تحقیقی کام ہونا چاہیے تھا، وہ ہمارے ہاں نہیں ہو سکا۔ دیگر وجوہ کے علاوہ اس کا ایک متوکل سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اکابر کی بیشتر ترجیح عصری فتوؤں کی سرکوبی کی جانب مرکوز رہی۔ اور اگر وہ اپنے عہد کے تقاضوں کا بروقت ادراک کر کے لادینیت، دہریت، انکار ختم نبوت، انکار حدیث اور توہین رسالت لیے حبیب فتوؤں کا قلع قمع نہ کرتے تو غلام بدین آج ہمارے عقائد، اعتقادات، معنوی و مادی شکل میں محفوظ نہ ہوتے اور نہ جانے کس کس نوع کی بدعتیہ گروہوں کی آلائش سے ہمارے عقائد ٹوٹ ہو چکے ہوتے اور طرح طرح کے دامن ہمرنگ زمین میں اس طرح پھنس چکے ہوتے کہ اس سے نکلنے کا راستہ بھی سمجھائی نہ دیتا۔

اللہ الحمد کہ اب وہ سب نقصان اپنی موت آپ مر چکے ہیں، قادیانیت کو اب پاکستان میں آئینی و قانونی طور پر کفر قرار دیا جا چکا ہے اور توہین رسالت پر مبنی کتب کے مصنفین کے پیروکار اب خود ہی اس گندگی کو غسل کے صد در صد غلافوں میں لپیٹ کر چھپانے پر مجبور ہیں اور ”بجا والحق و نہ حق الباطل ان الباطل کان نہ هوقا“ کا علمی نمونہ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، پس ذرا اس کے مشاہدے کے لیے چشم بصیرت وا ہونی چاہیے۔

کرم بالائے کرم یہ کہ اب ہمارے مقتدر و محقق علماء کو غور و خوض کی سی فرصت ملی ہے اور امید واثق ہے کہ انشاء اللہ قلیل عرصے میں تفسیر و حدیث پر واقع تحقیقی کام کا دافر و خیرہ ہمارے علمی ورثے میں شامل ہو جائے گا اور اس سلسلے میں محقق العصر علامہ غلام رسول سیالوی

کا ہم انشاء اللہ علامہ کے اس قافلے کے سرخیل و سالار کے طور پر تاریخ میں ہمیشہ ثبت رہے گا اور انہیں بقا و دوام نصیب ہو گا۔
اب ہم نہایت فخر و انبساط کے ساتھ بجا طور پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ حضرت علامہ نے شرح صحیح مسلم تصنیف فرما کر خدمتِ حدیث کا حق ادا کر دیا ہے، اس کتاب کو پڑھ کر ہماری تمام تمنائیں پوری ہو گئیں، سارے خوابِ بشر مندہ تعبیر ہو گئے اور اب اس سلسلہ میں کوئی حسرت نہیں رہی۔ اس شرح کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف احادیث کی شرح ہی نہیں ہے بلکہ حنفی مذاہب پر دلائل کا عظیم نقیضیہ بھی ہے۔ امد عصری مسائل پر ایک عظیم اجتہادی شاہکار ہے، اس کتاب میں حضرت مصنف تم فیضانہ نے احادیث پر فنی بحدیث کے ساتھ ساتھ قدیم و جدید مسائل اعتقادیہ و فقہیہ پر موافقین و مخالفین کے تمام دلائل عقلیہ و نقلیہ کو بیان کیا اور پھر خدا واد اجتہادی تعبیر سے روز روشن کی طرح اپنے موقف کو واضح کر دیا۔ دلائل عقلیہ و نقلیہ کے اس حسین، جامع ادب کا بل امتزاج کی وجہ سے حضرت مصنف تم فیضانہ صاحب ہدایہ کے ہم طرز و ہم رکاب نظر آتے ہیں۔ یقیناً واثق ہے کہ اس شرح کی تکمیل کے بعد شاید ہی کوئی ایسا مسئلہ ہو گا جس پر اس کتاب میں سیر حاصل بحث نہ کر لی گئی ہو۔

شرح صحیح مسلم کی تکمیل کے بعد میں مصنف محترم کی توجہ ایک اور اہم کام کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ ہے قرآن مجید کا سلیس اردو ترجمہ اور اس کی جامع تفسیر، ہر چند کہ اس وقت مارکیٹ میں مختلف اردو تراجم اور تفاسیر موجود ہیں اور وہ بہت حد تک مفید اور مقبول بھی ہیں، تاہم اردو پڑھنے والوں کا ایک خاصا طبقہ ہندوستانی محسوس کرتا ہے۔ اردو ادب کے موجودہ اسلوب، سادگی اور سلاست کے ساتھ رواں دواں زبان میں دینی موضوعات پر تحریر کی جو چاشنی شرح صحیح مسلم کی عبارت میں ہے وہ کسی اور کتاب میں نظر نہیں آتی۔ بعض کتابوں میں ناموس اور متروک محاورات اور ترکیبات ہیں اور بعض کتابوں میں حدیث سے زیادہ نقاطی اور بھاری بھر کم عبارات ہیں اور بعض مصنفین نے علمی مضامین کو افسانوی زبان اور نثری شاعری کے رنگ میں لکھا ہے اور بعض علماء کی عبارات ادق الفاظ اور ثقیل علمی اصطلاحات کے برجھتے دلی ہوتی ہیں۔ ————— العز من علمی اور دینی مضامین کی تقسیم کے لیے زبان کی جس سادگی و روانی اور بے سانسگی کی ضرورت ہے۔ اس سے ہماری دینی کتابیں اور ہمارے اردو تراجم اور تفاسیر کا ذخیرہ نہیں دامن ہے اس لیے اردو پڑھنے والوں کے ایک بہت بڑے طبقہ کی نگاہیں حضرت مصنف کی طرف لگی ہوئی ہیں کیونکہ شرح صحیح مسلم کے مطالعہ کے بعد صرف اور صرف آپ ہی کی ذات سے یہ توقع وابستہ ہے کہ اس اسلوب نگارش کے ساتھ آپ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی خدمت پر بھی کمر بستہ ہوں۔ اللہ کرے تو قلم اور زیادہ!

ہمارے دینی مدارس کی کثیر تعداد اور ان کی گراں قدر خدمات کے باوجود ابھی تک ہمیں قحطِ الجبال سے نجات نہیں مل سکی اور کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ چند سالوں تک ہماری زبانوں کی حالی کہاں تک پہنچ چکی ہوگی۔ ہمارے دینی مدارس سے فارغ التحصیل علماء کی اکثر تعداد ایسی ہوتی ہے جنہیں جدید دینی مسائل اور ضروریات کا صحیح ادراک نہیں ہوتا ان کے حل کا سلیقہ ہوتا ہے۔ اس کا ایک سبب محنت کی کمی اور نصاب کی طوالت ہے۔ ————— دوسری وجہ یہ ہے کہ علوم دینیہ کا اکثر سرمایہ عربی زبان میں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک کسی زبان کی لغت اور گرامر پر مکمل عبور نہ ہو اس زبان کے علمی ذخیرے سے کما حقہ استفادہ نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ایک دور میں علماء کرام نے علوم عربیہ کو فارسی میں منتقل کیا کیونکہ اس وقت عام لوگوں کی پہنچ فارسی زبان تک ہی تھی۔ شیخ عبدالمحیٰ محدث دہلوی نے فارسی میں اشۃ اللمعات، شرح مسطر السادات اور مدارج النبوت لکھیں۔ شیخ نورالحق دہلوی نے فارسی میں صحیح بخاری کی شرح تیسیر القاری لکھی، شاہ ولی اللہ نے فارسی میں ترجمہ قرآن لکھا اب اس دور کا تقاضا یہ ہے کہ ان علوم کو اردو میں منتقل کیا جائے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر برصغیر کے علماء نے عربی اور فارسی کے علمی ذخائر کو اردو میں منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔

لہذا اب اردو زبان میں بھی کافی علمی ذخیرہ جیا ہو چکا ہے۔ اگر موجودہ فارغ التحصیل علماء نے اب بھی ان علوم سے استفادہ نہ کیا تو یہ بڑی حیرت اور افسوس کا مقام ہو گا۔ میں دینی مدارس کے مہتممین اور اساتذہ کی خدمت میں یہ تجویز پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ وہ شرح صحیح مسلم کو ایک اضافی اور اضافی کتاب کی حیثیت سے باقاعدہ اپنے نصاب میں شامل کریں اور دوم حدیث کی تعلیم کے دوران طلبہ کو اس شرح کے علمی اور فقہی مباحث کا مطالعہ کرائیں اور انہیں یہ ہدایت کی جائے کہ وہ اس کی ابجاث میں مندرج حوالہ جات کو اصل کتابوں میں تلاش کریں تاکہ ان میں تحقیق و تجسس کی صلاحیت اجاگر ہو اس تجویز پر عمل کرنے سے ایک بہت بڑی کمی پوری ہو جائے گی۔

میں انہیں رب فوالجلال کے حضور اقدس میں یہ مدعجز و اخلاص یہ التجا کرتا ہوں کہ وہ اپنے حبیب کریم رحمتہ العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طبعی حضرت علامہ سمیعہ مدظلہ کا سایہ اہل سنت پر صحت کاملہ کے ساتھ تادیر قائم رکھے اور اسی رحمت کے ساتھ انہیں قرآن مجید، حدیث شریفہ فقہ اسلامی کی بیش از بیش خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس راہ میں ان کی رکاوٹیں دور فرمائے اور ان کو دافر سہولتیں عطا فرمائے اور ان کے دینی، علمی اور قلمی سرمایہ کو صدیوں تک اہلسنت اور عامۃ المسلمین کے لیے سرمایہ انتہا بنا دے اور ان کی تعانیف دین اسلام اور میراث علم و حکمت و نبوت کا ایسا سرچشمہ اور منبع قرار پائیں جن سے علم و حکمت کے سوتے تاقیامت بھوشتے رہیں اور مجھے اور مجملہ تشنگان علم اور طلبکاران ہدایت کو ان سے مستفید و مستفیض فرمائے، آمین۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز انہ علی کل شیء قدیر و انہ یفعل ما یشاء و انہ ہو فعال لما یرید

انہ سمیعہ حبیب الدعوات ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انک انت الثواب الرحیم بجاء حبیبک محمد صید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔

(صاحبزادہ) محمد حبیب الرحمن محبوبی فیض پوری،

مہتمم صفۃ اسلام بریڈ فورڈ، برطانیہ

(154, Sunbridge road Bradford York, 3 England, U.K.)

۱۵ دسمبر ۱۹۹۰ء

WWW.NAFSEISLAM.COM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مفتی محمد زبیر تقیسم، ناروے

آج سے تقریباً پندرہ برس قبل اہلسنت کے بے باک ترجمان ماہنامہ ضیائے حرم لاہور کے میلاؤ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حضرت علامہ مولانا غلام رسول سیدی صاحب کا ایک مضمون پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اس کے بعد حضرت مولانا سیدی صاحب کی کئی تصنیفات خصوصاً ضیائے حرم میں چھپنے والے مضامین پڑھ کر بے سائنتہ مولانا کی درازنی عمر کے لیے دعائیں کیں۔ بلاشبہ فاضل حبیب نگہ بلند سخن و نواز جاں پر سونے کا مرتع زریا اور عصر حاضر میں اہلسنت کا عظیم سرمایہ ہیں۔ مبدا فیاض نے انہیں بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے۔ علمی و ادبی حلقوں میں علامہ سیدی کی تصنیفات، ترمیم البیان، ذکر بالجبر، مقالات سیدی، تذکرۃ المحدثین کافی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ حال ہی میں ماہنامہ ضیائے حرم لاہور کے کئی شماروں میں شرح صحیح مسلم کی چار جلدیں چھپ جانے کا جب علم ہوا تو بڑی خوشی ہوئی۔ چند دن قبل ہی ضیاء القرآن پبلیکیشنز سے منگوا لیں۔ بعض مقامات کے مطالعہ کا موقع ملا۔ الحمد للہ اردو کی جتنی جس طرح اس وقت منظر عام پر آچکی ہیں ان میں یہ شرح منفرد مقام رکھتی ہے۔ مسلک اہلسنت کے دلائل کے ساتھ جس طرح حقانیت واضح کی گئی ہے اس کو پڑھ کر فاضل مصنف کے لیے دل کا اتنا گہرا اثر ہے سے دعا نکلتی ہے۔ علامہ سیدی صاحب نے بڑے حسین انداز میں باعبارہ اردو ترجمہ، احادیث کی مختصر تشریح، فقہ حنفی کی غلطی پر دلائل اور اختلافی مسائل پر گفتگو کے ساتھ ساتھ جدید دور کے بعض اہم مسائل مثلاً برادریڈنٹ فنڈ پر نگرانی، اعضاء کی پیوند کاری، عطیہ خون و انتقال خون کا جواز، ضبط تولید، ٹیسٹ ٹیوب بے بی، بنگ نوٹ کی تحقیق، دنیا کا کرنسی نوٹ اور دیگر کئی موضوعات پر سیر حاصل بحث کی ہے۔

اگرچہ بعض مقامات پر مولانا سیدی صاحب سے اختلاف ممکن ہے لیکن ان کی اس کاوش پر داد نہ دینا نا انصافی ہوگی۔ یہ جان کر کہ حضرت فاضل مصنف مختلف تکلیف دہ امراض کا شکار ہیں دکھ ہوا، دعا ہے کہ رب لم یزل اپنے محبوب قوسین دوتی کے تاجدار سب نبیوں کے سرور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم (فدا کا ابی و امی) کے نکلیں پاک کے تصدیق میں حضرت مصنف کو صحت کاملہ عطا فرمائے آمین اور انہیں عمر و رزق عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے قلم معجز رقم سے یہ جہاد جاری رکھ سکیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔

عبدہ الذہب

مفتی محمد زبیر تقیسم، ناروے
 حلیب غوثیہ مسلم سوسائٹی رجسٹرڈ ناروے۔
 (پاکستان)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مولانا افتخار علی ہشتی اور سٹرڈیم ہالینڈ

صحیح مسلم سید المحدثین حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی منکرہ اُردو اور شہرہ آفاق تصنیف ہے۔ کتب اعدادیث میں اس کا مقام جمہور اہل علم کے نزدیک صحیح بخاری کے بعد ہے۔ جبکہ بعض علما نے کرام نے مستند وجوہ کی بناء پر اس کو بخاری شریف پر بھی ترجیح دی ہے۔

صحیح مسلم اعدادیث طیبہ کا ایک صحیح ترین مجموعہ ہے۔ قول و فعل اور پسند و ناپسند کی عظمت و حکمت قائل و فاعل کے مقام و مرتبہ کی عظمتوں اور فضول کے مطابق ہوتی ہے۔ کلام الملوك ملوك الکلام۔ حدیث مصطفیٰ صلی ماحیہ التہیبت والثناء کی فہم حقیقی صرف اس کو ملتا ہوتی ہے جو مقام مصطفیٰ کی عظمتوں اور تقدس سے باخبر اور اس کا دل حب مصطفیٰ کی سرمدی دولت سے مالا مال اور سرشار ہو۔

اُردو برصغیر پاک و ہند کی ایک انتہائی علمی زبان ہے۔ مسلم شریف کی عربی زبان میں مستند و مشروح موجود ہیں لیکن ضرورت اس امر کی تھی کہ اس کی ایک جامع شرح اردو میں بھی کی جائے تاکہ عربی سے نااہلہ اور اُردو دان طبقہ بھی حدیث رسول کے نور سے اپنے دل و دماغ کو منور کر سکے۔

کارکنان قضا و قدس نے یہ سعادت عظمیٰ دنیائے اسلام کے ممتاز اسکالر اور محقق حضرت علامہ غلام رسول صاحب سعیدی شیخ الحیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی کے لیے روز اول سے ہی مقرر کر رکھی تھی۔ علی حلقوں میں تو پہلے ہی حضرت موصوف کے لیے تذکرۃ المحدثین، توضیح البیان، مقالات سعیدی، مقام ولایت و نبوت اور تاریخ نجد و حجاز جیسی بلند پایہ علمی و تحقیقی تصانیف کی بناء پر محبت و عقیدت اور عنونیت کے جذبات پائے جاتے تھے لیکن شرح مسلم (اللہ تعالیٰ بطلیل اپنے حبیب پاک اس مقدس کام کو جلد پایہ تکمیل تک پہنچائے آمین) علامہ موصوف کی وہ تصنیف ہے جو برہنہ دنیا تک ان کے مستفیضین و محبتین میں روز افزوں اضافے کا سبب بنتی رہے گی۔ اور انھیں راہ ہدایت کی پُر زور اور مدلل نشاندہی کرتی رہے گی۔

ملت اسلامیہ حضرت موصوف کی اس دینی و علمی خدمت پر بجا طور پر آپ کی شکر گزار ہے۔ اور خداوند عالم جل و علا کے حضور دست بدعا ہے کہ وہ حضرت علامہ کو عمر و راز اور صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ حبیبک الکی یرعلیہ افضل الصلوٰات و التحیات التسلیمات۔

افتخار علی ہشتی، ایم اے، ایم۔ او۔ ایل

ناضل دارالعلوم محمدیہ خورشید بھیرہ شریف۔

امام جامع مسجد القریٰ طیبہ پاکستان اسلامک سینٹر اور سٹرڈیم ہالینڈ

جلد خامس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت علامہ محبت اللہ نوری شیخ الحدیث دارالعلوم حنفیہ فزیلہ فیضیہ زید جمہ

سید المحدثین حضرت امام مسلم علیہ الرحمۃ کی شہرہ آفاق تصنیف ”صحیح مسلم“ صدیوں سے اہل علم میں سدا اول اور مدارس اسلامیہ میں داخل نصاب ہے۔ اس کی متعدد شروحات لکھی گئیں۔ زیر تبصرہ ”شرح صحیح مسلم“ (اردو) ابن بشرح میں ایک گراں قدر اضافہ ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اپنے مواد تحقیق و تدقیق، فنی مباحث، گمراہ فرقوں کے مذہب و مسلک الطبیقت کی بادل لائل تائید اور مسائل عصریہ پر گفتگو کے اعتبار سے آج تک دنیا نے حدیث میں ایسی کوئی کتاب تحریر نہیں کی گئی، تو بے جا نہ ہوگا۔

اس کتاب کے مصنف فاضل جلیل علامہ غلام رسول سعیدی شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی کا نام علمی و ادبی حلقوں میں محتاج قاری نہیں۔ آپ توضیح البیان، ذکر البیہر، مقام ولایت و نبوت، تاریخ نجد و حجاز، مقالات سعیدی، اور تذکرۃ المحدثین، ایسی متعدد علمی و تحقیقی تصانیف کے ذریعے اپنا لورہ منساج چکے ہیں۔ علامہ سعیدی صاحب وہ مقبوض اور محقق اسکالر ہیں جو کسی بھی مسئلے پر قلم اٹھاتے ہیں تو اسے علم نشر کے لیے بغیر نہیں چھوڑتے۔ زیر نظر کتاب ان کا بہترین علمی شاہکار ہے۔

شرح صحیح مسلم کی اب تک چار جلدیں چھپ چکی ہیں۔ پہلی جلد میں ناشر کی خواہش کے مطابق ایجاز و اختصار سے کام لینا پڑا۔ جبکہ دوسری، تیسری اور چوتھی جلدیں نہایت مفصل ہیں۔ یہ کتاب کئی خصوصیات کی حامل ہے۔ متن احادیث کا بڑا سلیس، عمدہ اور روا ترجمہ، حدیث پر فنی بحث، قرآن و احادیث، آثار و اقوال، تابعین سے استدلال، اندر بعد کے علاوہ دیگر فقہی مذاہب کی توضیح و تشریح کے بعد فقہ حنفی کی ترجیح پر زبردست دلائل اس انداز سے پیش کیے ہیں کہ قاری کو دل کی گہرائیوں سے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ فقہ حنفی قرآن و حدیث کا صحیح ترجمان ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ توضیح مسالک اصل متون اور بنیادی مآخذ سے لگتا ہے۔ علامہ سعیدی کی جوابات بطور خاص پسند آئے وہ آداب رسالت اور عشق و محبت مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی چاشنی ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے نامور علماء بھی جب بطور محدث کسی حدیث پر بحث کرتے ہیں تو بعض ایسی باتیں ان کے قلم سے نکل جاتی ہیں جن سے اعتراض تو شاید نظر ظاہر میں رفع ہو جاتا ہو مگر عظمت رسالت کا اہتمام لو جھل ہو جاتا ہے مگر علامہ موصوف ایسے نازک مقامات پر اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ حدیث کی روح بھی نکھر کر سامنے آ جاتی ہے اور عظمت مصطفیٰ بھی مزید آ جا کر ہو جاتی ہے۔

اس شرح کو دیگر شروحات میں جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ عصری مسائل پر سیر حاصل گفتگو ہے۔ بحمد اللہ تباری علامہ سعیدی نے نزاکت و دقت کا احاطہ کرتے ہوئے مسائل عصریہ پر بحث کر کے دقت کی اہم ضرورت کو پورا کیا ہے۔ آپ نے دور حاضر کے جدید مسائل پر جن خیالات کا اظہار فرمایا ہے ان کے محاسن کے لیے علیحدہ ایک مبسوط تحقیقی مقالے کی ضرورت ہے جو اہل علم کا کام ہے، جن عصری مسائل پر موصوف نے داد تحقیق دی ہے، ان میں سے چند موضوعات کی جھلک ملاحظہ فرمائیں:

ریل گاڑی اور جہاز پر ناز اور عذر من وجہ الہاد پر بحث، پراویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ، ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن کے قرضوں اور دیگر معیادی قرضوں کے زکوٰۃ پر اثر انداز ہونے کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم، ایلوپیتھک دواؤں سے علاج، عطیہ خون و انتقال خون کا جواز، اعضا کی پیوند کاری، فوٹو کے جواز کا مسئلہ، حرمت غنا و موسیقی، ریڈیو، ٹی وی، اور آڈیو ویڈیو کیسٹ ریکارڈ وغیرہ کے استعمال اور جہاز کی بحث (شرح مسلم جلد دوم)، اجتہاد و تقلید، وحی حقیقی، رویت ہلال کا اعلان، امراض متعدیہ کی شرعی حیثیت، تعدد ازواج، حرمت تنہا ضبط تولید، ثبوت بی بی مصطفیٰ قریب اور استیصال کا حکم، ایک مجلس میں تین تک قن کا حکم، عدلیہ و شریعت (شرح مسلم جلد ثالث) اسلامی کے فائدے کے بارے میں اسلامی قانون کی اولیت و فریقیت، سود، ذخیرہ اندوزی، سٹرا، انعامی بانڈ، قمار (جواز)، دستاویز کی بیع، حقوق کی بیع، گچڑی، ہنڈی کی بیع، مکتوں کی بیع، امپورٹ لائسنس، روٹ پر مٹ کی بیع، کتابوں پر رائٹس، ظہور صلاحیت سے پہلے باتوں کے پھلوں کی بیع، پکنے سے پہلے پھلوں کی بیع، باغات کے پھلوں کی مروجہ بیع، زمین کو کرائے پر دینا، مزارعت، گتوں کی قیمت، فاحشہ اور نجومی کی اجرت، بلی کی بیع، گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا، منہیات کی بیع، حیلہ کی تحقیق، بجیک نوٹ کی تحقیق، دنیا کا کرنسی نظام، شفعہ، وصیت، بعد وفات ایصال ثواب، وقت کا بیان، نذر، ڈاکو اور مرتد کے احکام، قصاص، دیت، زنا، لواطت، رجم، قذف، (شرح مسلم جلد رابع) وغیرہ ایسے متعدد علمی، فکری اور تحقیقی عصری مسائل پر سیر حاصل گفت گویاں گئی ہیں۔

مولانا کی تحقیقات سے بعض مقامات پر اختلاف ممکن ہے مگر بظن اور فکری جہد کے اس دور میں اس تحقیقی اور اجتہادی کاوش پر داد دینا بظن اور نا انصافی ہوگی۔

ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موصوف مولانا سے محترم کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر خضر سے فرائزے اور تحقیق و اجتہاد کے اسلوب کو برقرار رکھتے ہوئے بقیہ جلدوں کی تکمیل اور مزید علمی و فکری کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فیضانِ پاک کے تصدیق اس شرح کو قبولیت و عام نصیب فرمائے۔

فریدی بک سٹال لاہور نے شرح صحیح مسلم کو جس اعلیٰ ذوق کے ساتھ شائع کیا ہے وہ طبعاً قابل ستائش ہے۔ علامہ سعیدی صاحب کی یہ شرح علامہ مدد حسین، محققین اور دین سے وابستگی رکھنے والے حضرات کے لیے نعمت مرقبہ سے کم نہیں ملے۔

WWW.NAFSEISLAM.COM

۱۔ یہ تبصرہ محب گرامی علامہ محب اللہ صاحب نوری شیخ الحدیث دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور زید جہیم نے لکھا ہے جو پہلے ماہنامہ نور الحبیب بصیر پور (مارچ ۱۹۹۰ء) میں شائع ہوا۔ بعد میں یہی تبصرہ مہفت روزہ احوال کراچی لا ۲۴ مئی تا ۲۸ جون ۱۹۹۰ء میں شائع ہوا اور اس کے بعد اسی تبصرہ کو ماہنامہ ضیائے حرم لاہور (اگست ۱۹۹۰ء) نے شائع کیا، اس کی افادیت اور جامعیت کے پیش نظر اب ہم نے اس کو شرح صحیح مسلم جلد خامس میں شامل کر دیا ہے۔ (غلام رسول سیدی غفرلہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مولانا محمد خان قادریؒ، منہاج القرآن لاہور

محترم و مکرم محقق و دوراں مازی زماں علامہ غلام رسول سعیدیؒ امت کا تہم
السلام علیکم۔ مزاج گرامی

بندہ نے اس سے پہلے بھی آپ کی کتب ذکر بالجہر، مقالات سعیدی، مذکرۃ المحدثین، توضیح البیان سے استفادہ کیا۔ آپ کی تحقیقات پر حاکم دل سے دعائیں نکلیں کہ اسے اللہ ایسے شخص کو مزید ترقی عطا فرما۔
ان دنوں شرح صحیح مسلم کی چار جلدیں طبع ہو کر آئی ہیں، ان کا متعدد مقامات سے مطالعہ کیا اس کے بعد ہی چاہا کہ آپ کی محنت و عظمت کو تحریری سلام عرض کر دوں۔

میرے نزدیک آپ کا یہ کام برصغیر کی تاریخ میں پہلا کام ہے۔ اتنی محنت، تحقیق کے ساتھ کسی شخص نے بھی مسائل حاضرہ پر گفتگو نہیں کی۔ آپ نے جس احسن انداز کے ساتھ مختلف مسائل کو بطریق اعتدال بیان فرمایا ہے یہ آپ ہی کا حصہ ہے؛ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

انشاء اللہ کسی وقت تفصیلاً خط لکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ دنیا و آخرت میں اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازے۔ رحمہ علیہ السلام کی شفقتیں نصیب ہوں اور علم دین کی مزید خدمت کی توفیق نصیب ہو، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔

والسلام

محمد خان قادری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حمد الشاكرين والصلوة والسلام على خاتم
النبيين سيد الانبياء والمرسلين اكرم الاولين والاخرين
حامل لواء الحمد يوم الدين اول الشافعين والمشفعين
صاحب المقام المحمود بين المحشورين الذي نطقه وحي
رب العالمين والذي خلقه معيار للحسن في الاولين والاخرين
رحمة للعالمين حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى اله الطيبين
الطاهرين واصحابه الراشدين المهديين وازواجه الطاهرات
المطهرات امهات المؤمنين واولياء ائمتهم الواصلين الكاملين
وعلماء ائمتهم الراسخين من المفسرين والمحدثين والائمة
المجتهدين اجمعين

WWW.NAFSEISLAM.COM

کتاب الاقضية

قضاء کا لغوی معنی علامہ اسماعیل بن حماد الجوزی لکھتے ہیں: قضاء کا معنی ہے ”حکم“ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وقضی ربك الا تعبدوا الا ایاہ ”ہپ کے رب نے یہ حکم دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو“ اور یہ لفظ فراغت کے معنی میں بھی مستعمل ہے قضیت حاجتی ”میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا“ اور قضی الخیر کے معنی ہیں ”مر گیا“ ادا کرنے اور پہنچانے کے معنی میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وقضینا الیہ ذلک الا ہر ”ہم نے اس تک یہ حکم پہنچا دیا“ قضیت دینی ”میں نے اپنا قرض ادا کر دیا اس کا معنی بنانا اور مقدر کرنا بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”ققضہن سبع سنوات فی یومین“ اللہ تعالیٰ نے دو دن میں سات آسمانوں کو بنا دیا“ وغیرہ وغیرہ۔^۱

علامہ سید زبیدی نے بھی تقریباً یہی تمام معانی ذکر کیے ہیں لکھتے ہیں قضاء کا معنی ہے حکم میں فیصلہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ولولا اجل مسمى لقضى بینہم ”اگر وقت مقرر نہ ہوتا تو ان کے درمیان حکم کا فیصلہ کر دیا جاتا“ اور حتمی ادا کرنے کا معنی بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم قضی ۱۰ اجلا ”حتمی موت مقرر کر دی“ وغیرہ وغیرہ۔^۲

علامہ ابن منظور لغریقی لکھتے ہیں: اهل عمار نے کہا ہے کہ لغت میں قاضی اس شخص کو کہتے ہیں جو معاملات میں فیصلہ کرنے والا اور حکم نافذ کرنے والا ہو، صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذا اما قاضی علیہ محمد ”یہ وہ ہے جس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا“ زہری نے کہا ہے کہ قضا لغت میں متعدد معانی میں مستعمل ہے اور ان سب کا جرح کسی شئی کے منقطع اور پید

۱۔ علامہ اسماعیل بن حماد الجوزی متوفی ۳۹۸ھ البصاح ج ۲ ص ۲۲۶، مطبوعہ دارالعلم بیروت، ۱۴۰۲ھ

۲۔ سید محمد رفیع حسینی زبیدی حنفی متوفی ۱۲۰۵ھ، تاج المعروس شرح الفاہوس ج ۱ ص ۲۹۶، مطبوعہ المطبعة الخیریہ، ۱۳۰۶ھ

ہونے کی طرف ہوتا ہے، ہر وہ چیز جس کو حکم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، نافذ کر دیا جائے، گنہار دیا جائے، اس کے لیے قضاء کا لفظ مستقل ہوتا ہے۔ لہ۔

قضاء کا شرعی معنی | فتاویٰ مالکیہ میں لکھا ہے القضاء قول ملزم یصدر عن ولایۃ عامۃ جس شخص کو ولایت عامہ حاصل ہو اس کا وہ حکم جو کسی پر کسی چیز کو لازم کر دے اس کو قضاء کہتے ہیں۔ لہ۔

ابن فرحون نے قضاء کی یہ تعریف کی ہے ہوا لخبار عن حکم شرعی علی سبیل الا لزام۔ کسی حکم شرعی کو لازم اور واجب کرنے کے لیے بیان کرنا (تبصرۃ المحکام ج ۱ ص ۱۲)

علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی لکھتے ہیں: فتح القدر میں فتاویٰ کی تعریف الزام (کسی چیز کو لازم کرنا) کے ساتھ کی گئی ہے۔ محیط میں لکھا ہے مجتہد کو ختم کرنا اور مقتضات کا فیصلہ کرنا قضاء ہے، بدائع الصنائع میں لکھا ہے لوگوں میں حق کے ساتھ حکم کرنا قضاء ہے اور حق کی تفسیر یہ ہے کہ پیش آمدہ واقعہ میں وہ حکم دیا جائے جو کتاب اللہ، سنت متواترہ، سنت مشہورہ یا اجماع سے ثابت ہو یا اس کے نزدیک کتاب یا سنت سے (خواہ خبر واحد ہو) یا قیاس سے اس حکم پر ایسی دلیل قائم ہو گئی ہو جس سے غلبہ ظن حاصل ہو جائے۔ اگر اس کے نزدیک دلیل قطعی سے ایک حکم ثابت ہو جائے اور وہ اس کے خلاف فیصلہ کرے تو یہ قضاء باطل ہے۔ اسی طرح مسائل اجتہاد میں اگر اس نے ایسا فیصلہ کیا جو کسی امام کا مذہب نہیں ہے تو وہ قضاء بھی باطل ہے کیونکہ حق اللہ اور اس کی آراء سے باہر نہیں ہے، اور اگر اس نے نص صریح کے خلاف اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا تو یہ قضاء بھی باطل ہے کیونکہ نص کے مقابلہ میں قیاس کرنا باطل اور غلط ہے اور جس مسئلہ میں نص نہ ہو تو جو قاضی مجتہد ہے وہ اپنی رائے سے فیصلہ کرے دوسرے کی رائے سے فیصلہ نہ کرے اور اگر وہ کسی فقیہ کا مقلد ہو تو امام اعظم کے نزدیک وہ پھر بھی اجتہاد کر سکتا ہے اور صاحبین منع کرتے ہیں اور ایک قول میں اختلاف اس کے برعکس ہے۔ اور جب کسی مسئلہ میں اشکال واقع ہو تو اپنی رائے سے کام لے اور بہتر سے کر فتاویٰ سے مشورہ کرے اور اگر ان سے اختلاف ہو تو اپنی رائے پر عمل کرے لیکن قضاء میں جلدی نہ کرے۔ اگر قاضی اجتہاد کا اہل نہیں ہے تو اگر اس کو صحابہ کے اقوال یا دہوں ترجیح تولیٰ پر اس کا دل مطمئن ہو اس کے مطابق فیصلہ کرے ورنہ اس شہر میں ہمارے فقہاء (فقہائے احناف) کے فتویٰ کے مطابق عمل کرے اور اگر اس شہر میں صرف ایک فقیہ ہو تو اس کے قول پر بھی عمل کر سکتا ہے، اور اگر اس نے جان بوجھ کر دوسرے امام کے مذہب پر فیصلہ کیا تو یہ قضاء باطل ہے (یہ اس وقت ہے جب قاضی خود اجتہاد کا اہل نہ ہو اور جب وہ خود اجتہاد کا اہل ہو تو دوسرے امام کے مذہب کے مطابق بھی فیصلہ کر سکتا ہے بشرطیکہ اس کا اجتہاد اس امام کے اجتہاد کے موافق ہو) اور اگر اس نے نیا نیا یہ فیصلہ کیا تو وہ اس کو باطل کر سکتا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ امام اعظم کے نزدیک اس کی قضاء صحیح ہے اور صاحبین کا اس میں اختلاف ہے۔ لہ۔

منصب قضاء کی فضیلت اور اہمیت | شمس الائمہ شرعی لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد حق کے ساتھ فیصلہ کرنا سب سے اہم فرض ہے اور یہ سب سے افضل عبادت ہے کیونکہ اس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اور فرمایا: انی جاعل فی الارض خلیفۃ ہم زمین میں اپنا خلیفہ

لہ۔ علامہ جمال الدین محمد بن مکتوم ابن منظور مصری افریقی متوفی ۷۱۱ھ، لسان العرب ج ۱۵ ص ۱۸۶، مطبوعہ نشر ادب الخوڑۃ قم ایران، ۱۳۰۵ھ

لہ۔ نظام الدین متوفی ۷۵۵ھ، فتاویٰ عالمگیری ج ۳ ص ۳۰۶، مطبوعہ مطبعہ امیر بہکری لہلاق مصر، ۱۳۱۰ھ

لہ۔ علامہ زین الدین ابن نجیم مصری حنفی متوفی ۷۹۰ھ، البحر الرائق ج ۲ ص ۲۵۵-۲۵۴، مطبوعہ مکتبہ علمیہ مصر، ۱۳۱۱ھ

بنانے والے ہیں۔ (البقرہ: ۲۰) اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔
 "اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنا دیا" (ص: ۲۲) اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کو حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا حتیٰ کہ خاتم الانبیاء
 علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بھی ارشاد فرمایا: انا انزلنا التورۃ فیہا ہدی ونور یحکم بها النبیون۔ "ہم نے قرأت اور انجیل نازل کی ہیں
 میں ہدایت اور نور ہے جس کے ساتھ انبیاء و حکم دیتے ہیں" اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: حکم بینہم بما اتول اللہ ولا تتبعہ اھواءھم۔
 "اللہ تعالیٰ نے جس احکام نازل کیے اس کے مطابق ان میں فیصلہ کیجئے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے" (البقرہ: ۱۳۰) اور یہ حکم اس لیے ہے کہ حق کے
 ساتھ فیصلہ کرنے کی وجہ سے عدل کا اظہار ہو سکے اور عدل کے سبب سے آسمان اور زمین قائم ہیں، نیز ہر صاحب عقل یہ چاہتا ہے کہ
 ظلم کو دور کیا جائے، ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور ہر حق دار کو اس کا حق پہنچا دیا جائے اور یہی حکم دیا جائے اور بڑائی سے روکا جائے
 اسی مقصد کے لیے انبیاء اور رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کی گئی تھی اور خلق و راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اسی مشن کی تکمیل میں لگے رہے۔
 امام محمد نے کتاب القضاء کے شروع میں اسامہ بن زید سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی
 اللہ عنہ کی طرف لکھ کر بجا حمد و صلوة کے بعد واضح ہو قضاء فیضی حکم اور سنت مقبہ ہے۔ فریضہ حکم سے ان کا مراد یہ تھی کہ یہ فرض قطعی ہے اس
 میں نسخ کا احتمال نہیں ہے، نہ تخصیص اور تاویل کی گنجائش ہے اور سنت مقبہ سے ان کا مراد ہے احکام دینیہ پر عمل کرنے کا وہ طریقہ جس کی
 اتباع کرنا ہر حال میں واجب ہے۔ لہ

عہد رسالت میں قضاء کا نظام | عہد رسالت میں تمام مقدمات کے فیصلے خود جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے تھے،
 لیکن بعض اوقات آپ صحابہ کی ترمیم کی خاطر صحابہ کلام کو بھی قضاء کرنے کا حکم دیتے تھے جیسا کہ
 آپ نے مزدجہ کے زمانہ کے واقعہ میں فرمایا ہے: افس جاؤ اگر مزدجہ کی ناکہ امتراں کرے تو اس کو رجم کر دینا اور اسی سے بھی واضح یہ حدیث
 ہے: امام احمد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عن عمرو بن العاص جاء رسول الله صلى
 الله عليه وسلم خصمان يختصمان
 فقال لعمرو واقض بينهما يا عمرو فقال انت
 اولي بذلك صفي يا رسول الله قال وان كان
 قال فاذا قضيت بينهما فمالي قال ان
 انت قضيت بينهما فاصبت القضاء
 فلك عشر حسنات وان انت اجتهدت
 فخطأت فلك حسنة۔
 حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں دو آدمی
 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر اپنا مقدمہ پیش کیا، آپ
 نے حضرت عمرو سے کہا: اے عمرو! ان کے درمیان فیصلہ کر دو، حضرت
 عمرو نے کہا یا رسول اللہ! یہ فیصلہ کرنا تو میرے بجائے آپ کا منصب
 ہے، آپ نے فرمایا ہر چند کہ ایسا ہی ہے، حضرت عمرو نے کہا اگر میں
 ان کے درمیان فیصلہ کر دوں تو مجھے کیا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا: اگر
 تم نے ان کے درمیان صحیح فیصلہ کیا تو تم کو دس نیکیاں ملیں گی، اور اگر
 تم کو صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش کے باوجود غلط لائق ہو تو تم کو ایک
 نیکی ملے گی۔

یہ امام احمد روایت کرتے ہیں:

۱۔ شمس اللہ محمد بن احمد بن عمر بن شریک متوفی ۴۸۳ھ، المبسوط ج ۱۲ ص ۶۰-۵۹، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت، ۱۳۹۸ھ

۲۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۲ ص ۲۰۵، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت

عن عقبۃ بن عامر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلہ غیرانہ قال فان اجتهدت فاصبت القضاء فلك عشرة اجور وان اجتهدت فاطلعت فلك اجر واحد۔^۱

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کی مثل روایت بیان کی ہے البتہ اس میں یہ ہے کہ اگر تم نے اجتہاد سے صحیح فیصلہ کیا تو تم کو دس اجر ملیں گے اور اگر تم نے اجتہاد کے بعد غلطی کی تو تم کو ایک اجر ملے گا۔

حضرت عمر بن العاص اور حضرت عقیب بن عامر کے ان واقعات کو امام دارقطنی نے بھی روایت کیا ہے۔^۲

جب اسلام کی سرحدیں پھیل گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیات بڑھ گئیں تو آپ نے اسلامی علاقوں میں حضرات صحابہ کرام کو حاکم مقرر کر کے بھیجا اس وقت قضا کا علیحدہ شعبہ نہیں تھا اور علاقہ کے حاکم کے ہی ذمہ قضا کے فرائض بھی ہوتے تھے۔ آپ نے حضرت علی ابن ابیطالب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابوموسیٰ اشعری کو میں میں بھیجا اور حضرت عطاء بن حصری کو بحرین کا قاضی مقرر کیا۔ (المطالب العالیہ ج ۲ ص ۲۳۷)

حضرت مسطل بن یسار بھی ان میں تھے (مسند احمد ج ۵ ص ۲۶) حضرت قتاد بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا قاضی مقرر کیا (ادب القاضی للماورئی ج ۱ ص ۱۳۱) حضرت وحیہ لکھی کو میں کے ایک علاقہ کا قاضی مقرر کیا (ادب القاضی ج ۱ ص ۱۳۲) اور حضرت عمر بن الخطاب، حضرت ابی بن کعب، حضرت زبیر بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاضیوں میں شمار ہوتا تھا (ترازیب الاولیاء ج ۱ ص ۲۵۸)۔

عہد صحابہ میں قضا کا نظام | علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں: اکثراً اسلام میں عطاء خود فیصلے کرتے تھے اور منصب قضا کی اور کو نہیں تفویض کرتے تھے۔ سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ منصب دوسروں کے سپرد کیا، آپ نے مدینہ میں حضرت ابوالدرداء کو نصیرہ میں شریح کو اور کوفہ میں حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو قاضی مقرر فرمایا۔ حضرت عمر نے حضرت ابوموسیٰ اشعری کو فیصلہ کرنے کے بارے میں ایک خط لکھا آپ کا یہ خط بہت مشہور ہے اور احکام قضا کے سلسلے میں ایک اساسی دستور ہے۔ حضرت عمر لکھتے ہیں:

حمد و صلوة کے بعد واضح ہو کہ فیصلہ کرنا ایک اہم فرائض ہے اور یہ وہ سنت ہے جس کی پیروی کرنا واجب ہے، جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ لایا جائے تو اس کا ایسا فیصلہ کرنا ہے جو وہ ہے جس کو نافذ کیا جاسکے، مجلس قضا میں لوگوں کے درمیان مساوات رکھو تاکہ امیر تمہاری بے جا حمایت کی امید نہ رکھے اور غریب تمہارے انصاف سے ناامید نہ ہو، مدعی کے ذمہ ثبوت پیش کرنا ہے اور مدعی علیہ پر قیام لازم ہے۔ مسلمانوں کے درمیان صلح کرنا جائز ہے البتہ ایسی صلح جائز نہیں ہے جو حلال اور حلال کو حرام کر دے، اگر کل تم کوئی فیصلہ کر چکے اور آج اس میں غور کے بعد تم پر حق واضح ہو گیا ہے تو کل کا کیا برا فیصلہ تمہیں حق کا طرف رجوع کرنے سے رکاوٹ نہ بنے کیونکہ حق قدیم ہے اور باطل میں جو ہے حق کو اختیار کرنا واجب ہے، جس چیز کی تکلیف تمہیں قرآن اور سنت میں نہ ملے تو اس کے اٹھال اور نظائر پر غور کرو اور ان نظائر پر قیاس کر کے اس چیز کا فیصلہ کرو، اگر مدعی کسی غیر موجود حق کا یا کسی میسادی ثبوت کا دعوہ کرے اور تو مقدمہ کا تاریخ ڈال دو اور اگر وہ ثبوت سے اُسے تو اس کا حق اس کے حوالے کر دو ورنہ اس کے خلاف فیصلہ کر دو، کیونکہ شک اور ابہام کو دور کرنے کی اس سے بہتر اور کوئی صورت نہیں ہے۔ سب مسلمان آپس میں نیک اور عدل ہیں ماسوا اس شخص کے جس پر حد جاری ہو چکی ہو یا جس کی چھوٹی شہادت ثابت

۱۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۲ ص ۲۰۵، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ۔

۲۔ امام علی بن عمر دارقطنی متوفی ۳۸۵ھ، سنن دارقطنی ج ۲ ص ۲۰۳، مطبوعہ نشر السنۃ طرابلس۔

ہو چکی ہو یا جو شخص نسب یا اولاد میں متہم ہو۔ سفر یا مقدمات کا فیصلہ کرتے وقت پریشانی اور آکاہٹ کو نہ آنے دینا اور مقدمہ کرنے والوں پر اٹ نہ کرنا، کیونکہ حق پر عمل کرنے کی وجہ سے آخرت میں اجر عظیم ملتا ہے اور دنیا میں تحسین ہوتی ہے۔

ہر چیز کو قضاء و خفایہ کی ذمہ داری تھی کیونکہ سیاست عامہ کے فرائض خود خفایہ ہی انجام دیتے تھے تاہم خلفاء و دوسروں کو قاضی بناتے تھے۔ کیونکہ ان کے مشاغل بہت زیادہ تھے مثلاً جہاد کا انتظام کرنا، مفتوحہ علاقوں کی دیکھ بھال کرنا، سرحدوں کی حفاظت کرنا اور ملک میں امن قائم رکھنا۔ اور ان اہم کاموں کو دوسروں کے سپرد نہیں کیا جاسکتا تھا۔ قضا کی شرائط اور احکام کتب فقہ میں مکتوماً اور کتب احکام سلطانہ میں خصوصاً مذکور ہیں۔

آخرت میں قاضی کی سخت گرفت اور شدید محاسبہ اور مواخذہ کے بارے میں احادیث اور آثار ::

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

عن عبد الله بن موهب ان عثمان قال لابن عمر اذهب فاقض بين الناس قال او تعافيني يا امير المؤمنين قال فما تكراه من ذلك وقد كان ابوك يقضي قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضياً فقصي بالعدل فبالحرى ان ينقلب منه كفافاً فما ارجو بعد ذلك

عبد اللہ بن مہوب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا جاؤ لوگوں کے درمیان فیصلے کرو۔ حضرت ابن عمر نے کہا اے امیر المؤمنین آپ مجھے اس سے معاف رکھیں۔ حضرت عثمان نے کہا تم کس وجہ سے اس کو ناپسند کرتے ہو جاناکہ تمہارے والد قضاء کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص قاضی بنا اور اس نے انصاف سے فیصلے کیے تو وہ اس بات کا سزاوار ہے کہ اس کا سہارا برابر برابر کر دیا جائے۔ حضرت ابن عمر نے کہا: کیا اس حدیث کو سننے کے بعد میں قضا کی خواہش کروں گا؟

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولی القضاء او جعل قاضیا بین الناس فقد ذبح بغير مسکین۔
اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی کئی اسانید سے روایت کیا ہے، نیز اس حدیث کو امام دارقطنی نے بھی روایت کیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کو منصب قضا سونپا گیا، یا فرمایا جو شخص لوگوں کا قاضی بنایا گیا اس کو نیز چھری کے ذبح کر دیا گیا۔

۱۔ علامہ عبد الرحمن بن علقم بن متوفی ۸۰۸ھ، مقدمہ ابن علقم مترجم ج ۲ ص ۳۵-۳۴، مطبوعہ نعیمی اکیڈمی کراچی طبع نمبر ۱۹۸۰ء

۲۔ امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۴۹ھ، جامع ترمذی ص ۲۱۰، مطبوعہ نوز محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۳۔ جامع ترمذی ص ۲۱۰

۴۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۴۵ھ، سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۱۴۷، مطبوعہ مطبع مہتابی پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ

۵۔ امام علی بن عمر دارقطنی متوفی ۳۸۵ھ، سنن دارقطنی ج ۲ ص ۲۰۴، مطبوعہ نشر السنۃ عمان

عن بریدۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال القضاۃ ثلاثۃ واحد فی الجنة واثنان فی النار
فاما الذی فی الجنة فرجل عرف الحق فقصی
به ورجل عرف الحق فجار فی الحكم فهو فی النار
رجل قضی للناس علی جهل فهو فی النار

ما نقل الہیثمی بیان کرتے ہیں:

عن عائشۃ قالت سمعت رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم یقول لیا تین علی القاضی
العدل یوم القیمۃ ساعة یتیمی انہ لم یقض
بین اثنین فی تمرة قط لساواة احمد و
اسنادہ حسن وسواہ الطبرانی فی الاوسط

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ
وسلم قال ما من امیر عشرة الا یوقی بہ یوم
القیمۃ مغلولاً لا یفکۃ الا العدل - رواہ احمد
وراجالہ رجالہ صحیح

عن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان قاضیاً
فقضی بجهل کان من اهل النار ومن کان
قاضیاً عالماً فقضی بحق او بعدل سأل
تقلب کفافاً فما ارجوا بعد هذا رواہ
الطبرانی فی الکبیر والاوسط والبیہار
واحمد کلاہما باختصار ورجالہ

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: قاضیوں کی تین قسمیں ہیں ایک جنت میں ہوگا اور دوسرے میں
ہوں گے جنت میں وہ شخص ہوگا جس کو حق کا علم ہوگا اور وہ اس کے
مطابق فیصلہ کرے گا اور جس شخص کو حق کا علم ہو اور پھر وہ فیصلہ میں ظلم
کرے وہ جہنم میں ہوگا اور جو شخص بیگز علم کے لوگوں کے فیصلے کرے
وہ بھی جہنم میں ہوگا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن قاضی
عادل پر یقیناً ایک ایسی گھڑی آئے گی جس میں تین تینا کرے گا کہ کا شی اس
نے دو آدمیوں کے درمیان ایک کھجور کا بھی فیصلہ نہ کیا ہو سنا۔ اس
حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے اور اس
کو امام طبرانی نے بھی "اوسط" میں روایت کیا ہے۔

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دس آدمیوں کا بھی امیر رہا ہوگا اس کے گلے
میں قیامت کے دن طوق قال کر لایا جائے گا اور اسے عدل کے سوا کوئی
نہیں چھڑا سکے گا، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور
اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص قاضی ہو اور بیگز علم کے فیصلے
کرے وہ جہنم میں سے ہے اور جو قاضی عالم ہو اور عدل سے
فیصلے کرے وہ یہ سوال کرے گا کہ اس کے ساتھ برابر ہو رہا ہے کہ
دیا جائے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد میں
تضام کی خواہش نہیں کرتا۔ امام طبرانی نے اس کو معجم کبیر اور اوسط میں
روایت کیا ہے اور امام احمد اور امام بیہار نے اس کو اختصار سے

۱۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث مترقی ۲۷۵ھ، سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۱۳۷، مطبوعہ مطبع مہتابی پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ

۲۔ حاکم نردین علی بن ابی بکر الہیثمی مترقی ۴۰۰ھ، معجم الزوائد ج ۲ ص ۱۹۳، مطبوعہ دار الکتاب العربی، بیروت، ۱۴۰۲ھ

۳۔ معجم الزوائد ج ۲ ص ۱۹۳-۱۹۲،

ثقات ۱۰

روایت کیا ہے اور اس کی سند کے سب راوی ثقہ ہیں۔

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حاكم يحكم بين الناس الا جاء يوم القيمة وملاك آخذ بقفاة ثم يرفع امره الى السماء فان قال الله القاه في مهواة اربعين خريفا ۱۱

اس حدیث کریمہ دارقطنی نے بھی روایت کیا ہے۔ ۱۲

امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضى القاضى الا وهو شبعان ريان ۱۳

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ایک فرشتہ اس کی گتھی کو پکڑ کر لائے گا پھر اس کا سر اس کی کمر بند کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو چھٹیک دو تو وہ اس کو چالیس سال کی گہرائی تک جہنم کے گڑھے میں پھینک دے گا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قاضی حکم سیر اور سیراب ہو صرف اسی وقت فیصلہ کرے۔

سلف صالحین کا منصب قضاء کو قبول کرنے سے گریز نہ کرے ان احادیث کی بناء پر اکثر سلف صالحین سے منقول ہے کہ وہ منصب قضاء کو قبول کرنے سے گھبراتے تھے اور

نہ اراد دل مشتاق اور صورتیں برداشت کرتے لیکن قضاء کا عہدہ قبول نہیں کرتے تھے، امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ قیامت کے روز عادل قاضی کو (خدا کے حضور) پیش کیا جائے گا جس کو اپنے محنت حساب و کتاب کا سامنا ہوگا۔ وہ یہ تنا کرے گا کہ کاش اس نے فریقین میں کوئی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ ۱۴ اس حدیث میں عادل قاضی کے خوف حساب کا ذکر ہے اور جب عادل قاضی کا یہ حال ہوگا تو ظالم قاضی کا کیا حشر ہوگا؟

امام خصاف ذکر کرتے ہیں کہ حضرت مسعود بن صوحان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مقام ذی قارب (ریاضی چٹائی) پر کھڑے ہو کر ہمارے سامنے خطبہ شاد فرمایا: لوگرا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: قیامت کے دن ہر حاکم اور قاضی کو ٹیڑھی صراط پر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پھر فرشتے رعایا اور ماتحت لوگوں کے ساتھ اس کے طرز عمل کے بارے میں اس کے دائرہ اطال کا اعلان کریں گے۔ خواہ وہ حاکم یا قاضی عادل ہو یا ظالم اور وہ مجمع عام میں اس کا اعمال نامہ پڑھ کر سنائیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ویوم یقوموا لاشہاد (مؤمن ۱۱) جس دن گواہ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے اگر وہ حاکم یا قاضی عادل تھا تو اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے گا اور اگر وہ ظالم تھا تو ٹیڑھی صراط اس کی وجہ

۱۰۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی متوفی ۸۵۵ھ، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۹۳۔ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ

۱۱۔ امام ابوعبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی ۲۴۳ھ، سنن ابن ماجہ ص ۱۶۸، مطبوعہ مطبعہ مجتہبات پاکستان لاہور، ۱۴۰۴ھ

۱۲۔ امام علی بن عمر دارقطنی متوفی ۳۸۵ھ، سنن دارقطنی ج ۲ ص ۲۰۵، مطبوعہ نشر السنۃ عمان

۱۳۔ سنن دارقطنی ج ۲ ص ۲۰۶

۱۴۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۶ ص ۷۵، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ

سے اس قدر لرزے لگا کر اس کے جسم کے اعضاء بکھر کر سو سو میل کے فاصلوں پر جا گریں گے۔
اس مضمون کی حدیث علامہ علی متقی نے امام طبرانی کے حوالے سے بیان کی ہے۔ لے اور حافظ ذہبی نے بھی اس مضمون کی حدیث امام طبرانی کے حوالے سے بیان کی ہے۔ لے

اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ منصب قضاء سے گریز کرنا چاہیے۔ امام بیہقی نے بیان کیا ہے کہ ابو قلابہ کو منصب قضاء سنبھالنے کی دعوت دی گئی تو وہ شام کی طرف بھاگ گئے اتفاق سے انہی دنوں وہاں کے قاضی صاحب بھی معزول ہوئے تھے، وہاں سے بھاگ کر یامہ پیچھے یا مہینچ کر انہوں نے کہا: "قاضی دریا میں تیرے دالے کی مانند ہے ہر کتا ہے وہ تیرے تیرے دریا میں غرق ہو جائے گا" لے
ابو قلابہ کے اس قول کی تشریح یہ ہے کہ بالعموم دریا میں تیرے دالے کا انجام ہلاکت ہوتا ہے، سلامتی اور نجات تو شاذ و نادر ہوتی ہے، اس طرح منصب قضاء قبول کرنے والا بھی بالعموم ہلاک ہو جاتا ہے اور شاذ و نادر ہی نجات پاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو ابو قلابہ کا یہ قول پہنچ گیا تھا کیونکہ انہوں نے بھی امام ابو یوسف سے کہا تھا: اگر مجھے تیرے دھیا عبور کرنے کے لیے کہا جائے تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں۔؟

امام دکنی لکھتے ہیں: حکم بن ابی ربیع نے منصب قضاء پر مامور کرنے کے لیے ایک جماعت کو حکم نامہ لکھا، ابو الشعثاء جابر بن زید بن عمرو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خط لکھا اور یہ ذکر کیا کہ ان میں میرا بھی نام ہے، ابو الشعثاء نے کہا اس دنیا میں میری ساری پونجی یہ گدھ ہے اگر واقعی انہوں نے مجھے قاضی مقرر کیا ہے تو میں اس گدھے پر سوار ہو کر روپوش ہو جاؤں گا۔ لے

علامہ ہرخی لکھتے ہیں کہ قاضی شریک نے کہا تھا تو انگڑائے کی مانند ہے، دو کڑیوں (یعنی دو گواہوں) کی مدد سے اس کو دور کر دے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ جب فریقین متدب ہو کر قاضی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آگ کی آنچ قاضی کی طرف بڑھتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ دو گواہوں کی مدد سے اپنی ذات کو اس سوزن شس و حرارت سے محفوظ رکھے۔ اگر اس نے گواہوں کی گواہی کا بنیاد پر فیصلہ کیا تو اس نے اپنی ذات کو جلنے سے بچایا اور اگر اس نے اس کے برعکس فیصلہ کیا تو اس نے اپنی ذات کو جلا دیا۔

عبد الرحمن بن غنم اشعری فرماتے ہیں کہ زمین کے حاکم پر تفت ہے جو اس دن سے نہ ڈرے جب آسمان کا حاکم اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ البتہ (روز قیامت) ایسا حاکم (قاضی) بھی ہو گا جس نے عدل و انصاف اختیار کر کے حق کے مطابق فیصلہ کیا، نفسانی خواہشات اور قرابت داری کو پیش نظر نہیں رکھا اور نہ ہی پلچ اندھخت کی وجہ سے فیصلہ کیا بلکہ اللہ کی کتاب کو پیش نظر رکھا۔ لے
سفیان ثوری کو منصب قضاء کے لیے بلایا گیا تو وہ بصرو میں جا کر چھپ گئے اور وہیں فرست ہو گئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کورسے لگائے گئے اور تین بار قید میں ڈالا گیا لیکن آپ نے منصب قضاء قبول نہیں کیا حتیٰ کہ قید خانہ میں ہی آپ فوت ہو گئے۔

۱۔ علامہ علی متقی بن حسام الدین ہندی بریلوی متوفی ۹۷۵ھ کنز العمال ج ۲ ص ۲۰۔ مطبوعہ منار السنۃ الرسالۃ بیروت، ۱۴۰۵ھ

۲۔ حافظ جمال الدین ابو محمد عبد اللہ بن یوسف ذہبی متوفی ۷۴۲ھ نصب الراية ج ۲ ص ۶۶، مطبوعہ مجلس ملی سورت ہند، ۱۳۵۷ھ

۳۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، سنن کبریٰ ج ۱ ص ۱۰۷، مطبوعہ نشر السنۃ عمان

۴۔ امام دکنی تاجی محمد بن خلف خبان متوفی ۳۰۶ھ، اخبار الفقہاء ج ۱ ص ۲۳-۲۲، مطبوعہ الاستقامۃ قاہرہ، ۱۹۴۷ء

۵۔ شمس اللہ محمد بن احمد ہرخی حنفی متوفی ۴۸۳ھ، البیوط ج ۱۲ ص ۶۴، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت، ۱۳۹۸ھ

۶۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، سنن کبریٰ ج ۱ ص ۱۱۷، مطبوعہ نشر السنۃ عمان

قرآن مجید کی روشنی میں منصب قضاء قبول کرنے کا بیان | اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

يَا دَاوُدَ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ
فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى

(ص ۲۶۱)

وَاِنْ حَكَمْتَ
بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يَحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

(مائتہ ۳۲)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ - (نساء ۱۳۵)

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَنْ
لَّا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا هُوَ اقْرَبُ لِلتَّقْوٰى -

(مائتہ ۸۱)

وَاقْسُوا اِنَّ اللّٰهَ يَحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

(حجرات ۸۱)

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى
(انعام ۱۵۲)

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ - (نساء ۵۸)

احادیث کی روشنی میں منصب قضاء قبول کرنے کا بیان |

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز
ہے ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس کو حق کے
راستوں میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا
وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔

عن عبد اللہ بن مسعود قال قال النبی صلی
اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین رجل اتاه
اللہ مالا فسلطہ علی ہلکۃ فی الحق ورجل
اتاه اللہ الحکمۃ فهو یقضی بہا ویعلمہا بہ

امام احمد روایت کرتے ہیں:

ظل الاظلمۃ، الامام العادل، وشاب نشأ
بعیادۃ اللہ، ورجل قلبہ معلق فی المساجد
ورجلان تحاببا فی اللہ عز وجل اجتماعا
علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعتہ امرأتہ
ذات منصب وجمال، فقال انی اخاف
اللہ ورجل تصدق فاحقا ما حق لا تعلم
یمینہ ما تنفق شمالہ۔ ۱۷

نہیں ہوگا اس دن ملت شخص اللہ کے سامنے میں ہوں گے، انعام
کرنے والا امام، وہ نوجوان میں کی نشوونما اللہ کی عبادت میں ہوئی۔
وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، وہ دواؤں میں جو اللہ کی وجہ سے
آپس میں محبت رکھتے ہوں، اللہ کی وجہ سے ملتے ہوں اور اس کی
وجہ سے ہلہ پرتے ہوں، وہ شخص جس کو کسی حسین اور با اختیار مرد
نے لگنا وہی دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں وہ
شخص جس نے چپا کر صدقہ کیا حتیٰ کہ دائیں ہاتھ کو پتہ چلا کر بائیں
ہاتھ نے کیا خرچ کیلئے۔

ما نظرنی لمیرالی کے علم سے بیان کرتے ہیں:
عن ابن عباس قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یوم من امام عادل
افضل من عبادۃ ستین سنۃ وحد
یقام فی الارض بحقہ ازکی فیہا من مطر
اربعین یوما۔ ۱۸
امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انعام کرنے والے امام کا ایک
دن ساڑھے سال کی عبادت سے افضل ہے اور زمین پر صدقہ قائم کرنا
چالیس سال کی بارش سے زیادہ پاکیزگی اور صفائی کرنے والا
ہے۔

عن عبد اللہ بن عمرو ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان المقسطین
فی الدنیا علی منابر من نور عن یمین
الرحمن وکلتا یدیه یمین الذین
یعدلون فی حکمهم واهلهم وما
وتوا۔ ۱۹

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا میں عدل و انعام کرنے والے
(قیامت کے دن) رحمان کی دائیں جانب نور کے منبروں پر ہوں
گے اور اللہ کے دونوں دائیں ہاتھ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حکم کرتے
وقت انعام کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال اور جو کام ان کے سپرد
ہوں۔ ان میں انعام سے کام لیتے ہیں رنجی کسی کی مدد عافیت نہیں
کرتے)۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم ان احب الناس الی اللہ یوم

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک

۱۷۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۹۱، مطبوعہ نوریہ المطابع کراچی، الطبعة الاولیٰ ۱۳۸۱ھ

۱۸۔ حافظ مہال الدین ابو محمد عبد اللہ بن یوسف ذہبی متوفی ۷۴۲ھ، نصب الرایۃ ج ۲ ص ۶۷، مطبوعہ مجلس علمی سورۃ بند، ۱۳۵۷ھ

۱۹۔ امام ابو یوسف محمد بن عجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۳۱، مطبوعہ نوریہ المطابع کراچی، الطبعة الاولیٰ ۱۳۷۵ھ

القيمة وادناهم مجلساً امام عادلاً وابعض
الناس الى الله وابعدهم منه مجلساً امام
جائزاً

سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ اسی کے قریب وہ شخص
ہوگا جو انصاف کرنے والا حاکم ہو، اور اللہ کے نزدیک سب سے مغفوق
اور سب سے دور وہ شخص ہوگا جو ظلم کرنے والا حاکم ہو۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: قاضی کے لیے ایک دن کے عادلانہ فیصلہ کرنے کا اجر اس شخص کے اجر سے زیادہ ہے جو اپنے گھر میں ساڑھے یا ستر سال ناز پڑھتا رہے۔ نیز حضرت حسن بصری فرماتے ہیں قاضی کے انصاف کی وجہ سے مسلمانوں کے گھروں میں غیر
اور بھلائی پہنچ جاتی ہے کیونکہ عدل و انصاف کی وجہ سے ان پر باران رحمت کا نزول ہوتا ہے جبکہ قاضی کے ظلم کی وجہ سے وہ قحط کا شکار
ہو جاتے ہیں اس لیے قضاء کے عادلانہ فیصلہ کا تعلق جملہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عادلانہ فیصلہ خلق
کی فریادوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے سے روک لیتا ہے۔ اور غیر عادلانہ فیصلہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تک براہ راست شکایات کا سلسلہ برپا
جاتا ہے۔

منصب قضا قبول کرنے کا حکم امام خشاف فرماتے ہیں ہمیں بہت سی ایسی احادیث ملتی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ منصب قضا
قبول کرنا ایک ناپسندیدہ امر ہے، بعض صالح اور نیک حضرات نے اس منصب کو قبول کیا

اور کچھ صالح و نیک حضرات ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس سے اجتناب کیا مگر اس منصب کو قبول کرنا دین و دنیا میں بھلائی کا موجب ہے۔
اور ان میں سے کچھ یہ منصب قبول کر لیں تو پھر امام خشاف کا یہ قول اس صورت پر محمول ہے جب کسی شہر میں بہت سے نیک اور صاحب علم
حضرات موجود ہوں اگر ان میں سے کوئی ایک شخص یہ منصب قبول نہ کرے تو وہ گنہگار نہ ہوگا اور اگر کسی شہر میں صرف ایک اہل شخص ہو
جو نیک اور صاحب علم ہو اور پھر بھی وہ اس منصب کو قبول نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا۔

اگر کسی شہر میں بہت سے نیک اور صاحب علم لوگ ہوں اور وہ سب اس منصب کو قبول کرنے سے انکار کر دیں اور حاکم وقت
بھی بذات خود مقدمات کے فیصلے نہ کرتا ہو تو وہ سب لوگ گنہگار ہوں گے، کیونکہ اس صورت میں احکام الہی کی تعمیل نہیں ہوگی اور اگر سب
لوگ اس منصب سے کنارہ کشی کرتے ہوئے ایک جاہل آدمی کو یہ منصب تفویض کر دیں تو یہ سب لوگ گناہگار ہوں گے کیونکہ جاہل
شخص احکام الہی کی دجیاں بکھیر دے گا۔ علامہ ابن ہمام نے بزاز پر کے حوالے سے لکھا ہے کہ منصب قضا کو قبول کرنا فرض کفایہ ہے۔

عہدہ قضا کی مذمت میں وارد احادیث کا محمل علامہ ابو الحسن علی بن خلیل لکھتے ہیں: منصب قضا کو قبول کرنا فرض

کفایہ ہے اور امت کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قضا کو تمام
کرنا واجب ہے، اور اگر شہر میں صرف ایک شخص قضا کا اہل ہو جس میں قضا کی شرائط پائی جاتی ہوں تو اس پر اس منصب کو قبول کرنا واجب
ہے اور اگر وہ قضا قبول نہ کرے تو اس کو قضا قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔

اکثر علماء اور مصنفین نے منصب قضا سے احتراز کو بیان کرنے میں بہت مبالغہ کیا ہے اور منصب قضا سے اعراض اور فرار کی
بہت فضیلت بیان کی ہے حتیٰ کہ بہت سے فقہاء اور صاحبین کے دماغوں میں یہ بات چٹھو گئی کہ جس نے منصب قضا کو قبول کر لیا اس
کا دین خطر میں پڑ گیا اور اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا یہ بات بالکل غلط ہے اور اس سے رجوع اور توبہ کرنا واجب ہے

۱۔ امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۲۹ھ، جامع ترمذی ص ۲۱۱-۲۱۰، مطبوعہ دار فائدہ تجارت کتب کراچی

۲۔ علامہ کمال الدین ابن ہمام حنفی متوفی ۲۶۱ھ، فتح القدیر ج ۶ ص ۳۵۲، مطبوعہ مکتبہ نور ربہ رضویہ سکھر

بلکہ اس عظیم منصب کی تنظیم کرنا ضروری ہے، انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مظلوم تک اس کا حق پہنچایا جائے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کیا جائے اور عدل و انصاف کو بھیلایا جائے اور اس عدل و انصاف کی وجہ ہی سے زمین و آسمان قائم ہیں، قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں تضاد کی بہت تفصیلات بیان کی گئی ہے (جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں) اور جن احادیث میں قاضیوں پر وعید کا ذکر ہے وہ ظالم اور جاہل قاضیوں سے متعلق ہیں اور جس حدیث میں ہے: "جس شخص کو قاضی بنا دیا گیا اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا" (ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارقطنی و غیرہ) بعض علماء نے کہا اس حدیث میں منصب قضا کو قبول کرنے سے اجتناب اور احتراز کی ہدایت دی گئی ہے اور بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث منصب قضا کی عظمت اور تفصیلات کی دلیل ہے کیونکہ جو شخص منصب قضا کو قبول کرتا ہے وہ اپنے نفس اور اپنی عوامی اشیاء سے جہاد کرتا ہے اور جو شخص حق اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ گویا راہ حق میں بغیر چھری کے ذبح کر دیا جاتا ہے کیونکہ جو شخص حق اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ گویا راہ حق میں بغیر چھری قاضی کا فیصلہ کسی بہت مالدار اور صاحب اثر و رشوخ کے خلاف ہوتا ہے اور کبھی اس کا فیصلہ حکومت وقت کے خلاف ہوتا ہے اور ان کے خلاف فیصلہ کرنا اپنی جان، مال اور عزت کو خطرہ میں ڈالنا ہے اور انکاروں سے کھینٹا ہے، پس قاضی حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کر کے راہ حق میں ذبح ہو کر شہداء کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابیطالب، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت متعل بن یسار رضی اللہ عنہم کو قاضی مقرر کیا لہذا قضا سے بچنے کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ ظالمانہ فیصلے اور براہش نفس کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: قاضیوں کی تین قسمیں ہیں، دو قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے اور ایک قاضی جنت میں جائے گا، جو قاضی حق کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو قاضی عداوت سے انحراف کر کے ظالمانہ فیصلہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا اور جو قاضی جہالت سے فیصلہ کرے گا اور اہل علم سے پرچنے میں غار محسوس کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ حدیث ظالم اور جاہل قاضی کے متعلق ہے لیکن جو شخص حق اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کرے اور کوشش کے باوجود اس کو فیصلہ میں غلطی لاحق ہو جائے وہ مجرم نہیں ہے بلکہ اس کو بھی اپنی کوشش کرنے کا ایک اجر ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاکم اجتہاد کرے اور صحیح فیصلہ پر پہنچ جائے تو اس کو دو اجر ملتے ہیں اور اگر وہ غلط فیصلہ پر پہنچے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے، قرآن مجید میں ہے:

اور ایسا دیکھیے) داؤد اور سلیمان کو جب وہ کھیت سے متعلق (ایک مقدمہ کا) فیصلہ کر رہے تھے جب (ریت کو) اس میں (کچھ) رگوں کی بکریاں چھوٹ گئیں اور ہم ان کے اس مقدمہ کا مشاہدہ کر رہے تھے، سو ہم نے اس مقدمہ (کا صحیح) حل سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے ان دونوں کو نبوت اور علم سے نوازا تھا۔

و داؤد و سلیمان اذ يحكمين في الحرات
اذ نقشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم
شاهدين ففهم منها سليمان وكلا
اتينا حكما وعلما۔

(انبیاء: ۷۸، ۷۹)

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وہ لوگ جو عداوت و جہالت میں جدوجہد کرتے ہیں، ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھائیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
سبلنا وان الله لمع المحسنين۔

(العنكبوت: ۶۹)

عہدہ قضاء سے سلف صالحین کے گریز کی توجیہ | بعض ائمہ مذاہب نے یہ کہا ہے کہ منصب قضاء ایک آزمائش ہے اور جس شخص نے عہدہ قضاء کو قبول کر لیا اس نے اپنے آپ کو ہت

کے لیے پیش کر دیا، کیونکہ جو شخص اس میں مبتلا ہو جائے اس کا نجات پانا بہت مشکل ہے اور ابوظلابہ نے کہا کہ جو قاضی عالم ہو اس کی مثال مندرجہ تیر نے دئے کی طرح ہے اور کم لوگ ہی تیر کر مندر کو عبور کر سکتے ہیں، اور بعض ائمہ نے کہا کہ متعین کا شاہدہ فضل سے دوسرے ہونا ہے اور ایک جماعت کو جب عہدہ قضاء تفویض کیا گیا تو وہ اپنا شہر چھوڑ کر بھاگ گئے اور منصب قضاء قبول کرنے کی بجائے انہوں نے اذیتیں برداشت کرنے کو اختیار کر لیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بہت تکلیفوں، مصیبتوں اور اذیتوں کو برداشت کیا اور عہدہ قضاء قبول نہیں کیا اور ابوظلابہ اپنا شہر چھوڑ کر بھاگ گئے اور عہدہ قضاء قبول نہیں کیا۔ ان تمام بزرگوں کے اقوال کا مہمل ہے کہ جس شخص میں ضعف ہو اور جو پامردی سے اپنی دلتے کا اظہار نہ کر سکتا ہو اور جو شخص مستقل مزاجی سے فرائض قضاء کو انجام نہ دے سکتا ہو وہ شخص عہدہ قضاء کو قبول نہ کرے اسی طرح وہ شخص بھی اس عہدہ کو قبول نہ کرے جو علی وجہ البصیرت یہ سمجھتا ہو کہ وہ عہدہ قضاء کا اہل نہیں ہے خواہ لوگ اس کو اس عہدہ کا اہل سمجھتے ہوں۔ لہ

فرضیت قضاء کا بیان | ملک العلماء علامہ کاسانی حنفی کہتے ہیں: قاضی کو مقرر کرنا فرض ہے کیونکہ قاضی کو ایک فرض کے قائم کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے اور وہ فرضی قضاء ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا:

يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ
فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ (ص ۲۶۱)
اے داؤد! ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو تم لوگوں میں حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔
اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَاَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ (مائدہ: ۴۸) آپ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب یعنی قرآن مجید کے مطابق فیصلے کیجئے اس سبب سے فرض کو قائم کرنے کے لیے قاضی کو مقرر کرنا فرض ہے نیز اس میں اتفاق ہے کہ سربراہ مملکت کا تقرر کرنا فرض ہے، کیونکہ اس کی فرضیت پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے، کیونکہ احکام نافذ کرنے، ظالم سے مظلوم کا حق دلانے اور مقتدات کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان امور کو سربراہ مملکت ہی قائم کر سکتا ہے اور یہ چیز بڑا بڑا مسئلہ ہے کہ سربراہ مملکت خود تمام مقدمات کا فیصلہ نہیں کر سکتا اور نہ تمام علاقوں کا خود بنفس نفیس انتظام کر سکتا ہے اس لیے ان امور کو قائم کرنے کے لیے اس کے نائب اور قائم مقام کی ضرورت ہے۔ اور وہ قاضی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف شہروں میں قاضیوں کا تقرر فرماتے تھے۔ سو آپ نے حضرت مساذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو عین کا قاضی مقرر فرمایا اور حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ کا قاضی مقرر فرمایا پس قاضیوں کا تقرر کرنا امام کی ضروریات میں سے ہے اس لیے یہ فرض ہے، امام محمد نے اس کو فرضیہ محکمہ فرمایا ہے کیونکہ اس حکم کے منسوخ ہونے کا احتمال نہیں ہے کہ اس حکم کا وجوب عقل سے ہے اور حکم عقلی منسوخ ہونے کا احتمال نہیں رکھتا۔ لہ

۱۔ علامہ علاؤ الدین ابوالحسن علی بن فضال طرابلسی حنفی، معین الکام ص ۹۔ ۲۔ مطبوعہ مطبعہ مینہ مصر، ۱۳۱۰ھ

۳۔ ملک العلماء علامہ ابوبکر بن مسعود کاسانی حنفی متوفی ۵۸۷ھ، بدائع الصنائع ج ۲ ص ۲۲ مطبوعہ ایچ، ایم سعید انڈیا کمپنی کراچی، ۱۴۰۰ھ

قضاء کی اقسام | فتاویٰ مالگیری میں سے قضاء اصل میں ایک حکم فرمیدہ اور لائق اتباع سنت ہے، صحابہ اور تابعین نے عہدہ قضاء کو قبول کیا اور سلف صالحین کا اس پر عمل رہا ہے لیکن یہ فرض کفایہ ہے (کافی) قضاء کی پانچ اقسام ہیں:

(۱) اگر قضا کی صلاحیت رکھنے والا صرف ایک شخص ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور شخص نہ ہو تو وہ شخص قضا کے لیے مستحب ہے اور اس پر عہدہ قضاء کو قبول کرنا واجب ہے۔

(ب) اگر قضا کی صلاحیت رکھنے والے متعدد شخص ہوں لیکن ایک شخص ان سب میں زیادہ صلاحیت رکھتا ہو تو اس پر قضا کو قبول کرنا مستحب ہے۔

(ج) اگر قضا کی صلاحیت اور اس منصب کو قائم کرنے میں سب برابر ہوں تو ان کے لیے قضا کو قبول کرنا مباح ہے، ان میں سے کوئی شخص قضا کو قبول کرے یا نہ کرے کوئی حرج نہیں ہے۔

(د) اگر ایک شخص قضا کی صلاحیت رکھتا ہو لیکن دوسرا اس سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہو تو اس کے مقابلہ میں قضا کو قبول کرنا مکروہ ہے۔

(۴) ایک شخص کو علم ہو کہ وہ منصب قضا کو قائم کرنے سے عاجز ہے اور چونکہ وہ خواہش نفس کا پیروکار ہے اس لیے انصاف کے تقاضے پر رے نہیں کر سکتا اور لوگوں کو اس کا علم نہ ہو تو ایسے شخص کے لیے قضا کو قبول کرنا حرام ہے۔ (خزانة المفتیین)۔

اہلیت قضا کی شرائط | ملک العلماء علامہ کاسانی نے اہلیت قضا کے لیے حسب ذیل شرائط ذکر کی ہیں:

(۱) عقل (۲) بلوغ (۳) اسلام (۴) حریت (۵) بصر (۶) نطق یعنی گونگا نہ ہو (۷) اس شخص پر حد نقد نہ لگی ہو پس مجنون بچے، کافر، غلام، اندھے، گونگے، اور جس شخص کو تہمت لگانے کی وجہ سے حد نقد لگ چکی ہو اس کو قاضی مقرر کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قاضی ایک عظیم ولی (متصرف فی الامور) ہوتا ہے (کیونکہ جو شخص کسی علاقے کا قاضی ہوتا ہے وہ اس علاقہ میں متصرف ہوتا ہے اور اس کے احکام اس علاقہ میں نافذ ہوتے ہیں)۔ اور جس شخص میں یہ شرائط نہ ہوں وہ تو اس سے کم درجہ کی ولایت یعنی شہادت دینے کا بھی اہل نہیں ہوتا سہرہ جائیکہ وہ قضا کا اہل ہو۔ اور ذکور (یعنی مرد ہونا) عہدہ قضا تفویض کرنے کے جواز کی شرط نہیں ہے کیونکہ عورت بھی فی الجملہ شہادت کی اہل ہے مگر عورت حدود اور قصاص میں عہدہ قضا کی اہل نہیں ہے کیونکہ حدود اور قصاص میں عورت کی شہادت جائز نہیں ہے اور قاضی وہی شخص ہو سکتا ہے جو شہادت دے سکتا ہو۔

ایا حلال اور حرام اور باقی احکام شریعہ کا علم بھی عہدہ قضا کو تفویض کرنے کے جواز کی شرط ہے؟ سو ہمارے نزدیک یہ جواز کی شرط نہیں ہے بلکہ مذہب اور استنباط کی شرط ہے، اور محدثین کے نزدیک نہ صرف احکام شریعہ کا علم ہونا بلکہ غیر منصوص مسائل میں اجتہاد کی اہلیت رکھنا بھی عہدہ قضا کی تفویض کے جواز کی شرط ہے اسی طرح ان کے نزدیک سربراہ مملکت کے تقرر کے لیے بھی یہ اہلیت شرط ہے اور ہمارے نزدیک سربراہ مملکت کے تقرر کے لیے احکام شریعہ کا علم اور اہلیت اجتہاد کی شرط نہیں ہے کیونکہ یہ جائز ہے کہ وہ اہل علم سے فتاویٰ حاصل کر کے ان کے مطابق عمل کرے، اس طرح قاضی کے تقرر کے لیے بھی علم اور اجتہاد کی شرط نہیں ہے، اس کے باوجود جو شخص احکام شریعہ سے جاہل ہو اس کو منصب قضا نہیں سونپنا چاہیے، کیونکہ جو شخص جاہل ہو گا وہ اصلاح کی بجائے فساد زیادہ کرے گا اور اکثر لاعلمی کی وجہ سے غلط اور باطل فیصلے کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے کہ

قاضیوں کی تین قسمیں ہیں ایک قاضی جنت میں جائے گا اور دوسرا جہنم میں۔ جو شخص صاحب علم ہو اور وہ اپنے علم کے مطابق فیصلے کرے وہ جنت میں جائے گا اور جو شخص علم کے باوجود ظلم کے خلاف فیصلے کرے وہ جہنم میں جائے گا اور جو شخص جاہل ہو اور جو حالت سے فیصلے کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ البتہ ہمارے نزدیک جاہل کو قضاء کا منصب تفویض کرنا فی نفسه جائز ہے کیونکہ وہ علماء سے فتاویٰ حاصل کر کے حق اور انصاف کے مطابق فیصلے کر سکتا ہے لیکن یہ قبیح وغیرہ ہے اسی طرح ہمارے نزدیک وہ ظالم اور جائز جو شرع سے متجاوز نہ ہو اس کا تقرر بھی جائز ہے اور اس کے فیصلے نافذ ہو جائیں گے اور ہمارے نزدیک اس کی مثال بیع فاسد کی طرح ہے۔

ہمارے نزدیک منصب قضاء کے لیے عدالت (سیکی اور پرہیزگاری) بھی شرط نہیں ہے البتہ یہ کمال اور استعجاب کی شرط ہے لہذا ناسی کو منصب قضاء کی تفویض کرنا جائز ہے اور اس کے فیصلے نافذ ہو جائیں گے بشرطیکہ وہ عدل شرع سے متجاوز نہ ہو اور امام شافعی کے نزدیک ناسی شخص کو قاضی بنانا جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک ناسی شخص شہادت کا اہل نہیں ہے اس لیے وہ قضاء کا بھی اہل نہیں ہے اور ہمارے نزدیک ناسی شخص چکر شہادت کا اہل ہے اس لیے وہ قضاء کا بھی اہل ہے لیکن ناسی شخص کو یہ منصب سونپنا نہیں چاہیے کیونکہ قضاء بہت بڑی امانت ہے لوگوں کے اموال، عزتیں اور جانیں یہ سب قاضی کی امانت میں ہوتی ہیں۔ اس لیے ان امانتوں کے حقوق وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو تقویٰ اور پرہیزگاری میں کامل ہو۔ البتہ فی نفسه ناسی کی قضاء جائز ہے اس لیے اگر اس کو قاضی بنا دیا گیا تو اس کے فیصلے نافذ ہوں گے لیکن یہ قبیح وغیرہ ہے۔

علامہ کاسانی فرماتے ہیں مذکور بالا شرائط اہلیت قضا کے جواز کی شرائط ہیں اور فضیلت اور کمال قضا کی شرط یہ ہے کہ قاضی عادل اور حلال اور تمام احکام شریعہ کا عالم ہو، اور اس کا علم جدا جہاد کر پہنچا ہوا ہو، نیز وہ لوگوں کے عرف اور معاملات کو جاننے والا ہو نیک اور پرہیزگار ہو اس پر کسی قسم کی تہمت نہ ہو اور وہ کسی قسم کا لالچ نہ رکھتا ہو کیونکہ لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کا نام قضاء ہے اور جو شخص ان اوصاف کا حامل ہو گا وہ حق اور انصاف کے ساتھ ہی فیصلے کرے گا۔

ہم نے منصب قضا کی جو شرائط بیان کی ہیں وہ فقہانوں میں حکم بنانے کی بھی وہی شرائط ہیں اللہ عزوجل فرماتا ہے: فابحثوا حکماء من اہلہ وحکماء من اہلہا ایک حکم مرد کی طرف سے بھیجو اور ایک حکم عورت کی طرف سے۔ سو ان دو حکموں کا حکم قاضی کے درجہ میں ہے البتہ یہ جب ذیل صورتوں میں قاضی سے مختلف ہے:

(۱) حدود اور قصاص میں ان کا حکم صحیح نہیں ہے۔
(۲) حکم دینے سے پہلے ان کی حاکمیت لازم نہیں ہے البتہ حکم دینے کے بعد ان کا فیصلہ لازم ہو جاتا ہے۔
(۳) اگر کسی اجتہادی مسئلہ میں حکم دیں اور قاضی کے پاس وہ حکم لے جایا جائے تو قاضی اپنے اجتہاد سے ان کا حکم فسخ کر سکتا ہے بلکہ

مقدمات کے فیصلوں کی بنا اور معیار شرعی | قاضی جس مقدمہ کا فیصلہ کرے وہ فیصلہ حق اور انصاف پر مبنی ہونا چاہیے اور حق اور انصاف کا معیار یہ ہے کہ وہ فیصلہ دلائل شرعیہ کی بنیاد پر

ہو۔ علامہ کاسانی فرماتے ہیں:

مقدمہ کا فیصلہ یا تو دلیل قطعی پر مبنی ہو یا اس طور کہ اس کی بناء قرآن مجید کی نص صریح یا حدیث متواتر، حدیث مشہور یا اجماع پر ہو یا وہ فیصلہ ایسی دلیل سے کیا جائے جو قرآن مجید کا کسی آیت یا حدیث متواتر یا حدیث مشہور، خبر واحد یا قیاس شرعی سے مستفاد ہو، یہ بناء ان مقدمات کے لیے ہے جو مسائل اجتہادیہ سے متعلق ہوں لیکن اگر کوئی ایسا مقدمہ ہے جس کے بارے میں فقہاء کا کوئی قول منقول نہیں

۱۔ مکمل علماء ابرار بن مسعود کاسانی حنفی سنہ ۵۸۷ھ، جامع الصنائع ج ۲، ص ۳، مطبوعہ ریح - ایم سعید اینڈ کمپنی کراچی، ۱۴۰۰ھ

ہے اس کا اگر اس نے کوئی ایسا فیصلہ کیا جو دلیل قطعی کے خلاف ہو تو یہ فیصلہ باطل ہوگا۔ اسی طرح اگر اس نے مسائل اجتہاد میں کسی مسئلہ کا ایسا فیصلہ کیا جو مذاہب فقہاء سے خارج ہو تو اس کا یہ فیصلہ مردود ہوگا کیونکہ حق اقادیل فقہاء سے متجاوز نہیں ہے سو ہر وہ فیصلہ جو اقادیل فقہاء سے خارج ہو باطل ہوگا اسی طرح جس مسئلہ میں قرآن مجید کی نص صریح ہو اور اس کا فیصلہ قرآن مجید کے خلاف ہو یا سنت کے خلاف ہو تو اس کا یہ فیصلہ ناجائز اور باطل ہوگا کیونکہ نص کے مقابلہ میں قیاس اور اجتہاد باطل اور ناجائز ہے خواہ نص قطعی ہو یا ظنی ہو البتہ جن مسائل میں نص نہیں ہے اور نہ ہی ان میں اجماع منقول ہے ان میں اجتہاد کی گنجائش ہے۔ ۱۷

چونکہ فقہاء احناف کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ ایسے شخص کو قاضی مقرر کیا جائے جو مجتہد ہو اس لیے ہم اجتہاد کی شرائط بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ مسئلہ مکمل طور پر واضح ہو جائے۔

فقہاء احناف کے نزدیک اہلیت اجتہاد کی شرائط | علامہ ابوالحسن مرغینانی صاحب ہدایہ اجتہاد کی شرط بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

یہ کہ وہ شخص حدیث میں ماہر ہو اور اس کو فقہ کی معرفت ہو یا وہ شخص فقہ میں ماہر ہو اور اس کو حدیث کی معرفت ہو تاکہ وہ منصوص مسائل میں قیاس نہ کرے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ذہین اور طباع ہو (یعنی قیاس صحیح کر سکتا ہو)۔ لوگوں کے عرف اور عادات کو پہچاننا ہو کیونکہ بہت سے احکام عرف پر مبنی ہوتے ہیں مثلاً حمام کو کرے پر دنیا قیاساً جائز نہیں ہے لیکن عرفاً جائز ہے یا گندھے ہوئے آٹے کو قرض لینا قیاساً جائز نہیں ہے اسی طرح کاریگر سے کوئی چیز بنوانا قیاساً جائز نہیں ہے لیکن عرفاً جائز ہے۔ (یعنی یہ دیکھنا ہے)۔

علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں کہ اجتہاد میں حدیث اور فقہ دونوں میں مہارت کی ضرورت ہے تاکہ اس کا قیاس نص حدیث کے معارض ہو نہ اقادیل فقہاء کے خلاف ہو، خلاصہ یہ ہے کہ مجتہد وہ شخص ہے جو کتاب اور سنت کی عبارت النص، اشارۃ النص، دلالت النص اور اقتضاء النص کا عالم ہو اور کتاب اور سنت کے ناسخ اور منسوخ کو جاننے والا ہو اور شرائط قیاس اور مسائل اجماعیہ اور اقوال صحابہ کو جاننے والا ہو تاکہ وہ اقوال صحابہ یا اجماع پر قیاس کو مقدم نہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ذہین اور طباع ہو اور لوگوں کے عرف اور عادات کو جانتا ہو، ہر شخص ان تمام شرائط کا جامع ہو وہ اجتہاد کرنے کا اہل ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرے (پھر اجتہاد کی تعریف میں لکھتے ہیں) ان مذکورہ اصددہ دلائل سے کسی حکم شرعی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش سے غور و فکر کرنا حتیٰ کہ اس حکم

۱۷۔ ملک العلماء علامہ ابوبکر بن مسعود کاسانی حنفی متوفی ۵۸۷ھ، بذائع الصنائع ج ۲، ص ۴، مطبوعہ ایچ۔ ایم سعید اینڈ کمپنی، ۱۴۰۰ھ۔

۱۸۔ علامہ ابوالحسن علی بن ابی بکر مرغینانی حنفی متوفی ۵۹۳ھ، ہدایہ افرین ص ۱۳۲، مطبوعہ مکتبۃ شرکتہ علیہ لبنان۔

۱۹۔ کیونکہ اس کی تحدید نہیں ہو سکتی کہ نہانے والا کتنی دیر حمام کو استعمال کرے گا اسی طرح گندھے ہوئے آٹے میں شلیمت غیر مقصود ہے اور منفعت معدوم چیز ہے اور قیاس کا تقاضا ہے کہ معدوم چیز کی بیع نہ کی جائے لیکن ان تمام چیزوں پر مسلمانوں کا تعالٰیٰ ہے۔

پر غلبہ ظن ہو جائے اور اس حکم شرعی میں وہ کسی کی تقلید نہ کرے۔ ۱۷

علامہ طرابلسی لکھتے ہیں: مجتہد کے لیے واجب ہے کہ وہ کتاب اور سنت کی تصریحات اور اجماع اور قیاس کا جاننے والا ہو، سلف صالحین نے مجتہد کے لیے صرف اسی شرط کا ذکر کیا ہے اور ائمہ اور مجتہدین نے اپنے اجتہاد سے جن مسائل فرعیہ کا استخراج کیا ہے ان کو جاننے کی اس میں شرط نہیں لگائی اور بعض علماء نے یہ شرط بھی لگائی اور کہا ہے کہ اجتہاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے مثلاً امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کے مسائل فرعیہ کا علم ہو کیونکہ جس شخص کو ان مسائل پر سمجھ ہو گا وہ اجتہاد کا اہل ہو گا۔ شمس الانوار شری نے لکھا ہے کہ جس شخص نے امام محمد کی مبسوط اور مذہب متقدمین کو حفظ کر لیا وہ اجتہاد کا اہل ہے۔ اور جو شخص اس حد تک پہنچ جائے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرے اور اس پر دوسرے شخص کی تقلید نہ کرنا علیم ہے۔ ۱۸

علامہ زین الدین ابن نجیم نے اجتہاد کی چودہ شرائط بیان کی ہیں:

(۱) اسلام (۲) بلوغ (۳) عقل (۴) فقیہ النفس ہونا یعنی طباع اور ذہین ہو اور اس کو استدلال اور استنباط کا ملکہ ہو (۵) لغت عربیہ کا علم ہو (۶) صرف کا علم ہو (۷) نحو کا علم ہو (۸) علم مسانی کا علم ہو (۹) علم بیان کا علم ہو (۱۰) وجہ قیاس کا علم ہو (۱۱) احکام سے متعلق کتاب الشریک آیات کا علم ہو (۱۲) احکام سے متعلق احادیث کا متنا اور سنداً علم ہو اور کتاب اور سنت کے ناسخ اور منسوخ کو جانتا ہو (۱۳) اجماع کی معرفت ہو (۱۴) لوگوں کے عرف اور عادت کو جانتا ہو۔ ۱۹

فقہاء نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ مجتہد کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ان چودہ علوم کا عالم ہو اس سے ان تمام علوم کی معلومات کا زبانی یاد ہونا مراد نہیں ہے، نہ یہ مراد ہے کہ اس کو احکام سے متعلق تمام آیات اور احادیث زبانی یاد ہوں نہ اقوال فقہاء اور آثار صحابہ کا زبانی یاد ہونا مراد ہے بلکہ یہ ضروری ہے کہ اس میں یہ اہلیت ہو کہ وہ برقت ضرورت قرآن مجید سے اور احادیث اور فقہ کے متعلق اہل باب سے ہمیشہ آئندہ آیت اور حدیث کو تلاش کر کے حاصل کر سکے اسی طرح حدیث کی سند کی کتب رجال سے تحقیق کر سکے اور جن علوم کا مجتہد کے لیے ذکر کیا ہے ان علوم میں اس کا مستبح ہونا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو ان علوم میں دسترس ہونی چاہیے تاکہ برقت اجتہاد ان علوم پر اس کی نظر ہو، غرض یہ ہے کہ ان علوم کی شرط سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ان علوم میں ماہر اور مقبح ہو، اور قرآن مجید، احادیث، آثار اور اقوال فقہاء کا حافظ ہو اور احادیث کی تمام اسانید اس کو زبانی یاد ہوں اور ان کی جرح اور تعدیل بھی حفظ ہو حتیٰ کہ مجتہد کا وجود عنقاہ کی طرح بالکل نایاب اور ناپید ہو جائے اس کے برخلاف فقہاء نے یہ تصریح کی ہے کہ مجتہد میں یہ اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ ان چودہ علوم کے مضامین کو متعلقہ کتب کے ابواب سے برقت ضرورت تلاش کر کے حاصل کر سکے۔

علامہ زین الدین ابن نجیم لکھتے ہیں:

ولا يشترط حفظه لجميع القرآن ولا
لبعضه عن ظهر القلب بل يكفي ان يعرف
مضان احكامها في ابوابها فيراجعها وقت
المجتهد کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ تمام یا بعض
قرآن کا حافظ ہو، بلکہ یہ کافی ہے کہ وہ یہ جانتا ہو کہ پیش آمدہ
مسائل کن ابواب میں ہیں اور برقت ضرورت ان کی طرف رجوع کر

۱۷۔ علامہ کمال الدین ابن ہمام حنفی متوفی ۸۶۱ھ، فتح القدیر ج ۵ ص ۳۶۲، مطبوعہ مکتبہ فوریہ رضویہ کھڑ

۱۸۔ علامہ علاء الدین ابوالحسن علی بن غلیل طرابلسی حنفی، مبین الاحکام ص ۲۹، مطبوعہ مطبعہ مبینہ مصر، ۱۳۱۰ھ

۱۹۔ علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی متوفی ۹۷۰ھ، البحر الرائق ج ۲ ص ۲۶۵، مطبوعہ مطبعہ علمیہ مصر، ۱۳۱۱ھ

الحاجة ولا يشترط التبصر في هذه العلوم.
علامہ بدر الدین عینی حنفی کہتے ہیں:

واما المجتهد الذي ذكره اهل الاصول
فهو ان يكون عالماً بالنصوص من الكتاب
والسنة مما يتعلق به الاحكام الشرعية ولا
يشترط ان يكون عالماً بجميع ما في
الكتاب والسنة وهذا عزيز والرخصة
ذلك ان يكون بحال يمكنه طلب الحادثة
الواقعة من النصوص التي تتعلق بها الاحكام الشرعية.
ڈاکٹر دہبہ رحیلی لکھتے ہیں:

ولا يشترط ان يكون الفقيه محيطاً بكل القرآن
والسنة ولا ان يحيط بجميع الاخبار الواردة ولا
ان يكون مجتهداً في كل المسائل بل يكفي معرفته
ما يتعلق بموضوع البحث. ۱۰

فقہاء شافعیہ کے نزدیک اہلیت اجتہاد کی شرائط

کے اور اس کے لیے ان علوم میں ماہر اور متبحر ہونا بھی ضروری نہیں

مولین نے مجتہد کی جو تعریف کی ہے اس کے لحاظ سے مجتہد کو
احکام شرعیہ سے متعلق کتاب اور سنت کی تصریحات کا عالم ہر ما
چاہیے اور اس کے لیے یہ ضروری شرط نہیں ہے کہ وہ تمام کتاب
اور سنت کا عالم ہو کیونکہ یہ ایک نادر امر ہے اور اس میں رخصت
یہ ہے کہ وہ پیش آمدہ مسئلہ کی احکام شرعیہ سے متعلق تصریحات کو
دکتاب و سنت سے تلاش کر سکے۔

مجتہد کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ تمام قرآن اور
سنت تمام احادیث اور آثار مرویہ کا عالم ہو اور نہ یہ ضروری ہے
کہ وہ تمام مسائل میں مجتہد ہو بلکہ یہ کافی ہے کہ جو مسئلہ پیش آیا
ہے اس سے متعلق احکام کا اسے علم ہو۔

علامہ نردی شافعی نے اس مسئلہ کو بہت وضاحت اور تفصیل سے
بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

اہلیت اجتہاد چند امور کو جاننے سے حاصل ہوتی ہے، ان میں سے ایک کتاب اللہ کا علم ہے، اور تمام قرآن مجید کا جاننا شرط نہیں
ہے بلکہ احکام سے متعلق آیات کا ماہر ضروری ہے اور ان آیات کو یاد کرنا ضروری نہیں ہے، بعض اصحاب کا کلام بظاہر اس کے خلاف ہے مگر
امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہے اور اس میں بھی جمیع احادیث کو جاننا ضروری نہیں بلکہ احکام سے متعلق احادیث کا جاننا کافی ہے
اور ان میں عام، خاص، مطلق، مقید، مجمل، مبین، ناسخ، منسوخ، خبر متواتر، خبر واحد، مرسل، متصل اور راویوں کے احوال کی جرمات اور تعدیل و تفسیر
ہونی چاہیے اور تیسرا امر یہ ہے کہ فقہاء صحابہ اور بعد کے فقہاء کی معرفت ہونی چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ کس مسئلہ میں ان کا اتفاق ہے
اور کس میں اختلاف ہے، اور چوتھا امر قیاس ہے پس قیاس جلی اور قیاس خاص کی معرفت ہونی چاہیے اور قیاس صحیح اور قیاس فاسد میں
تفریق ہونی چاہیے اور پانچواں امر لغت عرب ہے پس لغت عرب اور صرف اور نحو وغیرہ کو جاننا چاہیے۔

علامہ نردی فرماتے ہیں: ہمارے اصحاب (فقہاء شافعیہ) نے یہ کہا ہے کہ اہلیت اجتہاد کے لیے ان علوم میں تبحر اور مہارت کی شرط
نہیں ہے بلکہ اجمالی طور پر ان علوم کی معرفت کافی ہے، امام غزالی نے اس میں تخفیفات کا ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ: تمام متفرق اور منتشر

۱۰۔ علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی متوفی ۷۶۰ھ، البحر الرائق ج ۲ ص ۳۶۳، مطبوعہ مطبعہ علیہ مصر، ۱۳۱۱ھ

۱۱۔ علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ، بنایہ شرح الہدایہ للہجریہ ثالث ص ۲۶۸، مطبوعہ ملک سنز فیصل آباد

۱۲۔ ڈاکٹر دہبہ رحیلی، الفقہ الاسلامی وادلتہ ج ۲ ص ۴۸۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۵ھ

احادیث کے متبع کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ کافی ہے کہ مجتہد کے پاس احکام سے متعلق جمیع احادیث صحیحہ کا کوئی مجموعہ ہو جیسے سنن ابوداؤد ہے اور یہ کافی ہے کہ اس کو ہر باب کے عنوان کی معرفت ہو اور جب کسی مسئلہ میں اجتہاد کی ضرورت ہو تو اس حدیث کو متعلقہ باب میں تلاش کرے۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ سنن ابوداؤد کی مثال دینا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں احکام سے متعلق کل احادیث ہیں نہ اکثر احادیث ہیں اور جس شخص کو علم حدیث میں معمولی درجہ بھی ہو اس کے لیے یہ بالکل غلط بات ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں احکام سے متعلق کتنی احادیث ہیں جو سنن ابوداؤد میں نہیں ہیں اور جامع ترمذی اور سنن نسائی اور دوسری کتب معتدہ میں جو احکام سے متعلق احادیث ہیں ان کی کثرت اور شہرت کے بیان کی ضرورت نہیں ہے۔

راقم الحروف یہ کہتا ہے کہ صحاح ستہ، مثلاً امام مالک، مسند امام اعظم، سنن کبریٰ للبیہقی، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ اور جمیع الزوائد میں احکام سے متعلق تمام احادیث اور آثار موجود ہیں پس اگر مجتہد کسی مسئلہ میں اجتہاد کے وقت ان کتابوں کے متعلقہ ابواب میں احادیث اور آثار کو تلاش کرے تو اس کو تسلی اور اطمینان ہو جائے گا، کیونکہ ان کتب احادیث سے خارج حکم شرعی سے متعلق کوئی حدیث اور اثر نہیں ہے، مسائل کے تتبع اور حیاں میں کے دوران مصنف کو اس کا بار ہا تجربہ ہوا ہے۔

علامہ نووی فرماتے ہیں: تمام اجماعی مسائل اور تمام اختلافی مسائل کا جانتا ہی مجتہد کے لیے شرط نہیں ہے بلکہ اس کے لیے یہ کافی ہے کہ جس مسئلہ میں وہ فتویٰ دے رہا ہے اس میں اس کا قول اجماع کے عنوان نہ ہو، یا اس طور کہ اس کو یہ علم ہو کہ اس کا یہ قول بعض متقدمین کے خلاف ہے یا اس کو اس پر نقلی غالب ہو کہ یہ مسئلہ متقدمین کے سامنے پیش نہیں آیا بلکہ یہ مسئلہ اس کے زمانہ میں پیدا ہوا ہے، خارج اور منسوخ کی معرفت کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے۔ اور جس حدیث کے قبول کرنے پر سلف کا اجماع ہو یا جس راوی کی عدالت قرار سے ثابت ہو اس کی عدالت پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے علاوہ راویوں کی عدالت کے لیے جرح اور تعدیل کے کسی مشہور امام کی تصریح کافی ہے۔ ان علوم کا مجموعہ ہونا مجتہد مطلق میں شرط ہے جو تمام ابواب شرعیہ میں فتویٰ دیتا ہو اور یہ بھی جائز ہے کہ عالم کے لیے صرف کسی ایک باب میں منصب اجتہاد ہو۔ ہمارے اصحاب نے اہلیت اجتہاد میں اصول اعتقاد کی معرفت کی شرط بھی عائد کی ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ مجتہد کے لیے متکلمین کے طریقہ پر اعتقاد کے دلائل کو جانتا ضروری نہیں ہے۔ لے

فقہاء حنبلیہ کے نزدیک اہلیت اجتہاد کی شرائط علامہ شمس الدین مقدسی حنبلی اہلیت اجتہاد کی شرائط پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

مجتہد وہ شخص ہے جو کتاب اور سنت کے حقیقت اور مجاز کی معرفت رکھتا ہو اور امر، نہی، مبین، مجمل، حکم، متشابہ، نام، خاص، مطلق، سفید، ناسخ، منسوخ، مستثنیٰ اور مستثنیٰ اممہ کا علم رکھتا ہو اور احکام سے متعلق صحیح اور ضعیف اور متواتر اور آحاد احادیث کو جانتا ہو اور قیاس اور اس کی شرائط اور استنباط کے طریقہ کو جانتا ہو اور حجاز اور شام اور عراق میں متداول عربیت کو جانتا ہو اور سب سے بڑا شخص اکثر فقہ کو جانتا ہو وہ فتویٰ دینے والی اجتہاد کرنے کیونکہ مفتی وہی ہوتا ہے جو مجتہد ہو۔ سیدی غفرلہ (اور قضا کا اہل ہے۔ ابو محمد جوڑی نے کہا جو شخص فقہ کے اصول اور فروع کو جانتا ہو وہ مجتہد ہے اور وہ کسی شخص کی تقلید نہ کرے۔ لے

لے۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی مترقی ۶۷۶ھ، روحۃ الطالبین ولبۃ المفتین ج ۶ ص ۹۶-۹۵، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ

لے۔ علامہ شمس الدین مقدسی ابو عبد اللہ محمد بن منیع حنبلی مترقی ۶۷۳ھ، کتاب الفروع ج ۶ ص ۴۲۵، مطبوعہ عالم الکتب بیروت، ۱۳۸۸ھ

مجتہد مطلق کی طرف منسوب ہونے والوں کی اقسام

علامہ زین الدین ابن نجیم لکھتے ہیں: جو لوگ کسی امام مجتہد کی طرف منسوب ہوتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں، ایک عوام ہیں جو محض مقلد ہوتے ہیں، دوسرے وہ علماء ہیں جو خود بھی مجتہد ہوتے ہیں اگر ان کا اجتہاد امام کے موافق ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اور اگر ان کا اجتہاد امام کے اجتہاد کے خلاف ہو تو یہ اپنے اجتہاد پر عمل کریں گے، (مثلاً امام محمد، امام ابو یوسف، امام زفر، امام طحاوی، علامہ ابوبکر جصاص، قاضی خاں، علامہ ابن ہمام وغیرہم) اور تیسری قسم ان علماء کی ہے جو غیر منصوص مسائل کو منصوص مسائل پر قیاس کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں لیکن رتبہ اجتہاد پر فائز نہیں ہوتے، اگر کسی حکم کے بارے میں امام کی نص صریح ہو تو یہ اس حکم کی علت کا استنباط کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام کے مذہب کے مطابق یہ حکم اس طرح ہے اور اگر امام کی نص نہ ہو تو اس کے مشابہ حکم سے استخراج کرتے ہیں۔ (علامہ شامی، علامہ طحاوی اسی میلہ کے فقہاء تھے۔ سعیدی غفرلہ)۔

علامہ یحییٰ بن شرف نواوی شافعی لکھتے ہیں:

جو شخص امام شافعی، یا امام ابو حنیفہ یا امام مالک کے مذہب کی طرف منسوب ہو اس کی تین قسمیں ہیں:-

- (۱) عوام، ان کا مثلاً امام شافعی کی تقلید کرنا میت کی تقلید پر مبنی ہے۔
- (۲) وہ علماء جو حسب اجتہاد تک پہنچ چکے ہیں اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کی تقلید نہیں کرتا اور یہ علماء مثلاً امام شافعی کی طرف اس لیے منسوب ہیں کہ یہ اپنے اجتہاد اور دلائل کی ترتیب میں امام شافعی کے طریقہ پر عمل کرتے ہیں اور اکثر اوقات ان کا اجتہاد اپنے امام کے اجتہاد کے موافق ہوتا ہے اور اگر بعض اوقات ان کا اجتہاد اپنے امام کے مخالف ہو تو یہ اس کی پڑاؤ نہیں کرتے۔

(۳) متوسطین: یہ وہ لوگ ہیں جو اصول شرع میں درجہ اجتہاد تک تو نہیں پہنچے لیکن تمام ابواب فقہیہ میں اپنے امام کے اصول سے واقف ہوتے ہیں اور غیر منصوص مسائل کو منصوص مسائل پر قیاس کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور یہ علماء بھی عوام کی طرح امام کے مقلد ہوتے ہیں اور عوام بھی ان کے اقوال پر عمل کر کے امام ہی کے مقلد ہوتے ہیں اور یہ بھی میت کی تقلید پر مبنی ہے (لالی قول) اور جب حکم اور علت میں امام کی نص موجود ہو تو یہ اس علت کی وجہ سے غیر منصوص کو منصوص کے ساتھ لاحق کر دیتے ہیں اور اگر امام نے صرف حکم بیان کرنے پر اقتصار کیا ہو تو پھر اس میں اختلاف ہے کہ آیا اس حکم کی علت کو مستنبط کر کے غیر منصوص مسئلہ کو اس حکم کی طرف لاحق کرنا جائز ہے یا نہیں اور افسوس بالحق یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔

عوام اور فقہاء کی تقلید کا فرق

آج کل ہمارے زمانے میں دو قسم کے مقلد ہیں ایک تو عوام ہیں جو امام کے محض مقلد ہوتے ہیں اور ایک وہ علماء ہیں جو فقہی مسائل اور ان کے دلائل پر بصیرت رکھتے ہیں اور مسائل عصریہ کا حل کتاب وسنت اور اصول کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ پہلی قسم کے مقلد صرف تقلید کرتے ہیں اور دوسری قسم کے مقلد امام کی اتباع کرتے ہیں۔ تقلید کے معنی ہیں دلائل سے قطع نظر کر کے کسی امام کے قول پر عمل کرنا اور اتباع سے یہ مراد ہے کہ کسی امام کے قول کو کتاب وسنت کے موافق پا کر اور دلائل شرعیہ سے ثابت جان کر اس قول کو اختیار کر لینا۔ سو تقلید صرف عوام کے لیے ہے جو دلائل شرعیہ سے

۱۔ علامہ زین الدین ابن نجیم سنن ترمذی ۱۰، البحر الرائق ج ۲ ص ۲۶۷، مطبوعہ مکتبہ علمیہ مصر، ۱۳۱۱ھ

۲۔ علامہ یحییٰ بن شرف نواوی شافعی متوفی ۷۷۶ھ، رد المحتار لمعین وجمہ المفتین ج ۱۱ ص ۱۰۲-۱۰۱، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۴۰۵ھ

بے خبر ہوتے ہیں اور اہل علم اور اہل فتویٰ حضرات کے لیے تعلیق محض جائز نہیں ہے۔ علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی لکھتے ہیں: فقہاء نے ہمارے اثر سے یہ نقل کیا ہے کہ کسی مفتی کے لیے ہمارے قول پر فتویٰ دینا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارے قول کا ماخذ کیا ہے؟ حتیٰ کہ سراجیہ میں ہے کہ یہی وجہ ہے کہ علامہ عصام، امام کی مخالفت کرتے تھے اور کثیر مسائل میں امام کے قول کے خلاف فتویٰ دیتے تھے کیونکہ ان پر امام کی دلیل ظاہر نہیں ہوئی بلکہ دلائل سے امام کے قول کے برعکس ثابت ہوا پس وہ اپنے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔ لہ

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں فتاویٰ ظہیریہ میں ہے امام ابو حنیفہ سے یہ مروی ہے کہ کسی مفتی کے لیے اس وقت تک ہمارے قول پر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کو ہمارے ماخذ کا علم نہ ہو اور اگر وہ اہل اجتہاد سے نہیں ہے تو اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں البتہ وہ اقوال فقہاء کی حکایت کر سکتا ہے۔ (الی قولہ) تا مدو یہ ہے کہ مفتی اور قاضی کو امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دینا چاہیے اور ان کے قول پر فیصلہ کرنا چاہیے اور میں مسئلہ میں ہمارے مشائخ نے امام ابو حنیفہ کے علاوہ کسی اور کے قول کو ترجیح دی ہے دلیل اس ترجیح کو اختیار کرنا چاہیے اور میں بلکہ امام ابو حنیفہ کے قول کو بلا ترجیح نقل کیا گیا ہے وہاں پر عرف، لوگوں کی عادت اور تعامل کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے قول میں جس کا قول عرف اور تعامل کے زیادہ موافق ہو اس پر فتویٰ دینا چاہیے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے اور زمانہ کبھی لیے اہل علم سے خالی نہیں ہو گا جو ان اقوال میں سے راجح کو اختیار کر سکیں اور جو ترجیح نہیں دے سکتے انھیں ان علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو ترجیح دے سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر اہل علم کے استفادہ کے لیے علامہ شامی کی اصل عبارت نقل کر رہے ہیں۔

اگر تم یہ کہو کہ مشائخ حنفیہ کبھی اقوال اللہ کو ترجیح دیے بغیر نقل کر دیتے ہیں اور کبھی ان کی تصحیح میں اختلاف ہوتا ہے تو میں کہوں گا کہ اس صورت میں وہی عمل کیا جائے جو عمل وہ خود کرتے ہیں یعنی عرف اور لوگوں کے احوال کے تغیر کو دیکھ کر جس قول پر عمل کرنا آسان ہو اس کو ترجیح دی جائے اور اس قول کو ترجیح دی جائے جس پر لوگوں کا تعامل ہو اور جس کی دلیل قوی ہو اور زمانہ کبھی ایسے علماء سے خالی نہیں ہو گا جو اس چیز کی حقیقت تیز کر سکیں اور جو علماء اس کی تیز نہیں کر سکتے ان پر لازم ہے کہ ان علماء کی طرف رجوع کریں جو اس کی تیز کر سکتے ہیں تاکہ وہ بری القصد ہو جائیں۔ (علامہ شامی نے علامہ ابن شبلہ کے فتاویٰ سے یہ عبارت نقل کی ہے۔)

فان قلت قد يحكون اقوالا بلا ترجيح
وقد يختلفون في التصحيح قلت يعمل
بمثل ما عملوا من اعتبار تغير العرف
واحوال الناس وما هو الا وفق وما
ظهر عليه التعامل وما قوي وجهه ولا
ينحلوا الوجود لمن يميز هذا حقيقة
لاظنا وعلى من لم يميز ان يرجع
لمن يميز لبراءة ذمتنا اهـ۔ لہ

علامہ ابن نجیم اور علامہ ابن عابدین کی ان عبارت سے یہ واضح ہو گیا کہ اہل علم اور اہل فتویٰ حضرات علوم کی طرح اپنے امام کے متعلق محض

لہ۔ علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی متوفی ۹۰۰ھ، البحر الرائق ج ۲ ص ۲۶۹، مطبوعہ مطبعہ طہریہ مصر، ۱۳۱۱ھ

لہ۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی متوفی ۱۲۵۲ھ، مسند الخاتون علی الشیخ البحر الرائق ج ۶ ص ۲۶۹، مطبوعہ مطبعہ طہریہ مصر، ۱۳۱۱ھ

نہیں ہوتے بلکہ وہ امام کے بیان کردہ اقوال پر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ وہ دلائل شرعیہ کے مطابق ہوتے ہیں اور جو قول دلیل شرعی کے مطابق نہ ہو اس قول کو چھوڑ کر وہ دوسرے امام کے اس قول پر عمل کرتے ہیں جو کتاب و سنت اور دلائل شرعیہ کے مطابق ہوتا ہے جیسا کہ بہت سے مسائل میں امام اعظم کے قول کو چھوڑ کر صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے اور مسائل عصریہ میں وہ خود اجتہاد کرتے ہیں اور دلائل شرعیہ کی روشنی میں مسائل عصریہ کا حکم شرعی تلاش کرتے ہیں جیسے اختلال خون، پوسٹ مارٹم، اعضاء کی پیوندکاری، ضبط قرید، مصنوعی طریقہ قرید اور ٹیسٹ ٹیوب بے بی ایسے مسائل کا حکم شرعی بیان کرنا اور نظام ہرے کے یہ علماء علوم کی طرح محض مقلد نہیں ہیں جو دلائل سے قطع نظر کر کے امام کے قول کی تقلید کرتے ہیں بلکہ یہ علماء ائمہ کے اقوال کو دلائل شرعیہ کے مطابق پا کر ان ائمہ کی اتباع کرتے ہیں اس لیے مقلد نہیں بلکہ محققین ہیں اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں یہ بعض مسائل میں امام سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔

مجتہد عالم کا دلیل کی بناء پر امام سے اختلاف کرنا ادب کے خلاف نہیں ہے | جو عالم مسائل میں اجتہاد کا اہل ہو وہ بعض مسائل

میں دلائل کی بناء پر امام سے اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ یہ امام سے عقیدت اور اس کے ادب کے خلاف نہیں ہے۔ اس کی نظیر یہ ہے: امام محمد کہتے ہیں:

ایک شخص نے اپنی نابالغ باندی کو مکاتب کیا تو یہ مکاتبت جائز ہے اگر وہ اس نابالغ باندی کو اس کی اجازت کے بغیر نکاح کر دے تو یہ نکاح ناجائز ہے یعنی یہ نکاح اس باندی کی اجازت پر موقوف ہوگا کیونکہ مکاتبت کی وجہ سے وہ بالغہ کے حکم میں ہوگی۔ سعیدی) اگر وہ باندی نکاح کو مسترد نہ کرے اور بدل کتابت کو ادا کر دے اور آزاد کر دی جائے تو اب یہ نکاح موقوف ہوگا، اگر اس باندی کا کوئی ولی اقرب نہیں ہے اور مولیٰ نے اس نکاح کی اجازت دے دی تو نکاح جائز ہو جائے گا اور باندی کو خیار بونع حاصل ہوگا یعنی اگر آزاد ہونے کے بعد یہ نکاح مولیٰ کی اجازت پر موقوف ہوگا اور آزاد ہونے سے یہ نکاح نافذ نہیں ہوگا۔

علامہ ابن ہمام نے اس مسئلہ میں امام محمد سے اختلاف کیا ہے ان کے نزدیک آزاد ہونے کے بعد یہ نکاح نافذ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں: لیکن قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس نابالغ مکاتبہ کے آزاد ہونے کے بعد اس کا نکاح اس کے سابق مولیٰ کی اجازت پر موقوف نہیں ہوگا بلکہ اس کے آزاد ہونے سے ہی یہ نکاح نافذ ہو جائے گا، کیونکہ فقہاء نے یہ تصریح کی ہے کہ جب کوئی غلام اپنے مولیٰ کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اور مولیٰ اس غلام کو آزاد کر دے تو وہ نکاح نافذ ہو جائے گا کیونکہ اگر یہ نکاح موقوف ہو تو یہ بات مولیٰ کی اجازت پر موقوف ہوگا اور یہ اس لیے غلط ہے کہ آزاد ہونے کے بعد اس غلام پر اس مولیٰ کی ولایت نہیں رہی اور یا غلام کی اجازت پر موقوف ہوگا اور یہ اس لیے غلط ہے کہ غلام نے تو خود نکاح کیا تھا اب اس کی اجازت پر ترقف ایک یعنی بات ہے۔ اسی طرح اس نابالغ مکاتبہ کے مسئلہ میں اس کے مولیٰ کا کیا ہوا نکاح اس مکاتبہ کی اجازت پر اس لیے موقوف تھا کہ وہ ولی مجبر تھا (یعنی لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کرنا تھا) اور عقد کتابت کی وجہ سے یہ نکاح اس لڑکی کی اجازت پر موقوف تھا اور آزاد ہونے کے بعد یہ مانع زائل ہو گیا (یعنی عقد کتابت) لہذا مولیٰ کی طرف سے نکاح نافذ ہو گیا اور اصل نکتہ یہی ہے اور بہت سے وہ لوگ جن کو سہولت لاحق ہوتا ہے وہ ان لوگوں کی تقلید کرتے ہیں جن کو اس مسئلہ میں سہو ہو گیا۔

۱۔ امام محمد بن حسن شیبانی متوفی ۱۸۹ھ، الجامع الکبیر ص ۹۸، مطبوعہ دار المعارف النعمانیہ لاہور، ۱۴۰۱ھ

۲۔ علامہ کمال الدین ابن ہمام متوفی ۸۶۱ھ، فتح القدیر ج ۳ ص ۲۴۰، مطبوعہ مکتبہ نوریدہ روضہ مکہ

علامہ زین الدین ابن نجیم نے علامہ ابن ہمام کی امام محمد کے خلاف اس تحقیق کی جسارت کو بے ادبی پر عمل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: علامہ ابن ہمام کی یہ بحث سود ادب اور غلط ہے کیونکہ امام محمد نے اس مسئلہ کی جامع کبیر میں تصریح کی ہے پس امام محمد اور ان کے متقدمین کی طرف سے کس طرح منسوب کیا جائے گا۔ ثانیاً اس لیے کہ امام محمد نے یہ نکاح مولیٰ کی اجازت پر اس لیے موقوف کیا ہے کہ باندی کے آزاد ہونے کے بعد مولیٰ کو اس باندی پر ولاد عتاق حاصل ہوگئی اور اب وہ اس کا مولیٰ بالعتق ہے اور یہ اس وقت ہے کہ جب اس کا کوئی اور ولی اقرب نہ ہو لہذا یہ نکاح نافذ نہیں ہوگا اور مولیٰ کی اجازت پر موقوف ہوگا۔

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: علامہ مقدسی نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ علامہ ابن ہمام نے جو بحث کی ہے وہی قیاس کا تقاضا ہے۔ امام حصیری نے جامع کبیر کی شرح میں یہ تصریح کی ہے کہ جو تحقیق قیاس کے مطابق ہو اس کے بارے میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ غلط اور سود ادب ہے۔ علامہ ازہبی جو شخص رتبہ اجتہاد تک پہنچا ہوا ہو یہ کہے کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے تو وہی قیاس کا تقاضا ہے اور علامہ ابن ہمام پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ ان کا قیاس منقول کے خلاف ہے کیونکہ علامہ ابن ہمام نے دلیل مقبول کی اتباع کی ہے۔ جو شخص فقہ کا گہرا مطالعہ کرتا ہے اس پر یہ امر غفلی نہیں ہوگا کہ جہ کے فقہاء نے بہت سے مسائل میں ائمہ سے اختلاف کیا ہے اور اپنی رائے کو دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے اس لیے ایک مجتہد عالم یا قاضی کسی مسئلہ یا کسی معاملہ میں ائمہ سے اختلاف کرے اور اپنی رائے کو قنات اور دلائل کے ساتھ پیش کرے تو اس کی رائے قابل قبول ہوگی بشرطیکہ اس کی رائے کتاب و سنت کی تصریحات اجماع اور سبیل مسلمین کے خلاف نہ ہو۔

قاضی کے لیے اہلیت اجتہاد کی شرطیں مذاہب ائمہ | ڈاکٹر وہب زحیلی لکھتے ہیں: فقہاء مالکیہ، فقہاء شافعیہ، فقہاء حنبلیہ اور بعض فقہاء حنفیہ کے نزدیک قاضی کے لیے مجتہد ہونا شرط ہے، لہذا جو شخص احکام شرعیہ سے جاہل ہو یا بعض مقلد ہو اس کو منصب قضاہ سونپا جائے کیونکہ ایسا شخص فتویٰ دینے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔

دینے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ چنانچہ اس کو قاضی بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَانِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ - وَ لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ**۔ یہ نہیں فرمایا کہ دوسروں کی تقلید کر کے فیصلہ کریں، نیز فرمایا: **لَتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ**۔ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس فہم سے فیصلہ کریں جو آپ کو اللہ نے سوجھائی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ**۔ اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول (کے احکام) کی طرف رٹا دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جہالت سے فیصلہ کرے وہ جہنمی ہے۔ سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، مستدرک (غیرہ) اور اگر غیر مجتہد عامی کو حاکم بنایا گیا تو وہ جہالت سے ہی فیصلہ کرے گا، اور اگر دوسرے مجتہد سے فتویٰ لے کر فیصلہ کرے گا تو خود اس کو شرعاً صدر نہیں ہوگا کہ یہ حکم صحیح ہے یا نہیں، نیز ان تمام آیات سے واضح ہوتا ہے کہ قاضی کو عالم اور مجتہد ہونا چاہیے۔

علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک صحیح قول یہ ہے کہ قاضی میں اہلیت اجتہاد کی شرط اولویت اور استحباب

۱۔ علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی متوفی ۷۶۰ھ، البحر الرائق ج ۳ ص ۱۹۸، مطبوعہ مطبعہ علیہ مصر، ۱۳۱۱ھ

۲۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ، رد المحتار ج ۲ ص ۵۲۰، مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول، ۱۳۲۰ھ

۳۔ ڈاکٹر وہب زحیلی، الفقہ الاسلامی دلائل ج ۶ ص ۴۸۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت، الطبعة الثانیة، ۱۴۰۵ھ

کے لیے ہے، جواز کی شرط نہیں ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ جواز کی شرط ہے صاحب شرح الاقطع کا اسی طرف میلان ہے اور وجہ اشافیہ میں ہے کہ قاضی کے لیے مجتہد ہو تا ضروری ہے اور جابل اور مقلد کو قاضی بنانا جائز نہیں ہے اور امام محمد نے اصل میں ذکر کیا ہے کہ مقلد کو قاضی بنانا جائز نہیں ہے اور خصائص نے ذکر کیا ہے کہ اگر قاضی صاحب رائے ہے تو اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرے اور اگر وہ صاحب رائے نہیں ہے تو کسی فقیہ سے پرچہ کر فیصلہ کر دے۔ ۱۷

علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی نے لکھا ہے کہ قاضی کے لیے اجتہاد شرط ہے لہذا جو شخص احکام شرعیہ اور اس کے دلائل سے ناواقف ہو اور دوسروں کی تقلید کا محتاج ہو اس کو قاضی بنانا جائز نہیں ہے۔ ۱۸

علامہ مقدسی حنبلی لکھتے ہیں: قاضی میں اہلیت اجتہاد کی شرط پر اجماع ہے اور فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ علم اور مفتی کے لیے کسی شخص کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے اس کو صرف اپنی رائے سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ۱۹

ایک قاضی مجتہد کا دوسرے قاضی مجتہد کی رائے پر فیصلہ کرنے کا جواز | ملک العلماء علامہ ملا محمد کا سانی حنفی لکھتے ہیں کہ اگر قاضی مجتہد ہو تو وہ دوسرے

مجتہد کے مذہب کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے اور اس کا یہ فیصلہ بالاجماع صحیح ہوگا کیونکہ اس فیصلہ پر یہ صادق نہیں آئے گا کہ وہ مجہول گیا بلکہ یہ فیصلہ اس پر معمول ہوگا کہ اس کے اجتہاد میں دوسرے مجتہد کا اجتہاد صحیح تھا لہذا اس نے اس مجتہد کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا لہذا یہ فیصلہ اس کے اپنے اجتہاد سے ہے اس لیے صحیح ہے۔ ۲۰

علامہ ابن عابدین شافعی حنفی لکھتے ہیں: علامہ یہ ہے کہ قاضی کے فیصلہ کی صحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فیصلہ قاضی کے مذہب کے مطابق ہو خواہ قاضی مجتہد ہو یا مقلد اس لیے اگر اس نے اپنے مذہب کے خلاف فیصلہ کیا تو صحیح نہیں ہوگا لیکن بدائع الصنائع میں ہے کہ جب مجتہد قاضی نے مذہب غیر پر فیصلہ کیا تو یہ صحیح ہوگا کیونکہ یہ فیصلہ اس پر معمول ہوگا کہ اس کے اجتہاد میں اس مجتہد کا اجتہاد صحیح تھا قریب اب اس کا اپنا اجتہاد ہو گیا (بدائع الصنائع کی عبارت کا ترجمہ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ سعیدی) اور اس کی تائید علامہ قاسم کے رسالہ سے ہوتی ہے جنہوں نے اس مسئلہ پر سیر کبیر سے استدلال کیا ہے۔ اور اس سے صاحب البحر الرائق کا بدائع الصنائع کی عبارت پر تعجب و قدر ہوتا ہے۔ ۲۱

قاضی کو مقدمہ کی سماعت میں فریقین کے ساتھ عدل اور انصاف کی ہدایت میں احادیث اور

آثار

انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے قاضی کو فریقین کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے؟ حسب ذیل احادیث اور آثار

- ۱۔ علامہ بدرالدین ابو محمد محمود بن احمد طینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ، بنیہ شرح ہدایہ لمیز الثاثل ص ۲۶۶، مطبوعہ ملک سنز فیصل آباد۔
- ۲۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۶۷۶ھ، مدونة الطالبین و دمنة المنقین ج ۱ ص ۹۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۵ھ۔
- ۳۔ علامہ شمس الدین مقدسی ابو عبد اللہ محمد بن مصلح حنبلی متوفی ۷۶۳ھ، کتاب الفروع ج ۶ ص ۲۲۱، مطبوعہ عالم الکتب بیروت ۱۳۸۸ھ۔
- ۴۔ ملک العلماء علامہ ابو بکر بن مسعود کا سانی حنفی متوفی ۵۸۷ھ، بدائع الصنائع ج ۱ ص ۵، مطبوعہ راتچ۔ ایم سعید اینڈ کمپنی کراچی، ۱۴۰۰ھ۔
- ۵۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شافعی حنفی متوفی ۱۲۵۲ھ، رد المحتار ج ۳ ص ۶۶۲، مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول، ۱۳۲۷ھ۔

میں اس کی ہر ایت دی گئی ہے۔

امام بیہقی اپنی سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مسلمانوں کا قاضی بنایا گیا ہو اس کو مقدمہ کے فریقین کو دیکھنے میں ان کی طرف اشارہ کرنے اور ان کو جمانے میں مدد کرنا مایہ ہے۔ ۱۰

امام بیہقی اپنی سند کے ساتھ ابوداؤد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہ فرمان کھرایا: حق پہنچانے میں لوگوں کے ساتھ مساوی سلوک کرو، قریب کے ساتھ بعید کی طرح، اور بعید کے ساتھ قریب کی طرح سلوک کرو۔ رشوت لینے اور خواہش نفس پر عمل کرنے سے بچو، غصب کے وقت فیصلہ نہ کرو، اور حق اور انصاف کو قائم کرو، خواہ دن کی ایک ساعت میں، امام بیہقی، شبی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کے درمیان کسی چیز میں مناقشہ تھا۔ حضرت ابی نے حضرت عمر پر دعویٰ کیا اور حضرت عمر نے اس کا انکار کیا۔ پھر دونوں نے اپنے درمیان حضرت زبید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم بنایا اور دونوں حضرت زبید کے گھر گئے۔ جب دونوں ان کے پاس گئے تو حضرت عمر نے حضرت زبید سے کہا ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان ایک جج ٹرے کا فیصلہ کر دیں، حضرت زبید نے حضرت عمر سے کہا اے امیر المؤمنین! یہاں صدر مجلس میں تشریف رکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت زبید سے کہا (تم نے میری رعایت کر کے) نا انصافی سے کام لیا یا میں اپنے فریق کے ساتھ بیٹھوں گا، پھر دونوں حضرت زبید کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت ابی نے دعویٰ کیا اور حضرت عمر نے انکار کیا، (قاعدہ کے مطابق حضرت عمر پر قسم لازم آتی تھی کیونکہ اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو منکر قسم کھا لیتے ہیں) حضرت زبید بن ثابت نے حضرت ابی سے کہا تم امیر المؤمنین کو قسم کھانے سے محاف رکھو! میں امیر المؤمنین کے علاوہ اور کسی شخص کے ساتھ رعایت نہیں کرتا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو بار قسم کھا کر یہ فرمایا: بخدا! اس وقت تک زبید بن ثابت قضا کے اہل نہیں ہوں گے۔ جب تک ان کے نزدیک عمر اور ایک عام مسلمان برابر نہ ہوں! ﷺ

امام بیہقی تیم بن سلہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن ابی عصفیہ قاضی شریح کے پاس گئے، انہوں نے ایک شخص کے خلاف مقدمہ کیا تھا، وہ جا کر قاضی شریح کے پاس مسند پر بیٹھ گئے، قاضی شریح نے کہا: اے خدا اور جا کر اپنے فریق کے پاس بیٹھو۔ کیونکہ تمہارا یہاں بیٹھنا اس کو شک میں مبتلا کرے گا، ابن ابی عصفیہ ناراض ہو گئے لیکن قاضی شریح نے دوبارہ کہا جاؤ جا کر اپنے فریق کے ساتھ بیٹھو! ۴۷

امام بیہقی، شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار گئے۔ وہاں دیکھا کہ ایک نصرانی ایک زرہ فروخت کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس زرہ کو پہچان لیا اور فرمایا یہ تو میری زرہ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے گا اور اس وقت شریح مسلمانوں کے قاضی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شریح کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کیا۔ جب شریح

۱۷۰۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی جیہتی متوفی ۴۵۸ھ، سنن کبریٰ ج ۱۰، ص ۱۳۵، مطبعہ مکتبہ السنۃ طاب

۵۲ - " " " " سنن کبریٰ ج ۱ ص ۱۳۶-۱۳۵

سنن کبریٰ ج ۱۰ ص ۱۳۶

۱۳۶

نے امیر المؤمنین حضرت علی کو دیکھا تو اپنی منہ سے اٹھے اور حضرت علی کو اپنے پاس بٹھالیا اور شریح اُٹھ کر ان کے سامنے نصرانی کے برابر بیٹھ گئے۔ حضرت علی نے فرمایا: اسے شریح! اگر میرا خنقم (فریقِ مخالفت) مسلمان ہوتا تو میں اس کے ساتھ فریقِ مخالف کو جگہ بیٹھاتا لیکن آپ یہ سب کہہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے: (ان غیر مسلموں) سے مصافحہ نہ کرو، ذان سے سلام میں پہل کرو، ذان کے بیماروں کی عیادت کرو، ذان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کو تنگ راستہ میں چلنے پر مجبور کرو اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی ہے اس طرح ان کی تخلیق کرو، اب اسے شریح میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرو۔ شریح نے کہا اسے امیر المؤمنین آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یہ میری زرہ ہے کافی دنوں سے یہ گم ہو چکی تھی، شریح نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ زرہ اس کے قبضہ سے نہیں نکل سکتی، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا اسے شریح تم نے یہ فیصلہ کیا! اور تب اس نصرانی نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ انبیاء کے فیصلے ہیں، امیر المؤمنین قاضی کے پاس مقدمہ لے کر جاتے ہیں اور قاضی امیر المؤمنین کے غلات فیصلہ کرتا ہے، حالانکہ نجد اسے امیر المؤمنین یہ آپ کی زرہ ہے، یہ زرہ آپ کے چکبے اونٹ سے گر پڑی تھی تو میں نے اس کو اٹھالیا پھر وہ نصرانی شریح کے غیر جانبدار فیصلہ اور حضرت علی کے اپنے غلات فیصلہ قبول کرنے سے اس قدر متاثر ہوا کہ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حضرت علی نے فرمایا اب جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو تو میں یہ زرہ تم کو ہمہ کرتا ہوں پھر حضرت علی نے اس کو ایک عمدہ گھوڑے پر سوار کر دیا۔ شبی کہتے ہیں پھر میں نے اس شخص کو مشرکین کے غلات جہاد کرتے ہوئے دیکھا۔ ۱۷

قضا کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ قاضی رشوت نہ لے اس لیے اب رشوت کا معنی اور اس کا حکم شرعی بیان کر رہے ہیں۔

رشوت کا معنی | علامہ سید محمد رفیع زبیدی رشوت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

الرشوة هو ما يعطيه الشخص الحاكم او غيره ليحكم له او يجعله على ما يريد۔
 علامہ ابن شبرکت لکھتے ہیں: الرشوة الوصلة الى الحاجة بما مضاه۔
 علامہ زبیدی لکھتے ہیں کہ رشوت اصل میں رشاد سے ماخوذ ہے اور رشاد اصل میں قہل کی اس رسی کہہتے ہیں جس کے ذریعہ کنوئیں سے پانی نکالا جاتا ہے اور راشی وہ شخص ہے جو کسی باطل چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے اور مرتشی رشوت لینے والے کو کہتے ہیں اور رائش اس شخص کو کہتے ہیں جو راشی اور مرتشی کے درمیان رشوت کا معاملہ طے کرنا ہے، اور جو چیز حق کو حاصل کرنے کے لیے دی جائے یا ظلم کو دور کرنے کے لیے دی جائے وہ رشوت نہیں ہے اور ائمہ تابعین سے منقول ہے کہ اپنی جان اور مال کو ظلم سے بچانے کے لیے رشوت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ

۱۷۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، سنن کبریٰ ج ۱۰، ص ۱۳۶، مطبوعہ نشر السنۃ عمان

۱۸۔ سید محمد رفیع زبیدی حنفی متوفی ۱۲۰۵ھ، تاج العروس ج ۱۰، ص ۱۵۰، مطبوعہ المطبعة الخيرية مصر، ۱۳۰۶ھ

قرآن مجید کی روشنی میں رشوت کا حکم

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا
بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ - (بقرہ : ۱۸۸)

اپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ (بطور
رشوت) وہ مال حاکموں تک پہنچاؤ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ
حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ مالا نہ کہ تم جانتے ہو (کہ یہ فعل ناجائز ہے)

اَكْلُونِ السَّحْتِ -

(مائتہ: ۴۲)

بہت حرام خور، (رشوت کھانے والے)

احادیث اور آثار کی روشنی میں رشوت کا حکم

امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

عن عبد الله بن عمر وقال لعن رسول
الله صلى الله عليه وسلم الراشي و
المرتشى له

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور
رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔

عن مسروق قال سئل عبد الله عن
السحت فقال هي الرشاة فقال في الحكم فقال
عبد الله ذلك الكفر وتلا هذه الآية ومن لم
يحكم بما انزل الله فاولئك هم
الكاثرون - ۱۰

مسروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے
پوچھا گیا کہ سحت کا کیا معنی ہے؟ انھوں نے کہا رشوت، پھر
سوال کیا کہ فیصلے پر رشوت لینے کا کیا حکم ہے؟ انھوں نے کہا یہ کفر
ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ (احکام)
کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔

ان احادیث میں فیصلہ کے لیے رشوت دینے اور باطل کام کرانے کے لیے رشوت دینے کو حرام قرار دیا ہے اور
حسب ذیل احادیث اور آثار میں ظلم اور فساد سے بچنے کے لیے کچھ دینے کو جائز قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ رشوت نہیں ہے۔
علامہ ابوبکر حبیبی بیان کرتے ہیں:

روى ان النبي صلى الله عليه وسلم
لما قسم غنائم خيبر واعطى تلك العطايا
الجزيلة اعطى العباس بن مرداس شيئا
فسخطه فقال شعر فقال النبي صلى الله
عليه وسلم اقطعوا عنالسانه فزادوه

روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا مال غنیمت
تقسیم کیا اور بڑے بڑے عطایا دیے۔ اور عباس بن مرداس
کو بھی کچھ مال دیا تو وہ اس پر ناراض ہو گیا اور شعر پڑھنے لگا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور مال دے کر (ہمارے متعلق
اس کی زبان بند کر دو۔ پھر اس کو کچھ اور مال دیا حتیٰ کہ وہ راضی

۱۰۔ امام ابوبکر احمر بن حسین بن علی بیہقی مشرقی ۴۵۸ھ، سنن کبریٰ ج ۱۰ ص ۱۳۹، مطبوعہ نشر السنۃ عمان

۱۱۔ سنن کبریٰ ج ۱۰ ص ۱۳۹، ”

ہو گیا۔

حتی رضی۔ ۱۰

امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ لما اتى ابن
الحبشة اخذ بشيء فتعلق به فأعطى ديناراً
حتی نعلی سبیلہ ۱۱

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ
میشہ کی سرزمین پر پہنچے تو ان سے کچھ سلمان چھینا گیا۔ انہوں نے
اس سامان کو اپنے پاس رکھا اور دو دینار دے دیے پھر ان کو چھوڑ
دیا گیا۔

وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ جس کام میں رشوت دینے
والا گنہگار ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے جو اپنی جان اور مال سے ظلم
اور ضرر کو دور کرنے کے لیے دی جائے۔ رشوت وہ چیز ہے جس
میں دینے والا گنہگار ہوتا ہے باقی طور کہ تم اس چیز کے لیے
رشوت دو جس پر تمہارا حق نہیں ہے۔

عن وهب بن منبه قال ليست الرشوة
التي يأثم فيها صاحبها بان يرفشوفيدفع
عن ماله ودمه انما الرشوة التي تأثم
فيها ان ترشوا لتعطى ما ليس لك ۱۲

رشوت کی اقسام

علامہ قاضی خاں اور جندی کہتے ہیں: جب قاضی رشوت دے کر منصب قضاہ کو حاصل کرے تو وہ

قاضی نہیں ہوگا اور رشوت لینے والے دونوں پر رشوت حرام ہوگی، رشوت کی چار قسمیں ہیں:-

- ۱۔ پہلی قسم یہی ہے یعنی منصب قضاہ کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا، اس رشوت کا لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔
- ۲۔ کوئی شخص اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے قاضی کو رشوت دے، یہ رشوت جائزین سے حرام ہے، خواہ وہ فیصلہ حق اللہ
انصاف پر مبنی ہو یا نہ ہو، کیونکہ فیصلہ کرنا قاضی کی ذمہ داری اور فرض ہے، (اسی طرح کسی افسر کو اپنا کام کرانے کے لیے رشوت
دینا یہ بھی جائزین سے حرام ہے کیونکہ وہ کام کرنا اس افسر کی ذمہ داری ہے۔ سعیدی فقیرؒ)
- ۳۔ اپنی جان اور مال کو ظلم اور ضرر سے بچانے کے لیے یہ رشوت دینا یہ لینے والے پر حرام ہے دینے والے پر حرام نہیں ہے، اسی
طرح اپنے مال کو حاصل کرنے کے لیے بھی رشوت دینا جائز ہے اور لینا حرام ہے۔
- ۴۔ کسی شخص کو اس لیے رشوت دی کہ وہ اس کو بادشاہ یا مامک تک پہنچا دے تو اس رشوت کا دینا جائز ہے اور لینا حرام ہے۔ گھ
رشوت کی یہ چار اقسام قاضی خاں کے حوالے سے علامہ ابن ہمامؒ، علامہ بدر الدین عینیؒ، علامہ زین الدین ابن نجیمؒ اور علامہ ابن عابدین شامیؒ

۱۰۔ علامہ ابوبکر احمد بن علی رازی جصاص متوفی ۳۷۰ھ، احکام القرآن ج ۲ ص ۲۳۴، مطبوعہ سچیل اکیڈمی لاہور، ۱۴۰۰ھ

۱۱۔ امام ابوبکر احمد بن حسین بن علی بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، سنن کبریٰ ج ۱ ص ۱۳۹، مطبوعہ نشر السنۃ عمان۔

۱۲۔ سنن کبریٰ ج ۱ ص ۱۳۹،

۱۳۔ علامہ حسن بن منصور اور جندی (قاضی خاں متوفی ۲۹۵ھ، فتاویٰ قاضی خاں علی امش الہندیہ ج ۲ ص ۳۶۳-۳۶۲، مطبوعہ مطبع امیر برلاق

۱۴۔ علامہ کمال الدین ابن ہمام صنفی متوفی ۸۶۱ھ، فتح القدیر ج ۶ ص ۳۸۵، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر

۱۵۔ علامہ محمود بن احمد عینی صنفی متوفی ۸۵۵ھ، بنیہ شرح ہایہ لطیفہ ثالث ص ۲۶۹، مطبوعہ ملک سنز فیصل آباد

۱۶۔ علامہ زین الدین ابن نجیم صنفی متوفی ۹۰۰ھ، البحر الرائق ج ۶ ص ۲۶۲-۲۶۱، مطبوعہ مطبعہ علمیہ مصر، ۱۳۱۱ھ

نے بھی بیان کی ہیں۔ علامہ ابوبکر جماس نے بھی رشوت کی یہ چار قسمیں بیان کی ہیں۔ ۱۔

قاضی اور دیگر سرکاری افسروں کے ہدیہ قبول کرنے کی تحقیق | شمس الامامہ عسی لکھتے ہیں کہ قاضی ہدیہ اور تحفہ کو قبول نہ کرے، ہر چند کہ شریعت میں ہدیہ قبول

کرنا مستحب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "لیک دو دوسرے کو ہدیہ دو اور ایک دوسرے سے محبت کرو"۔ لیکن ہدیہ لینے کا یہ جواز اس شخص کے لیے جو مسلمانوں کے اعمال میں سے کسی عمل کے لیے متین نہ ہو اور جو شخص کسی عمل کے لیے متین ہو گیا جیسے قاضی اور حاکم وغیرہ ان پر لازم ہے کہ یہ کسی سے ہدیہ قبول نہ کریں خصوصاً اس شخص سے جو اس منصب پر مقرر ہونے سے پہلے انھیں ہدیہ نہ دیتا ہو، کیونکہ ہدیہ دینے والا کسی کام یا قضاء کو اپنے حق میں کرنے کے لیے ہدیہ دیتا ہے اور یہ بھی رشوت اور تحفہ کی ایک قسم ہے اور اس کی اصل یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن قتیبہ کو مسلمانوں سے صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا جب وہ صدقات لے کر آیا تو کہنے لگا کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ مجھے لوگوں نے ہدیہ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا: "ان لوگوں کا کیا حال ہے جن کو ہم کسی جگہ کا عامل بنا کر بھیجتے ہیں اور وہ واپس آکر یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ ہمیں ہدیہ ملا ہے، یہ لوگ اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گئے پھر یہ دیکھا جاتا کہ ان کو کوئی ہدیہ دیتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کسی جگہ کا عامل بنایا۔ ان کے پاس کالی مال جمع ہو گیا۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا تمہارے پاس یہ مال کہاں سے آیا انھوں نے کہا گھوڑوں کی نسل بڑھی اور لوگوں نے تحفے دیے۔ حضرت عمر نے فرمایا: اے اللہ کے دشمن! تم اپنے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گئے پھر ہم دیکھتے کہ تم کو کوئی ہدیہ دیتا ہے یا نہیں؟ اور وہ مال بیت المال میں داخل کر لیا، اس حدیث اور اثر سے یہ معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کو کسی منصب کی جہت سے کوئی ہدیہ ملے تو وہ رشوت ہے۔ لہذا جو لوگ قاضی کو منصب قضاء پر فائز ہونے سے پہلے تحفے دیتے تھے ان کے سوا کسی اور شخص سے قاضی کو ہدیہ اور تحفہ قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ ۲۔

بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمَدْعَى عَلَيْهِ

۴۳۵۶ - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ سُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُبَيْنَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَغْطِي الْمَنَاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَا دَعَى نَاسٌ دَعَاءَ رِجَالٍ وَآمُوا لَهُمْ وَلِحَقِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمَدْعَى عَلَيْهِ -

مدعی علیہ پر قسم کا وجوب

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کے دعووں کے مطابق ان کا فیصلہ کر دیا جائے تو لوگ دوسرے لوگوں کی جانوں اور اموال پر دعویٰ کر بیٹھیں گے لیکن مدعی علیہ پر یمن (قسم) لازم ہے۔

۱۔ علامہ سید محمد امین ابن طاہرین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ، رد المحتار ج ۲ ص ۴۲۲-۴۲۱، مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول ۱۳۲۷ھ

۲۔ علامہ ابوبکر احمد بن علی رازی جماس متوفی ۳۷۰ھ، احکام القرآن ج ۲ ص ۴۳۴، مطبوعہ مہیمل اکیڈمی لاہور، ۱۴۰۰ھ

۳۔ شمس الامامہ محمد بن احمد بن حسن متوفی ۴۸۳ھ، البہار ج ۱۶ ص ۸۶، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت، الطبعة الثانیة، ۱۳۹۸ھ

۴۲۵۷۔ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ تَائِضِ بْنِ عَمْرٍ
عَنِ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى
بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی علیہ پر قسم کا فیصلہ کیا ہے۔

مدعی علیہ پر قسم کے لزوم میں مدعی اور مدعی علیہ کے درمیان اختلاف ضروری ہے یا نہیں؟ اس حدیث میں احکام

میں سے ایک اہم قاعدہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی انسان کا قول صرف اس کے دعویٰ کی وجہ سے قبول نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے
قبول ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو وہ اپنے دعویٰ پر گواہ پیش کرے یا مدعی علیہ اس کے دعویٰ کی تصدیق کر دے، اور نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ بعض کسی شخص کے دعویٰ کی وجہ سے اس کو اس کا حق نہیں دیا جائے گا کیونکہ اگر ایسا ہو تو ہر قوم دوسری
قوموں کی جانوں اور اموال پر اپنے حق کا دعویٰ کرے گی، اور مدعی علیہ کی جان اور مال کی حفاظت ممکن نہیں رہے گی، اور مدعی کی حفاظت
گواہوں کے ذریعہ ممکن ہے، نیز اس حدیث میں امام شافعی اور مجہور فقہاء اسلام کے اس موقف پر دلیل ہے کہ ہر وہ شخص جس کے خلاف دعویٰ
کیا جائے اس پر قسم کھانا لازم ہے عام ازیں کہ اس کے اور مدعی کے مابین کوئی اختلاف اور میل ملاپ ہو یا نہ ہو، اس کے برخلاف
امام مالک، مجہور فقہاء مالکیہ اور فقہاء حنبلیہ کی یہ رائے ہے کہ ہر مدعی علیہ پر قسم کھانا لازم نہیں ہے۔ ورنہ اہل غرض اور جیلا شرفاء پر مجبوری
دعوے کر کے ایک دن میں ان پر کئی کئی قسمیں لازم کر دیں گے۔ اس لیے مدعی علیہ پر قسم کے لزوم کے لیے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ مدعی
اور مدعی علیہ میں کسی قسم کا کوئی ربط اور اختلاف ہو جس کی وجہ سے دعویٰ کی صحت کا گمان ہو سکے (ورنہ ادبائش لوگ بلا وجہ کسی شریف آدمی پر
دعویٰ کریں گے کہ اس نے ہماری فلاں چیز دینی ہے ورنہ یہ قسم کھائے۔ سیدی غفرلہ) اختلاف کی تفسیر میں فقہاء مالکیہ کا اختلاف ہے
ایک قول یہ ہے کہ ایک یا دو آدمیوں کی شہادت سے یہ ثابت ہو کہ ان کے درمیان کوئی معاملہ یا قرینہ کا لگن دین ہے، اور ایک قول
یہ ہے کہ معاملہ کا صرف خبر بھی کافی ہے اور مجہور فقہاء اسلام کی دلیل اس باب کی حدیث ہے جس کی رو سے مطلقاً ہر مدعی علیہ پر قسم لازم
ہے خواہ ان کے درمیان کسی قسم کا اختلاف اور ربط ہو یا نہ ہو اور کتاب، سنت اور اجماع میں اختلاف کی اصل پر کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ

مدعی پر گواہ اور مدعی علیہ پر قسم کے لزوم کی حکمت مدعی پر گواہ لازم کرنے کی ایک حکمت تو وہ ہے جس کا خود اس

تصدیق کر دی جائے تو ہر شخص دوسرے شخص کی جان اور مال پر دعویٰ کرے گا اس لیے ضروری ہے کہ مدعی اپنے دعویٰ کے صدق پر
گواہ پیش کرے، اور مدعی علیہ چونکہ اس دعویٰ کا منکر ہو تا ہے اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ قسم کھا کر اپنی برادرت کو ثابت کرے۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ مدعی کی جانب ضعیف ہوتی ہے کیونکہ وہ اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے جو دوسرے شخص کے قبضہ میں ہے اور
ظاہر حال کا تقاضا یہ ہے کہ چیز اسی کی ہے جس کے قبضہ میں ہے اس لیے مدعی کی جانب ظاہر حال کے خلاف ہونے کی وجہ سے ضعیف
ہے اس وجہ سے اس پر گواہ پیش کرنا لازم ہے اور مدعی علیہ کی جانب قوی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر حال اس کا موید ہے اس وجہ سے

اس کے لیے قسم کھانا کافی ہے۔

مدعی اور مدعی علیہ کی تعریفات علامہ بدر الدین مینی لکھتے ہیں کہ مدعی اور مدعی علیہ کی تعریفات میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ مدعی وہ شخص ہے جو بغیر حجت اور دلیل کے اپنے دعویٰ کا مستحق نہ ہو سکے دوسرا

قول یہ ہے کہ مدعی وہ ہے جو ظاہر حال کے خلاف دعویٰ کرے، تیسرا قول یہ ہے کہ مدعی ایک ایسی پرشیدہ چیز کا ذکر کرنے جو ظاہر کے خلاف ہو چرچا قول یہ ہے کہ مدعی وہ شخص ہے جو اگر اپنے دعویٰ کو چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دیا جائے اور یہ تعریف احسن ہے کیونکہ یہ جامع اور مانع تعریف ہے، اور مدعی علیہ وہ شخص ہے جو بغیر حجت کے اپنی چیز کا مستحق ہوتا ہے دوسرا قول یہ ہے کہ مدعی علیہ وہ ہے جو ظاہر کے ساتھ متعلق ہو اور تیسرا قول یہ ہے کہ مدعی علیہ وہ شخص ہے کہ اگر وہ مقدمہ کو چھوڑنا چاہے تو اس کو نہ چھوڑا جائے بلکہ مقدمہ پر مجبور کیا جائے۔ لے

علامہ ابو عبد اللہ دشتانی مالکی لکھتے ہیں: مدعی علیہ وہ شخص ہے جس کا دعویٰ اصل کے مطابق ہو اور اصل یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ اور معاملہ نہ ہو، اور مدعی وہ شخص ہے جو اس اصل کو اپنی طرف منتقل کرنے کی سعی کرے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بچہ یا بڑا شخص حریت الاصل (اصل میں آزاد) ہونے کا دعویٰ کرے اور دوسرا شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ اس کا ملوک ہے تو اس شخص کے قول کا اعتبار کیا جائے گا جو حریت الاصل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کیونکہ اصل میں تمام انسان آزاد ہیں اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ وہ شخص اس کا ملوک اور غلام ہے اس سے کہا جائے گا کہ تم گواہ پیش کرو۔ علامہ ابن حاجب نے یہ ذکر کیا ہے کہ مدعی وہ شخص ہے جس کا دعویٰ کسی مصدق سے خالی ہو اور مدعی علیہ وہ شخص ہے جس کا قول صرف اصل سے مزید ہو، الغرض یہ تمام تعریفات اس تعریف کی طرف جمع کرتی ہیں کہ مدعی علیہ وہ شخص ہے جو اصل کا دعویٰ کرے اور مدعی وہ شخص ہے جو اس اصل کو اپنی طرف منتقل کرنے کا دعویٰ کرے لے

جاننا اور حق بات پر قسم کھانے کے استحسان پر دلائل اس کے پاس گواہ نہ ہوں تو

اس کے لیے قسم کھانا مباح ہے اور اس قسم کھانے سے اس پر کوئی گناہ ہو گا نہ کوئی وبال ہو گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھانے کو مشروع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حرام چیز کو مشروع نہیں فرماتا، قرآن مجید میں تین مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بات پر قسم کھانے کا حکم دیا ہے۔

حضرت عمرؓ نے حضرت ابی کے سامنے ایک کھجور کے درخت پر قسم کھائی پھر وہ ان کو بہہ کر دیا، اور یہ فرمایا اگر میں نے قسم نہ کھائی تو مجھے یہ خوف ہے کہ لوگ اپنے حق پر قسم کھانا چھوڑ دیں گے اور قسم نہ کھانا مسنت ہو جائے گا۔

علامہ ابن قدامہ منبلی لکھتے ہیں: قسم کھانے میں دو فائدے ہیں ایک تو مال ضائع ہونے سے محفوظ رہتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تمہارا مسلمان بھائی جو ظلم کر کے تمہارا حق مارنا چاہتا ہے تم قسم کھا کر اس کو اس ظلم سے باز رکھتے ہو اور اس کو ناحق مال غیر کھانے سے بچاتے ہو۔ یہ ظلم کی خیر خواہی ہے اور اس کو ظلم سے روکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان قسم کھا کر اپنا حق لے لے۔

۱۔ علامہ بدر الدین ابو محمد محمد بن احمد مینی متوفی ۸۵۵ھ، محدۃ القاری ج ۱۳ ص ۸۵، ۸۴، مطبوعہ دارۃ الطباعة المینیرہ مصر ۱۳۲۸ھ

۲۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن خلف دشتانی ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھ، اکمال الکمال العلم ج ۵ ص ۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

اگر کوئی شخص قسم کھائے سے بچے اور اپنا جائز حق جھوٹے مدعی علیہ پر چھڑ دے تو اس میں ظالموں اور غائبوں کی حوصلہ افزائی ہو گی بلکہ ایک طرح ظلم پر مدد اور معاونت ہوگی اور یہ جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ (مائتہ: ۲) ”گناہ اور سرکشی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو“ لے

مذاہب ائمہ کی روشنی میں وہ مقدمات جن میں منکر سے قسم لینا جائز نہیں ہے | علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں ایک اللہ کا حق ہے اور دوسرا بندے کا حق ہے اور دونوں حقوق کی دو دو قسمیں ہیں:

بندے کے حق کی پہلی قسم | جو چیز مال ہو یا اس چیز سے ملل مقصود ہو، اہل علم کے نزدیک اس میں قسم کھانا مشروع ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر مدعی نے اس حق پر دو گواہ پیش کر دے تو اس کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا ورنہ مدعی علیہ قسم کھا کر بری ہو جائے گا۔

بندے کے حق کی دوسری قسم | جس چیز کا مقصد صبر ہے وہ نہ تو مال ہو اور نہ اس سے مال مقصود ہو جیسے حد قذف، نکاح، طلاق، رجعت، متنع، نسب، استیلاء، ولاد وغیرہ امام احمد کے اس میں دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس میں مدعی علیہ سے قسم لی جائے گی نہ اس پر قسم پیش کی جائے گی، امام احمد کہتے ہیں کہ میں نے متقدمین میں سے کسی سے یہ نہیں سنا جو اموال اور ساندو سامان کے سوا کسی چیز میں قسم لینے کو جائز قرار دیتا ہو، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نکاح اور جو چیزیں نکاح سے متعلق ہیں حلال رجعت، ایلاء میں رجوع، ولاد اور نسب وغیرہ ان میں قسم طلب نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان چیزوں کا بدل نہیں ہے اور قسم اس چیز میں طلب کی جاتی ہے جس کا بدل ہو اور اس میں مدعی علیہ کو اس بات کا اختیار رہتا ہے کہ وہ قسم کھا لے یا مدعی کے دعویٰ کو تسلیم کرے۔ اور چونکہ یہ امور دو گواہوں کے بغیر ثابت نہیں ہوتے اس لیے ان میں مدعی علیہ پر قسم نہیں پیش کی جاتی۔ امام احمد کا دوسرا قول یہ ہے کہ طلاق، قصاص، اور قذف میں قسم طلب کی جائے گی، غرق نے کہا ہے کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا میں نے تجھ سے رجوع کر لیا تھا اور عدت یہ کہے کہ تیرے رجوع سے پہلے میری عدت پوری ہو چکی تھی تو عدت سے قسم لے کر اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اور جب چار ماہ کی عدت میں مرد اور عورت کا اختلاف ہو تو قسم کے ساتھ مرد کے قول کا اعتبار کیا جائے گا یہ صحت ایلاء سے متعلق ہے۔ سیدی غفرلہ اور اس قول کے تقاضے سے بندے کے ہر حق پر قسم طلب کی جائے گی، امام شافعی، امام محمد اور امام ابو یوسف کا یہی قول ہے، کیونکہ امام مسلم نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر لوگوں (کے حقوق) ان کے دعویٰ کے مطابق دے دیے جائیں تو ہر قسم دوسری قوم کی جانوں اور اموال پر دعویٰ کرے گی لیکن مدعی علیہ سے قسم لی جائے گی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہر قسم کے دعویٰ کو شاک ہے اور یہ فرمان قصاص کے دعویٰ کو بھی شامل ہے کیونکہ آدمی کے حق میں قصاص کا دعویٰ صحیح ہے لہذا مال کی طرح مدعی علیہ سے جان پر قسم لینا بھی جائز ہے۔

اللہ کے حق کی پہلی قسم | یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں ان میں قسم مشروع نہیں ہے اور ہمارے علم کے مطابق اسی میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لہذا اگر کسی شخص نے کسی جرم (مثلاً زنا) کا اقرار کیا اور پھر اس اقرار سے رجوع کر دیا تو اس کے رجوع کو قبول کر لیا جائے گا اور اس سے قسم نہیں لی جائے گی اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ اس کا پردہ رکھنا مستحب ہے اس لیے

اس کو رجوع کی تلقین کی جاتی ہے اور گناہوں کے لیے بھی یہ مستحب ہے کہ وہ ستر کر بی جیسا کہ حضرت ماعز کے قصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہزال سے فرمایا تھا اگر تم اس کا پردہ رکھتے تو بہتر تھا۔

اللہ کے حق کی دوسری قسم | یہ حقوق مالیہ ہیں مثلاً عامل زکوٰۃ کسی شخص پر یہ دعویٰ کرے کہ اس کا نصاب زکوٰۃ مکمل ہو گیا ہے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ اس معاملہ میں مالک نصاب کا قول بغیر قسم کے مستحب ہے اور لوگوں سے ان کے صدقات پر حلف نہیں لیا جائے گا، امام شافعی، امام ابو یوسف اور امام محمد یہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے ان کے صدقات کے متعلق حلف لیا جائے گا کیونکہ اس دعویٰ کی سماعت کی جاتی ہے اور یہ آدمی کے حق کے مشابہ ہے۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ حقوق اللہ ہیں اور عدل کے مشابہ ہیں نیز صدقات کا ادا کرنا عبادت ہے اس لیے اس پر قسم نہیں لی جائے گی جیسا کہ فلاں پر قسم نہیں لی جاتی اور اگر کسی شخص پر یہ دعویٰ کیا جائے کہ اس پر قسم کا یا ظہار کا کفارہ ہے یا اس پر کسی صدقہ کا تدار ہے تو اس میں بغیر قسم لیے اس شخص کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اور اس معاملہ میں دعویٰ کی سماعت نہیں کی جائے گی اور نہ کسی اور عدل میں دعویٰ کی سماعت کی جائے گی کیونکہ اس معاملہ میں کسی مدعی کا حق نہیں ہے اور نہ کسی شخص کی اس پر ولایت ہے اس لیے اس دعویٰ کی سماعت نہیں ہوگی بلکہ اگر کسی معاملہ میں اللہ کے حق کے ساتھ بندے کا حق بھی متضمن ہو جائے تو پھر اس دعویٰ کی سماعت ہوگی مثلاً کسی شخص پر یہ دعویٰ کیا جائے کہ اس نے اس کا مال چھپا یا ہے تاکہ اس سے وہ اپنا مال برآمد کرے یا اس کو اس مال کا خامن کرے یا کسی شخص پر یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اس کی باندی سے زنا کیا ہے تاکہ اس شخص سے باندی کا مہر وصول کیا جاسکے تو اس دعویٰ کی سماعت کی جائے گی وہ مقدمات جن میں فقہاء احناف کے نزدیک منکر سے قسم لینا جائز نہیں ہے | علامہ ابو الحسن مرغینانی لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ

کے نزدیک حسب ذیل صورتوں میں منکر سے قسم نہیں لی جائے گی:

- (۱) - نکاح: مثلاً ایک شخص پر دعویٰ کرے کہ اس کا اس عورت سے نکاح ہے اور عورت انکار کرے یا اس کے برعکس ہو۔
- (۲) - رجعت: مثلاً طلاق کی عدت گزرنے کے بعد مرد پر دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا تھا اور عورت منکر ہے یا اس کے برعکس ہو۔
- (۳) - ایلا: (یعنی چار ماہ تک عورت سے عمل ازدواج نہ کرنے کی قسم کھانا، اگر یہ مرد قسم پوری کرے تو چار ماہ بعد عورت باندہ ہو جائے گی) میں رجوع کا دعویٰ کرنا۔ مثلاً چار ماہ کی عدت گزرنے کے بعد مرد پر دعویٰ کرے کہ اس نے عدت کے اندر عمل ازدواج کر لیا تھا اور عورت منکر ہو یا اس کے برعکس ہو۔
- (۴) - غلام ہونے کا دعویٰ: مثلاً کسی مجبور النصب شخص کے بارے میں کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ میرا غلام ہے اور وہ شخص منکر ہو یا اس کے برعکس ہو۔
- (۵) - ام ولد ہونے کا دعویٰ: مثلاً کوئی عورت اپنے مرنے والے پر دعویٰ کرے کہ وہ اس کی ام ولد ہے، اس کا عکس متصور نہیں ہے۔
- (۶) - ولاد: مثلاً کسی مجبور النصب شخص کے بارے میں کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ اس کا مرنے والا ہے اور اس نے اس کو آزاد کیا تھا اور وہ شخص منکر ہو یا اس کے برعکس ہو۔ یا یہ صورت ولاد موالات میں ہو۔

(۷) - نسب: مثلاً کسی مجہول النسب کے بارے میں کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ اس کا بیٹا ہے یا اس کا نانا ہے اور وہ شخص منکر ہو یا اس کے برعکس ہو۔

(۸) - حدود: مثلاً کوئی شخص دوسرے شخص پر ایسے جرم کا دعویٰ کرے جس پر حدود میں سے کوئی حد لازم آتی ہو اور وہ شخص منکر ہو۔

(۹) - لعان: مثلاً عورت اپنے شوہر پر یہ دعویٰ کرے کہ اس کے شوہر نے اس کو ایسی تہمت لگائی ہے جس سے لعان واجب ہوتا ہے یعنی زنا کی تہمت لگائی ہے، اور شوہر اس کا منکر ہو۔

امام ابو یوسف اور امام محمد یہ کہتے ہیں کہ حدود اور لعان کے سوا ان تمام صورتوں میں منکر سے قسم لی جائے گی، ماحیین کی دلیل یہ ہے کہ مدعی علیہ کا قسم کھانے سے انکار کرنا دعویٰ کا اقرار کرنا ہے، اور یہ انکار اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ دعویٰ کا انکار کرنے میں جبر تھا ہے کیونکہ اگر وہ جبراً نہ ہوتا تو ترجیح اور حق پر قسم کھا لیتا اور جو چیز واجب ہے اس کو ثابت کرتا، لہذا اس کا قسم کھانے سے انکار کرنا دعویٰ کا اقرار یا اس کا بدلہ ہے۔ لیکن یہ ایسا اقرار ہے جس میں شبہ ہے اور حدود و شبہات سے ماقط ہو جاتی ہیں اور لعان بھی حکماً حد ہے اس لیے حدود اور لعان میں تو منکر سے قسم نہیں لی جائے گی اور باقی صورتوں میں منکر سے قسم لی جائے گی۔

امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ منکر کا قسم سے انکار کرنا "بذل" ہے یعنی وہ منافقت اور جھوٹ کر رہا ہے اور اس سے اعراض کرنا ہے نہ یہ کہ مدعی کے دعویٰ کو تسلیم کر رہا ہے اور بدلہ کے ساتھ قسم کا انکار دعویٰ کے ثبوت کے لیے موجب نہیں رہتا اور منکر کے انکار کو "بذل" پر محمول کرنا زیادہ بہتر ہے تاکہ یہ لازم نہ آئے کہ وہ دعویٰ کے انکار میں کاذب تھا بھی تو قسم کھانے سے انکار کر رہا ہے کیونکہ جہاں تک ممکن ہو مسلمان کو کذب سے بچانا چاہیے اور ان امور میں "بذل" جاری نہیں ہوتا (مثلاً ایک مرد ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کرے عورت اس نکاح کی منکر ہو لیکن وہ قسم نہ کھائے اور کہے کہ میرا تہار سے ساتھ نکاح نہیں ہوا لیکن میں قسم کھانے کی بجائے اپنے آپ کو تہار سے حملے کر دیتی ہوں تو عورت کا یہ بدلہ صحیح نہیں ہے، اسی طرح جس شخص پر کسی نے اپنے غلام ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ کہے میں اصل میں آزاد ہوں لیکن میں قسم کھانے کے بجائے اپنے آپ کی تہاری غلامی میں دیتا ہوں تو اس کا یہ بدلہ صحیح نہیں ہے، اس طرح جس شخص پر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ اس کا بیٹا ہے وہ کہے میں دراصل فلاں شخص کا بیٹا ہوں لیکن یہ دعویٰ مجھے مضرب ہے اس لیے میں اپنا نسب اس کے لیے مباح کرتا ہوں تو یہ بدلہ صحیح نہیں ہے، اور منکر سے قسم لینے کا فائدہ یہ ہے کہ قسم سے انکار کا بناؤ پر مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے اور جب یہاں مدعی کے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا تو منکر سے قسم بھی نہیں لی جائے گی۔ البتہ قسم سے انکار کرنا منافقت اور خصوصیت کو دلیع کرنے کے لیے بذل کرنا ہے اس وجہ سے اگر کوئی شخص مکاتب یا عبد مازون ہونے کا دعویٰ کرے اور مالک منکر ہو اور بدلہ کہتے ہوئے قسم نہ کھائے تو وہ شخص مکاتب یا عبد مازون قرار دیا جائے گا، کیونکہ اس میں ان کی معمولی رعایت ہے اور اگر کوئی شخص کسی پر قسم کا دعویٰ کرے اور مدعی علیہ بدلہ کرتے ہوئے قسم نہ کھائے تو اس پر قسم ادا کرنا لازم ہوگا، کیونکہ یہ مال کا معاملہ ہے، ایک شخص اپنا مال دوسرے پر مباح کر سکتا ہے لیکن کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا نفس دوسرے پر مباح کر دے۔ اس لیے کوئی عورت قطع منافقت کی خاطر بدلہ کرتے ہوئے کسی غیر شخص پر اپنا نفس مباح نہیں کر سکتی اس وجہ سے امام ابو حنیفہ نے ان تمام صورتوں میں بدلہ کا اعتبار نہیں کیا لہذا ان کے نزدیک ان تمام صورتوں میں منکر سے قسم نہیں لی جائے گی۔ ۱۷

مدعی علیہ کے انکار کے بعد مدعی پر قسم لوٹانے میں مذاہب فقہاء | علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: اگر مدعی علیہ یہ کہے کہ میں قسم نہیں کھاتا یا خاموش رہے اللہ

کسی بات کا ذکر نہ کرے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آیا دعویٰ مال کا ہے یا اس دعویٰ سے مال مقصود ہے یا نہیں؟ اگر مال کا دعویٰ ہو یا اس سے مال مقصود ہو تو قسم سے انکار کی بناء پر مدعی علیہ کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا اور مدعی پر قسم نہیں لوٹائی جائے گی۔ امام احمد بن حنبل نے اس کی تصریح کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں مدعی پر قسم لوٹانے کو جائز نہیں کہتا اگر مدعی علیہ نے حلف اٹھایا تو فیہا ورنہ مدعی کو اس کا حق دے دیا جائے گا، امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔ ابو الخطاب کا مختار یہ ہے کہ اگر مدعی علیہ قسم نہ کھائے تو قاضی مدعی پر قسم لوٹا سکتا ہے اور مدعی کے حلف کے بعد اس کے دعویٰ کے مطابق فیصلہ کر دے۔ ابو الخطاب نے کہا ہے کہ امام احمد نے اس قول کو بھی صحیح کہا ہے، اور کہا ہے کہ یہ بعید از حق نہیں ہے، یہی اہل مدینہ کا قول ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اس کی روایت ہے اللہ شریک، شعی، نخعی، ابن سیرین اور امام مالک کا بھی خصوصاً اہل میں یہی قول ہے۔ امام شافعی کا قائم قسم کے دعاوی میں یہی قول ہے کیوں کہ نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب حق پر قسم لوٹا دی تھی (سنن دار قطنی) نیز اس لیے کہ جب مدعی علیہ نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو مدعی کا صدق ظاہر ہو گیا اور اس کی جانب قوی ہو گئی۔ پس اس کے حق میں بھی مدعی علیہ کی طرح قسم مشروع ہو جائے گی۔ نیز اس لیے کہ کبھی مدعی علیہ اس لیے قسم نہیں کھاتا کہ وہ صورت حال سے ناواقف ہوتا ہے اور جس کی اس کو پوری تحقیق نہیں ہے اس پر قسم کھانے سے بچتا ہے یا قسم کے اخروی انجام کے خوف سے قسم نہیں کھاتا یا دعویٰ کے انکار میں اپنے صادق ہونے کے یقین کے باوجود نہت سے بچنے کے لیے قسم نہیں کھاتا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے اس لیے مدعی علیہ کے حق میں قسم نہ کھانے سے مدعی کا صدق ظاہر نہیں ہوتا اس لیے بغیر دلیل کے مدعی کے حق میں فیصلہ کرنا صحیح نہیں ہے اور جب مدعی نے اپنے دعویٰ پر قسم کھالی تو مدعی کے صدق پر دلیل قائم ہو گئی اور اب اس کے حق میں فیصلہ کرنا صحیح ہے۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں کہ امام احمد کے قول پر ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "لیکن مدعی علیہ پر قسم ہٹے" اس حدیث میں آپ نے قسم کا مدعی علیہ میں حصر کر دیا ہے، نیز آپ نے فرمایا: "مدعی پر گواہ پیش کرنا لازم ہے" اور مدعی علیہ پر قسم لازم ہے؟ اس حدیث میں آپ نے جنس گواہ کا مدعی میں حصر کر دیا اور جنس قسم کا مدعی علیہ میں حصر کر دیا نیز حضرت ابن عمر پر دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے ایک غلام میں عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کو فروخت کر دیا حضرت عثمان نے حضرت ابن عمر سے کہا تم قسم کھاؤ کہ تم کو بیع کے وقت اس عیب کا علم نہیں تھا، حضرت ابن عمر نے قسم کھانے سے انکار کیا تو حضرت عثمان نے مدعی کے حق میں فیصلہ کر کے غلام ان کو واپس کر دیا۔ اور امام شافعی کا اس مسئلہ میں دو قول ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ اگر مدعی علیہ قسم کھانے سے انکار کرے تو اس کو قید کر لیا جائے گا حتیٰ کہ اگر وہ دعویٰ کے صدق کو مان لے یا اس کے خلاف قسم کھائے اور سنن دار قطنی کی جس روایت سے استدلال کیا گیا ہے وہ ضعیف ہے اور حضرت عثمان کے فیصلہ کو حضرت ابن عمر کا تسلیم کرنا اس کے ضعف کو مزید ظاہر کرتا ہے۔ ۱۷

مدعی علیہ کے انکار کے بعد مدعی پر قسم لوٹانے میں مذاہب احناف کا نظریہ | علامہ ابو الحسن مرعینی حنفی (صاحب ہدایہ) لکھتے

ہیں۔۔۔ جب مدعی علیہ قسم کھانے سے انکار کرے تو اس کے انکار کی بناء پر مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا اور

امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ مدعی کے حق فیصلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ مدعی پر قسم لڑانی جائے گی اگر مدعی نے اپنے دعویٰ پر قسم کھالی تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کیونکہ مدعی علیہ کے قسم کھانے سے انکار کرنے میں در احتمال ہیں ایک یہ ہے کہ اس نے جھوٹی قسم سے احتراز کی بنا پر قسم سے انکار کیا ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس نے تہمت سے بچنے کے لیے سچی قسم کھانے سے بھی انکار کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے جھوٹی قسم کھالی۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان نے ایک مقدمہ میں قسم نہیں کھائی تھی۔ اور یا اس وجہ سے انکار کیا کہ اس پر صورت حال مقتضی تھی اور اس احتمال کی بنا پر صرف مدعی علیہ کا قسم سے انکار کرنا، مدعی کے صدق کی دلیل نہیں ہے اور جب مدعی قسم کھائے گا تو اس کے دعویٰ کا صدق ظاہر ہو جائے گا پھر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ مدعی علیہ کا قسم کھانے سے انکار کرنا اس کے بذل پر دلالت کرتا ہے یعنی وہ محاسنت اور منازعت کو ترک کرنے کے لیے قسم نہیں کھاتا یا اس کا انکار اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس نے مدعی کے دعویٰ کو تسلیم کر لیا ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ قسم کھاتا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا نیز منکر پر قسم کھانا واجب ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ قسم کھاتا اس لیے اس کے انکار کی وجہ سے مدعی کے صدق کی جانب راجع ہوگئی اور مدعی پر قسم لڑانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی پر صرف گواہ پیش کرنے کو واجب کیا ہے اور مدعی علیہ پر قسم لازم کہ ہے اور مدعی پر قسم لڑنا اس تقسیم کے منافی ہے۔

ایک گواہ اور ایک قسم پر فیصلہ کرنا

بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور ایک قسم پر فیصلہ کیا۔

۲۳۵۸ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ حَبَابٍ حَدَّثَنَا ثَنِي سَيْفٌ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا قَيْسُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بَيْنَهُمَا وَشَاهِدٍ

ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کرنے میں مذاہب ائمہ

دعویٰ پر ایک گواہ پیش کرے اور (دوسرے گواہ کی جگہ) قسم کھائے تو اس کے حق میں فیصلہ کرنا جائز ہے۔ اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ، فقہاء کوفہ، شافعی، حنک، اندلسی، لیث اور اندلس کے فقہاء، مالکیہ یہ کہتے ہیں: ایک گواہ اور قسم کی بنا پر کسی قسم کا فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے اور صحابہ کرام و تابعین مطلقاً اور مجبوراً فقہاء اسلام کا یہ مسلک ہے کہ اموال اور من چیزوں سے اموال کا قصد کیا جاتا ہے، ان میں ایک گواہ اور قسم کی بنا پر فیصلہ کیا جاسکتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا بھی یہی نظر یہ ہے، عمر بن عبد العزیز، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، فقہاء مدنیہ، فقہاء عجاز اور دیگر شہروں کے فقہاء کا بھی یہی مسلک ہے، امدان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت زید بن ثابت، حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمارہ بن حزم، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم اس مسئلہ میں بکثرت احادیث مروی ہیں اور ائمہ حدیث نے بیان

کیا ہے کہ اس باب میں صحیح ترین روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند میں کسی نے جرح نہیں کی اور ائمہ فقیہ حدیث کے نزدیک اس حدیث کی صحت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر وغیرہما کی احادیث حسن ہیں۔ ۱۵

ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کے جواز میں ائمہ ثلاثہ کے دلائل | علامہ ابن قدامہ نے لکھا ہے کہ مقررات (مثلاً مدعو اور قصاص) اور بدنیات (مثلاً

نکاح، طلاق اور ان کے عوارض اور لازم یعنی ایلاء، طلاق اور زہار وغیرہ) میں تردد گواہ ضروری نہیں لیکن مالیات میں ایک گواہ اور مدعی کی قسم سے بھی دعائے ثابت ہو جاتا ہے۔ ۱۶

علامہ ابن قدامہ منبلی کہتے ہیں: امام محمد بن حسن شیبانی نے کہا ہے کہ ایک گواہ اور مدعی کی قسم کی بنیاد پر فیصلہ کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

واستشهدوا شہیدین من رجالکم فان لم یکنوا رجلین فرجل وامراتان (البقرہ: ۲۸۲) اپنے مردوں میں سے دو گواہوں کو طلب کرو، اگر دو مرد (میسر) نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔ اور جس شخص نے اس حکم پر زیادتی کی اس کے نفس قرآن پر زیادتی کی اور نفس میں زیادتی کرنا اس نفس کو منسوخ کرنا ہے نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مدعی پر گواہ پیش کرنا لازم ہے اور منکر پر قسم کھانا واجب ہے، اس حدیث میں قسم کا مدعی علیہ میں حصہ ہے جیسا کہ گواہ پیش کرنے کا مدعی میں حصہ ہے۔

علامہ ابن قدامہ، امام محمد کے استدلال کے جواب میں کہتے ہیں کہ ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کرنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت کی بناء پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کر دیا اور اس سے اس آیت کے حکم کا منسوخ ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ یہ حکم اس وقت منسوخ قرار دیا جاتا جب دو گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ناجائز ہو جاتا نیز اس آیت میں دو گواہوں کی شرط شہادت کی ادائیگی کے لیے نہیں ہے بلکہ شہادت کے تحمل یعنی حصول شہادت کے لیے یہ ضروری ہے کہ دو گواہ ہوں۔ اور جو حدیث امام محمد نے پیش کی ہے (مدعی پر گواہ لازم ہیں اور مدعی علیہ پر قسم) وہ حدیث ضعیف ہے علاوہ ازیں قسم کا مدعی علیہ میں حصہ نہیں ہے کیونکہ قسم لگانا، قسامت اور اختلاف فی البیع کی صورت میں بھی مشروع ہے اور ان صورتوں میں صرف مدعی علیہ پر قسم نہیں ہوتی۔ اور امام محمد کا یہ کہنا کہ ایک گواہ اور مدعی کی قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا صحیح نہیں ہے اس قول کو محتضن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے جو ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلے کیے ہیں وہ فیصلے صحیح نہ ہوں اور محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی بناء پر فیصلہ کیا ہے وہ محمد بن حسن شیبانی کے فیصلہ سے افضل ہے جو آپ کا مخالف ہے۔ ۱۷

ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کی فنی حیثیت | ایک گواہ اور مدعی کی قسم کی بناء پر فیصلہ کرنے کے جواز پر ائمہ ثلاثہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۱۵۔ علامہ یحییٰ بن شرف نوادی شافعی متوفی ۶۷۲ھ، شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۷۲، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ کراچی، ۱۳۷۵ھ

۱۶۔ علامہ موفق الدین ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن قدامہ منبلی متوفی ۶۲۰ھ، المنہی ج ۱۲ ص ۹-۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۴ھ

۱۷۔ علامہ موفق الدین ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن قدامہ منبلی متوفی ۶۲۰ھ، المنہی مع الشرح ج ۱۲ ص ۱۱-۱۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۴ھ

کی جس روایت سے استدلال کیا ہے حافظ ذہبی نے اس کے دو جواب دیے ہیں: پہلا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے، امام ترمذی نے علل کبیر میں لکھا ہے کہ میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا عمرو بن دینار نے اس حدیث کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نہیں سنا، (حافظ ذہبی کہتے ہیں:) اس کی دلیل یہ ہے کہ حافظ ذہبی نے عمرو بن دینار کی روایت کو حضرت ابن عباس سے طاؤس کے واسطے سے روایت کرتے ہیں، نیز اس حدیث میں دوسرا انقطاع یہ ہے کہ اس کی سند میں قیس بن سعد کی عمرو بن دینار سے روایت ہے، حالانکہ قیس بن سعد کی عمرو بن دینار سے کوئی روایت نہیں ہے جیسا کہ امام طحاوی نے اس کی تصریح کی ہے۔ غرض اس حدیث میں دو انقطاع ہیں۔ ابن القطان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر چند کہ امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں ان قیس بن سعد از عمرو بن دینار از ابن عباس روایت کیا ہے لیکن اس میں ان دونوں جگہ انقطاع ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا ہے کہ عمرو بن دینار نے حضرت ابن عباس سے اس حدیث کو نہیں سنا، امام طحاوی کہتے ہیں کہ قیس بن سعد نے عمرو بن دینار سے کسی حدیث کو نہیں سنا۔ امام دارقطنی نے اس حدیث کو از طاؤس از ابن عباس روایت کیا ہے لیکن اس سند میں ایک راوی عبد اللہ بن محمد بن ربیعہ مترک ہے۔

اس حدیث کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض ہم اس حدیث کی سند کو صحیح بھی تسلیم کر لیں تب بھی یہ مفید کوم نہیں ہے۔ امام فخر الدین نے کہا ہے کہ جب صحابی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا یا اس چیز کا فیصلہ فرمایا تو یہ عزم کا قاعدہ نہیں دیتا کیونکہ یہ بھی احتمال ہے کہ صحابی نے کسی خاص واقعہ کی حکایت کی ہو، اور اس حدیث کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنس شاہریا جنس یمن (قسم) کی بناء پر فیصلہ کیا ہو، یہ صورت بر تقدیر صحت اس حدیث میں کسی خاص واقعہ کا بیان ہے اور یہ عام قاعدہ نہیں ہے۔ ۱۵

علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں: علامہ کانی نے کہا ہے کہ امام شافعی کا یہ نظریہ ہے کہ جب مدعی ایک گواہ پیش کرے اور دوسرا گواہ پیش کرنے سے عاجز ہو تو پھر مدعی پر قسم رکھانی جائے گی، اگر اس نے قسم کھائی تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا اور اگر اس نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو پھر اس کے حق میں مطلقاً فیصلہ نہیں کیا جائے گا، امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ کر دیا، لیکن یہ حدیث غریب ہے اور جو حدیث ہم نے بیان کی ہے (یعنی مدعی پر گواہ پیش کرنا لازم ہے اور منکر پر قسم کھانا لازم) یہ حدیث مشہور ہے جس کو تمام امت نے قبول کیا ہے حتیٰ کہ یہ حدیث متواتر کے درجہ میں ہے۔ اس لیے وہ حدیث جو غریب ہے وہ اس حدیث کے معارض نہیں ہو سکتی جو مشہور بلکہ حکماً متواتر ہے۔ علاوہ ازیں یحییٰ بن مسین نے اس کو رد کر دیا ہے۔ اور امام ذہبی نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ یحییٰ بن مسین نے اس کو رد کر دیا ہے۔ نیز اس حدیث کو ربیعہ نے سہل بن ابی صالح سے روایت کیا ہے اور سہل نے اس کا انکار کیا ہے اور جب راوی کسی روایت کا انکار کر دے تو وہ روایت محض نہیں رہتی چہ جائیکہ وہ حدیث مشہور کے معارض ہو سکے۔ نیز اس حدیث کے معنی میں یہ احتمال بھی ہے کہ کبھی آپ نے جنس گواہ کی بناء پر فیصلہ کیا اور کبھی آپ نے جنس یمن (قسم) کی بناء پر فیصلہ کیا جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ زید گھوڑے اور خیر پر موار ہوا یعنی کبھی گھوڑے پر اور کبھی خیر پر اور اگر یہ بھی تسلیم کر لیں کہ اس حدیث میں ایک ہی وقت کا فیصلہ مراد ہے تو یہ کب لازم ہے کہ اس حدیث میں قسم سے مدعی کی قسم مراد ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مدعی علیہ کی قسم مراد ہو اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک گواہ کا اقبال نہیں کیا جاتا اور چونکہ اس کا وجود اقدم برابر ہے اس لیے آپ نے مدعی علیہ کی قسم پر فیصلہ کر دیا۔ اس صورت میں یہ حدیث اس حدیث مشہور (مدعی پر گواہ لازم)

اور مدعی علیہ پر قسم کھانا ہے) کے معاون بھی نہیں ہوگی بلکہ موافق ہو جائے گی۔ ۱۔
 اشد اکبر یہ وہ حدیث ہے جو سنداً و درجہ سے منقطع ہے، اور محدثین کی تصریح کے مطابق ضعیف اور مردود ہے اور
 اس کی بناء پر علامہ ابن قدامہ امام محمد بن حسن شیبانی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا الزام عائد کر رہے ہیں، حالانکہ
 امام محمد قرآن مجید کی آیت اور حدیث مشہور کے مطابق عمل کرتے ہیں اور باوجود ضعف اور انقطاع کے اس حدیث کی
 حدیث مشہور کے مطابق تاویل اور توجیہ کرتے ہیں جیسا کہ علامہ ابن ہمام نے امام ذہبی سے نقل کیا ہے۔

علامہ ابن قدامہ کے دیگر اعتراضات کے جوابات | علامہ ابن قدامہ امام محمد کی دلیل کے خلاف لکھتے ہیں کہ اگر
 ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کر دیا جائے تو اسے شہداء و
 شہیدین سے دو گواہوں کو طلب کر دو، کا منسوخ ہونا لازم نہیں آتا، سورہ بھی غلط ہے کیونکہ قرآن مجید کی اس آیت
 میں گواہی کا عام قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ ہر فرامی معاملہ میں دو گواہ طلب کیے جائیں، اگر کسی ایک مقدمہ میں بھی صرف ایک گواہ اور مدعی
 کی قسم پر فیصلہ کر دیا گیا تو گواہی کا یہ قاعدہ کلیہ ثبوت جائے گا اور اس قاعدہ کا عموم منسوخ ہو جائے گا اور وہ حدیث جس میں ایک سے
 زیادہ منقطع راوی ہوں وہ قرآن مجید کے کسی عمومی حکم کو منسوخ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ باقی علامہ ابن قدامہ کا یہ کہنا کہ قرآن
 مجید میں دو گواہوں کی شرط، مکمل شہادت کے لیے ہے گواہی دینے کے لیے نہیں ہے، سورہ بھی غلط ہے کیونکہ مکمل شہادت
 کا مقصد گواہی دینا ہوتا ہے اور جب کسی معاملہ پر گواہ بننے کے لیے دو گواہوں کی شرط ہے تو گواہی دینے کے لیے دو
 گواہوں کی شرط بدرجہ اول ہوگی۔

علامہ ابن قدامہ کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ حدیث البیئۃ علی المدعی والیمین علی من انکر (مدعی پر گواہ اور منکر پر
 قسم ہے) ضعیف ہے بلکہ یہ قول باہت کے خلاف ہے۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، امام بیہقی نے
 اس کو سنن کبریٰ میں روایت کیا ہے اور امام دارقطنی نے اس کو اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ ابن عدی نے اس کو دو سندوں سے روایت
 کیا ہے اور امام داؤدی نے اس کو کتاب المغازی میں روایت کیا ہے۔ ۲۔
 یہ حدیث اس قدر اسانید کثیرہ سے مروی ہے کہ اس کو حکماً متواتر قرار دیا گیا ہے اور اس حدیث کے مشہور ہونے میں
 سب کا اتفاق ہے۔

ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کرنے میں فقہاء اخلاف کا مسلک اور دلائل | علامہ ابو بکر جصاص
 حنفی لکھتے ہیں:

ایک گواہ اور مدعی کی قسم میں فقہاء کا اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر اور ابن شبر مہ کا یہ نظریہ
 ہے کہ نیز دو گواہوں کے فیصلہ کرنا صحیح نہیں ہے اور مدعی کے ایک گواہ اور اس کی قسم پر کوئی فیصلہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے اور امام
 مالک اور امام شافعی (اسی طرح امام احمد) یہ کہتے ہیں کہ اموال میں ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کرنا صحیح ہے۔ علامہ ابو بکر جصاص
 کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:

۱۔ علامہ کمال الدین ابن ہمام حنفی متوفی ۸۶۱ھ، فتح القدیر ج ۱، ص ۱۲۲، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ حکم
 ۲۔ حافظ جمال الدین ابو محمد عبد اللہ بن یوسف زلیخ حنفی متوفی ۷۶۲ھ، نصب الرای ج ۳، ص ۹۶، مطبوعہ مجلس علمی صودت ہند، ۱۳۵ھ

واستشهدوا شہیدین من رجائکم فان
لہ یكونا دجلین فوجل واما تان معن ترضون
من الشہداء - (البقرہ ۱۰۵، ۱۰۶)

یہ آیت ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کرنے کو باطل قرار دیتی ہے، کیونکہ اس آیت کا سیاق یہ ہے کہ قرض پر دو گواہ بنائے جائیں تاکہ اگر کوئی فریق انکار کرے تو حاکم کے سامنے دو گواہوں کو پیش کر دیا جائے اور حاکم پر لازم ہے کہ وہ دو گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کرے۔ اس آیت میں اگر کا صیغہ ہے جو وجوب کا تقاضا کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مدققت میں فرمایا: فاجلدوا ہما
ثمانین جلدۃ - ان کو اتنی کوڑے مارو کہ وہ عدل نہ بنا میں فرمایا: فاجلدوا کل واحد منہما مائتۃ جلدۃ
میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو۔ سو میں طرح مدققت میں اتنی کوڑوں سے کم مارنا جائز نہیں ہے اور عدل نہ بنا میں سو کوڑوں سے کم مارنا
جائز نہیں ہے اسی طرح نصاب شہادت میں دو گواہ سے کم کو پیش کرنا یا دو سے کم گواہوں پر فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گواہوں کے متعلق دو چیزیں بیان کی ہیں ایک عدل اور ایک صفت۔ عدل میں دو گواہوں کو بیان فرمایا
اور صفت میں فرمایا وہ تمہارے پسندیدہ گواہ ہوں یعنی آزاد اور نیک چال چلن کے گواہ ہوں۔ پس میں طرح غیر عادل کو گواہ بنانا جائز
نہیں ہے اسی طرح دو سے کم کو گواہ بنانا بھی جائز نہیں ہے، نیز اگر صرف ایک مرد گواہ پیش کرے تو اس کے ساتھ صرف ایک عورت پر
اکتفا نہیں فرمایا بلکہ دو عورتوں کو گواہ بنانے کا حکم دیا۔ تاکہ دعویٰ کی صداقت پر کسی قسم کا شک اور شبہ نہ ہو تو صرف ایک مرد گواہ
کے ساتھ اگر مدعی کی قسم کر لے کر فیصلہ کر دیا جائے تو یہ فیصلہ مشکوک ہو گا اور جس حکمت کے پیش نظر ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کو
علامہ کیا تھا یہ اس حکمت کے خلاف ہو گیا۔

نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کو گواہ بناؤ جن کو تم پسند کرتے ہو اور مدعی کی قسم پر گواہ ہونا صادق نہیں آتا اور نہ کوئی
شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ مدعی اپنی قسم سے اپنے دعویٰ کو ثابت کرے ان وجوہ سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ
کرنا اس آیت کے خلاف ہے اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدعی پر گواہ
پیش کرنا ہے اور مدعی علیہ پر قسم ہے۔ ہر چند کہ یہ حدیث ضعیف و احادیث اقسام سے ہے لیکن چونکہ اس حدیث کو تمام امت نے قبول کر
لیا ہے اس لیے یہ حکم سزاوارتہ ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کے حقوق محض ان کے دعووں سے دبے دیے جائیں تو ہر شخص دوسرے کی جان اور مال پر
دعویٰ کرے گا، یہ حدیث دو طرح سے اس بات کے مخالف ہے کہ ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کیا جائے، اول اس لیے کہ مدعی
کی قسم اس کا دعویٰ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محض کسی کے دعویٰ کی بناء پر اس کا حق نہیں دیا جائے گا ثانی اس لیے کہ
مدعی کی قسم اس کا قول ہے اور محض کسی شخص کو اس کے قول کی بناء پر اس کا حق نہیں دیا جائے گا۔ نیز اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی
ہے۔ حضرت وائل بن حجر بیان کرتے ہیں کہ حضرمی اور کنذی کا ایک زمین میں نزاع ہوا۔ حضرت می نے کنذی پر زمین کا دعویٰ کیا، نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم دو گواہ پیش کرو یا اس کی قسم پر فیصلہ ہو گا اس کے سوا اور کوئی صحبت نہیں ہے، اس حدیث میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی کے حق کے ثبوت کے لیے صرف یہ فرمایا ہے کہ دو گواہ پیش کرے ورنہ اس کا دعویٰ ثابت نہیں ہو گا
اگر ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر بھی فیصلہ جائز ہوتا تو آپ اس طرح نہ فرماتے۔

بعض احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ کیا، علامہ ابوبکر جصاص فرماتے ہیں کہ ان احادیث کو

قبل کرنے سے پانچ ائمہ مانع ہیں:

(۱) ان احادیث کی اسانید ضعیف ہیں۔

(ب) ان احادیث کے راویوں نے ان روایات کا انکار کیا۔

(ج) یہ احادیث قرآن مجید کی نص صریح کے خلاف ہیں۔

(د) سند کے فساد سے مراد نظر کر کے بھی یہ احادیث اگر ثلاثہ کو مفید نہیں ہیں۔

(و) یہ بھی احتمال ہے کہ یہ احادیث کسی خاص صورت پر عمل ہوں۔

ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ کی احادیث کا ضعف | عمر بن دینار نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ کیا، یہ حدیث منقطع ہے کیونکہ عمر

بن دینار کا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سماع نہیں ہے۔ اسی طرح سہیل نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ کے ساتھ قسم پر فیصلہ کیا، لیکن سہیل کا ملاحظہ خراب ہو گیا تھا اور وہ اپنی روایات بھول گئے تھے، سلیمان کہتے ہیں کہ میری سہیل سے ملاقات ہوائی میں نے ان سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا میں اس حدیث کو نہیں پہچانتا، سلیمان نے کہا میں نے ربیعہ سے سنا وہ اس حدیث کو آپ سے روایت کر کے بیان کرتے ہیں سلیمان نے کہا اگر تم نے ربیعہ سے یہ حدیث سنی ہے تو ربیعہ سے روایت کر دیجو۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ یہ حدیث روایت کرنے کے بعد بھول گئے یا ان کو دم لاق ہو گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر سکتا ہے ان کو دواؤں کا حق ہوا ہو یا وہ ابتداءً بھول گئے ہوں اور جس چیز کو انہوں نے نہ سنا ہو اس کو روایت کر دیا ہو، خصوصاً اس صورت میں جبکہ انہوں نے آخر میں اس کا انکار کر دیا اسی طرح جعفر بن محمد سے بھی یہ حدیث مروی ہے لیکن وہ روایت مرسل ہے۔ عبد اللہ ابی نے اس کا موازنہ ذکر کیا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ بہر حال ان ائمہ کی وجہ سے اس حدیث کی اسانید مجروح اور ضعیف ہیں اور یہ حدیث لائق استدلال نہیں ہے۔

ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ کی حدیث کے راویوں کا انکار | امام عبدالرزاق نے ایک گواہ اور قسم کے فیصلے کے بارے

میں زہری سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا: یہ وہ چیز ہے جس کو لوگوں نے گھڑ لیا ہے۔ دو گواہوں کے ساتھ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ حماد بن خالد خیا ط کہتے ہیں میں نے ابن ابی ذئب سے سوال کیا ایک گواہ اور قسم کے متعلق زہری کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا یہ بدعت ہے سب سے پہلے اس کو معاویہ نے جاری کیا، اور محمد بن حسن نے ابن ابی ذئب سے روایت کیا۔ میں نے زہری سے ایک گواہ اور مذہبی کی قسم پر فیصلہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا یہ بدعت ہے سب سے پہلے حضرت معاویہ نے اس پر فیصلہ کیا تھا۔ اور زہری اپنے زمانے میں مدینہ کے سب سے بڑے عالم تھے اگر یہ حدیث ثابت ہوتی تو ان سے مخفی نہ ہوتی اور زہری کی تصریح سے یہ معلوم ہو گیا کہ ایک گواہ اور ایک قسم پر سب سے پہلے حضرت معاویہ نے فیصلہ کیا تھا اور یہ بدعت ہے۔ حضرت معاویہ سے تو یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے مدنی سے قسم لے بغیر موت ایک خاتون کی شہادت پر فیصلہ کر دیا تھا، امام عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ علقمہ ابن ابی وقاص سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے محمد بن عبداللہ بن زہیر اور ان کے بھائیوں کے حق میں یہ شہادت دی کہ ربیعہ بن ابی ایتہ نے اپنے بھائی زہیر بن ابی امیہ کو اپنے حصہ میں سے جو تھاں دے دیا ہے ام المؤمنین کے علاوہ کسی اور نے اس پر شہادت نہیں دی تھی، حضرت امیر معاویہ نے اس شہادت پر فیصلہ کر دیا۔ مگر حضرت امیر معاویہ کے فیصلہ کی بنا پر ایک گواہ اور مدنی کی قسم پر فیصلہ کرنا جائز ہو تو ان کے فیصلہ کی بنا پر

پر بغیر قسم کے صرف ایک عورت کی شہادت پر فیصلہ کرنا بھی جائز ہونا چاہیے حالانکہ یہ قرآن اور سنت کی تصریحات کے باوجود خلاف ہے۔
لام عبد الرزاق نے ابن جریر سے روایت کیا ہے کہ عطاء یہ کہتے تھے کہ قرض ہو یا کوئی اور معاملہ دو گواہوں سے کم کسی گواہی پر فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ عبد الملک بن مروان نے اپنے دو برخلاف میں ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کیا۔ علامہ ابو بکر حباص نے اس قسم کے اور آثار بیان کرنے کے بعد کہا ان آثار سے یہ واضح ہو گیا کہ ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کرنا حضرت مساویہ اور عبد الملک بن مروان کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی تو فقہاء تابعین سے مخفی نہ ہوتی، نیز سہیل نے اس روایت کا انکار کیا اور ربیعہ نے کہا کہ یہ حدیث کتاب میں نہیں ہے اور فقہاء تابعین نے تصریح کی کہ یہ مساویہ اور عبد الملک کی بدعت ہے۔

ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ کی حدیث کا صریح قرآن کے خلاف ہونا | ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کی روایت

حالیین نے اس پر انکار نہ کیا ہوتا اور اس کو بدعت نہ کہا ہوتا تب بھی یہ روایت قرآن مجید کے مخالف ہونے کی وجہ سے مردود تھی، کیونکہ صحیح غیر واحد سے بھی قرآن مجید کو منسوخ کرنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح حدیث میں اسی کو رد و ملت سے کم ماننا جائز نہیں ہے اور حدیث میں سو کڑوں سے کم ماننا جائز نہیں ہے اسی طرح نصاب شہادت میں دو گواہ منصوص ہیں اور اس سے کم کسی گواہی پر فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جب کہ قرآن مجید میں دو گواہوں پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے اور ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کرنا مختلف فیہ ہے تو پھر اس حکم کو قرآن مجید سے منسوخ قرار دینا چاہیے۔

حدیث مذکور ائمہ ثلاثہ کے موقف کو مستلزم نہیں | اگر بالخصوص یہ مان لیا جائے کہ گواہ اور قسم کی حدیث صحیح ہے اور اس بات

بھی یہ حدیث عموم کا موجب نہیں ہے کیونکہ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ کرنا واجب ہے، بلکہ اس میں ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ کیا، اور اس حدیث میں اس معنی کا بھی احتمال ہے کہ قسم سے مراد مدعی علیہ کی قسم ہو تاکہ کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ مدعی علیہ سے قسم اس وقت لی جاتی ہے جب مدعی کے پاس کوئی گواہ نہ ہو اور اگر مدعی کے پاس ایک گواہ ہو تو پھر مدعی علیہ سے قسم نہیں لی جاتی، پس حدیث میں اس گمان کا رد کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی کے پاس ایک گواہ ہونے کے باوجود مدعی علیہ کی قسم پر فیصلہ کیا تھا۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ گواہ اور قسم سے مراد جنس گواہ اور جنس قسم ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مدعی کے) گواہوں پر بھی فیصلہ کیا اور مدعی علیہ کی قسم پر بھی فیصلہ کیا اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ اس حدیث میں حضرت خزیمہ بن ثابت کے خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی پر فیصلہ کیا تھا اور ہو سکتا ہے اسی وقت منکر نے آپ سے قسم کا بھی مطالبہ کیا ہو، اور ان احتمالات صحیحہ کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ قسم سے مدعی کی قسم مراد ہے صحیح نہیں ہے۔

حدیث مذکور کا صحیح محل | بعض محدثوں میں جب کسی چیز پر صرف ایک گواہ متفق ہو اور دوسرا گواہ شرعاً غیر متفق ہو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس صورت میں ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کرنا صحیح ہے مثلاً ایک شخص

نے باندی خریدی اور اس کی شرمگاہ میں کوئی عیب نہ دیکھا اور اس عیب پر وہی شخص گواہ ہے اور دوسرا گواہ بنا نا جائز نہیں ہے اس مسئلہ میں اس کی گواہی اور اس کی قسم پر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا اور بیع فسخ کر دی جائے گی پس ہو سکتا ہے کہ اس حدیث

میں اس قسم کی صورت کی طرف اشارہ ہو۔ لہ

بَابُ بَيَانِ أَنَّ مُحْكَمَ الْحَاكِمِ لَا يُغَيَّرُ

الْبَاطِنُ

۴۳۵۹ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْمِيُّ

أَخْبَرَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَرَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ

إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْخَوْنُ

يُعْجِزُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْبَضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ

مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَطَعَتْ لَهُ مِنْ

حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ

لَهُ مِنْ قِطْعَةٍ مِّنَ الثَّأِيرِ

۴۳۶۰ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا

ابْنُ نُمَيْرٍ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

۴۳۶۱ - وَحَدَّثَنِي حَزْرَمَةُ بْنُ يَحْيَى

أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَ فِي

يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةَ

بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ نَرَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ سَمِعَهُ جَلْبَةً خَضِمٍ بِبَابِ

مَجْرِيَةٍ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا

بَشَرٌ وَإِنَّمَا يَأْتِيَنِي الْخَضِمُ فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ

أَنْ يَكُونَ أَبْلَغُ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّ صَادِقٌ

حاکم کا فیصلہ حقیقت واقعیہ کو تبدیل نہیں کرتا۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس مقدمات سے کر آتے ہو اور ہر سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے مرفوعہ کو دوسرے کی بہ نسبت زیادہ دلائل کے ساتھ پیش کرے اور اس سماعت کے اعتبار سے میں بالفرض اس کے حق میں فیصلہ کر دوں مگر جس شخص کو میں اس کے بھائی کا حق دے دوں وہ اس کو نہ دے کیونکہ میں اس کو آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔

ام سلمہ نے اس حدیث کی دو اور سندیں بیان کی ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ کے دروازہ پر کسی شخص کے جھگڑنے کی آواز سنی، آپ ان کے پاس گئے اور فرمایا میں صرف ایک بشر ہوں اور میرے پاس کوئی شخص مقدمہ لاتا ہے اور ہر سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے دعویٰ کو دوسرے کی بہ نسبت زیادہ اچھی طرح پیش کرے اور میں اس کو سچا گمان کر لوں پھر بالفرض میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ پس جس شخص کے لیے میں دوسرے مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے وہ اس کو اٹھائے یا چھوڑ دے۔

فَاقْضِيْ لَهَا فَمَنْ قَضَيْتَ لَهَا بِحَقِّ مُسْلِمٍ
فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا
أَوْ يَذَرْهَا

۴۳۶۲ - وَحَدَّثَنَا عَنْهُمُ ابْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا
أَبُو عَمْرٍو صَالِحٌ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ كَلَّا هُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْأَسْنَادِ
فَحَدَّثَنَا يُونُسُ وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ
قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَجِبَةً تَخْضَعُ بِبَابِ أُمِّ سَلَمَةَ .

امام مسلم نے دو اور سندوں سے اس حدیث کو روایت
کیا ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام
سلمہ رضی اللہ عنہا کے (جھوٹے) دروازہ پر کسی شخص کے جھگڑنے
کی آواز سنی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری حجت کی بناء پر فیصلہ کا حکم دینے کی حکمت

لکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا: میں صرف بشر ہوں! اس میں حالت بشریہ پر تنبیہ کرنا ہے اور اس بات پر متنبہ کرنا
ہے کہ بشر کو ظہور کا علم نہیں ہوتا، وہ باطنی امور کو نہیں جانتے البتہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ انھیں مطلع کر دے، اس کا انھیں علم ہو جاتا ہے،
اور اس بات پر تنبیہ کرنا بھی کہ جو احکام امت کے لیے مباح ہیں وہ آپ کے لیے بھی جائز ہیں اور یہ کہ آپ لوگوں کے درمیان باطنی
ظاہر کے فیصلے کرتے ہیں اور حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، اس لیے آپ گمراہوں اور قسم کی بناء پر فیصلہ کرتے ہیں جب کہ یہ
ممکن ہے کہ واقعہ میں حقیقت ظاہر کے خلاف ہو لیکن آپ کو ظاہر کے مطابق فیصلہ کرنے کا مکلف کیا گیا ہے، جس طرح رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کریں مجھے ان سے جگہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جب اس حکم کا
اقرار کریں گے تو وہ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو میری طرف سے محفوظ کر لیں گے البتہ جس چیز کا ان کی جان اور مال پر حق ہو گا اس کو وصول کیا جائے
گا اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فریقین کے باطنی معاملہ پر مطلع فرما دیتا، اور نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کسی شہادت اور قسم کے بغیر اپنے ذاتی یقین کی بناء پر فیصلہ فرماتے لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کی امت کو آپ کے اقوال اور
آپ کے افعال کی اتباع کا حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے باطنی امور کی ناواقفیت میں آپ کو بھی ایک نام حکم کے ماتحت کر دیا تاکہ امت پر آپ
اتباع آسان ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے احکام ظاہر کے مطابق جاری کیے تاکہ آپ کی امت بھی آپ کی طرح
ظاہر کے مطابق فیصلہ کر سکے اور آپ کی امت کو اس کے اور لوگ باطن کی طرف متوجہ ہونے بغیر خوشی کے ساتھ احکام ظاہر پر عمل کر
سکیں اور آپ کی اطاعت کر سکیں۔ اگر یہ اعتراض ہو کہ اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کے مطابق
حکم کر دیتے ہیں اور وہ باطن کے خلاف ہوتا ہے حالانکہ اصولیین کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام میں خطا دینے پر برقرار
نہیں رکھا جاتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اور اصولیین کے قاعدہ میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ اصولیین کی مراد یہ
ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے جو حکم دیں اس میں خطا دینے پر برقرار نہیں رہتے اکثر علماء اس کے قائل ہیں کہ آپ سے

اجتہاد میں غلط ہوتی ہے اور بعض علماء غلط اجتہادی کے قائل نہیں ہیں اور جو قائل ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ اس غلط پر قائم نہیں رہتے بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح فیصلہ پر مطلع فرمادیتا ہے۔ اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ بغیر اپنے اجتہاد کے محض شہادت یا قسم کی بناء پر جو فیصلہ کریں اور اس ظاہر شہادت کی وجہ بالغوغبا مل کے خلاف فیصلہ کر دیں اس فیصلہ کو غلط اور غلط نہیں کہا جائے گا بلکہ آپ کو جس بنیاد پر فیصلہ کرنے کا مکلف کیا گیا ہے وہ شہادت یا قسم ہے اور اس لحاظ سے یہ فیصلہ صحیح ہے اور اگر گواہوں نے جھوٹی گواہی دی تو یہ ان کا گناہ ہے، فیصلے میں کوئی قصور نہیں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر اور نور ہونے کی تحقیق | اس باب کی حدیث نمبر ۴۳۶۱ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: **انما انا بشر** میں صرف ایک بشر ہوں، یعنی میں نہ ان صفات نہیں رکھتا کہ خود بخود کسی مقدمہ کی حقیقت باطنی اور غیب کو جان لوں۔ علامہ بدر الدین عینی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

ای لا اعلم الغیب و بواطن الامور کما هو مقتضى الحالة البشرية۔ کہ میں غیب اور باطنی امور کو نہیں جانتا جیسا کہ حالت بشریہ کا تقاضا ہے۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **انما انا بشر** میں صرف ایک بشر ہوں، اس مناسبت سے ہم یہاں انبیاء علیہم السلام کے انسان اور بشر ہونے کی حیثیت پر تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام جنس بشر اور نوع انسان سے پیدا ہوئے ہیں لیکن کیا انبیاء علیہم السلام کی حقیقت صرف انسان اور بشر ہے یہ بات تفصیل طلب ہے۔

کہا جاتا ہے کہ انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، حیوان ہونے میں باقی حیوانات بھی انسان کے شریک ہیں اور ناطق (درک الکلیات والجزئیات) ہونے کی وجہ سے وہ باقی حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے اور نطق وہ فصل عین ہے جس کی وجہ سے انسان اور باقی حیوانات میں امتیاز اور فرق ہوتا ہے، انبیاء علیہم السلام کی حقیقت میں اس سے ایک زائد چیز ہے اور وہ ہے قبول وحی کی استعداد اور صلاحیت، اسی صلاحیت کی وجہ سے نبی اور غیر نبی میں امتیاز ہوتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہم السلام میں یہ چیز مشترک ہے کہ وہ سب نبی عالی وحی تھے اور جس طرح نطق کی وجہ سے انسان کا حیوانات سے امتیاز ہوتا ہے، اسی طرح استعداد وحی کی وجہ سے نبی کا غیر نبی سے امتیاز ہوتا ہے اور جس طرح انسان کی حقیقت میں نطق داخل ہے اور وہ اس کے لیے فصل ممیز ہے اسی طرح نبی کی حقیقت میں استعداد وحی داخل ہے اور وہ اس کی فصل عین ہے اور جس طرح انسان کلیات اور جزئیات کے ادراک کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے لیکن اس کا ظہور ایک خاص مدت کے بعد ہوتا ہے اسی طرح نبی وحی کی استعداد کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور اس کا ظہور ایک خاص مدت کے بعد ہوتا ہے۔

۱۔ علامہ یحییٰ بن شرف نوادی متوفی ۶۷۶ھ، شرح مسلم ج ۲ ص ۴۱، مطبوعہ دارالحدیث کراچی، ۱۳۷۵ھ

۲۔ علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ، عمدۃ القاری ج ۱۳ ص ۵، مطبوعہ دارالطباعۃ المینیریہ مصر، ۱۳۵۸ھ

نبی کی حقیقت کا عام انسانوں کی حقیقت سے ممتاز ہونا | اب ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیات پیش کر رہے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ نبی بشر محض نہیں ہوتا بلکہ نبی وہ بشر ہے جس پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور جو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیاً
او من ورائ حجاب او یرسل رسولا فیموحی
بأذنه ما یشاء۔ (شوری، ۵۱)
اور کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو مگر
وہ وحی سے یا پردہ کی پشت سے یا اللہ اس پر کوئی فرشتہ بھیج دے
جو اللہ کی اجازت سے اس پر وہ وحی کرے جو اللہ چاہے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عام بشر اور نبی میں فرقی بیان فرمادیا ہے کہ عام بشر اللہ سے ہم کلام نہیں ہو سکتا اور نبی اللہ سے ہم کلام
ہوتا ہے اور نبی کا اللہ سے ہم کلام ہونا براہ راست وحی الہی سے ہوتا ہے یا پردہ کی پشت سے یا فرشتہ کی وساطت سے اس پر وحی
کی جاتی ہے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:
قل احمنا انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم
الواحد۔ (کہف، ۱۱۰)
آپ فرمادیتے ہیں (الہمیت کا مدعی نہیں بلکہ مبرود نہ
ہونے میں) تم جیسا ہی بشر ہوں میری طرف وحی کی جاتی ہے
کہ میرا اور تمہارا مبرود ایک ہی مبرود ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر محض نہیں ہیں بلکہ ایسے بشر ہیں جو عامل وحی ہیں اور وحی
ہی وہ وصفت ہے جس کی وجہ سے عام انسان اور بشر کا نبی سے امتیاز ہوتا ہے اور جس طرح انسان کو حیوانات کے مقابلہ میں عقل
اور ادراک کی خصوصیت حاصل ہے نبی کو اس خصوصیت کے علاوہ استعداد وحی کی خصوصیت بھی حاصل ہے جس سے وہ عام انسان
اور بشر سے ممتاز ہوتا ہے۔
امام غزالی اس حقیقت کو واضح کرنے ہوئے لکھتے ہیں:

وما اع العقل طورا آخر تنفتح فیہ
عین اخری یمصر بہا الغیب وما سیکون
فی الغیب واما ما اع العقل معزول عنها
کعزل قوۃ التمییز عن ادراک المعقولات
وکعزل قوۃ الحسن عن مدارکات التمییز
وکما ان الممییز لوعر صنت علیہ مہرکات
العقل لا باہا واستبعدھا فکذلک
بعض العقلاء ابوامدارکات النبوة و
استبعدوھا، وذلك عین الجہل۔
اور عقل کے مادہ ایک اور عالم ہے جس میں ادراک
کی ایک اور آنکھ کھلتی ہے جس سے انسان غیب کا ادراک کرتا
ہے اور مستقبل میں ہونے والے امور غیبیہ اور بہت سے امور
کو جان لیتا ہے جن تک عقل کی رسائی نہیں ہے۔ جیسے قوت
تمییز، معقولات کا ادراک نہیں کر سکتی اور جس طرح حواس قوت
تمییز کے مدارکات کو نہیں پاسکتے۔ (اسی طرح عقل، قوت ادراک
غیب کے مدارکات کو نہیں پاسکتی، اور جس طرح صاحب تمییز کے
سامنے عقل کے سامنے مدارکات پیش کیے جائیں تو وہ ان کو مبہم سمجھ کر ان کا
انکار کرتا ہے اسی طرح بعض عقل والوں کے سامنے نبوت
کے مدارکات پیش کیے گئے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ اور یہ

خالص جہالت ہے۔

امام غزالی نے اس عبارت میں یہ واضح کر دیا ہے کہ جس طرح حواس کے بعد تمیز کام تر ہے اور تمیز کے بعد عقل کا مرتبہ ہے، اسی طرح عقل کے بعد نبوت کام تر ہے اور جس طرح قوت عقلیہ سے مقولات کا ادراک ہوتا ہے اسی طرح نبوت کی قوت سے منیبات کا ادراک ہوتا ہے۔ اور جس طرح عام حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے حواس کی قوت عطا کی ہے اور انسان کو اس سے ایک زائد قوت عطا کی ہے اور وہ عقل اور تمیز ہے اسی طرح نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان قوتوں سے زائد ایک قوت عطا کی ہے جس قوت سے وہ غیب کا ادراک کرتا ہے اور جس طرح انسان عالم محسوسات میں ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کی آزمائیں سنتا ہے، حیوانات اور انسانوں کو دیکھتا ہے اور ان کی آزمائیں سنتا ہے اسی طرح نبی غیب کی مخفی چیزوں کو دیکھتا ہے فرشتوں اور جنات کو دیکھتا ہے ان کی آزمائیں سنتا ہے اور ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ واضح ہو گیا کہ نبی اپنی حقیقت میں عام بشر اور انسان سے ممتاز ہوتا ہے اور جس طرح انسان عام حیوانوں سے خاص ہے بنی عام انسانوں سے خاص ہوتا ہے۔

نبی کی خصوصیات | امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں:

وذكر الحلبي في كتاب المنهاج ان
الانبياء عليهم الصلوة والسلام لا بد وان
يكون مختلفين في القوى الجسمانية والقوى الروحانية^۱ مختلف ہونا ضروری ہے۔
پھر امام رازی اس کی تفصیل میں علامہ علی سے نقل کرتے ہیں کہ قوت جسمانیہ کی قسمیں ہیں مددکہ اور محرکہ اور مددکہ کی قسمیں ہیں،
حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ اور حواس ظاہرہ پانچ ہیں۔

قوت باصرہ | قوت باصرہ کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کا یہ دلیل ہے کہ آپ نے فرمایا: میرے
لے تمام روئے زمین سمیٹ دی گئی اور میں نے اس کے تمام مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۹۰، سنن ابوداؤد، ج ۲ ص ۲۲۸، کنز العمال، ج ۶ ص ۵۸۷) نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی صفیں قائم کرو اور صلی کر کھڑے
ہو کیونکہ میں تم کو پس پشت بھی دیکھتا ہوں۔

اس قوت کی تکمیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا: وكننا لك نوى ابراهيم مكنوت السموات
والارض^۲۔ اسی طرح ہم (حضرت) ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین
نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی بغیر کوئی کر یا حتیٰ کہ حضرت ابراہیم نے اعلیٰ سے لے کر اسفل تک تمام نشانیاں دیکھ لیں اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجلی لی ما فی السموات والارض^۳۔ میرے لیے تمام آسمان اور زمین منکشف
ہو گئے مسند احمد ج ۲ ص ۲۶۲ اور ایک روایت میں ہے فعلت ما فی السموات والارض^۴ حق میں نے تمام آسمانوں اور زمین
کو جان لیا مسند احمد ج ۱ ص ۳۶۸، سعیدی غفر لہ۔

۱۔ امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ، المنقذ من الضلال ص ۵۲، مطبوعہ مئیتہ الاوقاف لاہور، ۱۹۷۱ء

۲۔ امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ، تفسیر کبیر ج ۲ ص ۲۳۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت، الطبعة الثانیة ۱۳۹۸ھ

قوت سامعہ | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت تمام انسانوں سے زیادہ تھی کیونکہ آپ نے فرمایا آسمان پر چڑھتا ہے اور اس کا چرچا سنا جاتا ہے، آسمان میں ایک قدم کی جگہ بھی نہیں ہے مگر اس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ مجاہد رہتا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے چرچائے کی آواز سنی۔ نیز آپ نے فرمایا ایک پتھر جہنم میں گرایا جا رہا ہے جہاں تک جہنم کی تہہ تک نہیں پہنچا آپ نے اس کی آواز سنی۔ اس قوت کی نظیر حضرت سلیمان کو بھی عطا کی گئی کیونکہ انہوں نے جیریش کی آواز سنی، قرآن مجید میں ہے: **قَالَ نَمِلْهُ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ** "ایک چیز نیٹنے کے کہنے پر جیریش نے اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو جیریش کا کلام سنایا اور اس کے منی پر مطلع کیا، اور یہ قوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل تھی کیونکہ آپ نے بھیڑیے اور اڈٹ سے کلام کیا۔

قوت شامہ | نبی کی قوت شامہ کی خصوصیت پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ دلیل ہے، کیونکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ میری قمیص لے جاؤ اور حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دو اور قافلہ وہ قمیص لے کر روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: **إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يَوْسُفَ** "مجھے حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی ہے" حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو کئی دن کی مسافت کے فاصلے سے سونگھ لی۔

قوت ذائقہ | نبی کے چکھنے کی قوت کی خصوصیت کی دلیل یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا چکھا تو فرمایا: اس میں نہ ہر ملا ہوا ہے۔

قوت لامسہ | نبی کی قوت لامسہ کی خصوصیت کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ ان پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو گئی۔

اور حواس باطنہ میں قوت حاکمہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنفَسُ** "ہم منقریب آپ کو پڑھائیں گے پس آپ نہیں جھولیں گے اور قوت ذکاوت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے ایک بزار باب سکھائے اور میں نے ہر باب سے ہزار باب مستنبط کیے، اور جب ولی کی ذکاوت کا یہ حال ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکاوت کا کیا عالم ہوگا! اور قوت محرمہ کی خصوصیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا دلیل ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ چڑھتے آسمان پر جانا، اور حضرت ادریس اور ایسا علیہما السلام کا آسمانوں پر جانا اس کی دلیل ہے۔

ایما علیہم السلام کی روحانی اور عقلی قوتیں بھی انتہائی کامل ہوتی ہیں، علامہ ربیعہ کے کہ نفس قدسیہ نبویہ اپنی مامیت میں باقی نفس سے مختلف ہوتا ہے اور نفس نبویہ کے لوازم سے یہ ہے کہ اس کی ذکاوت، ذہانت اور حریت انتہائی کامل ہو اور وہ جسمانیات اور شہوانیات سے منزہ ہو اور جب نبی کی روح غایت صفا اور شرف میں ہوگی تو اس کا بدن بھی انتہائی صاف اور پاکیزہ ہوگا اور اس کی قوت مدکہ اور قوت محرمہ بھی انتہائی کامل ہوگی، کیونکہ یہ قوتیں ان انوار کے قائم مقام ہیں جو انوار جوہر روح کے صادر ہوتے ہیں اور نبی کے بدن سے واصل ہوتے ہیں اور جب فاعل (روح) اور قابل (بدن) انتہائی کامل ہوں گے تو ان کے آثار بھی انتہائی کامل، مشرف اور صاف ہوں گے۔

نبی کے چھیالیس امتیازات | حافظ ابن جریر مستطانی لکھتے ہیں کہ علامہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چھیالیس امتیازات ذکر کیے ہیں، یہ وہ خواص ہیں جن کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام عام انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں ان خواص کی تفصیل درج ذیل ہے :-

- ۱۔ نبی اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ کلام کرتا ہے۔
- ۲۔ بغیر کلام کے نبی پر الہام ہوتا ہے، بلکہ نبی اپنے نفس میں بغیر تقدم اور تاخر کے ایک معنی پاتا ہے جس کو محسوس نہیں کیا جاسکتا۔
- ۳۔ فرشتہ کو دیکھ کر اس سے وحی سناتا ہے اور اس سے کلام کرتا ہے۔
- ۴۔ فرشتہ نبی کے قلب پر وحی القاد کرتا ہے اور یہ القاد احکام، وعد اور وعید پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ اولیاء اللہ کے قلب پر جو واردات ہوتی ہیں وہ حوادث اور واقعات کی اطلاعات پر مشتمل ہوتی ہیں۔
- ۵۔ نبی کی عقل کامل ہوتی ہے اور اس کی عقل کو کبھی کوئی عارضہ لاحق نہیں ہوتا۔
- ۶۔ نبی کی قوت حافظہ غیر معمولی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ طویل ترین سورت کو صرف ایک مرتبہ سن کر حفظ کر لیتا ہے اور اس کا ایک لفظ بھی نہیں بھرتا۔
- ۷۔ نبی اپنے اجتہاد میں خطا سے محفوظ رہتا ہے (یعنی وہ خطا پر برقرار نہیں رہتا۔ سیدی غفرلہ)
- ۸۔ نبی کی ذکاوت غیر معمولی ہوتی ہے اور اس کا استنباط بھی غیر معمولی ہوتا ہے۔
- ۹۔ نبی کی بصر بہت تیز ہوتی ہے اور وہ زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی چیز دیکھ لیتا ہے۔
- ۱۰۔ نبی کی سماعت بہت تیز ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی آواز سن لیتا ہے جس کو دوسرا نہیں سن سکتا۔
- ۱۱۔ نبی کی قوت شامہ غیر معمولی ہوتی ہے جیسا کہ حضرت یعقوب کا دور سے حضرت یوسف کی قمیص کی خوشبو سونگھ لینا۔
- ۱۲۔ نبی کا جسم بہت قوی ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک طاقت میں ایک ماہ کی مسافت طے کر لیتا ہے (بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ سیدی غفرلہ۔)
- ۱۳۔ نبی کا آسمانوں پر جانا۔
- ۱۴۔ گھنٹی کی آواز کی صورت میں وحی کو پا لینا۔
- ۱۵۔ بکریوں سے کلام کرنا۔
- ۱۶۔ نباتات سے کلام کرنا۔
- ۱۷۔ درخت کے تنا (شہتیر) سے کلام کرنا۔ (جیسے استین حنظل)
- ۱۸۔ پتھروں سے کلام کرنا۔
- ۱۹۔ بھیڑیے کی آواز سے اس کا مطلب سمجھ لینا۔
- ۲۰۔ اونٹ کی بیلاہٹ کو سمجھ لینا۔
- ۲۱۔ مشکلم کو دیکھے بغیر اس کی آواز سننا۔

- ۲۲۔ جنات کا مشاہدہ کرنا۔
- ۲۳۔ اشیاء غائبہ کی خاتون کا نبی پر پیش کیا جانا، جیسا کہ معراج کے موقع پر آپ کے سامنے ہیت المقدس کی مثال پیش کی گئی۔
- ۲۴۔ کسی حادثہ سے اس کی عاقبت کر جان لینا، جب آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تو فرمایا اس کو اس ذات نے سوک لیا جس نے ہاتھوں کو سوک لیا تھا۔
- ۲۵۔ کسی نام سے نال نکالنا کیونکہ جب یسئل بن عمر و آیا تو آپ نے فرمایا اب اللہ نے تمہارا معاملہ سہل کر دیا ہے۔
- ۲۶۔ کسی آسمانی چیز کو دیکھ کر زمین کے معاملہ پر استدلال کرنا جیسا کہ فرمایا یہ بادل جو کعبہ کی مدد کا اعلان کر رہا ہے۔
- ۲۷۔ پس پشت دیکھنا۔
- ۲۸۔ کسی شخص کی موت سے پہلے اس کے حال پر مطلع ہونا، جیسا کہ حضرت عطلہ کے بارے میں فرمایا میں نے دیکھا فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں اور وہ حالت جنابت میں شہید ہوئے۔
- ۲۹۔ مستقبل کی فتح کا آپ پر اظہار کر دینا جیسا کہ غزوہ خندق میں ہوا۔
- ۳۰۔ دنیا میں جنت اور دوزخ کو دیکھ لینا۔
- ۳۱۔ فراست۔
- ۳۲۔ درخت کا آپ کے حکم کی اطاعت کرنا حتیٰ کہ آپ کے بلانے پر درخت جڑوں اور ٹہنیوں سمیت آیا اور آپ کے حکم سے واپس چلا گیا۔
- ۳۳۔ ہرنی کا آپ نے شکایت کرنا۔
- ۳۴۔ بغیر عطا کردہ خواب کی تعبیر بیان کرنا۔
- ۳۵۔ کھجور کے درخت کے بانے میں صحیح اندازہ لگانا کہ اس میں اتنے حق کھجوریں ہوں گی۔
- ۳۶۔ احکام کی ہدایت دینا۔
- ۳۷۔ دین اور دنیا کے انتظام اور سیاست کی ہدایت دینا۔
- ۳۸۔ عالم کی ہیئت اور ترکیب کی ہدایت دینا۔
- ۳۹۔ بدن انسان سے متعلق طبی امور کی ہدایت دینا۔
- ۴۰۔ عبادات کی ہدایت دینا۔
- ۴۱۔ صنعتوں کی ہدایت دینا۔
- ۴۲۔ ماسکون (امور مستقبلہ) پر مطلع ہونا۔
- ۴۳۔ ماکان (امور ماضیہ) پر مطلع ہونا (جن کو پہلے کسی نے بیان نہ کیا ہو)۔
- ۴۴۔ لوگوں کی پوشیدہ باتوں اور بصیروں پر مطلع ہونا۔
- ۴۵۔ استدلال کے طریقوں کی تعلیم دینا۔
- ۴۶۔ حسن معاشرت کے طریقوں پر مطلع ہونا۔
- علامہ علمی نے نگاہ سے گریز نبوت کے چھالیس خصائص ہیں، ہر نیکو کہ ان میں سے بعض اوصاف غیر نبی کو بھی حاصل ہوتے

ہیں لیکن یہ اوصاف نبوت کے محال ہیں اس وجہ سے یہ کہ ان میں نبی کو اصلاً خطا نہیں ہوتی جب کہ غیر نبی کو ان میں خطا لاحق ہو جاتی ہے۔ لہ

نبی اور غیر نبی کا فرق | علامہ طہی کی عبارت نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر مستطانی خاص فی نبوت بیان کرتے ہوئے احیاء العلوم سے امام غزالی کی عبارت نقل کرتے ہیں۔ ہم قارئین کے سامنے احیاء العلوم سے امام غزالی کی اصل عبارت پیش کر رہے ہیں:

ان النبوة عبارة عما يختص به النبي و يفارق به غيره و هو يختص بانواع من الخواص منها انه يعرف حقائق الامور المتعلقة بالله وصفاته وملائكته والدار الاخرة لا كما يعلم غيره بل عنده من كثرة المعلومات وزيادة اليقين والتحقيق ما ليس عند غيره وله صفة تتم له بها الافعال انخارفة للعادات كالصفة التي بها تتم لغيرة الحركات الاختيارية، وله صفة يبصر بها الملائكة ويشاهد بها الملوك كالصفة التي يفارق بها البصير الاعشى وله صفة بها يدرك ما سيكون في الغيب ويطلع بها ما في اللوح المحفوظ كالصفة التي يفارق بها الذكي البليد

نبوت ان اوصاف کو کہتے ہیں جو نبی کے ساتھ خاص ہوں اور ان اوصاف کی وجہ سے نبی اپنے غیر سے ممتاز ہو، اور یہ کئی قسم کے خاص فی ہیں، نبی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، فرشتوں اور اُفرت کے حقائق کو اس طرح جانتا ہے جس طرح ان کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نبی کو ان کی قبی معلومات ہوتی ہیں اور ان پر قیاً یقین ہوتا ہے اور جتنی تحقیق ہوتی ہے کسی اور کو نہیں ہوتی۔ اور نبی کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ میں طرح غیر نبی کو افعال اختیار پر قدرت ہوتی ہے اسی طرح نبی کو افعال غارقہ للعادات (یعنی معجزات) پر قدرت ہوتی ہے، اور نبی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ایسی محنت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے اور عالم ملکوت کا مشاہدہ کرتا ہے جس طرح ہم میں مینا اور ناینا کا فرق ہے، اور نبی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ایسی صفت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ مستقبل میں ہونے والے امور فیہرہ کا ادراک کر لیتا ہے اور لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔ جس طرح انسان میں نزاعت کی صفت ہوتی ہے اور اس صفت سے وہ بے وقوف شخص سے ممتاز ہوتا ہے۔

امام غزالی، امام رازی، علامہ طہی اور حافظ ابن حجر مستطانی کی ان تصریحات سے واضح ہو گیا کہ نبی کی حقیقت عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہے اور ہر چند کہ نبی انسان اور بشر ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت میں استعداد و وحی کی صلاحیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ عام انسانوں سے ممتاز ہوتا ہے اور نبی میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ دوسرے انسانوں سے اسی طرح ممتاز ہوتا ہے جس طرح دیکھنے والا اندھے سے اور ذکی بلید سے۔

۱۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر مستطانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۱۲ ص ۳۶۴-۳۶۶، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ
۲۔ امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ، احیاء علوم الدین ج ۲ ص ۱۹۰-۱۸۹، مطبوعہ دار الکتب العربیہ مصر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا بیان

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

قد جاء کرم من اللہ نوراً و کتاب مبین
یهدی بہ اللہ من اتبعہ ما ضواً
سبل السلام۔

(مائتہ ۱۵، ۱۶ - ۱۵)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کا اطلاق کیا ہے۔ کیونکہ بعض معتزلہ کہتے ہیں کہ نور کا تمام معنی اور متاخرین مفسرین نے کہا ہے کہ نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

امام بخاری، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں:

و کان یقول فی دعائہ اللہم اجعل فی
قلبی نوراً و فی بصری نوراً و فی سمعی نوراً
و عن یمینی نوراً و عن یشامی نوراً و فوقی
نوراً و تحتی نوراً و امامی نوراً و خلفی
نوراً و اجعل لی نوراً۔ ۱۷

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کی دعا میں فرماتے
تھے: اے اللہ میرے دل میں نور کر دے اور میری بصر میں نور
کر دے اور میری سماعت میں نور کر دے اور میرے دائیں
نور کر دے اور میرے بائیں نور کر دے اور میرے اوپر نور
کر دے اور میرے نیچے نور کر دے اور میرے آگے نور کر
دے اور میرے پیچھے نور کر دے اور میرے لیے نور کر دے۔

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ ۱۸

حافظ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں: علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن انوار کی دعا کی ہے ان انوار سے نور حسی بھی مراد لیا جاسکتا ہے، گویا آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعضاء میں ایسا نور پیدا کر دے جس سے روز قیامت کے امر و نہی میں روشنی ہو، جو روشنی آپ کو آپ کے متبعین کو اور جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے سکا حاصل ہوگی، علامہ قرطبی نے کہا کہ اولیٰ یہ ہے کہ نور سے مجازاً علم اللہ ہدایت کا اطلاق کیا جائے۔ علامہ عسقلانی فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ نور کی جس عضو کی طرف نسبت ہے اس عضو کا اس کے مناسبات کے لیے مظہر ہونا مراد ہے۔ بمع کا نور یہ ہے کہ وہ سموعات کا مظہر ہو جائے اور بصر کا نور یہ ہے کہ وہ مبصرات کے لیے کاشف ہو جائے اور قلب کا نور یہ ہے کہ وہ معلومات کے لیے کاشف ہو جائے اور اعضاء کا نور یہ ہے کہ ان سے عبادات صادر ہوں۔ علامہ طیبی نے کہا کہ اعضاء کے لیے نور کی دعا کا معنی یہ ہے کہ آپ کے اعضاء معرفت الہی اور عبادات کے انوار سے روشنی ہو جائیں اور ان میں معرفت اور عبادت کے علاوہ کچھ نہ ہو، کیونکہ شیطان چھ جہتوں سے دوسرے کے لیے علم آور ہوتا ہے تو اس سے بچنا اس طرح ممکن ہوگا کہ ان چھ جہات (دائیں، بائیں، اوپر، نیچے، آگے، پیچھے) میں ایسے انوار ہوں جو شیطان کو حملہ سے روک سکیں۔ علامہ طیبی نے

۱۷۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ۲/ ۹۳۵-۹۳۴، مطبوعہ دار محمد صالح المنجد کراچی ۱۴۲۱ھ

۱۸۔ امام ابراہیم بن محمد بن حجاج القشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۶۱، ۲۶۰، مطبوعہ دار محمد صالح المنجد کراچی ۱۳۷۵ھ

کہا ان افراد سے مراد ہدایت اور حق کی روشنی ہے۔ ۱۵

علامہ بدر الدین عینی نے بھی علامہ قرطبی اور علامہ طیبی کی عبارات کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ ۱۶

شیخ شبیر احمد عثمانی نے بھی حافظ ابن حجر کے حوالے سے علامہ قرطبی کی عبارت نقل کی ہے۔ ۱۷

(علامہ قرطبی نے اس دعائیہ نور کو نور حسی پر بھی محمول کیا ہے اور نور ہدایت پر بھی ہر چند کہ اولیٰ نور ہدایت کو قرار دیا ہے۔)

علامہ قاری نے لکھا ہے کہ اس دعائیہ نور کے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی نور حسی بھی اور نور ہدایت بھی۔ ۱۸

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے لیے نور کی دعا کی ہے اس سے اجتہاد علماء اسلام نے نور حسی اور نور ہدایت دونوں

مراد لیے ہیں اور بعض دیگر احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور حسی کا ذکر کیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسی نورانیت اور حسن و جمال ہر چند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور بشر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسی نورانیت

بھی عطا فرمائی ہے جیسا کہ اہل احادیث سے ظاہر ہے۔ ۱۹

امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں:

عن ابن عباس قال: كان رسول الله

صلى الله عليه وسلم اخضر الثنيتين وكان

اذا تكلم روى كالنور بين ثناياه۔ ۲۰

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دو دانتوں میں

بھری (غلام) تھی، جب آپ گھٹکے فرماتے تو آپ کے سامنے کے

دانتوں سے نور کی طرح نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔

امام دارمی نے بھی اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ۲۱

اس حدیث کو امام بیہقی نے بھی اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ ۲۲

حافظ البیہقی نے بھی اس کو طبرانی فی الاوسط کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ امام طبرانی کی سند میں عبدالعزیز بن ابی

ثابت ضعیف راوی ہے۔ ۲۳

علامہ یوسف نجفی نے اس حدیث کو امام ترمذی، امام بیہقی، امام طبرانی کے علاوہ ابن حاکم کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے۔ ۲۴

۱۵۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر مستطانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۱ ص ۱۱۸، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۴۰۱ھ

۱۶۔ حافظ بدر الدین ابوسعید محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ، حجة النکاح ج ۲ ص ۲۸۷، مطبوعہ لواء الطیاف النیرۃ مصر، ۱۳۴۰ھ

۱۷۔ شیخ شبیر احمد عثمانی متوفی ۱۳۶۹ھ، فتح البیہق ج ۲ ص ۳۲۵، مطبوعہ مکتبۃ المہاجر کراچی

۱۸۔ علامہ بن سلطان محمد النکاحی متوفی ۱۰۱۴ھ، مرقات ج ۳ ص ۱۲۵، مطبوعہ مکتبۃ الادبۃ عمان، ۱۳۹۰ھ

۱۹۔ امام ابوسعید محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ، شمائل ترمذی ج ۱ ص ۵۶۹، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۲۰۔ امام عبداللہ بن عبدالرحمان دارمی متوفی ۲۳۵ھ، سنن دارمی ج ۱ ص ۳۳، مطبوعہ نشر السنۃ عمان

۲۱۔ امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، دلائل النبوة ج ۱ ص ۲۱۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیۃ بیروت، الطبعة الاولى

۲۲۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی متوفی ۸۰۷ھ، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۴۷۹، مطبوعہ دار الکتب العربیۃ بیروت، ۱۴۰۲ھ

۲۳۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نجفی متوفی ۱۳۵۰ھ، حجة اللہ علی العالمین ص ۶۸۱، مطبوعہ مکتبۃ نعیمیہ رضویہ لاہور

امام بیہقی اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں :

كان احسن الناس وجهاً وانورهم لوناً
لم يصفه واصف قط الا تشبه وجهه بالقمر
ليلة البدر ويقول هو احسن في اعيننا
من القمر اذ هو اللون نير الوجه يتلاد
تلا لؤلؤ القمر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین
اور رنگ سب سے زیادہ چمکدار تھا، جو شخص مجھ تک کے چہرہ مبارک کے جمال کو بیان
کرتا اس کو چودھویں رات کے چاند سے تشبیہ دیتا اور کہتا کہ آپ
ہماری نظر میں چاند سے زیادہ حسین ہیں آپ کا رنگ چمکدار اور
آپ کا چہرہ نورانی ہے اور چاند کی طرح چمکتا ہے۔

اس حدیث کو علامہ سیوطی نے ابن نعیم کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ گ

امام دارمی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

قال ابن عمر : ما رأيت احدا اجود ولا
اشجع ولا اضوا من رسول الله صلى الله
عليه وسلم .

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو سخی دیکھا
نہ زیادہ نہ روشن چہرے والا۔

علامہ بیہقی نے بھی اس حدیث کو سنن داری کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ گ

امام بیہقی اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں :

عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يري بالليل في الظلمة كما يري
بالنهار من الضوء .

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں بھی اسی طرح
دیکھتے تھے جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتے تھے۔

امام بیہقی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

عن انس بن مالك قال : لما قبض رسول
الله صلى الله عليه وسلم اظلمت المدينة حتى لم
ينظر بعضنا الى بعض . وكان احداً يبسط
يداً فلا يبصرها فلما فرغنا من دفنه
حتى انكرنا قلوبنا .

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مدینہ میں اندھیر
ہو گیا، جتنی کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکے، اور ہاتھ کو اٹھا
نہیں سمجھائی دیتا تھا۔ ہم آپ کو دفن کر کے غار سے اٹھ کر دوسرے
کو نہیں پہچان پا رہے تھے۔

۱۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، دلائل النبوة ج ۱ ص ۳۰۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، الطبعة الاولی

۲۔ علامہ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ، معارف کبری ج ۱ ص ۶۷، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ لاہور

۳۔ امام عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی متوفی ۲۴۵ھ، سنن دارمی ج ۱ ص ۳۲، مطبوعہ نشر السنة عمان

۴۔ علامہ بیہقی بن اسماعیل نبھانی متوفی ۱۳۵۰ھ، مجتہد اللہ علی العالمین ص ۶۸۹، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ لاہور

۵۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، دلائل النبوة ج ۱ ص ۷۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، الطبعة الاولی

۶۔ دلائل النبوة ج ۱ ص ۲۶۵، " " " " " "

اس حدیث کو علامہ سیوطی نے ابن سعد، حاکم اور بیہقی کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ لہ
علامہ ابن جوزی بیان کرتے ہیں:

عن ابن عباس: لم يكن لرسول الله صلى
الله عليه وسلم ظل، ولم يغم مع شمس
قط الا غلب ضوء الشمس ولم يغم
مع ما ارج قط الا غلب ضوءه على ضوء
السماء ارجه

علامہ سیوطی، ابن مساکر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں:

عن عائشة قالت كنت اخيط في السحر
فسقطت مني الابرة فطليتها فلم اقدر
عليها فدخل رسول الله صلى الله عليه
وسلم فتبينت الابرة بشعاع نود وجهه
فاخبرته، فقال يا حميراء الويل ثم الويل
ثلاثا لمن حرم النظر الى وجهي۔ لکھ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، آپ جب بھی سورج کے سامنے
کھڑے ہوتے آپ کا نور سورج کی روشنی پر غالب رہتا، اور آپ
جب بھی چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے آپ کا نور چراغ کے
نور پر غالب رہتا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں سحری
کے وقت سی رہی تھی، مجھ سے سوئی گئی میں نے اس کو ڈھونڈا
لیکن وہ مجھے نہیں ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے
آئے اور آپ کے چہرہ کے نور کی شعاع سے وہ سوئی مل گئی میں
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا، آپ نے فرمایا اے حمیرا!
افسوس ہو پھر تین بار فرمایا اس شخص کے لیے افسوس ہو جو میرا
چہرہ دیکھنے سے محروم رہا یعنی جس نے باوجود زیارت پر
قدرت کے میری زیارت نہیں کی۔

علامہ نہانی نے بھی اس حدیث کو ابن مساکر کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ لکھ

مولانا عبدالحق لکھنوی لکھتے ہیں کہ یہ روایت روایت اور دلائل ثابت نہیں ہے۔ (الانوار المرفوعہ ص ۲۷۵)

قرآن مجید کی نصوص قطعیہ سے ہر چیز مراعیت کے ساتھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان اور
بشر ہیں جس پر وحی آتی ہے اور نور بھی ہے، نور ہدایت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور حق سے بھی وافر حصہ عنایت فرمایا ہے جیسا کہ
مذکور الصدر، احادیث سے واضح ہوتا ہے اور یہ آپ کی دیگر خصوصیات کی طرح ایک خصوصیت ہے۔

بشریت کا نورانیت سے افضل ہونا
ہر چند کہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق نورانیت کی تصریح ہے
اور یہ آپ کی خصوصیت ہے لیکن اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے
کہ نورانیت افضل ہے اور بشریت مفصول ہے اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح بشر ہیں۔ عام

۱۔ علامہ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ، خصائص کبریٰ ج ۲ ص ۲۷۸، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ لاہور

۲۔ علامہ ابوالفتح عبدالرحمان بن الجوزی متوفی ۵۹۸ھ، الوفا باحوال المصطفیٰ ص ۴۷، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ۔ لاہور، ۱۳۸۶ھ

۳۔ علامہ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ، خصائص کبریٰ ج ۱ ص ۲۳-۲۴، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ لاہور

۴۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نہانی متوفی ۱۳۵۰ھ، حجتہ اللہ علیہما ص ۶۸۱، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ لاہور

انسانوں کی طرح جو بشری کائناتیں اور مادی غلاطیتیں ہوتی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے تمام سے منزہ ہوتے ہیں خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل بشریت ہے اور ہر قوم کی مادی آلائش اور جسمانی کثافت سے پاک ہے، بشریت یوں بھی نورانیت سے افضل ہے کتب عقائد میں لکھا ہے کہ رسل بشر رسل ملائکہ سے افضل ہیں اور عوام بشر عوام ملائکہ سے افضل ہیں یہی ہے اللہ جو بشریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا جزو ہے۔ اسی کے افضل خلائق ہونے میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے، فرد ہو یا کوئی اور عنصر تخلیق، آپ کے مادہ خلقت سے کسی چیز کو کیا نسب ہے۔ اصل میں منشاء فقیہیت آپ کی ذات ہے۔ بشر بھی اس لیے افضل ہے کہ آپ بشر ہیں، اگر آپ بشر نہ ہوتے تو بشریت کا یہ مقام نہ ہوتا اور اگر آپ انسان نہ ہوتے تو انسانیت کا یہ عروج نہ ہوتا انسانیت کا احترام بھی آپ سے ہے اور بشریت کی عزت بھی آپ سے ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثل ہونا

آپ افضل البشر اور انسان کامل ہیں عام انسان اور بشر تو کجا تمام نبیوں اور رسولوں میں کوئی آپ کی مثل نہیں ہے۔ آپ کی آنکھیں دیکھنے اور فرمایا انی اری ما لا ترون۔ (ترمذی ص ۲۲۶) میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ فرمایا واللہ ما یخفی علی ذکو علم ولا خشوعکم وانی اراکم من وما یر ظہری (بخاری ج ۱ ص ۱۰۲) ”بھلا مجھ پر قہار رکھو مگر مخفی ہے نہ خورشید مخفی ہے اور بے شک میں تم کو اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں“ نیز فرمایا ”میں حنین کوڑ کو دیکھ رہا ہوں یہ آپ نے نماز کسوف (سورج گرہن کی نماز) پڑھاتے ہوئے جنت اور دوزخ کو دیکھا۔ جن کی نظر کی جولاں کا یہ عالم ہے کہ اوپر نظر اٹھائیں تو سات آسمان ان کی نظر کے لیے حجاب نہیں اور نیچے نظر فرمائیں تو سات زمینیں ان کی نظر کے لیے رکاوٹ نہیں۔ آسمان اور زمین، جنت اور دوزخ بلکہ دنیا و آخرت کی ترکیب حقیقت ہے جن ذات کو کوئی نبی اور رسول نہیں دیکھ سکا آپ نے اس ذات کو دیکھا۔

حسن الوصیت کو بے حجاب دیکھا اور اس طرح دیکھا کہ دکھانے والے نے بھی داد دی اور کہا ہاذا غر البصر وما طغی نظر بہکی نہ کچھ ہوئی یہ آنکھیں ایسی ہیں کہ جاگیں تو ریاضت اور سوزی تو عبادت! فرمایا میری آنکھیں سو جاتی ہیں اور صلی نہیں سوتا، یونہی تو نہیں کہا تھا: انی لست کہیئت تکلمتک۔ میں تمہاری مثل نہیں ہوں!۔

سماعت دیکھنے اور فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون۔ میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ فرشتوں کی باقی سنتے ہیں سیرات اور جنات کا کلام سنتے ہیں، حتیٰ کہ شجر و حجر کی آواز بھی سنتے ہیں، یہ سب چیزیں الگ الگ ہیں خالق کائنات کا کلام سنتے ہیں اس کلام کو سنتے ہیں جو اگر پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ پھٹ جاتے! تم بھی تو کہا تھا کہ ایک ہفتی تک ”تم میں مجھ سے کیا کم ہے؟“ حجاب دہن کو دیکھنے! یہ حجاب حضرت علی کی دیکھتی ہوئی آنکھوں میں پہنچا تو ایسی عجیب برائی کہ پھر بھی دیکھنے نہ آئیں، ایک جنگ میں حضرت قتادہ بن نیمان کا آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا، آپ نے حجاب دہن لگا کر وہ ڈھیلا اپنی جگہ رکھا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ پیدائشی آنکھ سے آنا نہیں دکھائی دیتا تھا جتنا آپ کے ہاتھ سے لگائی ہوئی آنکھ سے دکھائی دیتا تھا، حضرت سلمہ بن اکوع کی پٹری کو اسی نما

۱۔ علامہ سعد الدین تفتازانی مترقی ۷۹۲ھ، شرح العقائد ص ۱۷۶، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی

۲۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۵۱، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

۳۔ امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ، جامع ترمذی ص ۳۳۲، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۴۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۵۱، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

سے جڑا، حضرت رافع کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ اسی لعاب سے جوڑ دی، حضرت ابوبکر کی زہر خورہ ایڑی میں یہ لعاب لگایا تو زہر کا اثر باقی رہا، حضرت جابر کی ہنڈیا میں لعاب ڈالا تو ایسی برکت ہوئی کہ تھوڑا سا کھانا تمام لشکر کے لیے کافی ہو گیا، کھانے کنوئیں میں یہ لعاب ڈالا تو میٹھا ہو گیا، فقط پانی کا واقعہ نہیں بدلان زمین کی مابیت بدل گئی۔!

صرف زمین کی مابیت نہیں بدلی، لوگوں کے دل دوانے بدل دیے، نگر و نظر میں انقلاب پیدا کر دیا، یزید بان کی تاثیر تھی اور یہ نظر کا فیضان ہے کہ چرووں، ٹاکوڑوں، خائموں اور لیٹروں کو لوگوں کی جان و مال اور عزت و اکبر و کائنات میں محافظ بنا دیا، جو گلاہانی کے آداب سے ناواقف تھے انہیں جہانگیر اور جہاں بان بنا دیا، بت پرست بت شکن ہو گئے، ریگ زار عرب کے وہ بدو جو رہن ہیں کے آداب سے ناواقف تھے، ایک عالم کو تہذیب اور تمدن کا سبق سکھانے لگے!

یوں تو آپ کی بہت تفصیلات ہیں، آپ کا بول بھرا ہوا ہر تھا، آپ کے تمام فضائل طیب تھے، جس نے آپ کا پیشاب پی لیا اس کی بیماری جاتی رہی، جس نے فصد لگانے کے بعد آپ کا نکلا ہوا خون پی لیا اس پر دفعہ حلیم ہو گئی، آپ کا پسینہ خوشبودار تھا، آپ کے جسم پر بھی نہیں بیٹھتی تھی، زمین پر سایہ نہیں پڑتا تھا، دھوپ میں ابر سایہ کرتا تھا، اشارے سے سدرج پلٹ آتا تھا اور چاند شفق ہوجاتا تھا، کڑی کو کہیں تلوار ہو جاتا تو تلوار جوجاتی تھی، لیکن آپ کی اصل فضیلت اور کمال یہ ہے کہ آپ نے سب نبیوں کے تبلیغ کا زمانہ پایا اور سب سے زیادہ پیروکار چھوڑے، اور اپنے مشن اور نصب العین کو سب سے زیادہ پروا کیا۔ دوسرے نبیوں نے معجزات کے سہارے لوگوں کو مسلمان کیا۔ آپ نے اپنی پاکیزہ زندگی اور میرت طیبہ سے لوگوں کو مسلمان کیا۔ اعلان نبوت سننے ہی فوراً کسی دلیل اور معجزے کے بغیر حضرت خدیجہ الکبریٰ اسلام لائیں، یہ آپ کی زندگی تھی، حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے، یہ آپ کے دوست تھے اور حضرت زید بن حارثہ مسلمان ہوئے یہ آپ کے غلام تھے۔ ان میں سے کسی نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا کوئی دلیل نہیں طلب کی۔ یہ صرف آپ کی میرت کا اعجاز تھا، یہ آپ کی پاکیزہ زندگی کا کثرت تھا، جیسے جیسے آپ کی میرت کا نور پھیلتا گیا، جیسے جیسے لوگ آپ کی شخصیت سے واقف ہوتے گئے، اسلام پھیلتا گیا، ہزاروں ہی اور رسول آئے اور تبلیغ کر کے چلے گئے لیکن کسی ہی اور رسول کی اصل تعلیم اور پیغام باقی نہیں ہے، کسی کی لائی ہوئی کتاب کا اصل متن تک موجود نہیں ہے لیکن آج چودہ سال گزر جانے کے بعد بھی آپ کی تعلیم اور آپ کا پیغام باقی ہے اور آپ کا مشن جاری ہے اور انشا اللہ قیامت تک جاری رہے گا یہی آپ کا نور ہے اور اسی نور کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔

قرآن مجید کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اول الخلق ہونا | علامہ اہل سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کی خلقت کے قائل ہیں۔ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

اجسام سے قبل عالم ہر میں ذرات انبیاء علیہم السلام کا موجود ہونا نص قرآن سے ثابت ہے جس کا مقتضی یہ ہے کہ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بطریق اولیٰ عالم احوال میں موجود ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصَرُنَّهُ قَالَ هَاقِرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذُلِكُمْ أَصْحَابُ قَالَُوا

اور جب اللہ نے نبیوں سے یہ عہد لیا کہ جو کچھ میں تم کو کتاب اور حکمت سے دوں پھر تمہارے پاس وہ منظم رسول آجائے جو اس چیز کا تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو تم اس پر ضرور ایمان لاتا اور ضرور بہ ضرور اس کی متابعت کرتے ہو

اَقْرَبْنَا قَالًا فَاشْهَدُوا وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ
الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ قَوْلَ لِّئِكَ
هُمْ الْفَاسِقُونَ - (آل عمران : ۸۱-۸۲)
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَإِشْهَدُوا عَلٰى أَنْفُسِهِمُ السَّبْعَ بِرَبِّكُمْ
قَالُوا بَلٰى شَهِدْنَا -

فرمایا: کیا تم نے اقرار کر لیا، اور اس شہد پر میرے عہد کو قبول کر لیا؟ جب
نے کہا ہم نے اقرار کر لیا، فرمایا تو اب گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں
میں سے ہوں پھر جو اس (عہد) کے بعد پیچ جائے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔
اور جب آپ کے رب نے بنو آدم کی بیٹیوں سے ان
کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کی جانوں پر (یہ) اقرار کرایا کر لیا
میں تمہارا رب نہیں ہوں، انہوں نے کہا: کیوں نہیں؟ (جسے شک
تو ہمارا رب ہے!) ہم نے اقرار کیا۔

(اعراف : ۱۷۲)
تمام نفوس بنی آدم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس قدسی نے جلی کہہ کر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار فرمایا اور باقی تمام
نفوس بنی آدم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار پر اقرار کیا، اس واقعہ کا مقتضی بھی یہی ہے کہ ذات پاک مصطفیٰ علیہ النبیۃ والثناء مخلوق ہو کر
ہم سے وجود میں مجزئہ گر ہو چکی تھی، نیز فرمایا:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ
وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَ
عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآخُذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (احزاب : ۷)
اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا اقرار لیا اور آپ سے
اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے اور ہم نے
ان سے پکا اقرار لیا۔

اس آیت میں جس عہد اور اقرار کا بیان ہے وہ تبلیغ رسالت پر ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر انبیاء علیہم السلام سے تبلیغ
رسالت پر عہد لیا وہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ عہد و اقرار کرایا یہ واقعہ بھی عالم ادوار کا ہے، ظاہر ہے
کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت اس وقت نہ ہو گئی ہوتی تو اس عہد و اقرار کا ہونا کس طرح متصور ہوتا۔
رہا یہ کہ خلقت محمدی تمام کائنات اور خصوصاً جمیع انبیاء کرام علیہم السلام کی خلقت سے پہلے ہے تو اس مضمون کی طرف قرآن کی
بعض آیات میں واضح اشارات ملتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ -
(انبیاء : ۱۰۷)
اے محمد مصطفیٰ! ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے
لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا استثناء تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں اور عالم ماسوا اللہ کو کہتے ہیں تو یہ بات بخوبی روشن ہو
گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد عالم کے لیے رحمت ہیں اور حضور کے رحمت ہونے کے یہ معنی ہیں کہ مرتبہ ایجاد میں تمام عالم کا موجود ہونا براہِ واسطہ
وجود ستیہ الوجودات کے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل ایجاد ہیں، حضور کے بغیر کوئی فرد ممکن موجود نہیں ہو سکتا، وجود نعمت ہے اور
عدم اس کی ضد، کل موجودات نعمت وجود میں حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہیں ظاہر ہے کہ جو ذات کسی کے وجود کا سبب اور
واسطہ ہو وہ یقیناً اس کے لیے رحمت ہے، رحمت کی حاجت ہوتی ہے اور جس چیز کی حاجت ہو وہ محتاج سے پہلے ہوتی ہے
چونکہ تمام عالمین اپنے وجود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں اس لیے سب سے پہلے حضور کا وجود ضروری ہو گا۔ نیز یہ کہ جب حضور
صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے وجود کا سبب اور ان کے موجود ہونے میں واسطہ ہیں تو اس وجہ سے بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عالمین
سے پہلے موجود اور مخلوق ہونا ضروری ہے کیونکہ سبب اور واسطہ ہمیشہ پہلے ہوا کرتا ہے، علاوہ انہیں اسی آیت سے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کائنات ہونا بھی ثابت ہے اور سب جانتے ہیں کہ اصل کا وجود فرد سے پہلے ہوتا ہے۔

اس لیے ذات پاک محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت اصل کائنات ہونے کی حیثیت سے کل موجودات اور عالمین سے پہلے ہے۔ اللہ شہ
خوب واضح ہو گیا کہ خلقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمام موجودات عالم سے پہلے ہے۔

دوسری آیت جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت خلقت کی طرف واضح اشارہ پایا جاتا ہے یہ ہے:

انا اول المسلمین (انعام: ۱۶۳)

میں سب سے پہلا مسلم ہوں۔

صاحب عراقی البیان فرماتے ہیں: اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اور ہر مقدس جمیع کون یعنی تمام
ماسوی اللہ پر مقدم ہے (عراقی البیان ج ۱ ص ۲۳۸)

ظاہر ہے کہ اختیاری یا غیر اختیاری اسلام سے تو عالم کا کوئی قدرہ خالی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَهُ اسْلَمَ مِنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَمِنْ فِي الْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَوْهًا وَاَلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ پھر اسلام لانے والوں سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ہر کسے
میں جب کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سب سے پہلے ہوں، لہذا اس آیت سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت تمام کائنات
سے پہلے معلوم ہوئی۔ لہ

احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اول الخلق ہونا | امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عن ابی ہریرۃ قال، قالوا یا رسول اللہ متی
وجبت لك النبوة قال و آدم بین الروح
والجسد ۛ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے
عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟
آپ نے فرمایا جس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔
امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو نعیم نے بھی روایت کیا ہے۔ لہ

عن میسرۃ الفجر قال قلت یا رسول اللہ!
متی كنت نبیا؟ قال و آدم بین الروح
والجسد ۛ
حضرت میسرۃ الفجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں
نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کس وقت نبی تھے؟ فرمایا جس
وقت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ ۵۵

امام احمد نے اس حدیث کو بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کیا ہے۔ لہ

۱۔ علامہ سید احمد سعید کاظمی متوفی ۱۴۰۶ھ، مقالات کاظمی ج ۱ ص ۵۳-۵۹، مطبوعہ مکتبہ فریدیہ ساہیوال، ۱۳۹۷ھ

۲۔ امام ابو نعیم محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۵۹ھ، جامع ترمذی ص ۵۱۹، مطبوعہ نزد محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی۔

۳۔ امام ابو نعیم محمد بن عبد اللہ اصحابی متوفی ۴۳۰ھ، دلائل النبوة ج ۱ ص ۴۸، مطبوعہ دار الفکر

۴۔ امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، دلائل النبوة ج ۲ ص ۱۲۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

۵۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۵ ص ۵۹، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

۶۔ مسند احمد ج ۲ ص ۶۶، ج ۵ ص ۳۷۹، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

امام بیہقی نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ماذن بنی اشعث عنہما سے بھی روایت کیا ہے۔ ۱۵
امام بیہقی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عن عراب بن ساریہ صاحب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم يقول: (انی عبد اللہ
وخاتم النبیین وانی مفجول فی طیبۃ
وسما خیرکم عن ذلک دعوی ابی ابراہیم
وبشارة عیسی وراویا ای التي رأیت وكذلك
امہات التبیین یرین۔ ۱۶
اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ ۱۷
اس حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے ۱۸
امام ذہبی نے بھی اس کی توثیق کی ہے۔ ۱۹
حافظ البیہقی نے اس حدیث کو امام احمد، امام طبرانی اور امام بزار کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ امام احمد نے اس حدیث
کی جو سند بیان کی ہے اس کے راوی صحیح ہیں، البتہ ایک راوی سید بن سبیدہ میں کلام ہے لیکن امام ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے ۲۰
شیخ اشرف علی تھانوی ذکر کرتے ہیں:

شعبی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ذکر کیا: یا رسول اللہ! آپ کب نبی بنائے گئے؟ آپ نے فرمایا کہ آدم اس وقت شروع
اور جد کے درمیان تھے جبکہ مجھ سے میثاق (نبوت کا) یاد گیا، کما قال تعالیٰ واذ اخذنا من النبیین میثاقہم
ومنک ومن نوح الا یہ۔ ۲۱
روایت کیا اس کو ابن سعد نے جابر جعفی کی روایت سے ابن رجب کے ذکر کے
موافق۔ ۲۲

نیز شیخ تھانوی ذکر کرتے ہیں:

حضرت علی بن الحسین (یعنی امام زین العابدین) سے روایت ہے وہ اپنے باپ حضرت امام حسین اور وہ ان کے جد امجد یعنی

- ۱۵۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، دلائل النبوت ج ۲ ص ۱۳۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۱۶۔ دلائل النبوت ج ۲ ص ۱۳۰، ج ۱ ص ۸۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۱۷۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۴ ص ۱۳۸-۱۳۹، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹ھ
- ۱۸۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوری متوفی ۴۰۵ھ، مستدرک ج ۲ ص ۶۰۰، مطبوعہ دار الباز لمطبع والنشر و التوزیع مکہ مکرمہ
- ۱۹۔ علامہ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی متوفی ۸۴۸ھ، تلخیص المستدرک ج ۲ ص ۲۰۰،
- ۲۰۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی متوفی ۸۰۰ھ، معجم الزوائد ج ۸ ص ۲۲۳، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت، ۱۴۰۲ھ
- ۲۱۔ شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ، نشر الطیب ص ۸، مطبوعہ تاج کپنی لٹریچر کراچی

حضرت علی سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے چودہ ہزار برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا۔ ۱۰

اس حدیث کو علامہ سیوطی نے بھی ابوبکر بنی قطلان کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ ۱۱
علامہ ابن جوزی کرتے ہیں:

عن كعب الاحبار قال، لما اراد الله تعالى ان يخلق محمداً صلى الله عليه وسلم امر جبرئيل عليه السلام ان ياتيه فاتاه بالقبضة البيضاء التي هي موضع قبور رسول الله صلى الله عليه وسلم فجثت بهاء التسليم، ثم غمست في انهار الجنة وطيف بها في السموات والارض، فعرفت الملائكة محمداً قبل ان تعرف آدم، ثم كان نور محمد صلى الله عليه وسلم يري في غرة جبهة ادم وقيل له هذا سيد ولدك من الانبياء والمرسلين ۱۲

کعب احبار سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرئیل علیہ السلام کو مٹی لانے کا حکم دیا، جبرئیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جگہ سے سفید مٹی لے کر آئے اس مٹی کو تسنیم (جنت کی نہر) کے پانی سے گوندھا گیا، پھر اس کو جنت کی نہروں میں غوطہ دیا گیا اور آسمانوں اور زمینوں میں اس مٹی کو گھبایا گیا، پس فرشتوں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو آدم (علیہ السلام) کے بچپانے سے پہلے جان دیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آدم کی پیشانی میں دکھائی دیتا تھا اور آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہ تمہاری اولاد میں سے انبیاء اور مرسلین کے سردار ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول الخلق ہونے کے بارے میں علماء کے نظریات اور مصنف کا موقف

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول خلق ہونے کے بارے میں اکثر علماء اسلام کا اتفاق ہے لیکن اس میں علماء اسلام کی آراء مختلف ہیں کہ اول خلق کا مصداق کیا ہے؟ علامہ شہاب الدین خاچی کی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پیدا کی گئی، علامہ ابن جوزی کی رائے یہ ہے کہ حضرت آدم کی خلقت سے پہلے سفید نورانی مٹی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، علامہ قسطلانی کی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا گیا۔ علامہ سیوطی کی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی روح یا آپ کی حقیقت کو پیدا کیا گیا۔ علامہ سبکی نے بھی یہی کہا ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ مختلف نظریات اس وجہ سے ہیں کہ قرآن مجید کی کسی نص صریح یا کسی حدیث میں اس کی تصریح اور تعیین نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کس مادہ سے پیدا کیا گیا۔ اور قرآن اور حدیث نے اس چیز سے اس لیے تعرض نہیں کیا کہ ہماری

۱۰۔ شیخ اشرف علی تھانوی مترقی ۱۳۶۲ھ، نشر الطیب ص ۹، مطبوعہ تاج کتبہ لمیٹڈ کراچی
۱۱۔ علامہ جلال الدین سیوطی مترقی ۹۱۱ھ، خصائص کبریٰ ج ۱ ص ۳، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ لاہور
۱۲۔ علامہ ابوالفرج عبدالرحمان بن الجوزی مترقی ۵۹۰ھ، الوفا بالاحوال المصطفیٰ ج ۱ ص ۳۵-۳۴، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ لاہور

ذیادوی فوز و فلاح اور اخروی سعادت کا مدار اس چیز پر نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مادہ خلقت کو جانیں! اس لیے اس میں بحث کرنے کے بجائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اول خلق ہونے کا کیا مصداق تھا؟ ہماری توجہ اس پر مبذول رہنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجئے گا کیا مقصد ہے؟ اور آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور انفعالیات کیا کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ حدیث صحیحہ میں ہے کہ آپ کے لیے نبوت اس وقت واجب ہوئی جب حضرت آدم جسم اور روح کے درمیان تھے اور اس بحث میں پڑنا اور یہ موضوعات گناہ کرنا غیر ضروری ہے کہ اس وقت آپ کا جسم مٹی سے بنایا گیا تھا یا نور سے یا اس جسم کی حقیقت مجہول ہے، کیونکہ یہ تمام ارادہ اور نظریات کسی قطعی دلیل پر مبنی نہیں ہیں۔ تاہم اگر یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روح سب سے پہلے پیدا کی گئی اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کا جسم پیدا کیا گیا تو یہ ظاہر قرآن اور حدیث کے اقسام اصول فطرت کے مطابق ہے۔ اب ہم قارئین کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول خلق ہونے کے مصداق کے بارے میں علامہ اسلام کے نظریات پیش کر رہے ہیں۔ اختصار کے پیش نظر ہم صرف ترجمہ کر رہے ہیں۔

علامہ احمد قسطلانی لکھتے ہیں:

شیخ تقی الدین سبکی نے لکھا ہے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجسام پیدا کرنے سے پہلے ارواح کو پیدا کیا اور کثرت نبیاً سے آپ کی روح شریفہ کی طرف اشارہ ہے۔ لہ

اس عبارت سے معلوم ہو کہ علامہ قسطلانی اور علامہ سبکی کے نزدیک اول خلق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ہے۔ علامہ قسطلانی لکھتے ہیں:

جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے اور خلق کو مقدر کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے حضرت امدیہ میں انوار محمدیہ سے حقیقت محمدیہ کو ظاہر کیا پھر تمام علوی اور سلفی عالموں کو ان کی صورتوں کے اعتبار سے اپنے علم کے مطابق اس حقیقت سے نکالا پھر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو یہ بتایا کہ وہ نبی ہے اور اس کو رسالت کی بشارت دی یہ اس وقت ہوا جب ہوز آدم پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ روح اور جسم کے درمیان تھے جیسا کہ ارشاد رسالت ہے۔ پھر آپ سے ارواح صافیہ کا ظہور ہوا اس وقت ملا اعلیٰ میں آپ کا ظہور ہو چکا تھا اور آپ ان کے لیے (رفیق کا) چشمہ شیری بن چکے تھے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اجناس کے لیے جنس عالی اور تمام موجودات اور لوگوں کے لیے اب اکبر ہیں۔ لہ

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول خلق ہیں جن کو آپ تمام اجناس کے لیے جنس عالی اور تمام انسانوں کے لیے اب اکبر ہیں۔ اس کے بعد علامہ قسطلانی لکھتے ہیں:

عارف ربانی عبد اللہ بن ابی جمرہ نے اپنی کتاب ہیجۃ النفوس میں اور ان سے پہلے ابن سبع نے شفاء الصدور میں کتب احبار سے روایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو جبریل کو حکم دیا کہ زمین سے اس مٹی کو لے کر آئی جو زمین کا قلب ہو، اور سب سے اچھی مٹی ہو تاکہ میں اس کو منور کر دوں، پھر جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی جگہ کی مٹی لی وہاں حاکم یہ سفید اور روشن مٹی اس مٹی کو جنت کی نہروں کے پانی سے گوندھا گیا حتیٰ کہ یہ چمکدار موتی کی طرح ہو گئی اور اس کی منظم شامیں تھیں، پھر فرشتے اس مٹی کو لے کر عرش کو لے گئے، آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں

لہ۔ علامہ احمد بن محمد بن ابی بکر الخطیب قسطلانی متوفی ۹۱۰ھ، الوہاب الدینی ج ۱ ص ۷، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت۔

لہ۔ الوہاب الدینی ج ۱ ص ۵،

اور محدثوں میں گئے اور تمام فرشتوں اور تمام مخلوق نے سیدنا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کی فضیلت کو آدم علیہ السلام سے پہلے جان لیا۔ دینی فرشتوں نے پہلے آپ کو جانا اور پھر حضرت آدم کو جانا) اور ایک قول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین سے فرمایا: خوشی اور ناخوشی سے میرے پاس آؤ! قرزمین سے کعبہ شریفہ اور کسمالوں سے کعبہ کے مقابل آسمان نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں اور حضرت ابن عباس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی کی زمین کی ناث ہے۔ بعض علما نے کہا اس میں یہ اشارہ ہے کہ زمین کے جس حصہ نے جواب دیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کا فرقہ تھا اور کعبہ کی جگہ کو پھیلا کر زمین بنائی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مکہ میں اصل ہیں اور باقی کائنات اس کے تابع ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کو اُمّی اس لیے کہا جاتا ہے کہ مکہ ام القریٰ ہے اور آپ کا قبضہ مکہ سے لیا گیا، اگر یہ امتزاج ہی ہو کہ کسی شخص کی مٹی اس کے دفن سے لی جاتی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفن مکہ ہو کہ یہ کہ آپ کی مٹی مکہ سے لی گئی ہے صاحب غرائب المعارف نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ جب پانی کا طوفان آیا تو پانی کی موجوں سے وہ قبضہ اس جگہ پہلا گیا جہاں مدینہ میں آپ کا دفن ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی بھی یہی اور مدنی بھی۔ لے

علامہ قسطلانی نے جو عبارت نقل کی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک آپ کا اول خلق ہونا بایں معنی ہے کہ آپ آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیے گئے اور آپ کا مادہ خلقت مٹی ہے۔
اس کے بعد علامہ قسطلانی لکھتے ہیں:

عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ملل باپ خدا ہوں یہ بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا: اے جابر! اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا پھر یہ نور قدرت الہی سے جہاں اللہ نے چاہا سیر کرتا رہا اس وقت روح تھی نہ قلم، جنت تھی نہ دوزخ، نہ فرشتہ تھا نہ آسمان نہ زمین نہ سمندر نہ چاند نہ منہ نہ انسان، پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار حصے کیے پہلے حصہ سے قلم پیدا کیا، دوسرے حصہ سے روح، تیسرے حصہ سے عرش پھر چوتھے حصہ کے چار ٹکڑے کیے پہلے حصہ سے عالمین عرش کو پیدا کیا، دوسرے سے کر و زمین کو تیسرے حصہ سے باقی ملائکہ کو، چوتھے حصہ کے پھر چار حصے کیے پہلے حصہ سے آسمان دوسرے سے زمین تیسرے سے جنت اور دوزخ اور چوتھے حصہ کے پھر چار حصے کیے پہلے حصہ سے مومنین کی آنکھوں کا نور دوسرے حصہ سے ان کے دلوں کا نور اور وہ معرفت الہی ہے اور تیسرے حصہ سے دلوں کا آتش یعنی کلمہ ترمید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیدا کیا۔ الحدیث۔ ۱۱

علامہ قسطلانی نے جو یہ روایت (۶) نقل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اشیاء کے اعتبار سے اول خلق ہیں اور آپ کا مادہ خلقت نور ہے۔

علامہ علاء الدین سیوری ملی اس بحث میں لکھتے ہیں:

اگر یہ اعتراض ہو کہ نبوت ایک وصف ہے اور اس کا موصوف موجود ہونا چاہیے اور نبوت سے چالیس سال کے بعد انصاف

٤٠ - علامہ احمد بن محمد بن ابی بکر الخطیب قسطلانی متوفی ٩١١ھ، النواہب اللدنیہ ج ١ ص ٥، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت

کے ۔ " " " " الواسع الدنیه ج ۹ ، " " " "

ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے آپ کا نبوت سے موصوف ہونا کیسے صحیح ہو گا اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجسام سے پہلے ارواح کو پیدا کیا ہے اور کثرت نبیاً میں آپ کی روح شریفہ کی طرف اشارہ ہے یا آپ کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے اور عقائد کے احکام سے ہماری عقول قاصر ہیں عقائد کا احکام صرف ان عقائد کا خالق ہی کر سکتا ہے۔ لہ

نور فرمائیے امام بیہقی کے نزدیک کثرت نبیاً کا معنی ہے میں اللہ کے علم اور تقدیر میں نبی تھا

_____ اور علامہ قسطلانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول خلق ہونے کے بارے میں یہ نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی روح کو خلق کیا گیا، آدم علیہ السلام سے پہلے آپ کوٹی سے بنایا گیا، آپ کو نور سے بنایا گیا اور آپ جنس عالی ہیں اور علامہ سیوطی اور علامہ سبکی وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت آدم سے پہلے آپ کی روح کو پیدا کیا گیا یا آپ کی حقیقت کو پیدا کیا گیا جس کے احکام سے ہماری عقول قاصر ہیں اور علامہ ابن جوزی نے کتب احبار کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت آدم کی خلقت سے پہلے آپ کوٹی سے بنایا گیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی خطیب کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ کوٹی سے بنایا گیا۔ (فتاویٰ افریقیہ ص ۱۰۰-۹۹، مطبوعہ مدینہ پبلشنگ کمپنی کراچی۔)

ان تمام اقوال کو پڑھنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی چیز قطعی نہیں ہے۔ اور اس میں اس قدر اختلاف نہ ہوتا اس لیے صرف اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، راہیکہ آپ کا مادہ خلقت کیا ہے؟ اور آپ کو کسی چیز سے پیدا کیا گیا؟ تو چونکہ یہ کسی حدیث صحیح یا یقینی دلیل سے ثابت نہیں اور نہ اس کے ساتھ دین اور شریعت کی کوئی غرض وابستہ ہے اور نہ اس کا عقائد ہمارے عقائد اور اعمال سے ہے، نہ ہم سے آفریت میں اس پر باز پرس ہوگی کہ تم نے یہ کیوں نہیں جانا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تمہارے نبی کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ اس لیے اس بحث میں نہیں الجھنا چاہیے۔ تاہم اگر کوئی شخص اس کے جاننے پر امر کرے تاہے تو ہمارے نزدیک سلامتی کی راہ اس قول میں ہے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پیدا کی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا عام اصول ہے کہ وہ اجسام سے پہلے ارواح کو پیدا کرتا ہے اور علامہ قرآن اور حدیث میں بھی اس کی تائید ہے۔

علامہ شہاب الدین خفاجی حنفی نے اس مسئلہ پر نفیس بحث کی ہے وہ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے پہلے آپ کی روح کو پیدا کیا، اور اس کو نبوت کی خلعت سے مشرف کیا اور جبکہ نبوت آپ کی روح کی صفت ہے تو معلوم ہوا کہ آپ وفات کے بعد بھی نبی اور رسول ہیں، اور وہی اور احکام کا منقطع ہونا اس میں مضرت نہیں ہے کیونکہ آپ کا دین مکمل ہو چکا ہے اس حقیقت کو حفظ کر لو کیونکہ یہ بہت نفیس ہے اور ابن القلان نے جو روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پیدا کرنے سے چودہ ہزار سال پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا اور ایک روایت میں ہے کہ نور ملائکہ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ تسبیح کرتا تھا" اس نور سے بھی آپ کی روح مراد ہے۔ لہ

اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے علم امر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ پیدا کی گئی اور ہر چند کہ آپ کی ولادت جس بشر سے ہوئی ہے لیکن چونکہ آپ کی حقیقت میں وحی کی استعداد اور دیگر خصوصیات ہیں اس وجہ سے آپ علم فسانوں

لہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی مترقی ۱۱۱ھ، خصائص کبریٰ ج ۱ ص ۵-۴، مطبوعہ مکتبہ نوربہ رضویہ لاہور

لہ۔ علامہ احمد شہاب الدین خفاجی مترقی ۱۰۶۹ھ، نسیم الریاض ج ۲ ص ۲۰۱-۲۰۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت

سے ممتاز ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور ہدایت کے ساتھ ساتھ نور حسی بھی عطا فرمایا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کا چہرہ انور انجائی روشن اور نورانی تھا اور زمین پر آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔

میں نے یہ تمام کو شمع صفت اس لیے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی حقیقت کے بارے میں جو لوگ انفرادی اور تفریط پر مبنی نظریات کے شکار ہیں ان کی اصلاح ہو جائے، اللہ العالمین میری اس تحریر کو لوگوں کے لیے مؤثر اور نافع بنا اور میری مسرت فرما اور مجھے دارین کی سعادت عطا فرما، مجھے اس شرح کو مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس شرح کو قبول دوام عطا فرما۔ والحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہم واولیاء امتہ وعلماہ ملتہ اجمعین۔

مخلوق کی طرف علم غیب کی نسبت کرنے کی تحقیق علامہ نوری، علامہ کرمانی، علامہ عسقلانی، علامہ عینی اور دیگر مفسران نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بر تعاضد بشریت غیب کا علم نہیں تھا۔ اس مسئلہ میں علماء اہل سنت کا یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے زیادہ غیب کا علم عطا فرمایا ہے لیکن مطلقاً یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے "وہ وجہ سے درست نہیں ہے اول اس لیے کہ یہ قول ظاہر قرآن کے خلاف ہے کیونکہ قرآن مجید نے اللہ کے غیر سے مطلقاً علم غیب کی نفی ہے اور دوسرے اس وجہ سے کہ جب مطلقاً علم کا ذکر کیا جائے تو اس سے مراد علم بالذات ہوتا ہے۔ اس لیے یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب سے وافر حصہ عطا فرمایا ہے یا یوں کہا جائے کہ انبیاء علیہم السلام کو بعض علوم غیبیہ عطا کیے گئے اور کسی مخلوق کی طرف مطلقاً علم غیب کی نسبت کرنا درست نہیں ہے اسی طرح کسی کو عالم الغیب کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔

امام احمد رضا قادری فرماتے ہیں:

علم جب کہ مطلق ہو لاجائے خصوصاً جبکہ غیب کی طرف مفاد ہوتا ہے مراد علم ذاتی ہوتا ہے۔ اس کی تشریح حاشیہ کشاف پر میر سید شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کر دی ہے اور یہ یقیناً حق ہے، کوئی شخص کسی مخلوق کے لیے ایک ذرہ کا بھی علم ذاتی مانے یقیناً کافر ہے۔ لہ

اعلیٰ حضرت کی اس عبارت کا صاف اور مرید مطلب یہ ہے کہ جب مطلقاً علم غیب ہو لاجائے تو اس سے ذاتی علم غیب مراد ہوتا ہے اور قرآن اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں علم غیب کی نفی کی گئی ہے اس سے ذاتی علم غیب مراد ہے، اور جہاں مطلقاً علم غیب سے ذاتی علم غیب مراد ہوتا ہے اس لیے مطلقاً یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بعض علوم غیبیہ پر مطلع فرمایا ہے۔

علامہ ابن عابدین شامی نے مسئلہ علم غیب کی نفیس تحقیق کی ہے، قارئین کی علمی ضیافت کے لیے ہم اس کو یہاں بیان کر رہے ہیں: علامہ شامی لکھتے ہیں: فقہاء احناف نے اپنی مستند کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جس شخص نے اپنے لیے علم غیب کا دعویٰ کیا وہ کافر ہو گیا، فتاویٰ خانہ میں ہے "جس شخص نے التور کی آواز سن کر کہا ایک آدمی مر جائے گا اس کے متعلق بعض فقہاء نے کہا وہ

کافر ہو گیا اور بعض نے کہا وہ کافر نہیں ہوا، کیونکہ اس نے اس آواز سے بدشگونئی لی ہے، اسی طرح کوئی شخص سفر کے لیے نکلا اور عقین برل پڑا اور وہ پلٹ آیا تو اس میں بھی یہی اختلاف ہے۔ "عاصب ہرینے مختارات النوازل میں لکھا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں تکفیر نہیں کی جائے گی، بزاز یہ میں ہے کہ جس شخص نے یہ کہا کہ میں چوری کی ہوئی اشیاء کو جانتا ہوں وہ کافر ہو گیا، اسی طرح جس نے کہا میں جنوں کی خبری دیتا ہوں وہ بھی کافر ہو گیا کیونکہ جنات بھی انسانوں کی طرح غیب نہیں جانتے اور جو شخص جنوں کی خبر کی تصدیق کرے وہ بھی کافر ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو شخص کاہن کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی اس نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل شدہ دین سے کفر کیا" اسی طرح جامع الفصولین میں مذکور ہے کہ جس شخص نے بنیہ گراہوں کے نکاح کیا اور کہا کہ اللہ اور اس کا رسول گواہ ہیں یا فرشتے گواہ ہیں اس کی تکفیر کی جائے گی کیونکہ اس نے یہ اعتقاد کیا کہ رسول یا فرشتوں کو غیب کا علم ہے پھر اس پر یہ اشکال وارد کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں دی ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر اور دیگر سلف صالحین نے بھی غیب کی خبریں دی ہیں تو اس کا یہ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم

سے جس علم غیب کی نفی کی جاتی ہے وہ علم مستقل ہے (یعنی وہ علم جو بتلائے بنیہ حاصل ہوا) یا علم یقینی ہے اور جو علم آپ کے لیے ثابت ہے وہ علم غیر مستقل ہے (جو علم بتانے سے حاصل ہوا یعنی عطائی) یا آپ کے لیے جو علم حاصل ہے وہ علم ظنی ہے۔ اور اس مسئلہ میں یہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا "اجعل فیہا من یفسد فیہا" کیا تو زمین میں اس کو خلیفہ بنا گا جو زمین میں فساد کرے گا؟ "فرشتوں نے یہ غیب کی خبر دی تھی اور انہوں نے یہ خبر یا بر یا نکلن دی تھی یا اللہ کے بتلانے سے لہذا جو شخص بنیہ کسی کے بتلانے علم غیب کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے اور جو یہ کہے کہ اس کو دیندہ میں بتلایا گیا یا بیلیدی میں اس نے کشف سے جان لیا اس وجہ سے اس کو غیب کا علم ہو گیا تو وہ کافر نہیں ہو گا کیونکہ اس کے دعویٰ میں اور قرآن مجید کی اکیلت میں کوئی تضاد اور تخالف نہیں ہے۔

علامہ رافعی نے از حنفیہ سے نقل کر کے یہ کہا کہ کسی شخص سے یہ پوچھا گیا کہ کیا تم کو غیب کا علم ہے؟ اس نے کہا ہاں! تو وہ کافر ہو گیا اور جو شخص سفر کے لیے نکلا اور عقین کی آواز سن کر لوٹ آیا اس کے کفر میں اختلاف ہے، روضۃ الطالبین میں علامہ نووی نے لکھا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ ان دونوں مسئلوں میں وہ کافر نہیں ہو گا، علامہ نووی کے جواب پر یہ اعتراض ہے کہ جو شخص غیب جانتے کا دعویٰ کرتا ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت کی تکذیب کر رہا ہے وعندہ مفاہیح الغیب لا یعلمہا الا هو۔ در غیب کی پابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا "نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من اراد تقی من مرسل۔" (وہ غیب جانتے والا ہے) تو اپنے غیب پر کسی کو رکال اطلاع نہیں دیتا مگر جنہیں پسند فرمایا جو اس کے (سب) رسول ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علم غیب کی نفی میں رسولوں کے سوا کسی کا استثناء نہیں کیا۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس شخص کا یہ قول قرآن مجید کی بعض کی مخالفت اور تکذیب کر مستلزم نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو علم مختص ہے وہ تمام اشیاء کا علم ہے اور وہی مفاہیح الغیب ہے جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے ان انکم عنہ عندہ علم الساعة وینزل العیث الا یہ۔ "اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے اور وہی بارش نازل فرماتا ہے اس لیے جو شخص کسی ایک چیز یا چند چیزوں کے بارے میں غیب کے علم کا دعویٰ کرتا ہے وہ قرآن مجید کا تکذیب یا مخالفت نہیں ہے اور اس دعویٰ سے وہ کافر نہیں ہو گا، اور جس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ تمام چیزوں کے غیب کا علم رکھتا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔

رہ۔ علامہ یحییٰ بن شریف تراویحی متوفی ۷۸۶ھ، روضۃ الطالبین و معدۃ المفتین ج ۱ ص ۶۷، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۴۰۵ھ

(علامہ شامی کہتے ہیں) پھر میں نے دیکھا کہ علامہ اعجازی نے بھی ملاہ لدی کی طرح لکھا ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ کوئی شخص مطلقاً یہ کہنے سے (میں غیب باتا ہوں) "کافر نہیں ہوگا۔"

علامہ ابن حجر مکی شافعی سے یہ سوال کیا گیا کہ "اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں غیب کو جانتا ہوں" کیا ان دعویٰ توں کے انکار کی وجہ سے کافر ہو جائے گا؟ علامہ ابن حجر مکی نے فتاویٰ حدیثیہ میں اس سوال کے جواب میں یہ لکھا کہ چونکہ اس شخص کے کلام میں تاویل ہے اس لیے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی جیسا کہ روضۃ الطالبین وغیرہ میں ہے۔ علامہ رافعی نے کہا اس شخص سے پرہیزنا چاہیے کہ ہمارے اس قول (میں غیب کو جانتا ہوں) سے کیا مراد ہے اگر وہ اس کے جواب میں یہ کہے کہ میری مراد یہ ہے کہ میں اولیاء اللہ کو کہی اللہ تعالیٰ بعض غیب کا علم عطا فرماتا ہے تو اس کا یہ قول قبول کر لیا جائے گا کیونکہ یہ عقلاً جائز ہے اور عقلاً ثابت ہے کیونکہ غیب کو جانتا اولیاء اللہ کی جملہ کرامات میں سے ہے، یعنی اولیاء کشف کے ذریعے غیب کو جان لیتے ہیں اور بعض پر روح محفوظ ملکشف کر دی جاتی ہے اللہ وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت نضر کا جو واقعہ ہے وہ اس پر کافی دلیل ہے، کیونکہ حضرت نضر بعض علماء کی تصریح کے مطابق ولایت میں ہر چند کہ جیسے علامہ اہل عارفین کے نزدیک صحیح یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کے حمل کے بارے میں یہ خبر دی جو ساریہ کی قیادت میں لڑ رہا تھا، اور عبد کے دن خطبہ دیتے ہوئے برسر منبر کہا: یا ساریۃ الجبل کے بارے میں یہ خبر دی جو ساریہ کی قیادت میں لڑ رہا تھا، اور عبد کے دن خطبہ دیتے ہوئے برسر منبر کہا: یا ساریۃ الجبل "اے ساریہ! پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ" اور حضرت ساریہ کو دشمنوں کے حملے سے خبردار کیا۔ اسی طرح حدیث صحیح میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا وہ محدث ہیں (یعنی ان کو اہل علم کیا جاتا ہے) اور امام قشیری نے اپنے رسالہ میں اور شیخ سہروردی نے علوم المعارف میں اور دیگر عارفین اور صلحاء نے اپنی تصانیف میں اولیاء اللہ کی وہی غیب کی خبروں کا ذکر کیا ہے اور اولیاء اللہ کو جو غیب کا علم ہوتا ہے وہ قرآن مجید کی ان دو آیتوں کے خلاف نہیں ہے جن میں غیب کے علم کا اللہ کے ساتھ مخصوص ہونا بیان کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بذاتہ علم ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے غیب کا علم ہوتا ہے اور اولیاء اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے غیب کا علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ماکان و مایکون کی تمام جزئیات کو محیط ہے اس کا علم صفت واحدہ ہے جو تمام معلومات کے لیے مبادا انکشاف ہے اور اس کا علم قدیم ہے وہ بدیہی ہے نہ کسی نہ اس میں کسی نقص یا کمی کا شائبہ ہے اور یہ علم اسی کے ساتھ خاص ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ عندہ صفات الخیاب لا یعلمہا الا هو میں اسی علم کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی جزئیات کا اگر مخلوق کو علم ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے ہے۔ اور اس صورت میں یہ مطلقاً نہیں کہا جائے گا کہ اولیاء کو غیب کا علم ہے، کیونکہ اولیاء کو ایسی کوئی صفت حاصل نہیں جس سے ان کو مستقلاً غیب کا علم ہو، ان کو جو کچھ علم ہوتا ہے وہ بتلانے سے ہوتا ہے، نیز ان کو غیب مطلق کا علم نہیں دیا جاتا۔ اور انبیاء اور اولیاء کو جو غیب کا علم دیا جاتا ہے وہ کسی وجہ سے بھی محال کہ مستلزم نہیں ہے اس لیے اس کا انکار کرنا عقائد کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ انبیاء اور اولیاء کو جو غیب کا علم ہوتا ہے اس سے ان کا اللہ تعالیٰ کے

۵۔ اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ کسی شخص کی طرف مطلقاً علم غیب کی نسبت کرنا کفر ہے یا نہیں، ہر چند کہ صحیح یہ ہے کہ یہ کفر نہیں ہے تاہم منقول کی طرف مطلقاً علم غیب کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ علم غیب جب مطلقاً بولا جائے تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے جیسا کہ ہم اہم احمد رضا قادری کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔

ساتھ شریک ہونا کسی وجہ سے لازم نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جمیع اور غیر متناہی معلومات کا علم ہے اور اس کا علم بذاتہ اور مستقل ہے، قدیم اور واجب ہے اور متمتع الزوال ہے اور انبیاء اور اولیاء کو بعض اور متناہی معلومات کا علم ہوتا ہے اور ان کا علم غیر مستقل ہے اور اللہ کے بتلانے سے حاصل ہوتا ہے اور علم حادث اور ممکن ہے اس علم کا حصول بھی ممکن ہے اور اس کا زوال بھی ممکن ہے، اس آیت کی تشریح میں ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے، علامہ زبیری نے بھی اپنے فتاویٰ میں اس کی تصریح کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ تمام غیر متناہی غیوب کا استقلالاً احاطہ کرنا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، البتہ معجزات اور کرامات اللہ تعالیٰ کے بتلانے اور خبر دینے سے واقع ہوتے ہیں۔ مفتی ابراہیم السعدی نے بھی عارف الغیب فلا یظہر علی غیبہ احداً کی تفسیر میں اسی طرح لکھا ہے وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے غیب پر اس کے رسولوں کے سوا کسی کو ایسی اطلاع کامل نہیں ہوتی جس سے ایسا انکشاف تام حاصل ہو جو موجب یقین ہو، کیونکہ جن غیوب کے علم کا تعلق رسالت سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان غیوب پر اپنے رسولوں کو مطلع فرماتا ہے یا اس وجہ سے کہ وہ غیوب رسول کی رسالت کے مبادی ہوتے ہیں یعنی وہ ایسے معجزے ہوتے ہیں جو رسول کی رسالت پر دلالت کرتے ہیں یا ان غیوب کا تعلق رسالت کے احکام اور ارکان سے ہوتا ہے جیسے عام احکام شرعیہ اور ان پر آخرت میں مرتب ہونے والے اجر و ثواب کا بیان۔ اور وہ غیوب جن کا ان دو چیزوں سے تعلق نہ ہو جیسے قیامت کے قائم ہونے کا وقت تو اس پر اللہ تعالیٰ کسی کو مطلع نہیں فرماتا کیونکہ اس غیب کا بتلادینا حکمت تشریح کے خلاف ہے اور اس آیت میں اولیاء اللہ کی کرامات کی نفی نہیں ہے، کیونکہ یہ کرامات اولیاء اللہ کو کشف سے حاصل ہوتی ہیں اور یہ کشف اس سے بہت کم درجہ کا ہے جو رسولوں کو بذریعہ وحی حاصل ہوتا ہے رسولوں کا کشف قطعی اور یقینی ہے اور اولیاء کا کشف ظاہری ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غیب مطلق کے ساتھ منہر ہے جو جمیع معلومات کے ساتھ مستحق ہے اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعہ اپنے رسولوں کو ان بعض علوم غیبیہ پر مطلع فرماتا ہے جو رسالت کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ کو بعض حوادث غیبیہ پر الہام یا کشف کے ذریعہ مطلع فرماتا اس کے خلاف نہیں ہے، اس لیے اگر کسی صاحب کرامت علی نے کسی غیب جاننے کا دعویٰ کیا تو اس کا دعویٰ کرنا جائز اور صادق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیب مطلق مختص ہے اور بعدہ جس غیب کا دعویٰ کر رہا ہے وہ حقیقتہً غیب نہیں ہے بلکہ جسے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے ہوتا ہے۔

اسی طرح بعض علامات یا آلات کے ذریعہ مستقبل کے کسی واقعہ کی پیش گوئی کرنا جیسے حکم مرمیات موسم اور بارش کی پیشگی اطلاع جتا ہے یا جیسے سائنس دان سورج گرہن اور چاند گرہن کی پیشگی اطلاع دیتے ہیں) جائز ہے، کیونکہ علامہ مرعیشانی صاحب ہدایہ نے مختارات النوازل میں لکھا ہے کہ علم نجوم فی نفسہ حسن ہے کیونکہ اس کی دو قسمیں ہیں ایک علم تو حساب اور ریاضی پر مبنی ہے اور یہ حق ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحَسَابٍ یعنی سورج اور چاند کی گردش ایک مین حساب سے ہے اور ایک علم استدلالی ہے اور یہ علم ستاروں کی رفتار اور حرکت انھماک سے حوادث پر استدلال سے عبارت ہے سو یہ علم بھی جائز ہے، جیسے طبیب نبض سے مریض کے مرض پر استدلال کرتا ہے۔ ان اگر وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا منکر ہو اور ذاتی علم غیب کا مدعی ہو (یعنی اس کو بنفسہ انکشاف ہوتا ہے) تو پھر کافر ہے۔

ہم نے فقہاء کی جو عبارات پیش کی ہیں اس سے یہ امر واضح ہو گیا کہ معجزہ، کرامت یا آلات اور علامات سے بعض اُمد غیبیہ پر مطلع ہونا جائز ہے، البتہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس کو کسی سبب کے بغیر بنفسہ غیب منکشف ہو جاتا ہے یا یہ دعویٰ

کرے کہ اس کو جنات حیب کی خبر دیتے ہیں یا جو شخص ستاروں کی تاثیر کا قائل ہو سو ایسا شخص کافر ہے۔ ۱۔
قرآن اور سنت کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ
 زیادہ علم عطا فرمایا ہے اور آپ کا یہ علم، حیب اور شہادت و دوزن کو محیط ہے اور یہ علم تدبیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے علم میں تاحیات اضافہ فرماتا رہا۔ اسی علم کو طہار، الطہنت، علم کل اور علم ماکان و مایکون سے تعبیر کرتے ہیں۔ علم کل کا مطلب
 یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل معلومات الہیہ کا علم ہے کسی مخلوق کے لیے اس علم کو ماننا نہ صرف محال ہے بلکہ شرک ہے۔
 امام احمد رضا قادری لکھتے ہیں: کسی علم کی حضرت عزوجل سے تخصیص اور اس کی ذات پاک میں حصر اور اس کے غیر سے مطلقاً نفی
 چند وجہ پر ہے:-

اولے: علم کا ذاتی ہونا کہ غلات خود بے عطاء غیر ہو۔
 دوم: علم کا فنا کہ کسی اکملہ جابرہ و تدبیر فکر و نظر و استقامت و انفعال کا اصلاً محتاج نہ ہو۔
 سوم: علم کا سرمدی ہونا کہ اندلاً ابداً ہو۔
 چہارم: علم کا وجوب کہ کسی طرح اس کا سلب ممکن نہ ہو۔
 پنجم: علم کا اثبات و استمرار کہ کبھی کسی وجہ سے اس میں تغیر، تبدل، فرق اور تفاوت کا امکان نہ ہو۔
 ششم: علم کا اقصی غایت کمال پر ہونا کہ معلوم کی ذات، ذاتیات، اعراض، احوال لازمہ، مفارقتہ، ذاتیہ، اضافیہ، ماضیہ
 آتیہ (مستقبلہ) موجودہ، ممکنہ سے کوئی فرقہ کسی وجہ پر ممکن نہ ہو سکے۔
 ان چھ وجہ پر مطلق علم حضرت احدیت جل و علا سے خاص اور اس کے غیر سے مطلقاً منفی، یعنی کسی کو کسی ذرہ کا ایسا علم جو ان
 چھ وجہ سے ایک وجہ بھی رکھتا ہو حاصل ہونا ممکن نہیں ہے جو کسی غیر الہی کے لیے عقول مفارقتہ ہوں خواہ نفوس ناطقہ ایک ذرہ
 کا ایسا علم ثابت کرے یقیناً اجمالاً کافر مشرک ہے۔ ۲۔
 نیز امام احمد رضا قادری لکھتے ہیں:-

میں نے اپنی کتابوں میں تصریح کر دی ہے کہ اگر تمام اولین و آخرین کا علم جمع کیا جائے تو اس علم کو علم الہی سے وہ نسبت
 ہوگی نہیں ہو سکتی جو ایک قطرہ کے کر وڑی حصہ کو سمندر سے ہے، کیونکہ یہ نسبت متناہی کی متناہی کے ساتھ ہے اور وہ غیر
 متناہی کی متناہی ہے۔ ۳۔

غلام یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے علوم کے مقابلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسا ہے جیسے قطرہ کے مقابلہ میں سمندر
 ہو اور اللہ کے علم کے مقابلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وہ نسبت بھی نہیں ہے جو قطرہ اور سمندر میں ہوتی ہے۔
 کیونکہ قطرہ اور سمندر میں متناہی کی نسبت متناہی کی طرف ہے اور آپ کے علم کی اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف نسبت متناہی کی نسبت

۱۔ امام سید محمد امین بن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ، رسالہ ابن عابدین ج ۲ ص ۳۱۶-۳۱۱، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور ۱۳۹۶ھ

۲۔ امام احمد رضا قادری متوفی ۱۳۴۰ھ، الصبح ص ۶

۳۔ امام احمد رضا قادری متوفی ۱۳۴۰ھ، الملفوظ ج ۱ ص ۴۶، مطبوعہ نوری کتب خانہ لاہور

غیر تقناہی کی طرف ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ
مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ
عَظِيْمًا۔ (نساء ۱۱۳)

اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور ان تمام
چیزوں کا علم دے دیا جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور یہ اللہ
کا آپ پر فضل عظیم ہے۔

اس آیت سے علم کلی کے استدلال پر ہم نے اپنی کتاب مقام ولایت و نبوت میں بہت تفصیل سے بحث کی ہے اور اس استدلال
کی تائید میں بجزرت حوالہ جات نقل کیے ہیں اور اس استدلال پر طرہ و ہونے والے اعتراضات کا مکمل ابطال کر دیا ہے۔ جو لوگ اس بحث
کو تفصیل اور تحقیق سے جاننا چاہتے ہیں ان کو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عَنْ عُمَرَ وَقَالَ قَامَ فَيَتَأَرْسُولُ اللّٰهُ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَاخْبَرَنَا عَنْ عَبْدِ
الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ اَزَلَهُمْ
وَ اَهْلُ النَّارِ مَنْ اَنَالَ لَهُمْ حِفْظُ ذٰلِكَ
مَنْ حَفَظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک مجلس میں کھڑے ہوئے
پھر آپ نے ابتداء خلق سے خبری بیان کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ
جنتیوں کے اپنے ٹھکانوں تک جانے اور جہنمیوں کو اپنے
ٹھکانوں تک جانے کی خبریں بیان کیں جس شخص نے اس
کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے اس کو بھلا دیا اس
نے اس کو بھلا دیا۔

میزالم بخاری روایت کرتے ہیں:

عَنْ حَذِيفَةَ قَالَ لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيْهَا
شَيْئًا اِلَّا قِيَامَ السَّاعَةِ اِلَّا ذَكَرَهُ عَلِمَ مِنْ عِلْمِهِ
وَجَهَلَ مِنْ جَهْلِهِ الْحَدِيثُ۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے ہم میں ایک تقریر فرمائی اور اس میں قیامت
تک کے ہر نئے واقعے کا تمام احوال بیان فرمائیے جس شخص نے
اسے جان لیا اس نے جان لیا اور جس نے نہ جانا اس نے
نہ جانا۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

عَنْ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ وَصَعِدَ الْمَدْبَرِ
فَنَظَرْنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهُرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى

حضرت ابن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور
منبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ ظہر کا وقت

۱۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۵۳، مطبوعہ دار محمد صالح المنجد کراچی، ۱۳۸۱ھ

۲۔ صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۷۷، صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۵۳، مطبوعہ دار محمد صالح المنجد کراچی، ۱۳۸۱ھ

ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر
ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا
حتى غربت الشمس فاخبرنا بما كان
وبما هو كائن فاعلمنا حفظنا لله

آگیا پھر منبر سے اترے اور ظہر کی ناز پڑھائی اللہ پھر منبر پر رونق فرمائی
ہوئے اللہ ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ عصر کا وقت آگیا پھر آپ منبر سے
اترے اللہ عصر کی غلط پڑھائی، پھر آپ نے منبر پر پڑھ کر ہمیں
خطبہ دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا پھر آپ نے ہمیں تمام ماکان
دہا یحیٰ کی خبر دی سو جو ہم میں رہا وہ حافظہ والا تھا اس کو
ان کا زیادہ علم تھا۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

عن ابی سعید الخدری قال صلی بنا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً صلوة العصر
بنهار ثم قام خطیباً فلم یدع شیناً یكون
الی قیام الساعة الا اخبرنا به حفظه
من حفظه ونسیه من نسیه ۱۰
(المحدث)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی ناز
پڑھائی پھر آپ خطبہ دینے کوڑے ہوئے اور آپ نے قیامت
تک ہر سنے والے پر واقعہ اللہ ہر چیز کی ہمیں خبر دے دی، جس
نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے اس کو بھلا
دیا اس نے بھلا دیا۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم ان اللہ ذوی فی الارض فرایت
مشارقها ومغاربها ۱۰

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمام روگے
زمین کر میرے لیے لپیٹ دیا اور میں نے اس کے تمام
مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا۔

اس حدیث کو امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے نیز امام ابوداؤد، امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔
امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

عن معاذ بن جبل قال احتبس عنا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداة

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک
دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی ناز میں آنے کے

۱۔ امام ابوالحسن مسلم بن حجاج قشیری مترقی ۲۶۱ ص، صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۹۰، مطبوعہ دار محمد امجد المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

۲۔ امام ابوعبید بن محمد بن یحییٰ ترمذی مترقی ۲۷۹ ص، جامع ترمذی ص ۳۱۹، مطبوعہ دار محمد امجد المطابع کراچی

۳۔ امام ابوالحسن مسلم بن حجاج قشیری مترقی ۲۶۱ ص، صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۹۰، مطبوعہ دار محمد امجد المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

۴۔ امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی مترقی ۴۵۸ ص، دلائل النبوت ج ۲ ص ۵۸۷، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

۵۔ امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث مترقی ۲۷۵ ص، سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۲۲۸، مطبوعہ مطبعہ مکتبہ پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ

۶۔ امام احمد بن حنبل مترقی ۲۳۱ ص، مسند احمد ج ۵ ص ۲۷۸، مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ

من صلوٰۃ الصبح حتی کدنا نترأی عین الشمس فخرج سريعا فتوب بالصلوة فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتجوّز فی صلوٰتہ فلما سلم دعا بصوتہ فقال لنا علی مصافکم کما انتم ثم انقلنا الیہا فقال اما فی ساجدکم ما حبسنی عنکم الغداۃ انی قمت من اللیل فتوضأت فصليت ما قدر لی فتعست فی صلوٰتی فاستثقلت فاذا بری تبارک وتعالی فی احسن صورۃ فقال یا محمد قلت رب لبيك قال فيما يختصم الملا الاعلى قلت لا ادری رب قالها ثلاثا قال فرائته وضع كفہ بین کتفی قد وجدت بری انا ملہ بین ثدی فتجلانی کل شیء وعرفت الحديث الى ان قال قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح سألت محمدا بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا صحيح يله

نیر لام ترمذی روایت کرتے ہیں:

عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی ربی فی احسن صورۃ فقال یا محمد فقلت لبيك نبي وسعديك قال فيم يختصم الملا الاعلى قلت ربی لا ادری فوضع یدہ بین کتفی حتی وجدت بری بین ثدی فعلمت ما بین المشرق والمغرب الحديث يله

یہ دیر کی اتنی کہ قریب تھا کہ ہم سوچ کو دیکھ لیتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے آئے اور نماز کی اقامت کہی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر نماز پڑھائی، پھر آپ نے سلام پھیر کر باواز بلند ہم سے فرمایا جس طرح اپنی صفوں میں بیٹھے ہو بیٹھے رہو، پھر ہماری طرف مڑے اور فرمایا میں اب تم کو یہ بیان کروں گا کہ مجھے صبح کی نماز میں آنے سے کیوں دیر ہوگئی، میں رات کو اٹھا اور منور کئے میں نے اتنی رکعت نماز پڑھی جتنی میرے لیے مقدر کی گئی تھی پھر مجھے نماز میں اونگھ آئی، پھر مجھے گہری نیند آگئی، اچانک میں نے اچھی صحت میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، اس نے فرمایا: اے محمد! میں نے کہا اے میرے رب میں حاضر ہوں، فرمایا ملا اعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا، آپ نے کہا: میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا اور اس کے پرروں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی پھر ہر چیز مجھ پر منکشف ہوگئی اور میں نے اس کو جان لیا۔ الحديث۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، میرے رب نے کہا اے محمد! میں نے کہا حاضر ہوں یا رب! فرمایا ملا اعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں، میں نے کہا اے میرے رب! میں نہیں جانتا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی پھر میں نے جان لیا جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔

۱۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۵۹ھ، جامع ترمذی ص ۴۶۶، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۲۔ جامع ترمذی ص ۴۶۶

امام احمد بن حنبل اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی ربی عز وجل اللیلۃ فی احسن صومۃ احسبہ یعنی فی النوم فقال یا محمد تدری فیم یحتصم الملا الاعلی قال قلت لا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضعیۃ بین کتفی حتی وجدت برودھا بین ثدیۃ او قال غری فعلت ما فی السموات والارض الحدیث۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج رات کو عینہ میں میرا رب عز وجل حسین صورت میں میرے پاس آیا اور فرمایا: اے محمد! کیا تم جانتے ہو کہ ملا اعلیٰ کس چیز میں بکھٹ کر رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا لہر میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا حتیٰ کہ میں نے اپنے سینے میں ان کی ٹھنڈک محسوس کی اور میں نے ان تمام چیزوں کو جان لیا جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔

امام احمد بن حنبل نے ایک اور سند سے بھی یہ حدیث روایت کی ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں:

فوضعی کفیۃ بین کتفی فوجدت برودھا بین ثدیۃ حتی تجلی لی ما فی السموات وما فی الارض۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے کندھوں کے درمیان رکھا میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینہ میں محسوس کیا حتیٰ کہ میرے لیے وہ تمام چیزیں منکشف ہو گئیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔

حافظ البیہقی ذکر کرتے ہیں۔

عن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل قد رفع لی الدنیا فانما انظر الیہا والی ما ہو کائن فیہا الی یوم القیمۃ کانما انظر الی کفی ہذہ۔
رواہ الطبرانی ورجالہ وثقوا علی ضعف کثیر۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز وجل نے میرے لیے دنیا اٹھا کر رکھ دی اور میں دنیا کو اور جو کچھ قیامت تک دنیا میں ہونے والا ہے اس کو دیکھ رہا ہوں جیسا کہ میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے، ہر چند کہ اس حدیث کے راوی ضعیف ہیں لیکن ان کی توثیق کی گئی ہے۔

فقہاء اسلام کے اقوال کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت حضرت سواد

رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کی شان میں چند اشعار سنائے جن میں سے ایک شعر یہ ہے۔

۱۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ سے احمد ج ۱ ص ۳۶۸، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ

۲۔ مسند احمد ج ۴ ص ۶۶

۳۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر متوفی ۸۰۷ھ، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۸۷، مطبوعہ دار الکتب العربی، ۱۴۰۲ھ

فاشهد ان الله لا رب غيره
وانك مأمون على كل غائب
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں
اور آپ اللہ تعالیٰ کے ہر غیب پر امین ہیں۔
حضرت سواد بن قارب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار سن کر مجھ سے نہایت خوش ہوئے، آپ کے
چہرہ اقدس سے خوشی کے انوار ظاہر ہو رہے تھے اسی آپ نے فرمایا: اذلحت يا سواد "اے سواد تم کا سلب ہو
گئے" اس حدیث کو کثرت علماء اسلام نے اپنی تعانیف میں ذکر کیا ہے، بعض علماء کے اسناد یہ ہیں: امام ابو نعیم، امام ابو بکر احمد
بن حسین بیہقی، علامہ ابن عبد البر، علامہ سیوطی، علامہ ابن الجوزی، حافظ ابن کثیر، علامہ بدر الدین عینی، علامہ جلال الدین
سیوطی، علامہ علی بن شیح عبد اللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی، علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

وعلمك ما لم تكن تعلم من خير الاولين
والاخرين وما كان وما هو كائن
اولین اور آخرین کی خبروں اور ماسکان و مایکون میں
سے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو
بتلا دیا۔

فاضل عیاض لکھتے ہیں:

واما تعلق عقدة من ملكوت السموات
والارض وخلق الله وتعيين اسماء الحسنی
وآياته الكبرى وامور الآخرة واشراط
الساعة واحوال السعداء والاشقياء
وعلم ما كان وما يكون مما
آسمانوں اور زمینوں کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق،
اللہ تعالیٰ کے اسماء کی تعین، آیات کبریٰ، امور آخرت، علامات
قیامت، اچھے اور بُرے لوگوں کے احوال اور ماسکان و مایکون
یہ کن کا علم اس قبل سے ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

- ۱۔ امام ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الاصبہانی متوفی ۴۳۰ھ، دلائل النبوة ج ۱ ص ۱۱۴، مطبوعہ دارالانفاس
- ۲۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، دلائل النبوة ج ۲ ص ۲۵۱، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت
- ۳۔ علامہ ابو عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر مالکی متوفی ۴۶۳ھ، استیعاب علل امش الامام ج ۲ ص ۱۲۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۴۔ علامہ ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللہ شہلی متوفی ۵۸۱ھ، الروض الالنف ج ۱ ص ۱۴۰، مطبوعہ مکتبہ فاروقیہ لبنان
- ۵۔ علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزی متوفی ۵۹۷ھ، الرضا باحوال المصطفی ج ۱ ص ۱۵۳، مطبوعہ مکتبہ نوربہ رضویہ لاہور
- ۶۔ حافظ ابو القادری اسماعیل بن کثیر متوفی ۷۴۴ھ، السیر النبویہ ج ۱ ص ۳۴۶، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۷۔ علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ، حجة القاری ج ۱ ص ۸، مطبوعہ ادارة الطباعة المنیریہ، مصر ۱۳۴۸ھ
- ۸۔ علامہ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ، خصائص کبری ج ۱ ص ۱۰۲، مطبوعہ مکتبہ نوربہ رضویہ لاہور
- ۹۔ علامہ علی بن برہان الدین علی متوفی ۱۰۴۴ھ، انسان الیوم ج ۱ ص ۳۲۴، مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البانی علی واولادہ مصر ۱۳۸۴ھ
- ۱۰۔ شیخ عبد اللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی متوفی ۱۲۴۲ھ، مختصر سیر الرسول ص ۶۹، مطبوعہ مکتبہ سلفیہ لاہور
- ۱۱۔ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ، جامع البیان ج ۵ ص ۲۷۵، مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البانی واولادہ مصر ۱۳۸۲ھ

لم يعلمه الابوسى ربه
علا على قارى مكتفى

بغیر وحی کے نہیں جانا۔

ان علمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) محیط
بہ کلیات والجزئیات
حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حکایات اور جزئیات
کو محیط ہے۔

الثانية والأربعون اطلاع على
ما سيكون الثالثة والأربعون اطلاع
على ما كان مما لم ينقله احد قبله رحمه

نبوت کی باریک بینی صفت یہ ہے کہ ان کو ماسیکون (امور مستقبلہ) کا علم ہو، اور تینا الیسی صفت یہ ہے کہ ان کو ماکان (امور ماضیہ) کا علم ہو جن کو ان سے پہلے کسی نے نہ بیان کیا ہو۔

علامہ سید محمود الوسی کہتے ہیں !

(انزلہ بعلمہ) ای متلیسا بعلمہ المحيط
الذی لا یعرب عنه مثقال ذرة فی السموات
والارض ومن هینا علم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم ما کان وما هو کائن
منیر علامہ آلوسی لکھتے ہیں :

اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفتِ علم کے ساتھ تجلی کر کے حضور پر قرآن نازل کیا جس صفتِ علم سے آسمانوں اور زمین کا کوئی فائدہ فاشب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماسکان و مایکون کو جان لیا۔

فلم يقبض النبي صلى الله عليه وسلم
حتى علم كل شيء يمكن العلم به -

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تک وصال
نہیں ہوا جب تک کہ آپ نے ہر اس چیز کو نہیں جان لیا جس
کا علم ممکن ہے۔

شیخ اشرف علی تھانوی کے خلیفہ مجاز شیخ مرتضیٰ حسین خاوند پوری لکھتے ہیں:

حاصل یہ ہے کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علمِ مغیبات اسی قدر دیا گیا تھا کہ دنیا کے تمام علوم بھی اگر ملائے جائیں تو آپ کے ایک علم کے برابر نہ ہوں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت پر تفصیلی دلائل جاننے کے لیے ہمدی کتاب "مقام ولایت و نبوت" کا مطالعہ فرمائیے۔

- [illegible]

قضاء کے ظاہر اور باطناً نافذ ہونے میں مذاہب ائمہ | علامہ یحییٰ بن شرف نراوی کہتے ہیں: صحابہ کرام، فقہاء تابعین، امام شافعی، امام احمد اور جہور فقہاء اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ مالک کا حکم باطن میں کسی چیز کو حلال کرتا ہے نہ حکم کرتا ہے لہذا جب وہ جوڑے گواہ کسی کے حق میں مال کی گواہی دیں اور حاکم اس گواہی کی بناء پر مدعی کے حق میں مال کا فیصلہ کر دے تو مدعی کے لیے اس مال کو لینا جائز نہیں ہے اور اگر وہ جوڑے گواہ کسی شخص کے خلاف یہ گواہی دیں کہ اس شخص نے فلاں شخص کو قتل کیا ہے تو اگر وہ مقتول کو یہ علم ہو کہ یہ گواہ جوڑے ہیں تو ان کے لیے وہ حکم کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ شخص کسی کے خلاف یہ جوڑی گواہی دیں کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور قاضی نے اس گواہی کی بناء پر توفیق کر دی ہے تو جس شخص کو علم ہو کہ یہ گواہی جوڑی ہے اس کے لیے اس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے اور امام ابوحنیفہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی کے حکم سے عورت تو حلال ہو جاتی ہے مال حال نہیں ہوتا۔ لہذا ان کے نزدیک اس صورت میں نکاح جائز ہے۔ امام ابوحنیفہ کا یہ قول اس حدیث صحیح اور اجماع متفقہ میں کے خلاف ہے، اسی طرح ان کا یہ قول خردان کے اور جہور کے اس قاعدہ کے بھی خلاف ہے کہ عورت سے ولعی کے معاملہ میں نکاح کی بہ نسبت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ۱۔

علامہ ابو عبد اللہ رشکانی مالکی کہتے ہیں: علامہ مادرری مالکی نے کہا ہے کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ جان، مال اور عورت اگر حرام ہو تو وہ قاضی کے حکم سے حلال نہیں ہوگی اور امام ابوحنیفہ نے یہ کہا ہے کہ قاضی کے حکم سے عورت حلال ہو جاتی ہے۔ پس اگر وہ گواہ کسی شخص کے خلاف یہ جوڑی گواہی دیں کہ اس شخص نے اپنی عورت کو طلاق دے دی تو جس شخص کو یہ علم ہو کہ اس شخص نے جوڑی گواہی دی ہے اس کے لیے بھی اس عورت سے نکاح کرنا حلال ہے۔ اس قول کی وجہ سے امام ابوحنیفہ پر سے دے کی گئی کہ انھوں نے مال کی حفاظت کی اور عورت کی حفاظت نہیں کی حالانکہ عورت کی حفاظت مقدم ہے، ہمارے اصحاب نے اس حدیث کے علم سے استدلال کیا ہے۔ ۲۔

قضاء کے ظاہر اور باطناً نافذ ہونے میں فقہاء احناف کا موقف | علامہ ملاؤ الدین حسینی نے اس سلسلہ میں فقہاء احناف کا موقف بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: جوڑے گواہوں سے ظاہر اور باطناً قضاء نافذ ہو جاتی ہے، بشرطیکہ محل اس حکم کا قابل ہو (یعنی محرم میں سے کسی پر دھڑی نہ ہو) اور قاضی کو گواہوں کے جوڑے ہونے کا علم نہ ہو، یہ قضاء مقصور (مثلاً بیع اور نکاح) اور منوع (مثلاً اقالہ اور طلاق) دونوں میں نافذ ہو جاتی ہے، کیونکہ حضرت مسلی نے اس عورت سے فرمایا تھا کہ تمہارے گواہوں نے تمہارا نکاح کر دیا، اور امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر اور ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں صرف ظاہر قضاء نافذ ہوتی ہے اور اسی قول پر فتویٰ ہے۔ ۳۔

علامہ شامی کہتے ہیں کہ امام طحاوی نے نقل کیا ہے کہ امام محمد کا قول بھی امام ابوحنیفہ کی طرح ہے، نیز علامہ شامی بیان کرتے ہیں کہ قبرستان ابراہیم الرائی میں قتائی اور ابراہیم سے منقول ہے کہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے لیکن فتح القدیر میں ہے

۱۔ علامہ یحییٰ بن شرف نراوی شافعی متوفی ۶۸۶ھ شرح مسلم ج ۲ ص ۵۰، ۵۱، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ
 ۲۔ علامہ ابو عبد اللہ رشکانی بنی مالکی متوفی ۸۲۸ھ، اکمال الکمال المسلم ج ۵ ص ۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
 ۳۔ علامہ ملاؤ الدین حسینی متوفی ۸۰۸ھ، درمختار علی امتش روالہ شمار ج ۲ ص ۶۶۲، مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول، ۱۳۲۷ھ

کہ امام اعظم کا قول ہی مستبر ہے اور علامہ قاسم نے بھی اسی کی تائید کی اور عام مترن میں بھی امام اعظم کا قول مذکور ہے یہ جن صورتوں میں فقہاء احناف کے نزدیک قصاص ظاہر اور باطناً نافذ ہو جاتی ہے۔ علامہ شامی نے جہوں

گواہی کی بناء پر عقود اور قسوغ میں قاضی کے حکم کی حسب ذیل مثالیں بیان کی ہیں:

(۱)۔ ایک باندی نے کسی شخص پر یہ دعویٰ کیا کہ اس شخص نے اس باندی کو اتنے روپوں میں خریدا ہے، اس شخص نے اس دعویٰ کا انکار کیا، قاضی نے اس کو قسم کھانے کا حکم دیا اس نے قسم کھانے سے انکار کیا اور قاضی نے اس انکار کی بناء پر اس شخص کے غلاف فیصلہ کر دیا تراب وہ باندی اس شخص پر دیا ستہ اور قصاص دونوں طرح حلال ہے۔

(۲)۔ ایک شخص نے کسی عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اور اس کے ثبوت میں دو جھوٹے گواہ پیش کر دیے، قاضی نے مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔

(۳)۔ ایک عورت نے کسی شخص پر نکاح کا دعویٰ کیا۔ اور اس کے ثبوت میں دو جھوٹے گواہ پیش کر دیے اور قاضی نے مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیا تران دونوں صورتوں میں مرد کے لیے عورت سے وطی کرنا اور عورت کا اس کو وطی کا موقع دینا جائز ہے۔

(۴)۔ ایک عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے شوہر نے اس کو تین طلاقیں دے دی ہیں، شوہر منکر ہے، عورت نے دو جھوٹے گواہ پیش کر دیے اور قاضی نے اس جھوٹی گواہی کے پیش نظر ان کے درمیان تفریق کا فیصلہ کر دیا اور عدت گذر جانے کے بعد عورت نے کسی اور شخص سے نکاح کر لیا تران دوسرے شخص کا اس عورت سے وطی کرنا جائز ہے خواہ اس کو گواہوں کے جھوٹے ہونے کا علم ہو اور گواہوں میں سے بھی کوئی ایک اس سے نکاح کر سکتا ہے اور وطی بھی کر سکتا ہے، اور پہلا شوہر اب وطی نہیں کر سکتا نہ عورت اس کو وطی کا موقع فراہم کر سکتی ہے۔

(۵)۔ ایک باندی یہ دعویٰ کرے کہ اس کے مالک نے اس کو آزاد کر دیا ہے اور مالک منکر ہو، باندی اس پر دو گواہ پیش کرے اور قاضی اس کے آزاد ہونے کا فیصلہ کر دے تو اب وہ باندی کسی شخص سے نکاح کر سکتی ہے اور اس شخص کا اس باندی سے وطی کرنا اور باندی کا اس کو وطی کا موقع فراہم کرنا جائز ہے خواہ اس شخص کو علم ہو کہ گواہ جھوٹے تھے۔

(۶)۔ ایک شخص نے کسی مکان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ اس کے مالک نے اس کو وقف کر دیا تھا مالک منکر ہے اس شخص

نے اس وقت پر دو جھوٹے گواہ پیش کرے اور قاضی نے فیصلہ کر دیا تو مدعی کا اس جگہ پر وقف کے احکام لاگو کرنا صحیح ہے۔ کسی شے کو کرایہ پر حاصل کرنے کا دعویٰ کیا اور اس پر دو جھوٹے گواہ پیش کر دیئے اور قاضی نے مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیا تو مدعی کے لیے اس شے میں تصرف کرنا جائز ہے۔

فقہاء احناف کے نزدیک قصاص کے ظاہر اور باطناً نافذ ہونے کی شرائط

کے ظاہر اور باطناً نافذ ہونے کی حسب ذیل شرائط ہیں:

۱۔ علامہ سید محمد امین ابن مابین شامی حنفی مترن ۱۲۵۲ھ رد المحتار ج ۴ ص ۴۶۲، مطبوعہ مطبعہ شامیہ استنبول ۱۳۲۴ھ

۲۔ رد المحتار ج ۴ ص ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰،

- (۱) - قاضی کو یہ علم نہ ہو کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں۔
- (۲) - مدعی نے ملک مطلق کا دعویٰ نہ کیا ہو بلکہ ملکیت کا سبب بھی بیان کیا ہو، قرعہ کا بھی یہی حکم ہے اگر کسی شخص پر مطلقاً قرعہ کا دعویٰ کیا تو باطلنا قضا نافذ نہیں ہوگی جب تک کہ یہ نہ بتائے اس پر فلاں سبب سے قرعہ ہے، کسی شخص پر وراثت کے دعویٰ کرنے کا بھی یہی حکم ہے اس میں بھی باطلنا قضا نافذ نہیں ہوگی۔
- (۳) - مدعی نے جس چیز پر دعویٰ کیا ہے وہ اس کے دعویٰ کا عمل بننے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو، اگر اس میں اس کے دعویٰ کی صلاحیت نہیں ہے تو اس میں باطلنا قضا نافذ نہیں ہوگی مثلاً منکوحہ غیر یا معتقہ غیر کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اس پر دو جھوٹے گواہ پیش کر دے تو اس میں ظاہراً قضا نافذ ہوگی نہ باطلنا۔ مترہ اور دیگر عسارم کا بھی یہی حکم ہے۔
- (۴) - مدعی کا دعویٰ اس چیز کے متعلق ہو جس میں انشاء ممکن ہو انشاء سے مراد ان کلمات کو بولنا ہے جن سے کسی چیز کو واقع کیا جائے مثلاً "میں نے یہ چیز خریدی کہہ کر بیع کو واقع کیا جیسے معتد بیع، فسخ بیع، نکاح اور طلاق اور جس چیز میں انشاء ممکن نہ ہو اس میں باطلنا قضا نافذ نہیں ہوگا جیسے وراثت، کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور اس پر دو جھوٹے گواہ پیش کر دے۔
- (۵) - قاضی یہ فیصلہ منکر کی قسم پر نہ کرے اگر قاضی نے منکر کی قسم پر فیصلہ کر دیا تو یہ قضا باطلنا نافذ نہیں ہوگی مثلاً ایک عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے شوہر نے اس کو تین طلاقیں دے دی ہیں، اس کے پاس گواہ نہیں ہیں، قاضی نے شوہر سے قسم طلب کی، شوہر نے جھوٹی قسم کھائی تو اگر عورت کو یہ علم ہے کہ شوہر تین طلاقیں دے چکا ہے تو اس عورت کے لیے اس کو وطی کا موقع دینا جائز نہیں ہے اور مرد کے لیے بھی اس عورت سے وطی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں انشاء نکاح نہیں ہے بلکہ جو نکاح پہلے سے قائم تھا قاضی نے اس کے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے اس وجہ سے یہاں باطلنا قضا نافذ نہیں ہوگی، علامہ یہ ہے کہ باطلنا قضا اس وقت نافذ ہوتی ہے جب وہ قضا منکوحہ کی بناء پر ہو یا انکار قسم کی بناء پر ہو اور وہ فیصلہ کسی معتد یا فسخ کے انشاء پر مبنی ہو اور محل انشاء بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔
- (۶) - جن گواہوں کی بناء پر قاضی نے فیصلہ کیا ہے وہ مسلمان، آزاد اور عادل ہوں، اگر وہ گواہ کافر، غلام یا محدود فی القذف ہو تو باطلنا قضا نافذ نہیں ہوگی یہاں تک کہ

قضا باطلنی کے نفاذ میں فقہاء احناف کے دلائل اور ائمہ ثلاثہ کے دلائل کا تجزیہ

شمس الائمہ سرخسی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: امام ابوحنیفہ کے نزدیک عقود، فسخ، نکاح، طلاق اور عتاق میں جھوٹے گواہوں سے بھی قاضی کا فیصلہ ظاہراً اور باطلنا نافذ ہو جاتا ہے۔ پہلے امام ابو یوسف کی بھی یہی رائے تھی۔ امام ابو یوسف کے دوسرے قول اور امام محمد اور امام شافعی کے نزدیک ان صورتوں میں قاضی کا فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوتا ہے باطلنا نافذ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جب کسی شخص نے ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اور نکاح کے ثبوت میں دو جھوٹے گواہ پیش کر دیے اور قاضی نے نکاح کا فیصلہ کر دیا تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس شخص کے لیے اس عورت سے وطی کرنا جائز ہے، امام ابو یوسف کا پہلا قول بھی یہی تھا، البتہ امام ابو یوسف کا دوسرا قول یہ ہے کہ اس شخص کے لیے اس عورت سے وطی کرنا جائز نہیں ہے، امام محمد اور امام شافعی

کا بھی یہی قول ہے۔

اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتَقْدُلُوا
بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ (بقرہ ۱۸۸، ۱۸۹)

ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ، اور نہ بطور

شرحت) وہ مال حکام تک پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ
تم گناہ کے ساتھ (ناجائز طریقہ پر) کھاؤ۔ حالانکہ تم جانتے ہو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حاکم کے فیصلہ سے مال غیر کے ناجائز طریقہ سے کھانے کو حرام کر دیا ہے، لہذا یہ آیت اس
پر نصص صریح ہے کہ اگر قاضی نے جھوٹے گواہوں کی بناء پر کسی چیز کا فیصلہ کر دیا تو اس چیز کا لینا ناجائز ہوگا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے: تم میرے پاس مقدمات لے کر آتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے

موقف کو دوسرے کی بہ نسبت زیادہ چرب زبان اور ملافت کسان سے پیش کرے پس اگر میں (ظاہری جہت کی بناء پر) کسی شخص
کے لیے اس کے بھائی کے حق کا فیصلہ کر دوں تو میں (درحقیقت) اس کے لیے آگ کے ایک ٹکڑے کا فیصلہ کر رہا ہوں وہ چاہے

اس کو دے یا چھوڑ دے (صحیح بخاری و صحیح مسلم) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فیصلہ کی بناء پر ایک سبب باطل پر ہے اس لیے یہ
فیصلہ بالظن ناقد نہیں ہوگا، جس طرح قاضی، غلام، کافر یا محدثی القذف کی گواہی پر فیصلہ کرے تو اس کا فیصلہ بالظن ناقد نہیں ہوتا۔

اور اس فیصلہ کی بناء پر جھوٹی گواہی پر ہے اور یہ ایک باطل سبب ہے کیونکہ جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے اور قضا کی جہت ایک
امر شرعی ہے اور گناہ کبیرہ اس کی ضد ہے اور جب جھوٹ کی تہمت کی وجہ سے گواہی مقبول نہیں ہوتی اور وہ گواہی فیصلے کی جہت نہیں بن

سکتی تو حقیقتاً جھوٹی گواہی درجہ اولیٰ نامعتبر ہوگی، نیز قاضی نے جس چیز کا فیصلہ کیا ہے اس کا واقعہ میں کوئی وجود نہیں ہے
لہذا یہ قضا باطل ہوگی جیسا کہ اگر قاضی جھوٹے گواہوں کی بناء پر کسی کے لیے منکوحہ غیر کا فیصلہ کر دے تو وہ فیصلہ باطل ہوتا ہے

نیز اس فیصلہ کو انشاء مقدّر اور دنیا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ قاضی انشاء عقد کا قصد نہیں کرتا، بلکہ مدعی نے جس عقد کا دعویٰ کیا
تھا قاضی اس کو ثابت کرتا ہے۔

امام ابوحنیفہ نے اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں ایک شخص نے ایک عورت
پر نکاح کا دعویٰ کیا اور اس کے ثبوت میں دو گولہ پیش کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے درمیان نکاح کا فیصلہ کر دیا،

اس عورت نے کہا: اے امیر المؤمنین! اگر اس نکاح کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر آپ میرا اس سے نکاح کر دیجئے کیوں کہ
ہمارے درمیان نکاح نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تمہارے گواہوں نے تمہارا نکاح کر دیا، دیکھئے اس عورت نے

زنا سے بچنے کے لیے عقد نکاح کا مطالبہ کیا لیکن حضرت علی نے اس کا مطالبہ پورا نہیں کیا، سو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ حضرت
علی نے ان کے درمیان نکاح کا مطالبہ اس لیے پورا نہیں کیا کہ اس کا خاوند راضی نہیں تھا لیکن یہ غلط خیال ہے کیونکہ اس کا خاوند

نکاح پر راضی تھا، اسی وجہ سے وہ نکاح کا دعویٰ کر رہا تھا اور عورت بھی راضی تھی کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میرا اس سے نکاح کر
دیجئے اور حضرت علی کے لیے ان کا نکاح کرنا آسان تھا کیونکہ خاوند کو اس میں رعبت تھی اس کے باوجود حضرت علی نے نکاح

نہیں کیا بلکہ یہ بیان فرمایا کہ ان کے فیصلہ سے ان کا مقصود حاصل ہو گیا۔ اور یہ فرمایا کہ تمہارے گواہوں نے تمہارا نکاح کر دیا
یعنی ان گواہوں نے تمہارے درمیان نکاح کا فیصلہ مجھ پر لازم کر دیا، لہذا اس فیصلہ سے نکاح ثابت ہو گیا اور حضرت علی کا یہ

اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مرفوعہ کے حکم میں ہے، کیونکہ اس حکم کو عقل اور قیاس سے عاتقاً ممکن نہ تھا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس اثر سے یہ واضح ہو گیا کہ قرآن مجید کی آیت (الکلیب دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ) اور حدیث اگر میں (ظاہری جھٹکا کی بناء پر کسی شخص کے لیے اس کے بجائی کے حق کا فیصلہ کر دوں تو میں اس کے لیے آگ کے ٹکڑے کا فیصلہ کر رہا ہوں) اٹاکہ مسئلہ (بغیر سبب ملکیت بتائے بغیر کسی چیز پر ملکیت کا دعویٰ کرنا) کے بارے میں وارد ہے۔ اور امام ابوحنیفہ اس کے قائل ہیں۔ اور اس کی علت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن معاملات میں قاضی کو انشاء کی ولایت دی ہے، قاضی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان معاملات میں فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ فیصلہ حقیقتاً ناقض ہو گا، کیونکہ یہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ قاضی کو فیصلہ کرنے کا حکم دے پھر اس فیصلہ کے نقض کو روک دے۔ قاضی اس بات کا مکلف تھا کہ علی الاعلان اور خفیہ طریقہ سے گواہوں کی عدالت کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور جب اس نے تزکیہ شہود کر لیا اور اس کے نزدیک گواہوں کی عدالت ثابت ہو گئی تو اس گواہی کے مطابق اس پر فیصلہ کرنا واجب ہے، مگر اگر اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو وہ گنہگار ہو گا اور اس کو اس کے عہدہ سے معزول کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ قاضی فیصلہ کرنے پر مامور ہے اور حقیقت میں کچھ گواہ کے صدق یا کذب کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور جس چیز کی حقیقت کو جاننے کا کوئی شرعی طریقہ نہ ہو قاضی اس کے جاننے کا شرعاً مکلف بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اس کی وصیت اور طاقت کے اعتبار سے مکلف کیا جاتا ہے اور قاضی کی وصیت میں صرف اتنا ہی تھا کہ وہ گواہوں کے احوال کی جانچ پڑتال کرے اور جب اس نے اچھی طرح تزکیہ شہود کر لیا تو وہ اپنے عہدہ سے بری الذمہ ہو گیا اور اس پر لازم ہو گیا کہ وہ گواہوں کی گواہی کے اعتبار سے فیصلہ کر دے اور قاضی کے فیصلہ پر ظاہراً اور باطناً عمل کرنا واجب ہے ورنہ قاضی کو تضاد پر مامور کرنا محبت ہو گا اور اس صورت میں تضاد کے دو طریقے تھے ایک نکاح کا اظہار کرنا، دوسرا عقد نکاح کر دینا، اور جب ان کے درمیان عقد نکاح نہیں تھا تو اس فیصلہ سے نکاح کا اظہار کرنا متقدر ہے، اس لیے اب انشاء نکاح متعین ہو گیا، کیونکہ اللہ کوئی طریقہ نہیں ہے لہذا دلیل شرعی کی اس نوع سے قاضی کے لیے ولایت انشاء ثابت ہو گی اور جس طرح اور نزعی معاملات میں قاضی کی ولایت انشاء سے فیصلہ ناقد العمل ہوتا ہے اس صورت میں بھی قاضی کا فیصلہ نافذ عمل ہو گا بلکہ یہاں زیادہ اولیٰ ہے۔

کیا یہ نہیں دیکھتے کہ جب شہر اور بیوی آپس میں لعان کرتے ہیں تو قاضی کو انشاء تفریق کی ولایت حاصل ہوتی ہے اور وہ اس اختیار سے زوجین کے درمیان تفریق کر دیتا ہے۔ اسی طرح قاضی ولایت انشاء تزویج سے نابالغ بچہ اور نابالغ بچی کا نکاح کر دیتا ہے، لہذا اس صورت میں بھی اس کو ولایت انعقاد عقد نکاح حاصل ہے تاکہ وہ عورت کو زنا سے محفوظ رکھ سکے اور قاضی کا یہ فیصلہ عورت کو زنا کا موقع دینے سے بچاتا ہے۔ جب دو فریق لعان کرتے ہیں تو ایک فریق یقیناً کاذب ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاشبہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے اور باوجود اس حقیقت کے کہ ان میں سے کوئی ایک کاذب ہے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قاضی کی ولایت انشاء تفریق حاصل ہوتی ہے اور قاضی ان کے درمیان تفریق کر دیتا ہے اسی طرح یہاں بھی گواہوں کے جھوٹے ہونے کے باوجود قاضی کو انشاء نکاح کی ولایت حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ شرعاً تضاد کرنے پر مامور ہے۔

علامہ ابو بکر جصاص حنفی لکھتے ہیں: حضرت علی، حضرت ابن عمر اور امام شافعی کا بھی اسی مسئلہ میں امام ابوحنیفہ کی طرح موقف

ہے۔ امام ابو یوسف نے عمر بن محمد سے روایت کیا ہے کہ ایک قبیلہ کے ایک شخص نے ایک ایسی عورت کو نکاح کا پیغام دیا جو شرف اور مرتبہ میں اس سے زیادہ تھی اس عورت نے اس شخص سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اس شخص نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس کا عورت سے نکاح ہو چکا ہے اور حضرت علی کی عدالت میں اس پر دو گروہ پیش کر دیے۔ اس عورت نے کہا میرا اس شخص سے نکاح نہیں ہوا، حضرت علی نے فرمایا ان دو گروہوں نے تمہارا نکاح کر دیا، امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ شعبہ بن حجاج، زید سے روایت کرتے ہیں کہ دو آدمیوں نے ایک شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دی کہ اس نے اپنی عورت کو طلاق دے دی ہے قاضی نے ان کے درمیان تفریق کر دی پھر ان گروہوں میں سے ایک شخص نے اس عورت سے نکاح کر لیا شعبی نے کہا یہ جائز ہے اور حضرت ابن عمر نے ایک غلام کو عیب سے مبتلا کر دیا، عمر بن خطاب نے اس غلام کو حضرت عثمان کی عدالت میں لے گیا، حضرت عثمان نے حضرت ابن عمر سے کہا کیا تم اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ سکتے ہو کہ جب تم نے اس کو فروخت کیا تھا تو تم نے اس کی بیماری کو نہیں چھپایا تھا، حضرت ابن عمر نے قسم کھانے سے انکار کیا، حضرت عثمان نے وہ غلام ان کو واپس کر دیا اور بعد میں حضرت ابن عمر نے وہ غلام زیادہ نفع کے ساتھ فروخت کر دیا۔ اس مسئلہ میں حضرت ابن عمر نے غلام کی بیع کو جائز قرار دیا حالانکہ ان کو علم تھا کہ باطن میں ایسا نہیں ہے اور باطن کا حکم ظاہر کے خلاف ہے (کیونکہ انہوں نے ہر الذمہ ہو کر غلام کو فروخت کیا تھا اس وجہ سے باطن میں اس غلام کو دلچسپی کرنا صحیح نہیں تھا) اگر حضرت عثمان کو بھی حضرت ابن عمر کی طرح اس بات کا علم ہوتا تو وہ بیع کو رد نہ کرتے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عمر کا بھی یہ انداز تھا کہ اگر حاکم کسی عقد کو منسوخ کر دے تو وہ باطل کی ملک میں آجاتا ہے، اگرچہ باطن میں حقیقت اس کے برعکس ہو۔

امام ابو حنیفہ کے قول کی صحت پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت بھی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ اور اس کی بیوی کے درمیان معان کر لیا پھر فرمایا اگر اس عورت کے ہاں اس طرح کا بچہ ہوتا تو وہ ہلال بن امیہ کا ہے اور اگر وہ دوسری شکل و صورت کا ہوتا تو وہ شریک بن سحاب کا ہو گا جس کے ساتھ ہلال بن امیہ کی بیوی کو منہم کیا گیا تھا، پھر اس عورت کے ہاں ناپسندیدہ صفت پر بچہ پیدا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کے درمیان معان نہ ہو چکا ہو تا تو پھر میں اس عورت کو دیکھتا ہوں ہلال بن امیہ کا صدق اور اس کی بیوی کا کذب ظاہر ہو گیا اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفریق کو باطل نہیں کیا جو معان کی وجہ سے ہوتی تھی اور یہ اس کی دلیل ہے کہ حاکم جب کسی عقد کو منسوخ کر دے تو وہ ظاہر اور باطن نافذ ہو جاتا ہے۔

امام ابو حنیفہ کے قول پر اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ جب حاکم کے پاس ایسے گواہ گواہی دیں جن کا ظاہر حال صدق ہو تو حاکم پر واجب ہے کہ ان کی گواہی کے اعتبار سے فیصلہ کرے اور اگر اس نے گواہی کے بعد فیصلہ کرے تو قوت کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا تارک اور گنہگار ہو گا کیونکہ اس کو ظاہر کا منکف کیا گیا ہے اور اس کو اس علم باطن کا منکف نہیں کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کا عین ہے۔

علامہ باری حنفی اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اگر یہ امر اصرار کیا جائے کہ جو چیز پہلے ثابت ہو اس کا اظہار قضا ہوتا ہے اور جو چیز پہلے نہ ہو اس کا اثبات قضا نہیں ہوتا اور نکاح پہلے ثابت نہیں تھا تو پھر کس طرح قضا باطن نافذ ہو گی، اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح بطریقہ اقتضار مقدم ہے گویا کہ قاضی نے اس عورت سے کہا میں نے اس شخص سے تیرا نکاح کر دیا اور تم مدعوں کے درمیان نکاح کا حکم کر دیا تاکہ ان کے درمیان نزاع نہ رہے اور وہ شخص اس عورت کے ساتھ دلی

کر سکے۔ بعض علماء نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ نزاع ختم کرنے کے لیے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ قاضی اس شخص سے کہتا کہ تم اس عورت کو طلاق دے دو، اس کا جواب یہ ہے کہ طلاق سے کیا مراد ہے طلاق مشرور یا طلاق غیر مشرور؟ طلاق غیر مشرور کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے اور طلاق مشرور اس کی مقتضی ہے کہ اس سے پہلے نکاح ثابت ہو نا چاہیے لہذا ہر حال میں نکاح کا قائل کرنا پڑے گا یہ

باب ۵۶۵ قِضِیۃِ ہِنْدِ

۴۳۶۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ السَّعْدِيُّ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدًا بِحُتِّ عُثْمَانَ أَمْرًا ثَوِيًّا سَقِيَانًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَقِيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ التَّفَقُّهِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِي الْأُمَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَهَلْ عَلَى فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

۴۳۶۴۔ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَبْدِ اللَّهِ بْنُ لُثَيْمٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُثَيْمٍ وَكَانِي عَنْ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي قُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا الصَّخَّالِيُّ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ

۴۳۶۵۔ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ

حضرت ہند کے متعلق فیصلہ کا بیان

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ابرسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ! ابرسفیان بخیل شخص ہے وہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا جو مجھے اندر میرے بچوں کو کافی ہوا تو یہ کہ میں اس کی لاطی میں اس کے مال سے کچھ سے لوں تو کیا اس صورت میں مجھ پر کوئی گرفت ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اس کے مال سے دستور کے مطابق اتنا لے سکتی ہو جو تمہیں اللہ تمہارے بچوں کو کفایت کرے۔

امام مسلم نے اس حدیث کی تین سندیں ذکر کیں اور بتایا

ان سب سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کی خدمت میں ہند نے آکر عرض کیا، یا رسول اللہ! بخدا
(پہلے) مجھے روئے زمین پر آپ کے اہل خانہ سے زیادہ کسی کے
گھر کی ذلت اور خواری محبوب ہیں تھی اور اب روئے زمین پر
آپ کے اہل خانہ سے زیادہ کسی گھر کی عزت میرے نزدیک زیادہ
پسندیدہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قسم
اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے ابھی یہ محبت
اور بڑھ گئی پھر ہند نے کہا: یا رسول اللہ! بلاشبہ ابرسفیان ایک کچھو کس آدمی ہے،
اگر میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے کچھ لے کر اس
کی اولاد پر خرچ کر دوں تو کیا مجھ پر گرفت ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا اگر تم دھتور کے مطابق اس کی اولاد پر خرچ کر دو
تو اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہند حضرت
عقبہ بن ربیعہ آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ! مجھے آپ کے اہل
خانہ سے زیادہ روئے زمین پر کسی کے گھر کی ذلت اور خواری
محبوب نہیں تھی اور اب روئے زمین پر آپ کے اہل خانہ
سے زیادہ کسی گھر کی عزت میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں
ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قسم اس ذات کی
جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے ابھی یہ محبت اور بڑھ گئی
پھر ہند نے کہا: یا رسول اللہ! بلاشبہ ابرسفیان ایک کچھو کس آدمی ہے، اگر میں اس کے
مال سے اپنے بچوں کو کچھ کھلا دوں تو مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں ہے،
آپ نے فرمایا نہیں البتہ دستور کے مطابق (کھلاتا)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا
رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ
أَهْلٌ خِيَاءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ
يَذِلُّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِيَاءِكَ وَمَا
عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلٌ خِيَاءٌ أَحَبَّ
إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ
خِيَاءِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَآيُضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ
رَجُلٌ مُسِيكٌ قَهْلٌ عَلَى حَرْجٍ أَنْ
أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ
إِذْنِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا حَرْجَ عَلَيْكَ أَنْ تُنْفِقَ
عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ

۴۴۶۶ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي رَافٍ حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ
بْنُ الرَّبِيعِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ
هِنْدُ بِذِي عُبَيْدَةَ بْنِ رَيْغَةَ فَقَالَتْ يَا
رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ
خِيَاءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ
أَهْلِ خِيَاءِكَ وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى
ظَهْرِ الْأَرْضِ خِيَاءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ
يُعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِيَاءِكَ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآيُضًا
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُسِيكٌ قَهْلٌ عَلَى

حَرَجَ قَنْ اَنْ اُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالًا
فَقَالَ لَهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِ

نادھند کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر بقدر حق وصول کرنے میں مذہب ائمہ اس باب کی

احادیث میں ہے کہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ ہند کو آٹا خرچ نہیں دیتے تھے جو ان کے بچوں کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا، ہند نے پوچھا کیا میں حضرت ابوسفیان کے مال سے بقدر ضرورت لے یا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دستور کے مطابق ابوسفیان کے مال سے اپنی ضروریات کے لیے لے لو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اس مسئلہ پر بحث کی گئی ہے کہ کسی شخص نے ایک شخص سے اپنا مال وصول کرنا ہو اور وہ شخص (مقرض) اس (دائن) کو اس کا مال نہ دیتا ہو تو کیا دائن بقدر قرض مدیون کے مال سے اس کے علم اور اجازت کے بغیر لے سکتا ہے؟ فقہار احناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر مدیون کا مال قرض تک جنس سے ہے تو دائن لے سکتا ہے ورنہ نہیں اور فقہار شافعیہ کا مسلک یہ ہے کہ دائن اپنے قرض کی مقدار مدیون کے مال سے ہر حال میں وصول کر سکتا ہے خواہ مدیون کا مال قرض کی جنس سے ہو یا نہیں، متاخرین فقہار احناف نے بھی امام شافعی کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ فقہار حنبلیہ کا مسلک یہ ہے کہ دائن کا اپنے حق کو مدیون کے مال سے لینا جائز نہیں ہے خواہ اس کا حق مدیون کے مال کی جنس سے ہو یا نہ ہو، اور فقہار مالکیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر صاحب حق اس شخص کا مقرض نہیں ہے تب تو وہ اپنے حق کے برابر مال اس شخص کے مال سے لے سکتا ہے اور اگر صاحب حق اس شخص کا مقرض ہے تو نہیں لے سکتا۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ جب ایک شخص کا دوسرے شخص پر کوئی حق ہو اور وہ شخص اس حق کا اقرار بھی کرتا ہو اور حق ادا بھی کرتا ہو تو صاحب حق کے لیے اس شخص کے مال سے بقدر حق مال لینا جائز نہیں ہے، اور اگر اس نے اس کی اجازت کے بغیر مال لیا تو اس کو واپس کرنا لازم ہو گا، خواہ وہ مال اس کے حق کی جنس سے ہو یا نہ ہو، اور اگر مدیون کو دائن کا حق ادا کرنے سے کوئی مانع ہو مثلاً وہ مہلت طلب کرتا ہو یا اس کے پاس پیسے نہ ہوں تب بھی اس کے مال سے اپنا حق یا اس کی مقدار کو لینا جائز نہیں ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور اگر مدیون ناحق انکار کرتا ہو اور صاحب حق مالک یا سلطان کے پاس استغاثہ دائر کر کے اپنا حق وصول کر سکتا ہو تب بھی مدیون کے مال سے اپنا حق یا اس کی مقدار لینا جائز نہیں ہے، اور اگر مدیون دائن کے حق کا منکر ہو اور صاحب حق کے پاس گواہ نہ ہوں اور وہ عدالت کے ذریعہ اپنا حق نہ لے سکتا ہو اور نہ کسی طرح اس کو ادائیگی پر مجبور کر سکتا ہو تب بھی (خالبہ کا) مذہب یہ ہے کہ اس کے لیے مدیون کے مال سے بقدر حق لینا جائز نہیں ہے، امام مالک سے بھی ایک یہی روایت ہے: علامہ ابن حقیل مالکی نے کہا ہے کہ ہمارے اصحاب حدیث نے یہ کہا ہے کہ مدیون کے مال سے اپنا حق لینے کی بھی ایک دلیل ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند سے فرمایا کہ اپنے اور بچوں کے لیے دستور کے مطابق لے لو۔ اور ابوالخطاب نے کہا کہ مدیون کے جس مال پر قدرت ہو اگر وہ اس کے حق کی جنس سے ہے تو لے لے اور اگر وہ مال اس کے حق کی جنس سے نہیں ہے تو وہ اس کی قیمت میں غور و فکر اور اجتہاد کرے جیسا کہ ہند کی حدیث میں ہے۔ اور امام احمد نے کہا ہے کہ جس کے پاس سولہی رہن رکھی جائے وہ سواری پر سوار ہو اور اپنے خرچ کے مطابق جانور کا عدد حد درجہ لے اور عورت اپنے خرچ کے مطابق لے لے اور دیوالیہ کے مال سے سودا

بیچنے والا اس کی رضا کے بغیر مال سے ہے۔

امام شافعی نے کہا ہے کہ کوئی شخص اگر بیعہ اپنا حق وصول کرنے پر قادر نہ ہو تو وہ بقدر حق مدیون کے مال سے لے سکتا ہے خواہ مدیون کا مال اس کے حق کی جنس سے ہو یا نہ ہو اور اگر اس کے حق پر گواہ ہوں اور وہ اپنا حق وصول کرنے پر قادر ہو تو اس میں امام شافعی کے دو قول ہیں۔ اور امام مالک کے مذہب میں مشہور قول یہ ہے کہ اگر اسی کا دوسرے شخص پر قرض نہیں ہے تب وہ بقدر حق اس کے مال سے لے سکتا ہے اور اگر اس کا دوسرے پر قرض ہو تو پھر اس کے مال سے نہیں لے سکتا۔

امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کا دوسرے شخص پر حق ہے اور وہ حق کوئی مبین چیز ہے یا پابندی ہے یا اس کے حق کی جنس سے مال ہے تو وہ بقدر حق اس مال سے لے سکتا ہے اور اسی کا مال کوئی سامان ہے تو پھر وہ بقدر حق نہیں لے سکتا کیونکہ اپنے حق کے بدلہ میں سامان لینا عرصی ہے اور کسی عرصی کو بغیر فریقین کی رضا کے لینا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان تكون تجارة عن تراض منكم (النساء، ۲۹)۔ البتہ یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ اور حنفیوں نے لینے کو جائز کہا ہے انہوں نے حضرت ہند کی حدیث سے استدلال کیا ہے کیونکہ حضرت ہند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کیا: یا رسول اللہ! بلاشبہ ابوسفیان ایک بخیل آدمی ہے، وہ مجھے میری اور بچوں کی ضروریات کے مطابق خرچ نہیں دیتا، آپ نے فرمایا تم دستور کے مطابق اس کے مال سے بقدر ضرورت سے لو (صحیح بخاری، صحیح مسلم) اور جب حضرت ہند کے لیے یہ جائز ہوا کہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق حضرت ابوسفیان کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر لے لیں تو جس شخص کا دوسرے پر حق ہے اسی کے لیے بھی جائز ہے کہ اگر وہ اسی کا حق شرع سے اور جائز طریقے سے لینے کی کوئی اور سہیل نہ ہو تو وہ اس کے مال سے بقدر حق لے لے۔

نادھند کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر بقدر حق وصول کرنے کے عدم جواز میں خلافہ کے دلائل

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: ہماری دلیل جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِذَا لَاحَظْتَ اِلَى مَنْ اَتَمَّنَكَ وَلَا تَحْنُ مِنْ خَازِنِكَ "جس شخص نے تمہارے پاس امانت رکھوائی ہے اس کی امانت ادا کرو اور جس شخص نے تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو" اور جب وہ کسی شخص کے مال سے اس کے علم اور اجازت کے بغیر اپنے حق کے برابر نکال لے گا تو یہ اس کی خیانت ہے اور یہ اس حدیث کی ممانعت کے عموم میں داخل ہے نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِيٍّ مِمَّا لَمْ يَأْخُذْ بِهٖ طَيِّبٌ نَفْسٍ مِّنْهُ "کسی شخص کی رضامندی کے بغیر اس کا مال لینا جائز نہیں ہے" نیز جب اس نے کسی شخص کے مال سے بقدر حق لے لیا تو یہ بغیر رضامندی کے مصادفہ لینا ہے۔

حضرت ہند کی حدیث کا امام احمد نے یہ جواب دیا ہے کہ ان کا حق اپنے شوہر پر ہر وقت واجب تھا جبکہ قرص کا ادا کرنا ہر دن اور ہر وقت واجب نہیں ہوتا، علامہ ابو بکر نے اس میں ایک اور فرق کیا ہے وہ یہ کہ کسی عورت کا زوجہ ہونا بیعہ کے قائم مقام ہے اور اس میں ایک اور فرق یہ ہے کہ عورت کے لیے غاوند کے مال میں تصرف کرنا عادتہ مباح ہے اور اس کو دستور کے مطابق غاوند کے مال میں خرچ کی اجازت ہوتی ہے جبکہ کسی اجنبی کے مال میں دوسرے شخص کو اس طرح تصرف کی اجازت

نہیں ہوتی، دوسرا فرق یہ ہے یہی کہ اپنے اور بچوں کے کھانے پینے کے لیے نفقہ لینا حاکم بچانے کے لیے ہے اور اپنے آپ اور اپنے بچوں کو زعمہ رکھنے اور پردہ نشی کرنے کے لیے جس خرچ کی ضرورت ہے اس پر صبر نہیں کیا جاسکتا اور اس خرچ کو چھوڑنے کی کوئی سبیل نہیں ہے لہذا اس خرچ کو بقدر ضرورت لینا جائز ہے اس کے برخلاف جس شخص سے خرچ لینا ہر اس کے یہ احکام نہیں ہیں

نادھند کے مال سے بقدر حق وصول کرنے کے مسئلہ میں فقہاء مخالفہ کے دلائل کے جوابات۔

فقہاء مخالفہ کے یہ دلائل غایت ثبات میں ہیں لیکن جمہور کی طرف سے اس کے جواب میں یہ کہا جانے لگا کہ فقہاء منہلیہ نے امام ترمذی کی جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ امانت میں خیانت نہ کرنے کے بارے میں ہے اور جو شخص کسی نادھند سے بقدر حق لے رہا ہے وہ خیانت نہیں کرتا، خیانت اس وقت ہوتی جب وہ اپنے حق سے زائد لیتا اسی طرح جس حدیث میں ہے کہ کسی شخص کا مال اس کی رضامندی کے بغیر مت لے سوریہ حدیث بھی علم احوال پر محمول ہے جب کوئی شخص دوسرے شخص کو اس کی چیز یا اس کے حق کا عوض دے رہا ہو تو اس کی رضامندی کے بغیر عوض نہ لیا جائے لیکن جب کوئی شخص دوسرے کی چیز یا اس کا حق دینے سے منکر ہو اور اس سے اپنا حق وصول کرنے کی کوئی اور سبیل نہ ہو تو وہ اس حدیث کے تحت داخل نہیں ہے بلکہ اس حدیث میں نادھند کے مال سے اس کے علم اور اجازت کے بغیر بقدر حق مال نکال لینا قرآن مجید کے مطابق ہے۔

نادھند کے مال سے بقدر حق وصول کرنے کے مسئلہ میں جمہور کے دلائل | اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلاً۔ اور بُرائی کا بدلہ اس کی مثل بڑا ہی ہے۔

(شوری: ۴۰)

والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ۔ اور جنہوں نے بُرے کام کیے تو بُرائی کا بدلہ اسی کی مثل ہو گا۔

(یوسف: ۲۷)

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل۔ اور جو تم پر زیادتی کرے سو تم بھی اس پر اتنی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔

(بقرہ: ۱۹۴)

کسی شخص کا حق ادا نہ کرنا اور اس کا قرض نہ دینا اور بلا وجہ شرعی (مثلاً تنگ دستی یا طلب مہلت) اور نیکی سے انکار کر دینا ایک بُرائی اور زیادتی ہے اور کسی شخص کے مال سے اس کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر اپنا حق نکال لینا یہ بھی بُرائی اور زیادتی ہے لیکن بُرائی اور زیادتی کا اتنا ہی بدلہ لینا از روئے قرآن مجید جائز ہے اس لیے کسی نادھند شخص کے مال سے اس کے علم اور اجازت کے بغیر اپنا حق نکال لینا قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں جائز ہے۔

جمہور کی طرف سے دوسری دلیل یہ ہے کہ امام احمد بھی مرتہن کے لیے رہن سے فائدہ اٹھانے کو جائز قرار دیتے ہیں کہ وہ رہن رکھی ہوئی سواری پر سوار ہو سکتا ہے اور رہن رکھے ہوئے جانور کا دھو دھو سکتا ہے کیوں کہ ان جانوروں کے کھانے

علامہ شامی لکھتے ہیں:

قنبہ میں علامہ وبری سے نقل کر کے لکھا ہے کہ

کتاب الزکوٰۃ کے باب العشر میں علامہ ملاؤ الدین عسکری لکھتے ہیں :

بیت المال سے اپنے مصرعے مطالقات لے سکتا ہے۔ ۳۷

٢٤	"	"	"	"	رد المحتار ج ٣ ص ٢٦٦ - ٢٧٥	"	"	"	"	"	"
----	---	---	---	---	----------------------------	---	---	---	---	---	---

عبدالغفار عباس

علامہ شامی لکھتے ہیں: جن لوگوں کا بیت المال کے مال میں حصہ ہے وہ قاضی، عامل، عالم، لڑنے والے سپاہی اور ان کی اولاد ہیں اور ان کے لیے بیت المال سے اتنی مقدار کو لینا جائز ہے جو ان کی ضروریات کے لیے کافی ہو، معصفت نے کہا ہے کہ دینی طالب علم، واعظ اور معلم بھی ان میں شامل ہیں، اور فقہاء کی ظاہر عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت المال کے جس شعبہ سے بھی ان کو اپنا حق حاصل کرنے کا موقع ملے وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں خواہ بیت المال کا وہ شعبہ ان کے لیے مختص نہ ہو، اور جس مسئلہ میں ہماری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے لیے اپنے مخصوص شعبہ سے اپنا حق لینا ممکن ہے تو اس کے لیے دوسرے شعبہ سے اس حق کو لینا جائز نہیں ہے اور اگر یہ ممکن نہیں ہے جیسا کہ ہمارے زمانہ میں ہے تو دوسرے شعبہ سے بھی اپنا حق لینا جائز ہے کیونکہ ہمارے زمانہ میں بیت المال کے الگ الگ شعبہ بات نہیں ہیں سو اگر یہ قید لگا دی جائے تو کسی شخص کے لیے اپنے حق کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ لے

حضرت ہند کی حدیث کے فوائد | اس حدیث کے دیگر فوائد حسب ذیل ہیں:

- (۱) - بیوی کا نفقہ شوہر پر واجب ہے۔
- (۲) - چھوٹے اور ضرورت مند بچوں کا نفقہ باپ پر واجب ہے۔
- (۳) - بیوی اور بچوں کا نفقہ بقدر کفایت واجب ہے۔
- (۴) - فترتی دیتے وقت یا مقدمہ کا فیصلہ کرتے وقت اجنبی صورت سے بات کرنا اور اس کی بات سنا جائز ہے، دیگر ضروری اور ناگزیر حالات میں بھی یہی حکم ہے۔
- (۵) - بیوی کا کسی ضرورت کی بناء پر گھر سے باہر نکلنا جائز ہے بشرطیکہ اس کو معلوم ہو کہ اس پر اس کا شوہر ناراض نہیں ہوگا۔
- (۶) - فترتی معلوم کرنے کے لیے یا مقدمہ میں شکایت کرنے کے لیے پس پشت کسی انسان کا عیب بیان کرنا جائز ہے جیسا کہ حضرت ہند نے کہا کہ حضرت ابرسفیان بخیل ہیں۔
- (۷) - جس شخص کا کسی دوسرے شخص پر حق ہو اور وہ معروف طریقہ سے اس شخص سے اپنا حق وصول کرنے سے عاجز ہو تو وہ اس شخص کے علم اور اس کی عبادت کے بغیر اس کے مال سے بقدر حق لے سکتا ہے اس کی تفصیل اور مذاہب کا بیان گذر چکا ہے۔
- (۸) - منعتی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ اگر ایسا ہو تو یہ حکم ہے بلکہ وہ صورت مسئلہ کے پیش نظر مطلقاً فترتی دے سکتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر ابرسفیان بخیل ہوں تو ان کے مال سے لینا بلکہ مطلقاً فرمایا دستور کے مطابق حسب ضرورت ان کے مال سے لے لو۔
- (۹) - بچوں کی پردہ نشی اور نگہداشت میں عورت کا دخل ہوتا ہے۔
- (۱۰) - جس چیز کی بشرطیت نے کوئی حد نہیں بیان کی اس میں عورت اور عادت پر اعتماد ہوتا ہے، مثلاً بچوں کی پردہ نشی کے لیے کس قدر نفقہ کی ضرورت ہے؟ اس کا مدار عرف پر ہے۔

(۱۱)۔ بعض فقہا شافعیہ نے اس حدیث سے قضاہ فائب پر استدلال کیا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابرہہؓ اس وقت مکہ میں موجود تھے اور یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا تھا صرف اس مجلس میں حاضر نہیں تھے اور قضاہ علی العائب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شخص اس شہر سے فائب ہو، دوسرے یہ کہ اس حدیث میں قضاہ کا نہیں فتویٰ کا ذکر ہے۔

بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَالضَّاعَةِ الْمَالِ

حضرت ابراہیمؓ یہ معنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہاری تین باتوں کو پسند کرتا ہے اور تمہاری تین باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور سب مل کر اللہ کے دین کی رتی مضبوطی سے پکڑو اور افتراق نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ، فصول بحث کرنے سے بکثرت سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔

امام مسلم نے کہا ہے کہ ایک اور سند سے اس حدیث کی مثل مروی ہے، البتہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تین باتوں سے ناراض ہوتا ہے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ تم افتراق نہ کرو۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ کلام حرام کر دیا ہے، ماؤل کی نافرمانی کرنا، بیبیوں کو زندہ دگر کرنا، حق نہ دینا، ناسحق مانگنا اور تین کام مکروہ کیے ہیں، فصول بحث کرنا، بکثرت سوال کرنا اور مال ضائع کرنا۔

۴۳۶۷۔ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَكَرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَالضَّاعَةُ الْمَالُ۔

۴۳۶۸۔ وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَنَسَحَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا وَلَمْ يَذْكُرْ وَلَا تَفَرَّقُوا۔

۴۳۶۹۔ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَأُذْ بَنَاتٍ وَنُسَاءَ وَهَاتِ وَكِبْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَالضَّاعَةُ الْمَالُ۔

۴۳۴۰۔ وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْأَسْنَادِ مِثْلَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي حَتْمٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ إِنْ اللَّهُ حَدَّثَنَا عَنْكُمْ

اہم مسلم نے کہا ہے کہ ایک اور سند سے بھی اس حدیث کی مثل مروی ہے البتہ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام تم پر حرام کر دیے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ کام حرام کیے ہیں۔

۴۳۴۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيْيَةَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَشْوَحَ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْبَغْدَادِ أَكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ اللَّهُ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَ قَالَ فِضَاعَةُ السَّالِ وَكَثُرَتِ السُّؤَالُ

حضرت منیر بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے کاتب کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت منیر بن شعبہ کو خط لکھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی ہو مجھے لکھ کر مجھ کو بھیجوا حضرت منیر نے لکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تین کاموں کو ناپسند کرتا ہے: فضول بحث کرنا، مال ضائع کرنا اور بکثرت سوال کرنا۔

۴۳۴۲۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَتْمٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَرَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْفَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ عَنْ وَثَّادٍ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَهْلًا بَعْدَ فَسَاءٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ اللَّهُ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَ قَالَ فِضَاعَةُ السَّالِ وَكَثُرَتِ السُّؤَالُ وَطَوَّعَتِ السَّالِ

حضرت منیر بن شعبہ نے حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہما) کی طرف لکھا: سلام علیک، اس کے بعد واضح ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے: آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تین کاموں کو حرام کیا ہے اور تین کاموں سے منع فرمایا ہے واللہ کی نافرمانی کرنا، بیٹھوں کو زندہ درگور کرنا اور حق کو روکنا اور ناحق مانگنا حرام ہے، اور فضول بحث کرنے، بکثرت سوال کرنے اور مال ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔

قیل وقال سے ممانعت کی حکمت | اس باب کی احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیل وقال کرنے، بکثرت سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ فضول بحث کی شرع میں علامہ بدر الدین مینی لکھتے ہیں: علامہ غلطی نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے غیر متعلق اور غیر مقصود اقوال بیان کرنا، یا امور دین

میں غیر مختلط اقوال نقل کرنا، علامہ ابن جزری نے کہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کی صحت جانے بغیر اس کو بیان کرنا، امام مالک نے کہا ہے کہ اس سے بے مقصد باتیں کرنا مراد ہے۔^{۱۵}

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں اس سے زیادہ باتیں کرنا مراد ہے کیونکہ زیادہ باتوں کا نتیجہ کسی خطا پر پہنچتا ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ اس سے لوگوں کی باتیں نقل کرنا مراد ہے کیونکہ لوگوں کی باتیں نقل کرتے ہوئے انسان ایسی باتیں بایک کر دیتا ہے جن کا بیان کرنا صاحب معاملہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتا ہے اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ائمہ دین میں جو تحقیق اقوال نقل کرنا اور اس کی تائید صحیح مسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔^{۱۶}

بکثرت سوال کرنے سے ممانعت کی حکمت | اس حدیث میں بکثرت سوالات کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اس میں علما کا اختلاف ہے کہ اس ممانعت سے مل کا سوال کرنا مراد ہے یا کسی شکل

اور پیچیدہ مسئلہ کے مل کا سوال کرنا مراد ہے یا ان دونوں سے عام سوال مراد ہے؟ اولیٰ یہ ہے کہ اس ممانعت کو علوم پر معمول کیا جائے۔ بعض علما نے یہ کہا ہے کہ اس سے واقعات اور حادثات کے متعلق سوال کرنا مراد ہے یا کسی خاص انسان کے حالات کے متعلق سوالات کرنا مراد ہے کیونکہ یہ امر بسا اوقات اس شخص کو ناپسند ہوتا ہے، امام ابو داؤد نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ کسی شخص پر یہی بات ڈالنا منوع ہے۔ اور جن چیزوں کا وقوع حادثہ محال ہو یا جو ائمہ نامہ جہل ان کے متعلق سوال کرنا بھی مکروہ ہے اور یہ اس لیے منوع ہے کہ جو شخص اس قسم کے سوالات کرے گا وہ اپنے کلام میں غیر معمولی مبالغہ آرائی کرے گا اور ظن تخمین سے کام

لے گا اور اس کا کام خطا سے خالی نہیں ہوگا۔ اور تیسرا کن مجید میں جو ہے لا تسئلوا عمن اشياء ان تبدلوا لکم تسؤلکم (ما حدیث ۱۰۱) وہ باتیں نہ پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بری لگیں، سورہ زمانہ نبوت کے ساتھ خاص ہے نیز کسی سے مال کا سوال کرنے کی مذمت بھی ثابت ہے اور ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو گڑ گڑا کر مال کا سوال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لا یسئلون الناس الحافا (البقرہ ۲۳۴) جو لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے۔ صحیح بخاری میں ہے جو شخص ہمیشہ سوال کرتا ہے وہ جب تیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے پر گشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا۔ "اصحیح مسلم میں ہے تین صورتوں میں سوال کرنا ناجائز ہے: بہت زیادہ فقر میں، ایسے قرض میں جو زائل کرنے والا ہو اور کسی ناگہانی آفت اور مصیبت میں، اور سنن ابو داؤد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سال کر دو تو اللہ سے سوال کرو، اور سنن ابو داؤد میں ہے: اگر تجھے چار یا چار سوال کرنا ہو تو نزدیک لوگوں سے سوال کر، علامہ نووی نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ علامہ کا اس پر اتفاق ہے کہ بلا ضرورت سوال کرنا منوع ہے، اور جو شخص کتاب کے حقائق رکھتا ہو اس کے سوال کرنے کے حکم میں ہمارے علما کا اختلاف ہے، ظاہر قول یہ ہے کہ یہ حرام ہے جیسا کہ امام دیلمی کا مقتضی ہے دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مکروہ تشریحی جائز سوال کی تین شرطیں ہیں: اگر گڑ گڑا کر سوال نہ کرے، نفس سوال پسند یافتہ نہ کرے اور مسئلہ کو ایذا نہ پہنچائے۔ اگر ان شرطوں میں ایک شرط بھی نہ ہو تو سوال کرنا حرام ہے۔ علامہ ناگہانی نے کہا ہے کہ مجھے اس شخص پر تعجب برتا ہے جو مطلقاً سوال کرنے کو مکروہ کہتا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور سلف صالحین کے دور میں لوگ سوال کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مکروہ کام کو بفرار نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ مکروہ سے مراد

۱۵۔ علامہ بدرالدین ابو محمد محمد بن احمد صنی منوفی ۸۵۵ھ، مدۃ القاری ج ۹ ص ۶۱ مطبوعہ ادارۃ المطابع النیربہ مصر ۱۳۳۹ھ

۱۶۔ حافظ شہاب الدین احمد بن مسلم ابن حجر عسقلانی منوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۱ ص ۴۰، مطبوعہ دار نشر المکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ

خلافت اولیٰ ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ حاجت شدیدہ کے وقت سوال کرتے تھے اور سوال کرنے کی کراہت پر دلیل وہ احادیث ہیں جن میں سوال کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ یہ تمام بحث اس صورت میں تھی جب کوئی شخص اپنے لیے سوال کرے لیکن جب کوئی شخص دوسرے کے لیے سوال کرے تو اس کا حکم حالات کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ لہ

علامہ عبد الدین عینی لکھتے ہیں: اس حدیث میں جو بکثرت سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے یا تو اس سے یہ مراد ہے کہ لوگوں سے ان کے اموال کا بکثرت سوال نہ کیا جائے یا اس سے مراد یہ ہے کہ دین میں جو چیزیں مشابہات میں سے ہیں جن کے متعلق سوال کرنے سے شریعت میں منع کر دیا گیا ہے ان کے بارے میں سوال نہ کیا جائے یا یہ مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا ضرورت سوال نہ کیے جائیں۔ علامہ خطابی نے کہا ہے کہ سوال کی ایک قسم قابل ترمیم ہے یعنی جب کسی ضرورت کی بنا پر مسئلہ مہیافت کرنے کے لیے سوال کیا جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: **يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ** (نور ۱۵) ”وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟“ اور سوال کی دوسری قسم مذموم ہے یعنی جب بلا ضرورت سوال کیے جائیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ** (اسراء ۸۵) ”یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں؟“ علامہ نووی نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص سے اس کے حالات اور کلام کے بارے میں بکثرت سوالات نہ کیے جائیں کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے حالات اور معاملات کی تفصیلات دوسروں سے مخفی رکھنا چاہتا ہے اس لیے اس قسم کے سوالات اس کے لیے ناگوار رہیں گے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں اس حدیث میں بکثرت سوال کرنے سے منع فرمایا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم سوال کرنا بلا کراہت جائز ہے خصوصاً اس صورت میں جب سوال نہ کرنے کی وجہ سے انسان کو اپنی ہولکت کا حدیث ہو اس صورت میں اس پر سوال کرنا واجب ہے کیونکہ جب انسان کے پاس اپنی جان بچانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو اس کے لیے اپنے آپ کو ہولکت میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ لہ

مسجد میں سوال کرنے اور مسائل کو دینے کی تحقیق | مولانا امجد علی لکھتے ہیں: مسجد میں سوال کرنا حرام ہے اور اس سے منع فرمایا ہے۔ لہ

علامہ علاؤ الدین حسکفی لکھتے ہیں: مسجد میں سائل کو دینا مکروہ ہے، لیکن اگر وہ سوال کے وقت لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے تو پھر اس کو دینا بلا کراہت جائز ہے جیسا کہ اختیار اور مصابیح الرحمن میں ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حالت نماز میں اپنی انگلی کو صدقہ کیا تو اشرقتائی نے ان کی مدح میں یہ آیت نازل فرمائی: **وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ لَا كِبَارَ لَهَا** (مائدہ ۵۵) ”اور وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔“ لہ

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: ”کتاب الاختیار“ میں ہے کہ اگر سائل نمازیوں کے درمیان سے گزرتا ہے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے تو اس کو دینا مکروہ ہے۔ کیوں کہ یہ لوگوں کو ایذا دینے پر ممانعت ہے۔ حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ اس صورت میں ایک پیسہ دینے کا کفارہ سو پیسوں کے دینے سے بھی ادا نہیں ہوتا۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ سائل کا مطلقاً پھلانگنا موجب

۱۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۱ ص ۸۰-۸۱، مطبوعہ دار نشر المکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۴۰۱ھ

۲۔ حافظ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ، عمدۃ القاری ج ۹ ص ۶۲-۶۱، مطبوعہ ادارۃ الطبائۃ النیریہ مصر، ۱۳۴۸ھ

۳۔ مولانا امجد علی متوفی ۱۳۶۷ھ، بہار شریعت ج ۲ ص ۱۵۰، مطبوعہ شیخ غلام علی اینڈ سنز کراچی

۴۔ علامہ علاؤ الدین حسکفی عینی متوفی ۱۰۸۸ھ، نہ مختار علی امش رد المحتار ج ۵ ص ۲۶۸، مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول، ۱۳۲۷ھ

کراہت نہیں ہے بلکہ کراہت اس صورت میں ہے کہ جب اس کے پھیلانے سے لوگوں کو ایذا پہنچے جیسا کہ "اعتقاد" کی عبارت کے مفہوم کا تقاضا ہے۔ ۱۷

انیز علامہ شاہی لکھتے ہیں حضرت علی نے حالت نماز میں مسجد میں انگوٹھی صدقہ کی اور نماز افضل اعمال ہے اور جب نماز کی حالت میں سائل کو مسجد میں دینا جائز ہے قرعہ حالت نماز میں سائل کو مسجد میں دینا بطریق اولیٰ جائز ہوگا۔ ۷۷

علامہ حنفی نے جس آیت کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے :

انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين
يقيمون الصلوة ويؤتون الزكاة وهم
ساکون - (مائدہ ۵۵)

تہا اور دستِ مہرِ اللہ اور اہلِ کمال ہیں اور وہ مومن
ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالتِ رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے
ہیں۔

علامہ سید محمود اگوسی لکھتے ہیں: حاکم اور ابن مردودیه وغیرہا نے اپنی سند متصل کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ابن سلام اور ان کی قوم کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

یا رسول اللہ! ہمارے گھر قحط میں اور اس مجلس کے سوا ہماری اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے کیونکہ حبیب ہماری قوم کو یہ معلوم ہو گا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں تو وہ ہم کو چھوڑ دیں گے اور یہ تم کھالیں گے کہ وہ ہماری مجلس میں بیٹھیں گے نہ ہمارے ساتھ نکاح کریں گے، اور نہ ہم سے بات چیت کریں گے اور یہ چیز ہم پر دشوار ہو گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوست صرف اللہ اور اس کا رسول ہے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ لوگ قیام میں ہیں اور کچھ لوگ رکوع میں ہیں۔ آپ نے سائل کو دیکھ کر پوچھا تم کو کسی نے کچھ دیا؟ اس نے کہا ہاں! مجھے چاندی کی ایک انگوٹھی دی ہے فرمایا کس نے دی ہے؟ سائل نے حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے کہا ناز پڑھنے والے کے! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم کو کس حال میں انگوٹھی دی؟ سائل نے کہا حالت رکوع میں! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر! اور پھر اس آیت کو تلاوت فرمایا: **یٰۤاِیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا حِیْذَ الَّذِیْ نَدٰی فِی الصَّلٰوٰتِ لَتَذَخَّرُوْا لَیْسَ بِکُمْ اِذَا رُکِعَتْ اِلَیْہِمْ شَیْءٌ مِّنْہُمْ اَوْ اِنْ کُنْتُمْ اَعْمٰیؕ اُولٰٓئِکَ یُحَدِّثُوْنَ اَمْرًا مَّکْرُہًا لِّہُمْ اَوْ اَمْرًا مِّنْہُمْ اَوْ اِنْ کُنْتُمْ اَعْمٰیؕ اُولٰٓئِکَ یُحَدِّثُوْنَ اَمْرًا مَّکْرُہًا لِّہُمْ اَوْ اَمْرًا مِّنْہُمْ** اور اس کے جواز بلکہ اولیٰ ہونے پر یہ آیت اور یہ حدیث دلیل ہے۔

میں ہے۔
 داخل قاری اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
 مسجد میں سائل کو کچھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ حدیث صحیح میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم میں سے کسی نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت البرکمر نے کہا میں جب مسجد میں داخل ہوا تو میں نے ایک سائل کو دیکھا، میں نے عبدالرحمن کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیکھا میں نے عبدالرحمن سے وہ روٹی کا ٹکڑا اے کر سائل کو دے دیا۔ (اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ

۱۔ علامہ سید محمد امین ابن مابدین شامی حنفی متون ۱۲۵۲ھ، رد المحتار ج ۵ ص ۲۶۸، مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول، ۱۳۲ھ

٢٤- رد المحتار ج ٥ ص ٣٦٨

۱۔ علامہ ابراہیم افضل سید محمد اوسی بغدادی مترن ۱۳۷۰ھ، روض المعانی ج ۲ ص ۱۶۷، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں سوال کرنے اور سائل کے دینے کو برقرار رکھا بلکہ یہ چیز حضرت ابو بکر کے فضائل سے شمار ہوتی ہے۔ سعیدی غفرلہ۔) اور امام بیہقی نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیک غطفانی کو جب کے دن خطبہ کے دوران ناز پڑھنے کا حکم دیا تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ان کو صدقہ اور خیرات دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے لوگوں کو اس پر صدقہ کرنے کا حکم دیا ملا علی قاری لکھتے ہیں اس حدیث میں یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ شخص سائل تھا۔ اور بحیث اس میں ہے، کہ بعض سلف نے یہ کہا ہے کہ مسجد میں سائل کو دینا جائز نہیں ہے کیونکہ بعض احادیث میں ہے کہ قیامت کے دن یہ ندا کی جائے گی ”جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہے وہ کھڑے ہو جائیں“ تو مسجد میں سوال کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور بعض علماء نے یہ فرق کیا ہے کہ جو سائل سوال کرتے ہوئے لوگوں کی گردن میں پھلانگ کر ایذا دے تو اس کو دینا مکروہ ہے کیونکہ یہ معصیت پر قیادان ہے اور جو شخص لوگوں کو ایذا نہ دے تو اس کو دینا مسنون ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر میں لوگ مسجد میں سوال کرتے تھے حتیٰ کہ روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رکع کی حالت میں انگوٹھی صدقہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح میں یہ آیت نازل فرمائی: ”يَتَقَوْنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ“۔ ملا علی قاری اس دلیل پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس آیت اور اس حدیث میں یہ دلیل نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ انگوٹھی مسجد میں دی تھی۔ اور ظاہر یہ ہے کہ یہ اس دور کے سامعین کا حکم ہے اور اس دور کا حکم اس ہے۔

ملا علی قاری کا یہ اعتراض صحیح نہیں ہے کیونکہ علامہ آرسی نے حاکم اور ابن مردودہ کے حوالے سے جو حدیث نقل کی ہے اس میں یہ تصریح ہے کہ حضرت علی نے سائل کو انگوٹھی مسجد میں دی تھی اسی طرح خود ملا علی قاری نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں تصریح ہے کہ حضرت ابو بکر نے سائل کو روٹی کا ٹکڑا مسجد میں دیا تھا، اس حدیث کو علامہ ابن حجر مکی نے مسند بزار کے حوالے سے بیان کیا ہے اور اس میں یہ تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل پر (اس کے ساتھ اور نیک افعال بھی تھے) حضرت ابو بکر کو جنت کی بشارت دی، اور جس فعل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہو اس کو ممنوع کہنا (جیسا کہ مولانا امجد علی نے بہار شریعت میں لکھا ہے) نامناسب ہے اور سہو کا نتیجہ ہے، غالباً یہ حدیث ان کے پیش نظر نہیں تھی۔

یہ بحث اس سائل کے بارے میں ہے جو اپنے لیے سوال کرے اور کسی دوسرے ضرورت مند شخص کے لیے مسجد میں سوال کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے امام مسلم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں..... کہ حضرت جبریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم دن کے ابتدائی حصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ناگاہ آپ کے پاس لوگوں کی ایک جماعت آئی جن کے پیروں پر گندہ تھے، گلے میں چٹڑے کی کفیاں یا عباٹیں پہنے ہوئے اور تلواریں لٹکانے ہوئے تھے ان میں اکثر بلکہ سب قبیلہ مضر سے متعلق تھے، ان کے فقر و فاقہ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، آپ اندھ گئے پھر باہر آئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی پھر اقامت کہی، آپ نے ناز پڑھائی پھر خطبہ دیا، اور فرمایا: اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ (یہ پوری آیت پڑھی) اور سورہ حشر کی یہ آیت پڑھی (ترجمہ) انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کل آخرت کے لیے کیا بیج ربا ہے، لوگ درہم، دینار، اپنے کپڑے گہرا

۱۔ ملا علی بن سلطان محمد القاری ہر دی مترقی ۱۰۱۲ھ، مرقات ج ۲ ص ۲۰۰-۱۹۹، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ لبنان، ۱۳۹۰ھ

۲۔ علامہ احمد بن حجر بیہقی مکی مترقی ۹۴۲ھ، الصواعق المحرقة ص ۷۲، مطبوعہ مکتبہ القاہرہ مصر، الطبعة الثانیة، ۱۳۷۵ھ

اور پھر سب سے پہلے صدقہ کریں، حتیٰ کہ کھجور کے ایک ٹکڑے کو صدقہ کریں۔ راوی کہتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص قتیبہ بن جابر نے کہا کہ میں نے ان کا ہاتھ تھم لیا۔ جاتا تھا، اس کے بعد لوگوں کا تانا بند ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے کھانے اور کپڑے کے دو ڈھیر دیکھے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ (غوثی سے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتا رہا تھا، یوں گلتا تھا جیسے آپ کا چہرہ سونے کی ٹلی ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اسلام میں کسی نیک کام کی ابتداء کرے اس کو اپنی نیکی کا بھی اجر ملے گا اور بعد میں عمل کرنے والوں کے عمل کا بھی اجر ملے گا اور ان عاملین کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے اسلام میں کسی بُرے عمل کی ابتداء کی اسے اپنے عمل کا بھی گناہ ہوگا اور بعد میں عمل کرنے والوں کے عمل کا بھی گناہ ہوگا اور ان عاملین کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ۱۰

خلاصہ یہ ہے کہ کسی ضرورت مند شخص کی مدد کے لیے مسجد میں اعلان کرنا اور اس کے لیے چندہ کرنا جائز اور مستحسن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور کسی ضرورت مند شخص کا اپنے لیے مسجد میں سوال کرنا جائز ہے اور مسجد میں سائل کو دینا بھی جائز ہے اور حضرت ابو بکر اور حضرت علی کی سنت ہے، بشرطیکہ وہ سائل لوگوں کی گز میں پہلا ننگ کر انھیں ایذا نہ دے اور جن فقہار نے علی الاطلاق مسجد میں سوال کرنے والے کو دینے سے منع کیا ہے اس سے ایسا ہی سائل مراد ہے۔

زیادہ خرچ کرنے کی تفصیل اور تحقیق | حافظ ابن حجر مستقلانہ لکھتے ہیں، زیادہ خرچ کرنے کی تین صورتیں ہیں:۔
(۱) جو کام شرعاً مذہب میں ان میں مال خرچ کرنا ناجائز ہے۔

(۲) جو کام شرعاً محمود ہیں ان میں زیادہ مال خرچ کرنا محمود ہے بشرطیکہ اس میں زیادہ خرچ کرنے سے اس سے زیادہ اہم دینی کام متاثر نہ ہو۔

(۳) مباح کاموں میں زیادہ خرچ کرنا مثلاً نفیس کے آرام اور آسائش اور اس کے اتذاذ کے لیے خرچ کرنا اس کا دو قسمیں ہیں:۔
(۱) خرچ کرنے والا اپنے مال اور اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے تو یہ اسراف نہیں ہے۔

(۲) خرچ کرنے والا اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرے، اس کی پھر دو قسمیں ہیں اگر وہ کسی موجود یا متوقع ضرر اور خطو کو دور کرنے کے لیے زیادہ خرچ کرتا ہے تو جائز ہے اور اگر دلیع ضرر کے بغیر اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتا ہے تو مجہور کے نزدیک یہ اسراف ہے۔ اور بعض شافعیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اسراف نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے بدن کے آرام اور آسائش کے حصول کا قصد کرتا ہے اور یہ غرض صحیح ہے اور جبکہ یہ کسی معصیت میں خرچ نہیں ہے تو مباح ہے۔ ابن دقیق العبد، قاضی حسین بن علی غزالی اور علامہ رافعی نے کہا ہے کہ یہ تہذیب ہے اور ناجائز ہے، عمر میں ہے کہ یہ تہذیب نہیں ہے، علامہ نووی کی بھی یہی رائے ہے۔ اور زیادہ راجح ہے کہ اگر زیادہ خرچ کرنے سے کوئی خرابی لادہ نہیں آتی مثلاً لوگوں سے سوال کرنے کی قربت نہیں آتی تو پھر زیادہ خرچ کرنا جائز ہے ورنہ ناجائز ہے۔

اپنے تمام مال کو راہِ خدا میں صدقہ کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جو تنگی اور فقر میں مبتلا ہو، علامہ باجی مالکی نے لکھا ہے کہ تمام مال کو صدقہ کرنا ممنوع ہے اور دنیاوی مصلحتوں میں زیادہ مال خرچ کرنا مکروہ ہے، البتہ کبھی کبھی زیادہ خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے میر یا ولیہ کے موقع پر، اور اس پر اتفاق ہے کہ قدر ضرورت سے زیادہ مکان پر خرچ کرنا مکروہ ہے۔

اسی طرح اگر انش اور ذیہائش پر زیادہ خرچ کرنا بھی مکروہ ہے اور مال کو ضائع کرنا گناہ کے کاموں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ مال کسی ناجائز کار کے حوالہ کر دینا اور جواہر نفیسہ بہ مال خرچ کر دینا بھی اس میں داخل ہے۔

علامہ سبکی نے لکھا ہے کہ مال کو ضائع کرنے کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر مال خرچ کرنے سے کوئی دینی اور دنیاوی غرض نہ ہو تو اس میں مال خرچ کرنا حرام قطعاً ہے، اور اگر دینی یا دنیوی غرض ہو اور اس مجبکہ مال خرچ کرنا مصیبت نہ ہو اور خرچ اس کی حیثیت کے مطابق ہو تو یہ قطعاً جائز ہے۔ امدان دونوں مترتبوں کے درمیان بہت ساری صورتیں ہیں جو کسی ضابطہ کے تحت داخل نہیں ہیں۔ بہر حال مصیبت میں خرچ کرنا حرام ہے، اور اگر مال اسائش اور نفسانی لذتوں کے حصول کے لیے مال خرچ کرنے میں تفصیل اور اختلاف ہے۔ لے

اسراف اور اقرار کا محمل

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا انْفَقُوا مِمَّا رَزَقُوا وَلَهُم

يَقْتَرُوا دَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔

(فرقان: ۶۷)

امام رازی نے اس آیت کی تفسیر یہ وکر کی ہیں:

(۱)۔ خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیا جائے، ظوہ و رتہ تقصیر جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ

اور نہ رکھ اپنا ہاتھ بندھا ہوا اور نہ اسے پوری طرح

وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (نور: ۳۹) کھول دے کہ بیٹھا رہے طاعت کیا ہوا تھا اور نہ۔

(۲)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، قادمہ اور ضحاک سے منقول ہے کہ اللہ کی مصیبت میں خرچ کرنا اسراف ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرنا اقرار ہے، مجاہد نے کہا اگر پہاڑ کے برابر ہونا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرے تو اسراف نہیں ہے اور اگر ایک ساع (چار کلو گرام) بھی اللہ کی مصیبت میں خرچ کرے تو اسراف ہے۔ حسن بصری نے کہا کبھی صاحب کو ادا نہ کرنا تقصیر ہوتا ہے اور کبھی مستحب کو ادا نہ کرنا بھی تقصیر ہوتا ہے مثلاً اگر مالدار آدمی اپنے غریب رشتہ داروں کی کفالت نہ کرے تو یہ بھی تقصیر ہے۔

(۳)۔ دنیا کے عیش اور آسائش میں حد سے گزرنا اسراف ہے خواہ یہ عیش مال حلال سے ہو پھر بھی مکروہ ہے، کیونکہ یہ تکبر اور اقرار کا سبب ہے۔ اگر کوئی شخص اس قدر زیادہ سیر ہو کر کھائے جس کی وجہ سے عبادت نہ کر سکے تو یہ اسراف ہے اور اگر بعد از عبادت سے کم کھائے تو اقرار ہے اور اعتدال یہ ہے کہ بعد از عبادت کھائے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفت ہے جو لذت کے لیے نہیں کھاتے تھے اور نہ جمال اور لذت کے لیے پہنتے تھے وہ بس اتنا کھاتے تھے جس سے مجبور نہ ہو جاتے اور اس سے ان کو عبادت کرنے کی طاقت حاصل ہوتی اور اتنا لباس پہنتے جو ستر عورت کے لیے کافی ہوتا اور ان کو گرمی اور سردی سے بچا سکتا۔ لے

۱۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۱ ص ۳۰۹۔ ۳۰۸ مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ

۲۔ امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ، تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۵۶۔ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ

لذت اور آسائش کے لیے مال خرچ کرنا اسراف نہیں ہے | امام رازی نے جو لکھا ہے کہ صحابہ لذت کے لیے نہیں کھاتے تھے اور حال اور بیت کے لیے نہیں کھاتے تھے اور حال اور بیت کے لیے نہیں پینتے تھے یہ ان بعض صحابہ کا حال ہے جن پر زہد کا قلب تھا۔ وہ نہ تحقیق یہ ہے کہ ماسب حیثیت کے لیے رزق حلال سے لذت کھانے کھانا، قیمتی کپڑے پینا اور دیگر ریائش اور آسائش کی اشیاء حاصل کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ موجب اجر و ثواب ہے بشرطیکہ وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرے اور ان چیزوں کے حصول میں مال خرچ کرنے سے کوئی مالی عبادت فوت ہو نہ کسی کا حق تلف ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ (بقرہ: ۱۷۲)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرُمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ (مائیدہ: ۸۷)
قُلْ مَن حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالتَّحِيَّاتِ مِنَ الرِّيقِ -

(اعراف: ۳۲)

امام مسلم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرِّجْلَ يَحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبًا حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ لَهُ

اے ایمان والو! ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔
اے ایمان والو! ان پاک چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔
آپ فرمائیے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جزائش پیدا کی ہے اس کو کس نے حرام کیا ہے؟ اور اللہ کے رزق سے پاک اور لذتیز چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے؟

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہو گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے کہا ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کی جوتی اچھی ہو، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے، تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر ماننا ہے۔

امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے۔

اور امام احمد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اس حال میں مرے کہ مرتے وقت اس کے دل میں ایک دانہ کے برابر بھی تکبر

۱۔ امام ابو الحسن مسلم بن حجاج قشیری مترق ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۱ ص ۶۵، مطبوعہ نوریہ المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

۲۔ امام ابوموسیٰ محمد بن یسیر ترمذی مترق ۲۷۹ھ، جامع ترمذی ص ۲۹۳، مطبوعہ نوریہ المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

من خردل من کبر تحل له الجنة ان يريح
ريحها ويراها فقال رجل من قریش يقال
له ابو ليحانة والله يا رسول الله اني
لاحب الجمال واشتهي حتى اني لاجبه
في علاقة سوطي وفي شرالك نعلي قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذاك
الكبر ان الله عز وجل جميل يحب الجمال ولكن
الكبر من سفه الحق وغمص الناس بعينه
امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں:

عن ابی ہریرۃ ان رجلا اتی النبی صلی
الله علیہ وسلم وكان رجلا جمیلا فقال یا
رسول الله! انی رجل حبیب الی الجمال و
اعطیت منه ما تراہ حتی ما احب ان
یفوقنی احد اما قال بشرک نعلی و
اما قال بشسع تعلی افمن الکبر ذلک قال
لا ولكن الکبر من بطول الحق وغمط الناس
فی قدر موضع الاثر ایہ

ہر تو اس کے لیے جنت کی خوشبو سونگھنا اور جنت کو دیکھنا حلال
نہیں ہے۔ قریش کے ایک شخص نے کہا جس کا نام ابو ریحانہ
تھا: یا رسول اللہ! میں حسن و جمال سے محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ
میں پسہ کرتا ہوں کہ میرے چاکبک کا دستہ اور میری جوتی کا تسمہ
بھی خوبصورت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر
نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حسین ہے اور حسن سے محبت کرتا ہے
البتہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر نظروں سے دیکھنا تکبر
ہے۔

حضرت ابوسریحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور وہ خوبصورت شخص
تھا، اس نے کہا: یا رسول اللہ! میں ایسا شخص ہوں کہ مجھے حسن و جمال
بہت پسند ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنا حسین ہوں،
حتیٰ کہ مجھے یہ بھی گوارہ نہیں ہے کہ کسی شخص کی جوتی کا تسمہ میرے تسمہ
سے اچھا ہو کیا یہ تکبر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
نہیں! البتہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو ذرا سا حقیر ماننا بھی
تکبر ہے۔

امام احمد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور اس میں فی قدر موضع الاثر کے الفاظ نہیں ہیں۔ تھ
امام بخاری روایت کرتے ہیں:

ثم سأل رجل عمر فقال اذی وسع
الله فاسعوا۔ تھ

ایک شخص نے حضرت عمر سے (وہ کپڑے پہن کر نماز
پڑھنے کے متعلق) پوچھا تو حضرت عمر نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ
نے تمہیں وسعت دی ہے تو وسعت اختیار کرو۔

امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں:

۱۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۴ ص ۱۵۱، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

۲۔ امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث سجستانی متوفی ۲۴۵ھ، سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۲۱۰، مطبوعہ مطبعہ مقبانی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ

۳۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۴ ص ۴۲، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

۴۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۳، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ
سے موضع الاثر اس چادر باندھنے کی جگہ کہتے ہیں اور وہ بہت تنگوشی کی جگہ ہوتی ہے اس میں یہ کہہ کر کسی کو حقیر ماننا بھی تکبر
۱۴۰۵ھ

عن ابی الاحوص عن ابيه قال
اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال
الك مال قال نعم قال من اى المال قال قد اتاني الله
من الابل والغنم والخيول والرقيق قال فاذا
اتاك الله مالا فليمر اثر نعمته الله عليك وكرامته
اس حديث كرامت نساى نے بھی روایت کیا ہے۔ ۱۴
امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

ابوالاحوص کے والد (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں: میں نے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں معمولی کپڑوں میں گیا آپ نے فرمایا: تمہارے پاس مال
ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! کون سا مال ہے؟ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے مجھے
بکریاں، گھوڑے، اصفہا، دام، دیئے ہیں، آپ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے تم کو مال دیا ہے
تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور کرامت کا اثر تم پر دکھائی دینا چاہیے۔

عن عمر و بن شعيب عن ابيه عن جد
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله
يحب ان يري اثر نعمته على عبده - ۱۵
امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

عمر و بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے
روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ
تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنے کو پسند کرتا ہے۔

عن جابر بن عبد الله قال اتانا رسول
الله صلى الله عليه وسلم فواى رجلا شعثا قد
تفرق شعرا فقال اما كان هذا يجد ما ليسكن
به شعرا وراى رجلا اخر عليه غياب وسخة
فقال اما كان هذا يجد ما يغسل به
ثوبه - ۱۶

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ
نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آپ
نے فرمایا کیا اس شخص کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے اپنے بالوں
کو ٹھیک کر سکے، ایک اور شخص کو آپ نے دیکھا جس نے نیلے
کپڑے پہنے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کیا اس کو ایسی چیز دستیاب
نہیں جس سے اپنے کپڑے دھو سکے۔

ہم نے قرآن مجید کی آیات اور احادیث مجیدہ سے یہ واضح کر دیا ہے کہ رزق حلال سے لذت کھانے کھانا اور قیمتی کپڑے پہنا
بھی مستحسن اور مستحب ہے بشرطیکہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور مستحقین کے حقوق ادا کیے جائیں۔ باقی امام مازنی
نے جو یہ لکھا ہے کہ صحابہ لذت کے لیے نہیں کھاتے تھے اور ریت کے لیے کپڑے نہیں پہنتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان معنی
صحابہ کا حال، جو بن پر زہد کا غلبہ تھا وہ نہ عام صحابہ کرام سے یہ کہیں منظور ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی ان آیات اور صریح احادیث سے
صرف نظر کر لیتے؟ اور اگر کسی شخص کو یہ وجہ ہو کہ بھوک مٹانا اور شرم گاہ چھپانا تو ضروری ہے اس لیے بھوک مٹانے کے لیے کھانا اور
ستر پوشی کے لیے پہنا تو اجرو ثواب کا باعث ہوگا لیکن لذت کے لیے اچھے کھانے کھانا اور زیبائش کے لیے قیمتی کپڑے پہنا کس

۱۴۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث مترقی ۲۷۵ھ، سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۲۰۶، مطبوعہ مطبع مجتہبی پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ

۱۵۔ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نساى مترقی ۲۰۳ھ، سنن نساى ج ۲ ص ۲۵۶، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۱۶۔ امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی مترقی ۲۷۹ھ، جامع ترمذی ص ۴۰۰، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۱۷۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث مترقی ۲۷۵ھ، سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۲۰۶، مطبوعہ مطبع مجتہبی پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ

طرح اجر و ثواب کا موجب ہوگا؛ کیونکہ مقصود رزق حیات کو برقرار رکھنا ہے حصول لذت تو مقصود نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رزق حلال سے کھانے کی لذت حاصل کرنا اور حلال مال سے زیبائش حاصل کرنا اس لیے موجب اجر و ثواب ہے کہ اگر اس لذت کو حرام مال سے حاصل کیا جاتا تو اس پر بندہ افروزی سزا کا مستحق ہوتا مگر اگر بندہ اس لذت کو حلال مال سے حاصل کرے گا تو افروزی اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ اور اس کی دلیل اس حدیث میں ہے:

امام مسلم اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي
بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتي
احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ادعيتهم لو
وضعها في حرام اكان عليه ونزفك ذلك
اذا وضعها في الحلال كان له اجر له
رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی
شخص کا جماع کرنا بھی صدقہ ہے مگر ہاں نے عرض کیا یا رسول
اللہ! ہم میں سے کوئی شخص اگر شہوت پوری کرنے کے لیے
جماع کرے تو کیا پھر بھی اس کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا
یہ بتاؤ کہ اگر وہ حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتا تو اس
کو گناہ ہوتا؟ سو اگر وہ حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرے
گاتا تو اس کو اجر ملے گا۔

اس حدیث کو امام احمد نے بھی متحدہ و سانیہ کے ساتھ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ لے
خلاصہ یہ ہے کہ رزق حلال سے لالچ کھانے کھانا، قیمتی لباس پہنا، خوبصورت مکان بنانا اور دیگر زیب و زینت
اور آرام اور آسائش کی چیزیں حاصل کرنا صاحب حیثیت کے لیے بدمعاشی ہے بلکہ اجر و ثواب کا موجب ہے بشرطیکہ ان
لذتوں کے حصول کی وجہ سے کسی مالی عبادت میں حرج ہو اور نہ کسی حقدار کا حق تلف ہو اور ان نعمتوں پر وہ شخص اللہ تعالیٰ کا شکر
ادا کرتا رہے۔

ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے | حدیث نمبر ۴۳۶۹ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کی نافرمانی
کرنے سے منع فرمایا ہے؛ اور کبریت احادیث صحیحہ میں ہے کہ ماں کی نافرمانی
کرنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح باپ کی نافرمانی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اس حدیث میں صرف ماں کی نافرمانی پر اکتفا کیا گیا ہے
کیونکہ ماں کی نافرمانی کی تحریم باپ کی نافرمانی سے زیادہ شدید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص
نے پوچھا میں کس سے نیکی کروں تو فرمایا اپنی ماں سے نیکی کرو، اس نے پوچھا پھر کس کے ساتھ نیکی کروں؟ تو فرمایا اپنی ماں سے
تیسری بار بھی یہی فرمایا اور اس کے چوتھی بار سوال کرنے پر فرمایا: پھر اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو، نیز عام طور پر لوگ ماں
کی نافرمانی زیادہ کرتے ہیں۔ اس حدیث میں بیٹیوں کو زندہ دگر کر کے مارنے سے بھی منع فرمایا ہے کیونکہ اہل عرب اپنی بیٹیوں کو
زندہ دگر کرتے تھے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔

حدیث نمبر ۴۳۷۲ میں باپ کی نافرمانی کرنے سے منع فرمایا ہے اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تاہم یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ماں اور

۱۔ امام ابوالحسن مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۲۵-۳۲۶، مطبوعہ دارالحدیث کراچی، ۱۳۷۵ھ
۲۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۴ ص ۱۶۸ و ۱۶۹ و ۱۷۱ و ۱۵۴، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ

باپ کی نافرمانی اس وقت گناہ کبیرہ ہے جب وہ کسی ایسی چیز کا حکم نہ دیں جو شریعت کے خلاف ہو اور اگر وہ کسی ایسے کام کا حکم دیں جو شریعت کے خلاف ہو تو اس وقت ان کی اطاعت حرام ہے اور اس صورت میں بھی ان کے ساتھ نرمی اور ملاحظت سے پیش آنا چاہیے اور ان کو شرعی احکام کی اہمیت سمجھانا چاہیے۔

بَابُ بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ
فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

۳۴۳ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ
ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَمَةَ بْنِ النَّهْدِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ عَنْ
عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَكَمَ
الْحَاكِمُ فَأَجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ

أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَأَجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ
۳۴۴ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ
بْنِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَمَعَهُ وَنَادَى عَقَبَ
الْحَدِيثِ قَالَ يَزِيدُ فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ
أَبَا بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ
هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

۳۴۵ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي
ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ
سَعْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَمَةَ
بْنِ النَّهْدِ اللَّيْثِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِثْلَ
مَا وَابَّاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ
بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا

حاکم فیصلہ صحیح کرے یا غلط اس کو اجتہاد
کرنے پر اجازت ہے

حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاکم اجتہاد سے
فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ (عمر اللہ) صحیح ہو تو اس کو دو اجر
میلے ہیں اور اگر وہ اجتہاد سے فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ
(عمر اللہ) غلط ہو تو اس کو ایک اجر ملتا ہے۔

امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے۔ البتہ حدیث کے
آخر میں یہ اضافہ ہے کہ یزید کہتے ہیں میں نے یہ حدیث ابو بکر بن محمد
سے بیان کی تو انہوں نے کہا مجھے ابو سلمہ نے اسی طرح ابو ہریرہ
سے روایت کی ہے۔

امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی ہے۔

قاضی کا عالم اور مجتہد ہونا ضروری ہے علامہ فروری لکھتے ہیں: تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ حدیث اس حکم کے متعلق ہے جو عالم ہو اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اگر اس کا فیصلہ صحیح ہے تو اس کو دواجر ملیں گے ایک اجر اس کے اجتہاد کا ہو گا اور ایک اجر اس کی اصابت رائے کا اور اگر اس کا فیصلہ غلط ہے تو اس کو صرف اپنے اجتہاد کا اجر ملے گا۔ اور اس حدیث میں عبارت مخذون ہے اصل عبارت اس طرح ہے جب حاکم اجتہاد سے فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح ہو تو اس کو دواجر ملیں گے۔ فقہاء نے کہا ہے کہ جو شخص اجتہاد کی اہلیت نہ رکھتا ہو اس کے لیے فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے اور اگر کسی نااہل شخص نے فیصلہ کیا تو اس کو اجر نہیں ملے گا۔ بلکہ وہ گنہگار ہو گا اور اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہو گا خواہ اس کا فیصلہ صحیح ہو یا غلط، کیونکہ اس کے فیصلہ کا صحیح ہونا اتفاقی ہے اور اس کا فیصلہ کسی دلیل شرعی پر مبنی نہیں ہے اس لیے وہ اپنے تمام فیصلوں میں گنہگار ہو گا خواہ وہ صحیح ہوں یا نہ ہوں اور اس کو معذور نہیں قرار دیا جائے گا۔ کیونکہ کتب سنن میں یہ حدیث ہے: قاضی تین قسم کے ہیں ایک قاضی جنتی ہے اور دوسرا قاضی دوزخی ہیں۔ ایک قاضی وہ ہے جس کو حق کا علم ہوتا ہے اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ جنتی ہے، دوسرا قاضی وہ ہے جو باوجود علم کے حق کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ دوزخی ہے اور تیسرا قاضی وہ ہے جو بغیر علم کے فیصلہ کرتا ہے وہ بھی دوزخی ہے۔^۱

اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ حاکم کا مجتہد ہونا ضروری ہے، ہر چند کہ ہم اس کتاب کی جلد ثالث اور کتاب الاقضية کے شروع میں اجتہاد کی تعریف اور اس کی شرائط بیان کر چکے ہیں تاہم اس حدیث کی وضاحت کے لیے چند مزید حوالہ جات کے ساتھ اس بحث کو ذکر کر رہے ہیں تاکہ اس حدیث کے پڑھنے والوں کو اجتہاد کی تعریف اور اس کی شرائط پر آگاہی ہو اور محققین کے لیے مزید حوالہ جات کا مواد فراہم ہو۔

اجتہاد کی تعریف قاضی بیضاوی اجتہاد کی تعریف میں لکھتے ہیں:

استفراغ المحمّد في ذلك الاحكام الشرعية۔^۲

علامہ جمال الدین اسنوی لکھتے ہیں کہ علامہ ابن ماجہ نے اجتہاد کی یہ تعریف کی ہے:

الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي بآلة (مجتہد) کا اپنی تلم علمی صلاحیتوں کو صرف کرنا اجتہاد ہے۔

علامہ ابن ہمام اجتہاد کی تعریف میں لکھتے ہیں:

الاجتهاد لغة بذل الطاقة في تحصيل ذي كلفة واصطلاحاً ذلك من الفقيه في اجتهاد لا لغوي معنى ہے کسی مشقت طلب کام کو حاصل کرنے کے لیے طاقت صرف کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے

۱۔ علامہ یحییٰ بن شرف فروری مرقی ۶۷۶، شرح مسلم ج ۲ ص ۷۶، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، الطبعة الاولیٰ، ۱۳۷۵ھ
 ۲۔ قاضی ابوالخیر عبد اللہ بن عمر بیضاوی شیرازی مرقی ۶۸۵، منهاج الوصول الی علم الاصول ج ۳ ص ۲۸۲ مطبوعہ مطبعہ امیر کبریٰ بولاق، مصر ۱۳۱۶ھ ج ۱ علامہ جمال الدین اسنوی مرقی ۱۳۷۲، نہایت السؤال علی ما مش التقریر والتجیر ج ۳ ص ۲۸۲ مطبوعہ مطبعہ امیر کبریٰ بولاق، مصر ۱۳۱۶ھ

تحصیل حکم شرعی ظنی - ۱۳۷

کسی حکم شرعی ظنی کو حاصل کرنے کے لیے فقہ کا اپنی علمی صلاحیتوں کو صرف کرنا۔

علامہ دشتانی مالکی نے قاضی عیاض مالکی سے اجتہاد کی یہ قرینہ نقل کی ہے،
الاجتہاد بذل الوسع فی طلب الحق
والصواب فی التأذلة - ۱۳۷

یہ اپنی علمی صلاحیت کو صرف کرنا اجتہاد ہے۔
اجتہاد کا طریقہ | علامہ دشتانی لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا: جب مجتہد کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کیا جائے تو پہلے وہ اس کے حل کے لیے نئے قرآن تلاش کرے، اگر قرآن مجید میں اس کا حکم تلاش نہ کر سکے تو پھر اس کا حکم اخبار متواترہ میں تلاش کرے، اگر اخبار متواترہ میں اس کا حکم نہ مل سکے تو پھر اخبار آحاد میں اس کا حکم تلاش کرے اور اگر قرآن اور سنت میں اس کا حکم نہ مل سکے تو پھر مذاہب مجتہدین میں اس کا حکم تلاش کرے، اگر اس حکم کے متعلق علماء کا اجماع مل جائے تو اس اجماع پر عمل کرے ورنہ قیاس سے اس مسئلہ کا حکم معلوم کرے۔

علامہ دشتانی، امام غزالی اور علامہ ابن عبد السلام سے نقل کر کے لکھتے ہیں اجتہاد کے لیے قرآن مجید کی صرف ان آیات کو جان لینا کافی ہے جن کا تعلق احکام سے ہے اور علم حدیث تو اب بہت آسان ہو چکا ہے کیونکہ ہر حدیث کی صحت اور ضعف کے بارے میں محققین نے تحقیق کر دی ہے اور اب احادیث کی اس قدر تصنیفات شائع ہو چکی ہیں جن کے بارے میں اندازہ ہے کہ امام مالک کے سامنے بھی اس قدر احادیث نہیں تھیں، اور جن مسائل پر اجماع ہے ان کی بھی کتابوں میں تصریح موجود ہے اس لیے اب اجتہاد کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ۱۳۷

مجتہدین اور مقلدین کے درجات | علامہ ابن امیر الحاج لکھتے ہیں: علامہ زرکشی نے "بکر" میں لکھا ہے علم کی دو قسمیں ہیں ایک وہ علم ہے جس کی معرفت میں عام اور خاص مشترک ہیں یہ ضروریات دین کی معرفت ہے جن کا علم قرآن سے ہو اس میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے، مثلاً نمازوں اور رکعات کی تعداد، ماؤں اور بیٹیوں سے نکاح کا حکم، ہونا، نسا اور راطہ کی حرمت کیونکہ یہ وہ امور ہیں جن کی معرفت عام آدمی پر دشوار نہیں ہے اور نہ ان کی معرفت اس کے لیے کسی کام سے حرج ہے اور بعض وہ امور ہیں جن کی معرفت خواص کے ساتھ مختص ہے، اور اس میں لوگوں کے تین طبقات ہیں:

طبقة اولیٰ | پہلا طبقہ محض عام لوگوں کا ہے اور مجہور کے نزدیک ان پر واجب ہے کہ وہ تمام احکام شرعیہ فرعیہ میں کسی مجتہد کی تقلید کریں، اور اگر ان میں سے کسی شخص کو قرآن اور حدیث کا علم ہو لیکن وہ قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط نہ کر سکتا ہو تو اس کا یہ علم ناکافی ہے اور وہ تقلید سے مستثنیٰ نہیں ہے۔

۱۳۷ - علامہ کمال الدین ابن ہمام متوفی ۸۶۱ھ، التمهید ج ۳ ص ۲۹۱، مطبوعہ مطبعہ امیر یہ کبریٰ بلاق مصر، ۱۳۱۶ھ

۱۳۸ - علامہ ابو عبد اللہ محمد بن خلفہ دشتانی مالکی متوفی ۸۲۸ھ، اکال اکال المسلم ج ۵ ص ۱۵، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت

۱۳۹ - اکال اکال المسلم ج ۵ ص ۱۶-۱۵، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت

طبقہ ثانیہ | دوسرا طبقہ ان علماء کا ہے جن کو بعض علوم معتبرہ حاصل ہوں لیکن وہ درجہ اجتہاد تک نہ پہنچتے ہوں۔ علامہ ابن حاجب وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ علماء عام مقلدین کی طرح ہیں کیونکہ یہ اجتہاد کرنے سے عاجز ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ ان کے لیے تقلید کرنا جائز نہیں ہے اور ان پر احکام شرعیہ کو ان کے مآخذ سے حاصل کرنا واجب ہے کیونکہ وہ دوسروں کے برخلاف احکام کو مستنبط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، علامہ زکشی نے کہا ہے کہ ان کو پہلے طبقہ کے ساتھ لاحق کرنے پر اعتراض ہے، علامہ ابن میسر نے کہا ہے کہ مختار یہ ہے کہ یہ مجتہد ہیں اور انہوں نے اس کا التزام کیا ہے کہ یہ کوئی نیا مذہب نہیں بنائیں گے، یہ مجتہد اس وجہ سے ہیں کہ ان میں مجتہدین کے اوصاف پائے جاتے ہیں اور کسی نئے مذہب کا ایجاد نہ کرنا اس وجہ سے ہے کہ ائمہ اربعہ نے تمام قواعد کا استیعاب کر لیا ہے اور تمام احکام فرعیہ کے لیے ایسے اہل اور قواعد کو وضع کرنا جو ائمہ اربعہ کے قواعد سے مختلف ہوں بے حد دشوار ہے، ہاں یہ کسی امام کے قاعدہ کی اتباع کر سکتے ہیں اور جب کسی مسئلہ میں اپنے امام کے علاوہ کسی اور امام کے قاعدہ کی صحت ان پر مشکف ہو جائے تو ان کے لیے اپنے امام کی تقلید جائز نہیں ہے لیکن اس کا وقوع مستبعد ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ دوسرا طبقہ ان علماء کا ہے جو اجتہاد مطلق کی صلاحیت تو نہیں رکھتے لیکن پیش آمدہ مسائل میں اجتہاد کر سکتے ہیں اور احکام شرعیہ کے دلائل سے واقف ہوتے ہیں اور ان کے استنباط کی اہلیت رکھتے ہیں۔ یہ پہلے طبقہ کی طرح محض مقلد نہیں ہیں انہیں اپنے احکام کے مستنبط کیے ہوئے مسائل کے دلائل کا علم ہوتا ہے اس وجہ سے یہ ان مسائل میں اپنے امام کی اتباع کرتے ہیں۔

طبقہ ثالثہ | تیسرا طبقہ ان علماء کا ہے جو درجہ اجتہاد (مطلق) جیسے ائمہ اربعہ کا درجہ) تک پہنچ چکے ہوں۔ لہ

پیش آمدہ مسائل میں اہل فتویٰ کا اجتہاد | علامہ ابن ہمام کہتے ہیں کہ: اس پر اتفاق ہے کہ جس شخص کا علم، اجتہاد اور عدالت (بیک چلنی) معروف ہو اور لوگ اس کی تعظیم کرتے ہوں اور اس سے مسائل دریافت کرتے ہوں اس سے فتویٰ طلب کرنا اور اس کا منصب افتاء پر فائز ہونا جائز ہے اور جس شخص میں یہ شرائط نہ ہوں اس سے فتویٰ طلب کرنا جائز نہیں ہے، نیز علامہ ابن ہمام کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مجتہد (مطلق) کسی مجتہد کے مذہب پر فتویٰ دے اور اس کے پاس اس مجتہد کا مذہب منقول نہ ہو لیکن وہ اس مجتہد کے احکام کے مآخذ پر مطلع ہو اور اس مجتہد کے قواعد کے مطابق احکام مآخذ سے مستنبط کر سکتا ہو تو اس کا اس مجتہد کے مذہب پر فتویٰ دینا جائز ہے ورنہ نہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ کسی مجتہد کے مذہب پر فتویٰ دینا مطلقاً جائز ہے خواہ مفتی اس کے مآخذ پر مطلع ہو یا نہ ہو، (علامہ ابن امیر الحاج نے لکھا ہے کہ صاحب بدیع کا یہی مختار ہے اور اگر علماء کا یہی مذہب ہے) یہ قول مسترد کیے جانے کے لائق ہے۔ اور ابو الحسن نے کہا ہے کہ غیر مجتہد (مطلق) کا مجتہد کے مذہب پر فتویٰ دینا مطلقاً جائز نہیں ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ غیر مجتہد (مطلق) کا کسی مجتہد کے مذہب پر فتویٰ دینا بلا تکبر واقع ہے کیونکہ اصحاب مذاہب کے متحرر علماء ہمیشہ دوسرے ائمہ کے مذاہب پر فتویٰ دیتے رہے ہیں اگرچہ وہ اجتہاد مطلق کے درجہ پر فائز نہیں ہوتے تھے اور ان فتویوں کا کبھی انکار نہیں کیا گیا اور جو شخص کسی

مذہب کا غیر متحرک عالم ہو تو اس کے فتویٰ کا انکار کیا جاتا ہے پس کسی مذہب کے مقلد اور متبع عالم کے فتویٰ کے قبول کرنے اور غیر متبع عالم کے فتویٰ کے نہ قبول کرنے پر اجماع ہو گیا ہے، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ اجماع تو غیر مجتہدین کا ہے اور غیر مجتہدین کا اجماع حجت نہیں ہوتا اس لیے اس فتویٰ کا جواز ضرورت کی بناء پر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ یہ علماء مجتہد مطلق تو نہیں ہیں لیکن ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ پیش آمدہ مسائل میں جہودی اجتہاد بھی ختم ہو چکا ہے کیونکہ اس پر اتفاق ہے کہ اگر باب افتاء اگرچہ مجتہد مطلق نہیں ہوتے لیکن ان کا پیش آمدہ مسائل میں اجتہاد کرنا جائز ہے، اس بناء پر مفتی بھی مجتہد ہوتے ہیں اور کسی غیر مجتہد مطلق مفتی کا کسی مجتہد مطلق کے مذہب پر فتویٰ دینا ان مجتہدین کے اجماع سے بھی ثابت ہے اور یہ ضرورت کا بھی تقاضا ہے۔

مسائل اجتہاد یہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک حکم معین ہوتا ہے یا نہیں؟ علامہ جمال الدین اسفندی

پر اتفاق ہے کہ عقليات میں حکم واحد ہوتا ہے، جس شخص نے اس حکم کو پایا اس نے صحت اور صواب کو پایا، اور جس نے اس حکم کو نہیں پایا اس نے خطا کی اور وہ گناہ گار ہو گا، اور مسائل فقہیہ کے اجتہاد میں علماء کا اختلاف ہے، آیا اس میں حکم واحد ہوتا ہے یا مختلف احکام ہوتے ہیں اگر حکم واحد ہوتا ہے تو جس مجتہد نے اس حکم کو پایا وہ حق اور صواب کو پہنچا اور اس کے لیے دو اجر ہیں اور جس نے اس حکم کو نہیں پایا وہ خطا پر ہے لیکن وہ معذور ہے اور اس کو اجتہاد کا ایک اجر ملے گا۔ اگر احکام متعدد اور مختلف ہیں تو تمام مجتہدین صحت اور صواب کو پہنچ گئے۔

جس مسئلہ میں نص صریح نہ ہو اس میں علماء کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مجتہد کے اجتہاد سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم معین نہیں ہے بلکہ اس مسئلہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم مجتہد کے ظن کے تابع ہے (العیاذ باللہ) اور انہی لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے، اس نظریہ کے قائلین اشعری، قاضی اور اشاعرہ اور معتزلہ کے جہور متکلمین ہیں، پھر ان میں اختلاف ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس مسئلہ میں کوئی حکم نازل کرتا تو وہی حکم نازل کرتا جو مجتہد کا ظن ہے اور یہی قول اشعریہ بالحق ہے اور بعض نے کہا ہر مسئلہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم معین ہوتا ہے، اور اس میں تین نظریات ہیں، بعض فقہاء اور متکلمین کا یہ نظریہ ہے کہ یہ حکم کسی دلالت اور علامت کے بغیر حاصل ہوتا ہے جیسے کسی طالب کو اتفاقاً کوئی دینہ مل جائے سو جس شخص نے یہ حکم حاصل کر لیا اس کو دو اجر ملتے ہیں اور جس نے اس حکم کو حاصل کرنے میں خطا کی اس کو ایک اجر ملتا ہے، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اس حکم پر کوئی علامت یعنی دلیل قطعی ہوتی ہے اس میں ہر اختلاف ہے فقہاء حنفیہ اور فقہاء شافعیہ کا یہ قول ہے کہ چونکہ یہ دلیل نہایت غلطی اور فاضل ہوتی ہے اس لیے مجتہد اس صحیح حکم کو حاصل کرنے کا مکلف نہیں ہوتا اس وجہ سے اس میں غلطی بھی معذور اور ماجر ہوتا ہے، اور بعض نے کہا کہ مجتہد اس حکم کو حاصل کرنے کا مکلف ہوتا ہے اگر اس کو اجتہاد میں خطا لاحق ہو جائے تو تکلیف بدل جاتی ہے اور اس پر یہ واجب کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ظن کے تقاضے پر عمل کرے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس میں حکم پہر دلیل قطعی ہوتی ہے اور مجتہد اس دلیل کو حاصل کرنے کا مکلف ہوتا ہے اس نظریہ کے قائلین میں بھی اختلاف ہے جہور کا یہ نظریہ ہے کہ اگر اس کو خطا لاحق ہو گئی تو وہ گناہ گار نہیں ہو گا اور نہ اس کا فیصلہ غلط قرار دیا جائے گا اور بشرطی کا مذہب یہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو گا اور اس کا فیصلہ مسترد کر دیا جائے گا۔

ان اختلافات میں ہماری رائے یہ ہے کہ ہر مسئلہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک معین حکم ہوتا ہے اور اس پر دلیل ظنی ہوئی ہے اور اگر مجتہد اس حکم کو حاصل کرنے میں عطا کردہ سے تروہ گناہ گار نہیں ہوتا اور نہ اس کا فیصلہ رد کیا جاتا ہے بلکہ عطا کی صورت میں بھی اس کو اجتہاد پر ایک اجر ملتا ہے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم معین کو حاصل کر لے تو اس کو دو اجر ملتے ہیں ایک اجتہاد کا اور ایک اصابت رائے کا۔ امام شافعی سے بھی یہی منقول ہے اور قاضی بیضاوی نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ لے

علامہ دشتانی ماکل کہتے ہیں کہ قاضی عیاض ماکل نے کہا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا دونوں جانبوں میں حق ہوتا ہے اور ہر مجتہد معصوب ہوتا ہے یا حق صرف ایک جانب میں ہوتا ہے اور صرف ایک مجتہد معصوب ہوتا ہے؟

اور ہر فریق نے اس باب کی حدیث سے استدلال کیا ہے پہلے فریق نے یہ کہا ہے کہ غلطی کے لیے بھی اجر کا وعدہ ہے اگر اس کی رائے صحیح نہ ہوتی تو اس کو اجر نہ دیا جاتا اور دوسرے فریق نے کہا اس کو غلطی کہنا اس کی دلیل ہے کہ اس کی رائے صحیح نہیں تھی اور پہلے فریق نے کہا کہ اس نے نص سے عطا کی یا اس کو نص سے ذہول ہو گیا اور جو شخص کسی ایسے مسئلہ میں اجتہاد کرتا ہے جس میں کوئی نص ہے نہ اجماع تو اس کے متعلق یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ اس نے عطا کی، اور بعض علماء کے اس قول کی طرہ انتقادات ہیں کہ ناچاہیے کہ ہر مسئلہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک معین حکم ہوتا ہے جو مجتہد اس حکم پر مطلع ہو جائے وہ معصوب ہے اور جو اس حکم پر مطلع نہ ہو وہ غلطی ہے کیونکہ یہ غیر محققین کا قول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن پیش آمدہ مسائل میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر کوئی نص نہیں ہے، اور مجتہدین اپنے اجتہاد سے اس مسئلہ کو جو حکم معلوم بیان کریں گے وہی اس کا حکم ہے مثلاً امام شافعی کسی مسئلہ میں ایک شخص پر جواز کا حکم لگائیں اور امام مالک اسی مسئلہ میں دوسرے شخص پر عدم جواز کا حکم لگائیں یا امام ابو حنیفہ کسی معاملہ میں ایک شخص پر تعزیر کا حکم لگائیں اور امام مالک ایسے ہی مسئلہ میں دوسرے شخص پر قتل کا حکم دیں تو اللہ تعالیٰ کو ازل میں ان کے اختلاف کا علم تھا اور اس کو معلوم تھا کہ اس مسئلہ میں ایک شخص کے متعلق ایک مجتہد کا یہ حکم ہو گا اور ایسے ہی مسئلہ میں دوسرے شخص کے متعلق دوسرے مجتہد کا یہ حکم ہو گا اور یہ اجماع نقیض نہیں ہے کیونکہ ایک ہی شخص پر قتل کرنے اور قتل نہ کرنے کا حکم نہیں لگایا گیا بلکہ ایک مسئلہ میں مثلاً امام شافعی ایک شخص پر قتل کا حکم عائد کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ اس جیسے مسئلے میں دوسرے شخص پر قتل کا حکم نہیں عائد کرتے اور اللہ تعالیٰ کا حکم وہی ہے جو ان مجتہدین نے حکم دیا ہے پس جنس مسئلہ تو ایک ہے لیکن اس کے تعلقات الگ الگ ہیں۔

علامہ دشتانی لکھتے ہیں: اصولیین کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا مسائل اجتہاد پر ظنیہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم معین ہوتا ہے یا نہیں، اور اگر ایک حکم معین ہوتا ہے تو مجتہد اس کا مکلف ہوتا ہے کہ اس حکم کو حاصل کرے اگر اس نے اس حکم کو حاصل کر لیا تو اس کا اجتہاد صحیح ہے ورنہ نہیں اور اگر ان مسائل میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم معین نہیں ہے تو پھر ان مسائل میں اللہ تعالیٰ کا حکم مجتہدین کے ظن کے تابع ہے، قاضی نے اسی نظریہ کو اختیار کیا ہے، بعض متاخرین نے اس تفسیر پر اعتراض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مجتہدین کے ظن کے تابع قرار دینا سودا و ادب ہے اور مجتہد کا ظن حادث ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم قدیم ہے اور قدیم حادث کے تابع کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مجتہدین کے ظن کے تابع قرار دینے سے ان کی یہ مراد نہیں ہے کہ زماناً اس حکم کا وجود مؤخر ہے اور وہ حکم مجتہد کے ظن کے بعد ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا حادث ہونا لازم آئے بلکہ ان کی مراد

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ فلاں مسئلہ میں فلاں مجتہد کا یہ قول ہوگا اور اسی مسئلہ میں فلاں مجتہد کا یہ قول ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ کا اس مسئلہ میں فلاں مجتہد کے اعتبار سے یہ حکم ہے اور فلاں مجتہد کے اعتبار سے یہ حکم ہے۔ ۱۵

مسائل اجتہاد یہ میں حکم کے معین ہونے یا نہ ہونے کے متعلق مصنف کا موقف | اشاعرہ، ماتریدیہ اور معتزلہ کے

جن علماء نے یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ مسائل اجتہاد یہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام متعذر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہ مقتدا احکام مجتہدین کے احکام کے تابع ہوتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ بد صفت مرد ادب ہے بلکہ مراحۃ غلط ہے، مثلاً امام ابوحنیفہ کے نزدیک گروہ کا کھانا مکروہ تحریمی ہے اور امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کے نزدیک گروہ کا کھانا بلا کر ہت جائز ہے، اس قاعدہ سے لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گروہ کا کھانا مکروہ ہو اور مکروہ نہ ہو، اسی طرح امام ابوحنیفہ کے نزدیک بھلی کے سوا تمام مندری جانوروں کا کھانا حرام ہے اور امام مالک کے نزدیک تمام دریائی جانوروں کا کھانا جائز ہے، اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک میٹھک اور گڑھچک کے سوا تمام دریائی جانوروں کا کھانا جائز ہے، ابوہیثمی خبار کے نزدیک جو جانور خشکی میں حرام ہے اس کی نظیر سمندر میں بھی حرام ہے جیسے گنا، خنزیر اور انسان۔ اور اس قاعدہ سے لازم آئے گا کہ دریائی جانور اللہ کے نزدیک حرام بھی ہوں اور حلال بھی ہوں۔ علیٰ ہذا القیاس ایدیہ گنج نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کو تناقض اور تضاد پر محمول کرنا صحیح نہیں ہے۔ نیز اجتہاد سے منظور یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کسی چیز کا جو حکم ہے اس کو معلوم کیا جائے جس کا مستقنیٰ یہ ہے کہ مجتہد کا اجتہاد اللہ کے حکم کے تابع ہے اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم مجتہد کے اجتہاد کے تابع ہے مزید برآں یہ کہ یہ ایک حقیقت ثابت ہے کہ مجتہد کو اجتہاد میں خطا بھی لاحق ہوتی ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے اجتہادی فیصلوں میں اس کی واضح مثال ہے اور اس نظریہ کی بناء پر یہ لازم آئے گا کہ اللہ کے احکام بھی معجز برخطا ہوں اور اللہ کے احکام کو بھی خطا قرار دیا جائے۔ الیاذ باللہ! حضرت ابوہریرہ صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ کسی مسئلہ میں اجتہاد کرنے کے بعد کہتے تھے کہ اگر یہ حکم حق ہے تو اللہ کی جانب سے ہے اور اگر باطل ہے تو میری عقل اور فہم کا قصور ہے۔

علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں:

والمختار حکم معین اوجب طلبہ فمن
أصابه المصیب ومن لا المخطی ونقل عن الأئمة
الاربعة ثم المختار ان المخطی ما جود

مذہب مختار یہ ہے کہ جس مسئلہ میں اجتہاد کیا جاتا ہے
اس میں ایک حکم معین ہوتا ہے، جس کو اجتہاد سے طلب کرنا
واجب کیا گیا ہے، جس مجتہد نے اجتہاد سے اس حکم کو حاصل
کر لیا وہ مصیب ہے اور جس نے حاصل نہیں کیا وہ مخطی
ہے ائمہ اربعہ سے بھی یہی مذہب منقول ہے اور پھر یہ مختار
ہے کہ اجتہاد میں خطا واقع ہونے پر بھی مجتہد کو اجرت ملے

علامہ ابن امیر الحاج لکھتے ہیں: امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد سے یہی مذہب منقول ہے۔ علامہ سبکی نے لکھا
ہے کہ ائمہ اربعہ سے یہی نقل صحیح ہے بلکہ علامہ کرہی نے لکھا ہے کہ ہمارے تمام نقباء کا یہی مذہب ہے۔ علامہ قرانی نے اس کے

۱۵۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن خلفہ دشتستانی متوفی ۸۲۸ھ، اکمال اکمال العلم ج ۵ ص ۱۴-۱۶، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت

۱۶۔ علامہ کمال الدین ابن ہمام متوفی ۸۶۱ھ، التحریر ج ۳ ص ۳۰۶، مطبوعہ مطبعة امیر کبری بولاق مصر، ۱۳۱۲ھ

علامہ امام مالک کا اور کوئی مذہب نہیں لکھا۔ علامہ سبکی نے لکھا ہے کہ امام شافعی نے اسی کو تحریر کیا ہے، علامہ ابن السمانی نے لکھا ہے کہ جس شخص نے امام شافعی کی طرف کسی اور مذہب کو منسوب کیا ہے اس نے خطا کی۔ ۱۷

علامہ ابن حجر عسقلانی نے علامہ مازری مالکی کے حوالے سے لکھا ہے کہ فقہاء اور متکلمین میں سے اکثر اہل تحقیق کا مذہب یہ ہے کہ حق دونوں جانبوں میں ہے اور یہی ائمہ اربعہ کا مذہب ہے ہر چند کہ ائمہ اربعہ سے اس کے خلاف بھی منقول ہے۔ اس کے بعد علامہ ابن حجر نے لکھا کہ میں کہتا ہوں کہ امام شافعی کا مذہب پہلا ہے۔ یعنی واقعہ میں ایک حکم معین ہوتا ہے۔ ۱۸

علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس مسئلہ میں تحقیق نہیں کی ورنہ صرف علامہ مازری کا قول نقل کر کے بات ختم نہ کر دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کا مذہب یہ ہے کہ مسئلہ اجتہاد یہ ظنیہ میں اشرقتانے کے نزدیک ایک حکم معین ہوتا ہے اور اسی حکم کو حاصل کرنے کا مجتہد مکلف ہوتا ہے اگر اس نے اس حکم کو حاصل کر لیا تو اس کا اجتہاد صحیح ہے ورنہ غلط ہے۔ قاضی بیضاوی، علامہ اسنوی، علامہ ابن ہمام اور علامہ ابن امیر الحاج کی یہی تحقیق ہے اور انہوں نے تصریح کی ہے کہ یہی ائمہ اربعہ کا مذہب ہے اور ائمہ اربعہ اس سے بری ہیں کہ وہ اشرقتانے کے احکام کو مجتہدین کے تابع قرار دیں اور اشرقتانے کے احکام میں تناقض اور تضاد کا قول کریں اور اس کے احکام کو خطا کے ساتھ متعین کریں۔

میں نے اس مسئلہ میں زیادہ تفصیل اور تحقیق اس لیے کی ہے کہ امام علامہ علامہ دمشقی، علامہ مازری اور علامہ ابن حجر کی عبارات کو دیکھ کر ائمہ اربعہ سے بدگمان نہ ہوں یا اس نقل کو دیکھ کر یہ عقیدہ پہلے نہ باندھ لیں کہ مسائل اجتہاد میں اشرقتانے کے نزدیک احکام متعدد ہوتے ہیں اور اس کے احکام مجتہد کے اجتہاد کے تابع ہوتے ہیں۔ الیاذن!

حالت غضب میں قاضی کو فیصلہ کرنے کی ممانعت

عبدالرحمن بن ابی بکرہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے حمید الشری بن ابی بکرہ قاضی سجستان کو گھوایا اور میں نے لکھا کہ دو آدمیوں کے درمیان غصہ کی حالت میں فیصلہ مت کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جس میں غصہ کی حالت میں دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے۔

بَابُ كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضَبَانِ

۲۳۷۶ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسَجِسْتَانَ أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضَبَانِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانِ -

۱۷۔ علامہ ابن امیر الحاج مترقی ۸۷۹ھ، التقریر والتجیر ج ۲ ص ۲۰۶، مطبوعہ مطبعہ امیر یہ کبری بولاق مصر ۱۳۱۶ھ

۱۸۔ علامہ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی مترقی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۱۳ ص ۳۲۰، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ

امام مسلم نے اس حدیث کی چھ مختلف سندیں بیان
کیں، ان سب اسانید میں حضرت ابو بکرہ کی بی بی امیہ علیہ وسلم
سے مثل سابق روایت ہے۔

۴۳۷۷۔ وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ وَحْدَةَ ثَنَا شَيْبَانُ
بْنُ قُرَّةٍ وَنَحْوَهُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُعْتَمِدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَ
حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي
يُحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ وَحْدَةَ ثَنَا أَبُو
كَرَيْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ
تَمَّارٍ عَنْ كُلِّ هُوَلَاءٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
بْنِ عَمِيرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَّانَةَ۔

کن حالات میں حاکم کو فیصلہ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے؛ علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی کہتے ہیں:

لا حق ہے جس حالت کی وجہ سے حاکم صحیح ضرور ذکر نہ کر سکے اور اس کا مزاج اعتدال پر نہ ہو مثلاً اس کو بہت زیادہ بھوک اور
پیاں لگی ہو یا بہت زیادہ غم ہو یا کسی بات پر بہت زیادہ خوشی ہو یا اس کا دل و دماغ کسی معاملہ میں الجھا ہوا ہو تو اس قسم
کے احوال میں حاکم کا فیصلہ کرنا مکروہ ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس حال میں غلط فیصلہ کر دے اور اگر اس نے فیصلہ کر دیا تو
اس کا فیصلہ صحیح ہوگا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراج حشرۃ (ایک زمین میں پانی کی نالی) کا فیصلہ حالت غضب میں کیا
تھا، اسی طرح ایک شخص نے قطر کے بارے میں سوال کیا کہ اگر کسی شخص کو گم شدہ اونٹ مل جائے تو وہ اس کا کیا کرے؟ (تو آپ
نے فقرے سے جواب دیا تمہیں اس سے کیا سروکار؟)۔

حالات غضب میں فیصلے سے منع کرنے کی حکمت ————— حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں: مسئلہ

مُتَلَب نے کہا ہے کہ حالت غضب میں فیصلہ کرنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ غصہ کی حالت میں حاکم حق سے تجاوز کر سکتا ہے اس لیے اس کو حال غضب میں
فیصلہ کرنے سے منع کر دیا، علامہ ابن دقیق العید نے کہا ہے کہ ممانعت کا سبب یہ ہے کہ حالت غضب میں انسان صحیح
غور و فکر نہیں کر سکتا، اور فقہاء نے اس حکم سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جس حالت کے طاری ہونے کی وجہ سے انسان کے
غور و فکر کی صلاحیت متاثر ہو اس حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، مثلاً بہت زیادہ بھوک اور پیاں لگی ہو یا بہت تیز

رہی ہو اسی طرح ہر وہ کیفیت جس کا اس کے دل و دماغ پر غلبہ ہو، اور حدیث میں صرف حالت غضب پر اس وجہ سے اکتفا کیا گیا ہے کہ غصہ اور غضب کا انسان کے نفس پر زیادہ غلبہ ہوتا ہے اور دوسرے عوامل میں کی بہ نسبت اس کا روکن زیادہ مشکل ہے امام بیہقی نے سند ضعیف کے ساتھ حضرت ابوسعید سے مروی روایت بیان کی ہے کہ تادمی صرف اسی وقت فیصلہ کرے جب وہ شکم سیر ہو (یعنی اس کو بھوک اور پیاس نہ لگی ہو)۔ امام شافعی نے لکھا ہے کہ بھوک، پیاس، تھکاوٹ اور جب دل کسی کام میں مشغول ہو تو حاکم کا فیصلہ کرنا مکروہ ہے۔

حالت غضب میں فیصلہ کرنے کا حکم | علامہ ابن حجر مکتھے ہیں: اگر کوئی شخص اس حکم کی مخالفت کرے اور حالت غضب میں کسی مقدمہ کا فیصلہ کر دے تو جہد کے نزدیک ہر چند کہ یہ فعل مکروہ

ہے لیکن اس کا فیصلہ صحیح اور ناقد العمل ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں حالت غضب میں فیصلہ کیا تھا جب کہ حضرت زبیر کے فریق نے شراج حرہ (نالی سے پانی دینے کے معاملہ) میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کر دیا تھا، البتہ اس حدیث سے یہ استدلال نہیں کیا جاسکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر کے لیے حالت غضب میں فیصلہ کرنا مکروہ نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محصور ہیں اور حال غضب میں بھی حال رضا کی مثل حکم دیتے ہیں، البتہ ہمارے حق میں حالت غضب میں فیصلہ کرنا مکروہ ہے، حدیث لفظ کی تشریح میں علامہ نووی نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔

امام الحرمین اور علامہ بخاری وغیرہ نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کے لیے غضب ہو تو فیصلہ کرنا مکروہ نہیں ہے اور اگر غیر اللہ کے لیے غضب ہو تو فیصلہ کرنا مکروہ ہے، علامہ رویانی اور دوسرے علامہ نے اس تفصیل کو مستبعد قرار دیا ہے کیونکہ ظاہر حدیث میں مطلقاً حالت غضب میں فیصلہ کرنے سے منع کیا ہے، اور بعض متنبی ختماد نے کہا ہے کہ حالت غضب میں کیا ہوا فیصلہ ناقد نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث میں اس سے منع کیا ہے اور ممانعت فساد کا تقاضا کرتی ہے۔ اور بعض علامہ نے یہ تفصیل کی ہے کہ اگر حاکم پر مقدمہ کا حکم منکشف ہو گیا اور اس کے بعد اس کو کسی پر غصہ آیا تو اب فیصلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر مقدمہ پر غور و فکر کرنے سے پہلے غصہ آ گیا تو پھر دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے لیے غصہ ہے یا نہیں!

باب مذکور کی حدیث کے دیگر فوائد | اس حدیث کے فوائد میں سے یہ ہے کہ حدیث کو کھنڈا بھی کسی شیخ نے

حدیث کو کھنڈے کا نام رواج تھا اور یہ کہ کسی فتویٰ پر حدیث سے استدلال کرنا چاہیے جیسا کہ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کو حالت غضب میں فیصلہ سے منع کیا اور اس پر حدیث سے استدلال کیا، نیز اس میں باپ کی اولاد پر شفقت اور اس کو بڑائیوں سے روکنے کا بیان ہے اور علم کی نشر و اشاعت کا ذکر ہے اور یہ کہ اگر عالم سے کسی چیز کا سوال نہ کیا جائے تو اس کو پھر بھی اپنے علم سے لوگوں کو مستفید کرنا چاہیے۔

بَابُ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَتَرْكِهَا | احکام باطلہ کو ساقط کرنے اور بدعات کو
مُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ | رد کرنے کا بیان

۲۳۷۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهَلَالِيُّ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنُوفٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ سَرَّادٌ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسی عبادت ایجاب کرے جس کی اصل دین میں نہ ہو تو وہ سررود ہے۔

۲۳۷۹۔ وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِينٍ فَأَوْضَى بِثَلَاثِ مِثْقَلٍ مَسْكِنٍ مِثْقَالًا يَجْمَعُ ذَلِكَ مِثْقَالًا فِي مَسْكِنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ سَرَّادٌ

سعد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے قاسم بن محمد سے اس شخص کے متعلق پوچھا جس کے پاس رہائش کے تین مکانات ہوں اور وہ ہر مکان میں سے ایک تہائی (مٹل) کی وصیت کرے تو کیا یہ جائز ہے؟ انھوں نے کہا کہ سب کو ایک مکان میں جمع کیا جائے گا پھر کہا کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایسا عمل کیا جس کی اصل ہمارے دین میں نہیں ہے وہ سررود ہے۔

احداث کا لغوی اور شرعی معنی | اس باب کی دونوں حدیثوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسی عبادت ایجاب کرے جس کی اصل اس دین میں نہ ہو تو وہ عبادت سررود ہے۔

اس حدیث میں احداث (دین میں کسی چیز کو گھڑ لینا) کا لفظ ہے، علامہ ابن منظور افریقی حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: احداث الا مہر۔ کا معنی ہے کوئی چیز واقع ہوئی اور محدثات الا مہر۔ کا معنی ہے: ایسے کام جن کو بندگان ہوا (دین کے مقابلہ میں اپنی خواہشات پر عمل کرنے والے لوگ) نے گھڑ لیا ہو، سلف صالحین کا ان پر عمل نہ ہو، حدیث میں ہے: ایسا کہ وہ محدثات الا مہر۔ "من گھڑت کاموں سے بچو" اور یہ وہ کام ہیں جو کتاب سنت اور اجماع میں مہرور نہ ہوں، حدیث میں ہے: ہر حدیث بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے "اور حدیث سے مراد وہ بڑا کام ہے جو سنت میں مہرور اور معمول نہ ہو۔ (حاشیہ صفحہ ۱۵۴ آئندہ صفحہ پر ملاحظہ ہو)۔

علامہ زبیدی نے بھی بعینہ یہی لکھا ہے۔ لے
علامہ ابن اثیر حذری لکھتے ہیں:

حَدَّثَ اس نے اور بُرے کام کہتے ہیں جو سنت میں معروف اور معلوم نہ ہو اور مُحدث اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی بُرے کام کرنے والے کو پناہ دینے والا ہو اور مُحدث کسی من گھڑت کام کہتے ہیں اور مُحَدَّثَات الامور سے مراد وہ کام ہیں جو کتاب، سنت اور اجماع میں معروف نہ ہوں۔ لے
علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں:

جو امر کتاب اور سنت میں نہ پایا جائے اس کو دین میں گھڑ لینا اِحداث ہے۔ لے

جن عبادات کی دین میں اصل ہے وہ محدث، مخترع اور بدعت نہیں ہیں | حافظ ابن حجر مستطانی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

یہ حدیث اسلام کے اصول اور قواعد میں سے شمار کی جاتی ہے، کیونکہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو شخص دین میں کسی ایسے کام کو گھڑے جس کی اصول دین میں کوئی دلیل نہ ہو وہ کام قابل اعتبار نہیں ہے، علامہ نووی نے کہا ہے کہ اس میں حکمران کے ابطال پر استدلال کیا جاتا ہے، طرق نے کہا ہے کہ یہ حدیث دلائل شرعیہ کا نصف ہے، کیونکہ دلیل صغریٰ اور کبریٰ دو مقدموں سے مرکب ہوتی ہے اور یہ حدیث مقدمہ کبریٰ ہے مثلاً ہم کہتے ہیں جس پانی سے وضو کرنے کی دین میں اصل نہیں ہے اور جس کام کی دین میں اصل نہ ہو وہ باطل ہے سو جس پانی سے وضو کرنا باطل ہے۔ اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جس کام کی دین میں اصل ہو وہ صحیح ہے اور یہ بھی قیاس کا کبریٰ ہے مثلاً ہم کہتے ہیں کہ وضو میں نیت کرنے کی دین میں اصل ہے۔ اور جس کام کی دین میں اصل ہو وہ صحیح ہے سو وضو میں نیت کرنا صحیح ہے۔ لے

اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی دین میں اصل ہے (کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے) لہذا کھڑے ہو کر صلوٰۃ و سلام پڑھنا صحیح ہے البتہ اس کو واجب اور لازم سمجھنا بدعت ہے۔ اسی طرح اذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چڑھنے کی دین میں اصل ہے کیونکہ یہ حضرت ابوبکر کی سنت ہے، اسی طرح الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے کی دین میں اصل ہے کیونکہ نماز میں ایہا النبی کہا جاتا ہے اور جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا پیڑ سن ہو گیا تو انہوں نے چیخ کر کہا یا محمد اے اللہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سوائے بغیر از خود سن لیتے

(حاشیہ صفحہ سابقہ ملاحظہ ہو) لے۔ علامہ جمال الدین محمد بن حکیم ابن منظور افریقی مترنی ۱۱، ص ۱۳۱، لسان العرب ج ۲ ص ۱۳۱، مطبوعہ نشر ادب المحرقہ قم ایران، ۱۴۰۵ھ

لے۔ سید محمد رفیع حسینی زبیدی حنفی مترنی ۱۴۰۵ھ، تاج الترمذی ج ۱ ص ۶۱۳، مطبوعہ المطبعة الخیریہ مصر، ۱۳۰۶ھ

لے۔ علامہ محمد بن اثیر الحذری مترنی ۶۰۶ھ، نہایہ ج ۱ ص ۲۵۱، مطبوعہ مؤسسۃ مطبوعات ایران، ۱۳۶۳ھ

لے۔ حافظ بدر الدین ابو محمد محمد بن احمد عینی مترنی ۸۵۵ھ، عمدة التاری ج ۳ ص ۲۷۳، مطبوعہ امانة الطباعة النیریہ مصر، ۱۳۳۸ھ

لے۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر مستطانی مترنی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۵ ص ۳۰۳-۳۰۲، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۴۰۱ھ

یہی تو یہ عقیدہ شرک ہے اور مسلمان کے حال سے یہ عقیدہ بہت بعید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر یا رسول اللہ کہنے کو علماء دیر بندے بھی جائز رکھا ہے اور آپ کو مستقل سامع نہ سمجھتے، ہوسنے یا رسول اللہ کہنے کو بھی جائز رکھا ہے یہ البتہ استمداد اور استعانت صرف اللہ سے کہنی چاہیے تمام انبیاء اور رسول نے یہی تعلیم دی ہے کہ اللہ سے سوال کرو اور اسی سے مدد مانگو، اور یہی صحابہ کرام، تابعین، عظام اور سلف صالحین کا طریقہ ہے تاہم اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مستقل اور مدد الہی کا مظہر سمجھتے ہوئے انشئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ الدد کہہ دیتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے۔ اسی طرح محفل میلاد مبتدع کرنا صحیح ہے کیونکہ محفل میلاد کی اصل دین میں ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی ولادت کا ذکر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا ذکر کیا اور تمام سلف صالحین کا اس پر عمل رہا ہے، البتہ اس کو لازم اور واجب سمجھنا بدعت ہے اور اس میں اسرار کرنا اور منکرات کو داخل کرنا گناہ ہے۔

فاتحہ، چہلم اور عرس وغیرہ میں دنوں اور تاریخوں کی تعیین کی تحقیق

طرف ہوتا ہے کہ کسی نقلی عبادت کے لیے عرفاً وقت مقرر کیا جاتا ہے، یہ تعیین شرعی نہیں ہے اور ان معین اوقات کے علاوہ بھی ان کاموں کو کرنا جائز ہے اور اگر کوئی شخص ان معین اوقات میں ان عبادت کو کرنا شرعاً لازمی اور ضروری سمجھتا ہے تو یہ بدعت ہے اور گناہ ہے۔ رہا یہ کہ کوئی نقلی عبادت جو کسی وقت بھی کی جاسکتی، مگر اس کے لیے کسی خاص وقت کو معین کرنے پر کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعیین احادیث سے ثابت ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی مسجد قبا کل سبت ماشیا وراکبا وکان عبد اللہ رضی اللہ عنہ یفعلہ۔
حاضر ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل یا سوار ہو کر ہر ہفتے کے دن مسجد قبا تشریف لے جاتے تھے اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ایسا کرتے تھے۔

وفی هذا الحدیث علی اختلاف طرقہ دلالة علی جواز تخصیص بعض الايام ببعض الاعمال الصالحة والمداومة علی ذلك۔
یہ حدیث مختلف اسانید سے مروی ہے اور اس میں یہ دلیل ہے کہ بعض ایام کو بعض اعمال صالحہ کے ساتھ خاص کر لینا جائز ہے اور اس پر مداومت کرنا صحیح ہے۔

فیه دلیل علی جواز تخصیص بعض الايام بنوع من القرب وهو كذلك کافی الاوقات
اس حدیث میں بعض ایام کو بعض عبادت کے ساتھ خاص کر لینے کے جواز پر دلیل ہے اور یہ امر جائز ہے مگر اس

۱۔ شیخ رشید احمد گنگوہی متوفی ۱۳۲۳ھ، قادنی رشیدیہ ص ۶۸، مطبوعہ مسجد اینڈ سنٹر کراچی

۲۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۵۹، مطبوعہ نور محمد اصح الطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ

۳۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر مستطانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح اباری ج ۲ ص ۶۹، مطبوعہ دار نشر المکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۴۰۱ھ

المنهي عنها كالذهي عن تخصيص ليلة الجمعة من بين الليالي او تخصيص يوم الجمعة بصيام من بين الايام - ۱۰
ان اوقات کے جن میں کسی عبادت کی تخصیص سے منع کر دیا گیا ہے۔ جیسے جمعہ کی رات کو نوافل کے قیام کے ساتھ غاص کر لینے سے منع کیا گیا ہے یا جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ غاص کر لینے سے منع کیا گیا ہے۔

شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

ہر دو حدیث سے ثابت ہوا کہ کسی مقصود مباح یا کسی طاعت کے لیے تعین یرم اگر باعتقاد قربت نہ ہو بلکہ کسی مباح مصلحت کے لیے ہو جائز ہے، جیسے مدارس دینیہ میں اسباق کے لیے گھنٹے تعین ہوتے ہیں اور اگر باعتقاد قربت ہو مباحی غرض ہے، پس عرس میں جو تاریخ تعین ہوتی ہے اگر اس تعین کو قربت نہ سمجھیں بلکہ اس کی مصلحت سے یہ تعین ہو مثلاً سہولت اجتماع تاکہ مداعی کی صورت یا بعض اوقات اس کی کراہت کے شبہ سے مامون رہیں اور خود اجتماع اس مصلحت سے ہو کہ ایک سلسلہ کے اہل باہم ملاقات کر کے حب فی اللہ کو ترقی دیں اور اپنے بزرگوں کو آسانی سے اور کثیر مقدار میں جو کہ اجتماع میں حاصل ہے ثواب پہنچانا بے تکلف میسر ہو جاوے نیز اس اجتماع میں طالبوں کو اپنے لیے شیخ کا انتخاب بھی سہل ہوتا ہے یہ تو ظاہری مصالح ہیں جو مشاہدہ ہیں یا کوئی باطنی مصلحت داعی ہو جیسا میں نے بعض اکابر اہل ذوق سے سنا ہے کہ میت کو اپنے یوم وفات کے عود سے وصول ثواب کے انتظار کی تجدید ہوتی ہے اور یہ مصلحت محض کشفی ہے جس کا کوئی مکذب عقلی یا عقلی موجود نہیں اس لیے صاحب کشف کو یا اس صاحب کشف کے معتقد کو بدرجہ ظن اس کی رعایت کرنا جائز ہے البتہ جزم جائز نہیں۔ بہر حال اگر ایسے مصالح سے یہ تعین فی نفع ہو تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی اور عارضی موجب منع اس میں منضم ہو جاوے مثلاً سماج خلاف شرائط یا اخلاط امارد و فساد یا مجمع کے جمع کرنے کا اہتمام خصوص فساد کے شرک کے شریک کرنے کا اہتمام یا شرکت کے بعد بلا ضرورت ان کا احترام یا احتمال فساد عقیدہ عوام تو ان عوارض سے بھر وہ مباح بھی ممنوع ہو جاوے گا اور قطعاً وہ عرس واجب ترک ہو جاوے گا۔ جیسا اس زمانہ میں اکثر اعراس کی حالت ہو گئی پس قدماء مشائخ سے جو اعراس منقول ہیں اگر سند نقل صحیح ہو ان میں کوئی منکر ثابت نہیں پس ان کے فعل میں کوئی اشکال نہیں۔ ۱۱

شیخ تھانوی نے ان مواع میں مجمع جمع کرنے کا اہتمام اور احتمال فساد عقیدہ عوام کا جو ذکر کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔

شیخ انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہفتہ کے دن مسجد قبا تشریف لے جانا اتفاقیات سے ہے، اور حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں اتفاقاً امر کی برسیل اتفاق پیر دی کرنا سنت ہے اور اس کو دائمی معمول ڈالنا سنت نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ علماء نے اس رائے کو پسند نہیں کیا۔ ۱۲

نفلی عبادات کے لیے کسی وقت کو معین کرنے پر دوسری دلیل یہ حدیث ہے:

۱۰۔ حافظ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ، عمدۃ القاری ج ۴، ص ۲۵۹، مطبوعہ دارۃ الطباعة النیریہ مصر، ۱۳۴۸ھ

۱۱۔ شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۴ھ، برادر نوادر ص ۲۵۸، مطبوعہ شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور، ۱۹۶۲ء

۱۲۔ شیخ انور شاہ کشمیری متوفی ۱۳۵۲ھ، فیض الباری ج ۲ ص ۲۳۲، مطبوعہ مطبع مجازی مصر، ۱۳۵۴ھ

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن ابی وائل قال کان عبد اللہ یذکر الناس فی کل خمیس الحدیث - ۱۷

ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہر جمعہ کو لوگوں کو وعظ کیا کرتے تھے۔

اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ کسی نفل عبادت کے لیے ہفتہ کے یام میں سے کسی ایک دن کو معین کر لینا جائز ہے۔ فلہذا اسوۃ جہلم، عرس، گیارہویں، بارہویں وغیرہ کے ایسے دنوں اور تاریخوں کی تعیین کرنا جائز ہے۔ البتہ اس تعیین کو لازم اور ضروری سمجھنا بدعت ہے، رہا یہ سوال کہ آپ سے ان تاریخوں میں ان کاموں کا کرنا ثابت نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سے ان دنوں میں ان کاموں سے منع کرنا بھی ثابت نہیں ہے۔

قاسم بن محمد کے فتویٰ پر ایک اشکال کا جواب | اس باب کی پہلی حدیث میں قاسم بن محمد کا یہ قول مذکور ہے کہ ایک شخص کے اگر تین مکان ہوں تو وہ

ہر مکان کے ایک ثلث کی وصیت کرے بلکہ سب کو جمع کر کے ایک ثلث کی وصیت کرے اس قول پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اگر اس نے ہر مکان میں سے ایک ثلث کی وصیت کر دی تو اس میں کیا غلطی ہے؟ حافظ ابن حجر نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ اس وصیت میں کوئی اور زائد چیز تھی جس کا اس روایت میں ذکر نہیں ہے اسی وجہ سے قاسم بن محمد نے اس کی تفسیط کی۔ ۱۸ علامہ دمشقی ماکلی لکھتے ہیں: قاضی حیا عن ماکلی نے اس اشکال کے جواب میں یہ کہا ہے کہ اگر مکانات ایک دوسرے سے دور ہوں تو ان کی تقسیم میں سنت یہ ہے کہ ہر مکان کا الگ الگ حصہ کیا جائے اور اگر مکانات ایک دوسرے کے قریب ہوں تو پھر ان کی تقسیم میں سنت یہ ہے کہ ان کو تقسیم میں جمع کیا جائے اور قاسم بن محمد نے اس صورت کے پیش نظر یہ کہا تھا کہ ان کو جمع کیا جائے اس صورت میں یہ مکان ایک دوسرے کے قریب تھے اور چونکہ یہ تقسیم خلاف سنت تھی اس لیے انہوں نے مسئلہ ہی بتلایا اور حدیث بھی سنائی۔ ۱۹

باب بیان خیر الشہود بہترین گواہ کا بیان

حضرت زید بن خالد بن جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تم کو بہترین گواہ نہ بتلاؤں؟ اور وہ (بہترین گواہ) یہ ہے جو سوال کرنے سے پہلے گواہی دے دے۔

۴۳۸۰۔ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَبْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَرَ أَنَّ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجَهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ

۱۷۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۶ مطبوعہ دار محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ

۱۸۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۵ ص ۳۲ مطبوعہ دار نشر المکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۴۰۱ھ

۱۹۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن خلفہ دمشقی ماکلی متوفی ۸۲۸ھ، اکال اکال المسلم ج ۵ ص ۲۲، مطبوعہ دار المکتب العربیہ بیروت

الشَّهَدَاءُ الَّذِينَ يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ
أَنْ يُسْأَلَهَا.

بغیر سوال کے گواہی دینے کی ممانعت اور فضیلت کا محمل | اس باب کی حدیث میں اس گواہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو بغیر طلب اور سوال کے گواہی دے۔ یہ

حدیث حضرت زبیر بن عابدؓ سے مروی ہے اس کے برعکس حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے اس میں بغیر سوال کے گواہی دینے کی مذمت بیان کی گئی ہے اور یہ دونوں حدیثیں متعارض ہیں، پہلے ہم حضرت عمران بن حصین کی روایت بیان کرتے ہیں اس کے بعد اس تضاد کو دور کریں گے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں :

عن عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے زمانہ کے لوگوں میں سب سے بہترین میرے زمانہ کے لوگ ہیں پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے قریب ہیں پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے قریب ہیں، حضرت عمران نے کہا مجھے یاد نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زمانہ یا تین زمانہ کے بعد فرمایا: تمہارے زمانہ کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو حیات کریں گے اور ان کو امین نہیں بنایا جائے گا وہ از خود گواہی دیں گے وہاں حاکم ان سے گواہی نہیں طلب کی جائے گی وہ نذر مانیں گے اور اس کو پورا نہیں کریں گے اور وہ بہت مٹے (یعنی بسیار خور) ہوں گے۔

عن عمران بن حصین قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قراني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمر ان لا ادري اذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين او ثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بعدكم قوما يخنون ولا يؤمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون و يظهر فيهم السمن .

امام ترمذی روایت کرتے ہیں :

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہترین لوگ میرے زمانہ کے لوگ ہیں پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے زمانہ کے قریب ہیں پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے قریب ہیں پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے قریب ہیں (تین بار فرمایا) پھر ان کے بعد ایک بسیار خور قوم آئے گی جو بسیار خور کو پسند کرے گی یہ لوگ طلب اور سوال سے پہلے شہادت دیں گے۔

عن عمران بن حصین قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قراني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثا ثم يجيئ قوم من بعد هم يتسمنون ويحبون السمن يعطون الشهادة قبل ان يستلوهاء .

۱۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۶۲، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۴۸۱ھ
۲۔ امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ، جامع ترمذی ص ۲۳۴، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی

امام ترمذی لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی کا سوال کرنے سے پہلے گواہی دے اس کا معنی یہ ہے کہ جب اس سے گواہی طلب کی جائے تو کسی سکاوٹ اور ہچکچاہٹ کے بغیر گواہی دے۔ لہٰذا امام ترمذی نے ان حدیثوں کے تعارض کو دور کرنے کے لیے جو جواب لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمران بن حصین کی روایت کو اپنی اصل پر رکھا ہے اور حضرت زید بن خالد جہنی کی روایت میں تاویل کی ہے اور بغیر طلب اور سوال کے گواہی دینے کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ وہ گواہی طلب اور سوال کے بعد دے مگر بغیر حیل و حجت کے فوراً گواہی دے دے، اور از خود گواہی دینے کو مذموم ہی قرار دیا ہے جیسا کہ حضرت عمران بن حصین کی روایت میں ہے۔

علامہ نووی نے حضرت زید بن خالد جہنی کی روایت کی تین تاویلیں ذکر کی ہیں اور حضرت عمران بن حصین کی روایت کی چار تاویلیں ذکر کی ہیں۔ پہلے ہم حضرت زید بن خالد کی روایت کی تین تاویلیں ذکر کرتے ہیں:

(ا) امام مالک اور اصحاب شافعی نے یہ تاویل کی ہے کہ کسی شخص کے پاس کسی انسان کے حق کے بارے میں شہادت ہو اور وہ انسان اپنے بارے میں اس شہادت کو نہ جانتا ہو تو وہ شخص اس انسان کو جا کر یہ خبر دے کہ وہ اس کے حق کا شاہد ہے، پھر اس کے حق کی شہادت کا متحمل ہے۔

(ب) یہ شہادت حسبہ ہے۔ (شہادت حسبہ کی فقہاء نے یہ تعریف کی ہے کہ انسان جس شہادت کا متحمل ہو یعنی اس کے پاس جو شہادت ہو وہ اس شہادت کو کسی طالب کی طلب کے بغیر معضاجہ و ثواب کی نیت سے ابتداءً بیان کرے) اور یہ آدمیوں کے حقوق مختصہ میں نہیں ہوتی بلکہ حقوق اشرف میں ہوتی ہے مثلاً طلاق، عتق، وقف، وصایا عامہ اور حدود وغیرہ میں پس جس شخص نے ان معاملات میں شہادت کا متحمل کیا ہو اس پر واجب ہے کہ وہ قاضی کے پاس جا کر وہ شہادت پیش کرے اور قاضی کو خبر دے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اقيموا الشهادۃ للہ "اللہ کے لیے شہادت دو" اسی طرح پہلی قسم میں بھی جس کسی شخص کے پاس کسی انسان کے حق کی شہادت ہو اور اس انسان کو اس کا پتا نہ ہو تو اس پر اس شہادت کا ادا کرنا واجب ہے کیونکہ اس شخص کے پاس یہ شہادت اس انسان کی امانت ہے۔

(ج) اس حدیث کا مطلب ابتداءً شہادت دینا نہیں ہے، طلب اور سوال کے بعد ہی شہادت دینا مراد ہے لیکن چونکہ وہ شخص سوال کے بعد فوراً بغیر کسی ہچکچاہٹ کے گواہی دیتا ہے اس لیے اس کو مجازاً اور مبالغہً ابتداءً بغیر سوال کے شہادت دینے سے تعبیر فرمایا جیسا کہ کہتے ہیں: سأل عنہ من سألہ من قبلہ دیتے ہیں "یعنی سوال کے بعد بغیر توقف کے فوراً دے دیتے ہیں۔" (امام ترمذی نے بھی یہی جواب دیا ہے)۔

علامہ نووی نے حضرت زید بن خالد کی حدیث کو اصل پر رکھ کر حضرت عمران بن حصین کی روایت کے تین جواب دیے ہیں (حضرت عمران بن حصین کی روایت میں بغیر سوال اور طلب کے شہادت دینے کی مذمت ہے) وہ جوابات حسب ذیل ہیں:

(ا) ایک آدمی کے پاس کسی شخص کے حق میں شہادت ہو اور وہ اس کے طلب کرنے سے پہلے شہادت دے۔

(ب) ایک شخص بغیر طلب کے جھوٹی اور بے اصل گواہی دے۔

(ج) جو شخص شہادت کا اہل نہ ہو وہ گواہی دے۔

(د) کوئی شخص کسی کے جنتی یا دوزخی ہونے کی قطعی گواہی دے۔ لے
علامہ عینی نے بھی مذکور الصدر ترجیحات میں سے بعض بیان کی ہیں اور یہ نکھا ہے کہ بعض علماء نے حضرت عمران بن حصین کی
روایت کو ترجیح دی ہے کیونکہ اس پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے اور حضرت زید بن خالد کی روایت میں امام مسلم منفرد ہیں
اس باب کی حدیث میں بہترین شاہد کا بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے ہم شہادت کے متعلق ضروری ابحاث کا ذکر کر رہے
ہیں۔ خنقول بآلہ التوفیق وبہ الاستعانة بلیق۔

شہادت کا لغوی معنی | امام عیسیٰ بن احمد لکھتے ہیں:

والشهادة ان تقول استشهد فلان
فهو شهيد۔ ۱۰
شہادت یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ فلاں شخص کو گواہ
بنایا گیا، سرفہ گواہ ہے۔

علامہ ابن اثیر الجذری لکھتے ہیں،
اصل الشهادة الاخبار بما شاهد و
شهادة۔ ۱۱
جس چیز کا مشاہدہ کیا ہو یا جس پر کوئی شخص حاضر ہو
اس کی خبر دینا لغت میں شہادت ہے۔
علامہ راجب الاصفہانی لکھتے ہیں:

والشهادة قول صادر عن علم
حصل بمشاهدة بصيرة او بصر۔ ۱۲
بصیرت سے یا آنکھوں کے ساتھ دیکھنے سے جس چیز کا علم حاصل
ہو اس کی خبر دینے کو شہادت کہتے ہیں۔
شہادت کا اصطلاحی معنی | فقہاء شافعیہ میں سے شارح مہذب لکھتے ہیں:

والشهادة خبر قطع بما حضر وعاین
ثم قد يكون بما علم واستفاض۔ ۱۳
جو شخص کسی جگہ حاضر ہو یا اس نے کسی چیز کو دیکھا ہو
اس کی یقینی خبر دینے کو شہادت کہتے ہیں اور کبھی اس چیز کی
خبر کو شہادت کہتے ہیں جس کا اس کو یقین ہو یا وہ چیز مشہور ہو
علامہ کمال الدین ابن ہمام حنفی لکھتے ہیں:

الشهادة اخبار صدق لاثبات حق بلفظ
کسی حق کو ثابت کرنے کے لیے میں گواہی دیتا

- ۱۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۶۷۹ھ، شرح مسلم ج ۲ ص ۷۷، مطبوعہ نور محمد اصح الطالب کراچی، ۱۳۷۵ھ۔
- ۲۔ علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ، عمدۃ القاری ج ۱۳ ص ۲۱۴، مطبوعہ دارالطباعۃ النیریہ مصر۔
- ۳۔ امام ابو عبد الرحمن النخیل بن احمد الفراء ہندی متوفی ۷۵۵ھ، کتاب العین ج ۳ ص ۳۹۸، مطبوعہ دارالہجرتہ قم ایران، ۱۴۰۵ھ۔
- ۴۔ علامہ محمد بن اثیر الجذری متوفی ۷۰۶ھ، نہایہ ج ۲ ص ۵۱۴، مطبوعہ مکتبۃ مطبوعات ایران، ۱۳۶۴ھ۔
- ۵۔ علامہ حسین بن محمد راجب الصفہانی متوفی ۵۰۲ھ، النفقات ص ۲۶۸، مطبوعہ مکتبۃ مرتضویہ ایران ۱۳۴۲ھ۔
- ۶۔ شرح المہذب ج ۲ ص ۳۲۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت۔

الشهادة في مجلس القضاء

ہوں کے الفاظ کے ساتھ مجلس قضا میں سچی خبر دینا شہادت

علامہ ابن نجیم نے لکھا ہے کہ شہد کا فقط اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ فقط قسم کو مستغنی ہے گویا کہ گواہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے یہ واقعہ اس طرح دیکھا ہے اور اب میں اس کی خبر دے رہا ہوں۔

شہادت کی اقسام (الف) عینی شہادت: یعنی گواہ آنکھوں سے دیکھے ہوئے کسی واقعہ کو بیان کرے، یہی

(ب) سمعی شہادت: یعنی گواہ کسی چیز کو سن کر اس کی شہادت دے، جن اُمور کا تعلق سموعات سے ہو ان میں بھی

شہادت اتنی ہی مستبر ہوتی ہے جتنی عینی شہادت ہے (ہدایہ اخیرین ص ۱۶۰)

(ج) شہادت علی الشہاد: اصل گواہ کسی شخص کو اپنی شہادت پر شاہد بنائے تب یہ گواہ اصل کی شہادت دے سکتا

ہے۔ (ہدایہ اخیرین ص ۱۵۸)

قرآن مجید کی روشنی میں شہادت کا بیان شہادت کے ساتھ دو حکم متعلق ہوتے ہیں ایک تحمل شہادت ہے اور

دوسرا اداء الشہادت۔ تحمل شہادت کا مطلب ہے کسی وقوعہ کا معائنہ کر کے اس کو سمجھ کر منضبط کرنا اور اداء الشہادت کا مطلب ہے اس شہادت کو قاضی کے سامنے ادا کرنا۔ تحمل شہادت کے متعلق قرآن مجید کی یہ آیات ہیں:

اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بناؤ پھر اگر دومرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں۔ ان گواہوں میں جن کو تم پسند کرتے ہو۔

اور جب تم خرید و فروخت کرو تو گواہ بناؤ۔ اور اپنوں میں سے دو عادل (نیک) شخصوں کو گواہ بناؤ۔

واستشهدوا شہیدین من رجالکم فان لم یکنوا رجلین فرجل وامراتین ممن ترضون من الشہداء۔ (بقرہ ۲۸۲)

واشہدوا اذا تبايعتم۔ (بقرہ ۲۸۲)

(طلاق ۲۱)

اور اداء شہادت کے متعلق قرآن مجید کی یہ آیات ہیں:

واقیموا الشہادۃ للہ۔ (طلاق ۲۱)

ولایاب الشہداء اذا ما دعوا۔

(بقرہ ۲۸۲)

ولا تکتموا الشہادۃ ومن یکتہما فانه

اثر قلبہ۔ (بقرہ ۲۸۲)

اور اللہ کی خاطر شہادت ادا کرو۔ اور جب گواہوں کو (گواہی کے لیے) بلایا جائے تو انکار نہ کریں۔

اور گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو گواہی چھپاتا ہے تو عینک اس کا دل گنہگار ہے۔

۱۔ علامہ کمال الدین ابن ہمام متوفی ۸۶۱ھ، فتح القدیر ج ۶ ص ۴۳۶، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکس

۲۔ ڈاکٹر مدبر رحیل، الفقہ الاسلامی وادلتہ، ج ۶ ص ۵۵۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
بِهِمَا أَتَقِفْ فَلَا تُتْبِعُوا الْهَوَىٰ إِنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ
تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَأَنْ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا - (نساء: ۱۳۵)

اے ایمان والو! انصاف پر سختی سے قائم رہنے والے
ہو جاؤ اور اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ، خواہ یہ گواہی تمہاری اپنی
ذات، تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف
ہو، (فرقی نہ مائل) غراہ امیر ہو یا غریب، اللہ ان کا زیادہ خیر خواہ
ہے، لہذا تم غراہ ہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو اور
اگر تم لگے بیٹھی بات کہو گے یا (شہادت سے) پہلو بھاؤ گے تو رعنا
(لو کہ) اللہ تمہارے سب کا مول سے واقف ہے۔

امام ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

احادیث کی روشنی میں شہادت کا بیان

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال
ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل
يشهد بشهادة فقال يا ابن عباس لا تشهد
الا على ما يضيء لك كضياء الشمس و
اوما رسول الله صلى الله عليه وسلم
بيدك الى الشمس هذا حديث صحيح
الاسناد ولم يخرجاه .
امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص کے شہادت دیے
کا ذکر کیا گیا، آپ نے فرمایا اے ابن عباس! صحت اس چیز پر
گواہی دو جو تمہارے لیے سورج کی روشنی کی طرح روشن ہو
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دست مبارک سے
سورج کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ حدیث صحیح السند ہے اور بخاری
نے اسے اس کو روایت نہیں کیا۔

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة
على المدعى واليمين على المدعى عليه .
امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده روایت کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا: مدعی پر
بیعت (گواہ) لازم ہیں اور مدعی علیہ پر قسم لازم ہے۔

ان الاشعث بن قيس خريج اليتا فقال
ما يصح ثكم ابو عبد الرحمن فحدثنا به ما قال
فقال صدق لقي تولت كان بيني وبين رجل
خصومة في شيء فاحتصمنا الى النبي صلى الله
عليه وسلم فقال شاهدك او يمينه

حضرت اشعث بن قیس ہمارے پاس آئے اور کہا
حضرت عبد اللہ بن مسعود نے تمہیں کیا حدیث بیان کی ہے؟
ہم نے انہیں حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا حضرت ابن مسعود
نے سچ کہا یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے! میرے
اور ایک شخص کے درمیان کسی چیز میں جھگڑا تھا ہم نے نبی صلی

۱۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوری ۴۵ھ، المستدرک ج ۳ ص ۹۹-۹۸، مطبوعہ دار الباز للنشر والتوزیع مکہ مکرمہ۔

۲۔ امام ابو یوسف محمد بن یوسف ترمذی متوفی ۲۵۹ھ، جامع ترمذی ص ۲۱۲، مطبوعہ محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

الحديث - ۱۰

اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا: یا تم دو گواہ لاؤ ورنہ یہ قسم کھائے گا۔

شہادت کا حکم | علامہ ابن قدامہ منبلی لکھتے ہیں کہ تحمل شہادت اور ادا شہادت دونوں فرض کفایہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَأْبَى الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دَعُوا ۚ اور جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلا یا جائے تو وہ انکار نہ کریں ۚ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَوْعَدَ قَلْبَهُ (بقرہ ۲۸۲) اور گواہی نہ چھپاؤ اور جو گواہی چھپائے تو بے شک اس کا دل گنہگار ہے ۚ نیز اس لیے کہ شہادت ایک امانت ہے اور باقی امانتوں کی طرح اس کا ادا کرنا لازم ہے۔ گ

علامہ ابو الحسن مرغینانی (صاحب ہدایہ) لکھتے ہیں شہادت کا ادا کرنا فرض ہے، اور جب مدعی شاہد کو بلائے تو شہادت کو چھپانا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَأْبَى الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دَعُوا (بقرہ ۲۸۲) اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ (الآیت ۲۸۳) اور مدعی کا گواہ کو طلب کرنا اس لیے شرط ہے کہ یہ مدعی کا حق ہے سوائے حقوق کی طرح یہ بھی طلب پر موقوف ہے، اور حدود میں شہادت دینے پر گواہ کو اختیار ہے کہ عواہ ستر کرے عواہ اظہار کرے کیونکہ دونوں چیزوں میں ثواب ہے پردہ پوشی میں بھی اور امانت حدود میں بھی اور ستر افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہزال رضی اللہ عنہ سے فرمایا: کاش تم اپنے کپڑے سے اس کا ستر کر لیتے (سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۲۳۵) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا (بخاری ج ۳ ص ۳۳۰) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے حدود ساقط کرنے کے بارے میں جو روایات منقول ہیں ان سے ستر کا افضل ہونا امر اجماع مسلم ہوتا ہے۔ گ

علامہ مرغینانی کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً ستر افضل ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اگر کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد اس پر نادم ہو تو اس کی پردہ پوشی کرنا افضل ہے اور جو شخص علی الاعلان بدکاری کرتا ہو جس سے حدود الہیہ کا احترام مجروح ہوتا ہو تو پھر اس کے خلاف شہادت دینا افضل ہے۔

علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں کہ تحمل شہادت میں مسلمان کے حق کا تحفظ ہے اور مسلمان کے حق کا تحفظ کرنا اولیٰ ہے اور تحمل شہاد سے انکار کرنا خلاف اولیٰ یا مکروہ تنزیہی ہے اور قرآن مجید کی جن آیات میں شہاد کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ادا شہادت کرنے والا ہے کیونکہ شہادت تحمل کرنے والے کو شاید مجازاً کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب شاہد کو مدعی بلائے تو شہادت ادا کرنا فرض ہے اور تحمل شہادت کرنا مستحب ہے۔ گ

۱۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۶۷، مطبوعہ نور محمد صالح الطالبع کراچی، ۱۳۸ھ

۲۔ علامہ ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن قدامہ منبلی متوفی ۶۲۰ھ، المنتہی ج ۱ ص ۳۵۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۵ھ

۳۔ علامہ ابو الحسن علی بن ابی بکر مرغینانی متوفی ۵۹۳ھ، ہدایہ اخیرین ص ۱۵۲، مطبوعہ مکتبہ شریعت علیہ لبنان

۴۔ علامہ کمال الدین ابن ہمام متوفی ۸۶۱ھ، فتح القدر ج ۲ ص ۲۲۷-۲۲۶، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر

شہادت کی تعریف، رکن اور سبب وغیرہ کا بیان | مجلس قضا میں کسی شخص کے حق کو ثابت کرنے کے لیے لفظ اشہد (میں گواہی دیتا ہوں) کے ساتھ سچی خبر بیان کرنا شہادت ہے۔ (فتح القدیر)

شہادت کا رکن لفظ اشہد ہے۔ یعنی میں گواہی دیتا ہوں۔ (تبیین الحقائق)
شہادت کو ادا کرنے کا سبب یہ ہے کہ مدعی گواہ سے شہادت طلب کرے یا مدعی از خود گواہی دے جبکہ گواہ کو یہ علم ہو کہ مدعی کو اپنے حق پر شہادت کا علم نہیں ہے اور اس کے گواہی نہ دینے کی صورت میں مدعی کے حق کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو۔ شہادت کا حکم یہ ہے کہ شہادت کے بعد قاضی پر واجب ہے کہ اس شہادت کے مطابق فیصلہ کرے (عنایہ)۔

تخل شہادت کی شرائط | شہادت کی شرائط دو قسم کی ہیں، تخل شہادت (حصول شہادت) کی شرائط اور ادائیگی شہادت کی شرائط۔ تخل شہادت کی شرائط یہ ہیں کہ جس وقت گواہ کسی قوم کو دیکھ رہا ہے اور گواہی کو حاصل کر رہا ہے تو وہ شخص مجنون نہ ہو، نا سمجھ بچہ نہ ہو اور یہ شخص بصیر ہو لہذا اندھے کا تخل شہادت کرنا جائز نہیں ہے، نیز مشہور وہ (جس چیز کی گواہی دینی ہے) کا وہ خود مشاہدہ کرے کسی اور کے مشاہدہ کا تخل نہ کرے البتہ بعض اشیاء میں لوگوں سے سن کر تخل شہادت کرنا بھی جائز ہے (بدائع الصنائع)۔ تخل شہادت کے لیے بلوغ، حریت، اسلام اور عدالت (بیک علینی) شرط نہیں ہے حتیٰ کہ اگر تخل شہادت کے وقت وہ سمجھ دار بچہ ہو یا غلام ہو یا کافر ہو یا فاسق ہو پھر بچہ بالغ ہو جائے یا غلام آزاد ہو جائے یا کافر مسلمان ہو جائے یا فاسق توبہ کر لے اور پھر وہ قاضی کے پاس شہادت دی تو ان کی شہادت قبول کی جائے گی (البحر الرائق)۔

بمناظر شاہد ادائیگی شہادت کی شرائط | شہادت ادا کرنے کے لیے شاہد میں عقل، بلوغ، حریت، بصیرت اور بلحاظ شہادہ ادائیگی شہادت کی شرائط | فلتق (اگر یا تو) کی شرط ہے، اور یہ کہ اس کو حد قدرت نہ لگی ہو (یہ شرط احناف کے نزدیک ہے) اور یہ کہ وہ محض اللہ کے لیے شہادت دے اور اس شہادت سے اس کا مقصد نہ کسی نفع کو حاصل کرنا ہو اور نہ کسی ضرر کو دفع کرنا ہو اور یہ کہ اس مقدمہ میں وہ شخص خود فریق نہ ہو، اور یہ کہ ادا شہادت کے وقت اس کو مشہور وہ کا علم ہو اور وہ اس کو یاد ہو۔ (یہ شرط امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے، صاحبین کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے)۔ (بدائع الصنائع)۔
عدالت کی تعریف | گواہوں کا عادل (بیک) ہونا قاضی پر واجب قبول کے لیے شرط ہے نفس شہادت کے جواز کے لیے گواہوں کا عادل ہونا شرط نہیں ہے۔ (البحر الرائق) امام ابو حنیفہ کے نزدیک ظاہر یہ شرط ہے اور عدالت حقیقیہ جو تزکیہ شہود اور تعمیل سے ثابت ہوتی ہے وہ امام اعظم کے نزدیک شرط نہیں ہے اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک عدالت حقیقیہ شرط ہے۔ (بدائع الصنائع)۔ اس زمانہ میں فقہی صاحبین کے قول پر ہے (کافی)۔ امام ابو یوسف سے جو عدالت کی تفسیر منقول ہے وہ یہ ہے کہ شہادت میں عدل یہ ہے کہ شاہد کبار سے مجتنب ہو اور صغائر پر اصرار کرنے والا نہ ہو اور اس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہوں اور اس کی درست باتیں اس کی غلط باتوں سے زیادہ ہوں، یہ عدالت کی سب سے بہترین تفسیر ہے (نہایہ)۔

گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تحقیق میں فقہاء احناف کا نظریہ | علامہ ابن ہمام حنفی لکھتے ہیں کہ خلافت الفیاضی میں ہے کہ مصیبت کبیرہ وہ فعل ہے جس پر نفس

کتاب سے حد واجب ہو، لیکن ہمارے فقہاء نے اس کو اختیار نہیں کیا بلکہ یہ کہا ہے کہ گناہ کبیرہ میں تین امور معتبر ہیں: (۱) ہر وہ فعل جو مسلمانوں میں مصیوب سمجھا جاتا ہو اور اس میں اشرعائی کے احکام کی بے وقعتی ہو۔ (ب) ہر وہ فعل جو مروت اور حسن اخلاق کی خلاف ہو، بلکہ بد اخلاقی پر مشتمل ہو، (ج) گناہ پر اصرار کرے۔ علامہ ابن ہمام نے اس تعریف پر اعتراض کیا ہے کہ تعریف غیر منضبط ہے اور غیر صحیح ہے۔ علامہ باری حنفی لکھتے ہیں اہل حجاز اور محدثین نے کہا ہے کہ گناہ کبیرہ وہ سات گناہ ہیں جن کا حدیث مشہور میں ذکر ہے وہ یہ ہیں: (۱) اشرک کے ساتھ شریک کرنا (۲) میدان جہاد سے بھاگنا۔ (۳) والدین کی نافرمانی کرنا۔ (۴) کسی انسان کو بے گناہ قتل کرنا۔ (۵) مسلمان پر بنیان باندھنا (۶) زنا کرنا۔ (۷) خمر (انگریزی شراب) پینا۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جو مصیبت حرام لعینہ ہو وہ مصیبت کبیرہ ہے۔

علامہ جلال الدین خوارزمی حنفی لکھتے ہیں مصیبت کبیرہ کی تعریف میں اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ وہ سات گناہ ہیں جن کا حدیث مشہور میں ذکر ہے یہ اہل حجاز اور محدثین کا قول ہے اور بعض علماء نے ان سات گناہ میں ہر وہ غوری اور یتیم کا مال ناحق کھانے کا بھی اضافہ کیا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ جو مصیبت حرام لعینہ ہو وہ گناہ کبیرہ ہے اور تعریف قول وہ ہے جو شمس الائمہ حلوانی سے منقول ہے کہ جو کام مسلمانوں میں مصیوب ہو اور جس میں دین کی تحقیف اور بے وقعتی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے اسی طرح گناہ پر مدد کرنا اور گناہ پر اُبھارنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔

علامہ بدر الدین عینی حنفی نے گناہ کبیرہ کی تفسیر میں وہ احادیث ذکر کیں جن میں ان سات امور کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے اور شمس الائمہ حلوانی کا قول ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ لکھا ہے کہ شیخ الاسلام خواہر زادہ نے فتاویٰ صغریٰ میں بیان کیا ہے کہ جو گناہ حرام محض ہو وہ گناہ کبیرہ ہے خواہ اس کو شریعت میں قاضی کہا جائے جیسے روطہ یا دنیا میں اس کی کوئی سزا مقرر ہو جیسے چوری، زنا اور قتل ناحق یا اس گناہ پر آخرت میں عذاب کی وعید ہو جیسے ناحق مال یتیم کھانا اور بعض نے کہا ہے کہ جس گناہ پر حد ہو وہ گناہ کبیرہ ہے بعض نے کہا جو گناہ حرام لعینہ ہو وہ گناہ کبیرہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ جس گناہ پر بندہ اصرار کرے وہ گناہ کبیرہ ہے اور جس گناہ پر استغفار کرے وہ گناہ صغیرہ ہے اور زیادہ بہتر وہ تعریف ہے جو حکمین نے ذکر کی ہے کہ ہر گناہ اپنے مافوق کے اعتبار سے صغیرہ ہے اور ماتحت کے اعتبار سے کبیرہ ہے۔

گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تحقیق میں فقہاء شافعیہ کا نظریہ | علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی لکھتے ہیں، گناہ صغیرہ ہے کہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے، گناہ کبیرہ کی چار تعریفات ہیں۔

- (۱) جس مصیبت سے حد واجب ہوتی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔
- (۲) جس مصیبت پر کتاب اور سنت میں وعید شدید ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔

۱۔ علامہ کمال الدین ابن ہمام حنفی متوفی ۸۶۱ھ، فتح القدیر ج ۶ ص ۲۸۳، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر۔
 ۲۔ علامہ اکمل الدین محمد بن محمود باری حنفی متوفی ۷۸۶ھ، منایہ علی المشیخ القدیر ج ۲ ص ۲۸۶، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر۔
 ۳۔ علامہ جلال الدین خوارزمی حنفی، کفایہ علی المشیخ القدیر ج ۶ ص ۲۸۵-۲۸۴، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر۔
 ۴۔ علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد حنفی عینی متوفی ۸۵۵ھ، بنایہ شرح ہدایہ للعجزا ثالث ص ۲۳۷، مطبوعہ ملک منیر فیصل آباد۔

(۲) امام نے ارشاد میں لکھا ہے کہ جس گناہ کو لاپرواہی کے ساتھ کیا گیا ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔
 (۳) جس کام کو قرآن مجید نے حرام قرار دیا ہو یا جس کام کی جنس میں قتل وغیرہ کی سزا ہو یا جو کام علی الغرر فرض ہو اس کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔

علامہ نووی نے دوسری تعریف کو ترجیح دی ہے۔ پھر علامہ نووی لکھتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ کی منقبطہ تعریفات ہیں، بعض مل نے گناہ کبیرہ کو تفصیلاً شمار بھی کیا ہے ان کی تفصیل یہ ہے: قتل، زنا، لواطت، شراب پینا، چوری، قذت (تہمت لگانا) جھوٹی گواہی دینا، مال غصب کرنا، میدان جہاد سے بھاگنا، سود کھانا، مال یتیم کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عداوت بظہر باندھنا۔ بلا قدر شہادت کو چھپانا، رمضان میں بلا قدر روزہ نہ رکھنا، جھوٹی قسم کھانا، قطع رحم کرنا، ناپ اور تول میں خیانت کرنا، ناز کو وقت سے پہلے پڑھنا، بلا قدر نماز قضاء کرنا، مسلمان کو ناحق مارنا، صحابہ کرام کو سب و شتم کرنا، رشتہ لینا، وراثتی (ناحشہ عہدوں کے لیے گاہک لانا)، حاکم کے پاس چٹلی کھانا، زکوٰۃ نہ دینا، نیکی کا حکم نہ دینا، باوجود قدرت کے بُرائی سے باز رکھنا، قرآن مجید بھلانا، حیوان کو بھلانا، عورت کا بلا سبب محاورہ کے پاس نہ جاننا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ کے غدا سے بے خوف ہونا، علماء کی قرین کرنا، ظہار، بلا قدر عتسیر یا مردار کا گوشت کھانا، جادو کرنا، حالت حیض میں وطی کرنا، اور چٹلی کھانا۔ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔

علامہ نووی نے گناہ صغیرہ کی تفصیل میں ان گناہوں کو لکھا ہے: اجنبی عورت کو دیکھنا، غیبت کرنا، ایسا جھوٹ جس میں حد ہے نہ ضرر، لوگوں کے گھروں میں بھانکنا، تین دن سے زیادہ کسی مسلمان سے قطع تعلق کرنا، زیادہ ڈرنا جھگڑنا اگرچہ حق پر ہو، غیبت پر سکوت کرنا، مردہ پر مین کرنا، مصیبت میں گریہ بان پاک کرنا اور چلانا، اترا اتر کر چلنا، ناستقوں سے دوستی رکھنا اور ان کے پاس بیٹھنا، اوقات مکروہ میں ناز پڑھنا، مسجد میں خرید و فروخت کرنا، بچوں اور پاگلوں کو مسجد میں لانا، جس شخص کو لوگ کسی عیب کی وجہ سے ناپسند کرتے ہوں اس کا امام بننا، نماز میں جھٹ کام کرنا، جمعہ کے دن لوگوں کی گزریں میں پھلانگنا، قبلہ رخ بول دروازہ کرنا، عام راستہ پر بول و براز کرنا، جس شخص کو فلبہ شہوت کا خطرہ ہو اس کا رفقہ میں بوسہ لینا، صوم وصال رکھنا، استنماء، بنیر جماع کے اجنبیہ سے مباشرت کرنا، یعنی بوس و کنار اللہ نل گیر ہونا، بنیر کفار سے کے مظاہر کا اپنی عورت سے جماع کرنا۔ اجنبی عورت سے خلوت کرنا، عورت کا بنیر محرم اور خاوند کے سفر کرنا یا بنیر ثقہ عورتوں کے سفر کرنا۔ (یہ مذہب شافعی کے ساتھ خاص ہے) بخش، احتکار، مسلمان کی بیع پر بیع کرنا، اسی طرح مسلمان کی قیمت پر قیمت لگانا اور سنگنی پر سنگنی کرنا، شہری کا دیہاتی سے بیع کرنا، دیہاتی کا قافلہ سے بیع کے لیے ملاقات کرنا، تصریہ (بیع کے لیے حقوں میں دو دھروں کو لینا) بنیر عیب بیان کیے ہوئے عیب دار چیز فروخت کرنا، بلا ضرورت کٹنا، کھانا، مسلمان کا کافر کو قرآن مجید اور دینی کتابوں کو فروخت کرنا، بلا ضرورت نجاست کو بدن پر لگانا اور بلا ضرورت خلوت میں اپنی شر مگاہ کھولنا۔ عدالت (بیک چلنی) میں سناٹے سے ہانکیہ اختیار کرنا شرط نہیں ہے لیکن صغیرہ پر اصرار یعنی بلا توبہ بار بار صغیرہ کا ارتکاب کرنا، صغیرہ گناہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔

گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تحقیق میں فقہاء حنبلیہ کا نظریہ علامہ شمس الدین مقدسی حنبلی لکھتے ہیں: گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس پر حد ہو یا اس پر وعید ہو، یا اس پر غضب ہو

یا لعنت ہو، یا اس فعل کے ترکب سے ایمان کی نفی کی گئی ہو، جس طرح حدیث میں ہے: من غش فلیس مسلماً۔ جس نے دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ کام ہے جو ہمارے احکام میں سے نہیں ہے، یا ہمارے اخلاق میں سے نہیں ہے، یا ہماری سنت میں سے نہیں ہے اور فصول، غنیہ اور مستوعب میں ہے کہ غیبت اور چغلی صنائر میں سے ہے اور قاضی نے معتد میں کہا ہے کہ کبیرہ وہ ہے جس کا عقاب زیادہ ہو اور صغیرہ وہ ہے جس کا عقاب کم ہو، ابن حامد نے کہا ہے کہ صنائر غراہ کسی نوع کے ہوں وہ تکرار سے کبیرہ ہو جاتے ہیں اور ہمارے بعض فقہاء نے کہا ہے کہ تکرار سے صغیرہ کبیرہ نہیں ہوتا، جیسا کہ جو امور غیر کفر ہوں وہ تکرار سے کفر نہیں ہوتے۔ ۱۷

علامہ بھوتی حنبلی لکھتے ہیں: گناہ کبیرہ وہ ہے جس پر دنیا میں حد ہو اور اس آفت میں وعید ہو، جیسا کہ سود کھانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور شیخ نے یہ اضافہ کیا ہے کہ جس فعل پر غضب ہو یا لعنت ہو یا اس فعل کے ترکب سے ایمان کی نفی ہو۔ جھوٹ بولنا گناہ صغیرہ ہے بشرطیکہ اس پر دوام اور استمرار نہ ہو، البتہ جھوٹی گواہی دینا، نبی پر جھوٹ باندھنا یا کسی پر جھوٹی تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے اور صلح کرانے کے لیے، بیوی کو راضی کرنے کے لیے اور جنگی چال کے لیے جھوٹ بولنا مباح ہے، علامہ ابن جوزی نے کہا ہے کہ ہر وہ نیک مقصد جس کو جھوٹ کے بغیر حاصل نہ کیا جاسکتا ہو اس کے لیے جھوٹ بولنا مباح ہے، غیبت میں اختلاف ہے، علامہ قرطبی نے اس کو کبائر میں سے شمار کیا ہے اور ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ یہ صغیرہ ہے، صاحب الفصول، صاحب الغنیہ اور صاحب المستوعب کی یہی تحقیق ہے۔ امام ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ مسلمان شخص کی عزت پر ناحق ظلم کرنا، کبیرہ گناہ ہوں میں سے ہے، اور پیشاب کے قطرہوں سے نہ بچنا گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق بلا علم کچھ کہنا گناہ کبیرہ ہے ضرورت کے وقت ظلم بھپانا گناہ کبیرہ ہے، فخر اور غرور کے لیے علم حاصل کرنا گناہ کبیرہ ہے، جاندار کی تصویر بنانا گناہ کبیرہ ہے، کابین اور نجومی کے پاس جانا اللہ ان کی تصدیق کرنا گناہ کبیرہ ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنا، بدعت کا دعوت دینا، نیابت کرنا، ناپائیدار لگانا سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا، وصیت میں زیادتی کرنا، خمر، چمنا، سودی معاملہ رکھنا اور سود پر گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے، دو چہروں والا ہونا یعنی بظاہر دوستی رکھنا اور باطن دشمنی رکھنا گناہ کبیرہ ہے، خود کو کسی اور نسب کی طرف منسوب کرنا، جانور سے بد فعلی کرنا، بلا عذر جسدہ ترک کرنا، نشر اور اشیاء استعمال کرنا، بیگی کر کے احسان جملانا، لوگوں کی مرضی کے بغیر ان کی باتیں کان لگا کر سننا کسی پر بلا استحقاق لعنت کرنا، غیر اللہ کی قسم کھانا یہ تمام امور گناہ کبیرہ ہیں، اور جو مسائل اجتہاد میں ہیں ان کو کسی مجتہد کی اتباع میں کرنا، مصیبت نہیں ہے مثلاً امام ابو حنیفہ کے نزدیک بغیر ولی کے نکاح کرنا جائز ہے اور امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ہے اور امام مالک کے نزدیک بغیر گواہوں کے نکاح جائز ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک جائز نہیں۔ علامہ بھوتی حنبلی کے ذکر کردہ کبیرہ گناہوں میں سے ہم نے ان گناہوں کو حذف کر دیا جن کو اس سے پہلے ہم علامہ نووی کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔ ۱۸

۱۷۔ علامہ شمس الدین مقدسی ابو عبد اللہ محمد بن مفلح حنبلی متوفی ۷۲۳ھ، کتاب الفروع ج ۶ ص ۵۶۵-۵۶۴ مطبوعہ عالم الکتب بیروت ۱۳۸۸ھ

۱۸۔ علامہ منصور بن یزید بن ادریس بھوتی حنبلی۔ ۱۰۴۶ھ، کشاف القبا ج ۶ ص ۴۲۲-۴۱۹ مختصراً مطبوعہ عالم الکتب بیروت۔

گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تحقیق میں فقہاء مالکیہ کا نظریہ | علامہ ابو عبد اللہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں: بعض علماء نے

یہ غور کر دیا کہ کسی ذات کی نافرمانی کر رہے ہو اور اس اعتبار سے تمام گناہ، گناہ کبیرہ ہیں، قاضی ابو بکر بن طیب، استاد ابواسحق اسحاقی ابو المالی، ابو نصر عبد الرحیم قشیری وغیرہم کا یہی قول ہے۔ اہل سنت نے کہا کہ گناہ ہوں گواضانی طور پر صغیرہ اور کبیرہ کہا جاتا ہے مثلاً زانی کفر کی بہ نسبت صغیرہ ہے اور بکس و کنار زنی کی بہ نسبت صغیرہ ہے اور کسی گناہ سے اجتناب کی وجہ سے دوسرے گناہ کی مغفرت نہیں ہوتی بلکہ تمام گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت داخل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ ”اللہ تعالیٰ شرک کے

گناہ کو نہیں بخشتے گا اور شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔“ اور یہ جو قرآن مجید میں ہے ان تعذبوا کبائر ما تمھون عنہ نکفر عنکم سیئاً تکم (نساء: ۳۱) اس آیت میں کبائر سے مراد انواع کفر ہیں، یعنی اگر تمام انواع کفر سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، نیز صحیح مسلم اور دوسری کتب حدیث میں حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے قسم کھا کر کسی مسلمان شخص کا حق لیا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر دوزخ واجب کر دے گا اور اس پر جنت حرام کر دے گا، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! ہر چند کہ (اس شخص کا حق) تقویری سی چیز ہو! آپ نے فرمایا: ہر چند کہ وہ پلیر کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو! پس معمولی معصیت پر بھی ایسی شدید وعید ہے جیسی بڑی معصیت پر وعید ہے۔

علامہ قرطبی مزید لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے کہا ہے کہ جن چیزوں سے منع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مخالفت کو جہنم یا غضب یا لعنت یا عذاب کے ذکر پر ختم کیا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا سورۃ نساء کی تینتیس (۲۳) آیتوں میں جن چیزوں سے منع کیا ہے اور پھر فرمایا ہے ”ان تعذبوا کبائر ما تمھون عنہ“ وہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ علامہ سب کتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ کیا کبائر سات (۷) ہیں فرمایا یہ ستر کے قریب ہیں اور سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کیا کبائر سات ہیں فرمایا یہ سات سو کے قریب ہیں البتہ استغفار کے بعد کوئی کبیرہ نہیں رہتا اور اصرار سے کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا (بلکہ کبیرہ ہو جاتا ہے) گناہ کبیرہ کی تعداد اور ان کے حصہ میں علماء کا اختلاف ہے کیونکہ ان میں آثار مختلف ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ گناہ کبیرہ کے متعلق صحیح اور حسن بکثرت احادیث ہیں اور ان سے حصہ مقصور نہیں ہے، البتہ بعض گناہ بعض دوسرے گناہ سے زیادہ بڑے ہیں اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید کی تکذیب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ودھمتی وسعت کل شیء۔ ”میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: انه لا یأیئش من روح الله الا القوم الکفرون۔ ”میری رحمت سے کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا“ اس کے بعد میرا درجہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا ہے کہ بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت پر تمکیر کر کے بے خوفی سے گناہ کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افامنوا مکر الله فلا یا من مکر الله الا القوم الخاسرون (اعراف: ۹۹) ”کیا یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے ہی بے خوف ہوتے ہیں“ اس کے بعد چوتھے درجہ پر قتل سب سے

بڑا گناہ ہے اور اس کے بعد مواطعت ہے، پھر زنا ہے، پھر شراب نوشی ہے پھر ناز اور اذان کا ترک کرنا ہے پھر جھوٹی گواہی دینا ہے۔ اور ہر وہ گناہ جس پر عذاب شدید کی وعید ہے یا اس کا ضرر عظیم ہے وہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کا ماسوا گناہ صغیرہ ہے۔ میں نے گناہ کبیرہ کے متعلق ان تمام اقوال اور تفریقات پر غور کیا میرے نزدیک جامع مانع اور منضبط تعریف یہ ہے: جس گناہ کی دنیا میں کوئی سزا ہو یا اس پر آخرت میں وعید شدید ہو یا اس گناہ پر لعنت یا غضب ہو وہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کا ماسوا گناہ صغیرہ ہے اور اس سے بھی زیادہ آسان اور واضح تعریف یہ ہے کہ فرضی کا ترک اور حرام کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے اور واجب کا ترک اور مکروہ تحریمی کا ارتکاب گناہ صغیرہ ہے، نیز کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر بے خونی سے کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے علامہ ندوی شافعی اور علامہ بھوئی حنبلی نے جو گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مثالیں دی ہیں ان پر یہ تعریفیں صادق آتی ہیں اس لیے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو سمجھنے کے لیے ان تفریقات کی روشنی میں ان مثالوں کو ایک بار پھر پڑھ لیا جائے۔ اس بحث میں یہ نکتہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ فرضی کے ترک کا عذاب واجب کے ترک کے عذاب سے اور حرام کے ارتکاب کا عذاب مکروہ تحریمی کے عذاب سے شدید ہوتا ہے اور اصولیین کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ فرضی اور واجب کے ترک کا عذاب ایک جیسا ہوتا ہے اور ان میں صرف ثبوت کے لحاظ سے فرق ہے۔

اصرار سے گناہ صغیرہ کے کبیرہ ہونے کی وجہ | علامہ شامی اور دوسرے فقہان نے لکھا ہے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے ۳۷

ایک علمی مجلس میں مجھ سے ایک فاضل دوست نے سوال کیا کہ صغیرہ پر اصرار کرنا دوبارہ اسی گناہ کا ارتکاب کرنا ہے اس لیے یہ اسی درجہ کی مصیبت ہونی چاہیے اور جب یہ پہلے صغیرہ تھا تو دوبارہ اس کو کرنے سے یہ گناہ کبیرہ کیسے ہو گیا؟ میں نے اس کے جواب میں کہا: اگر گناہ صغیرہ کرنے کے بعد انسان نادوم ہو اور اس پر استغفار کرے اور پھر دوبارہ شامت نفس سے وہ صغیرہ گناہ کرے تو یہ اصرار نہیں ہے بلکہ گناہ صغیرہ کرنے کے بعد نادوم اور تائب نہ ہو اور بلا جھجک اس گناہ کا اعادہ کرے تو پھر یہ اصرار ہے اور یہ کبیرہ اس وجہ سے ہو گیا کہ اس نے اس گناہ کو معمولاً سمجھا اور اس میں احکام شرعی کی تخفیف اور بے وقعتی ہے اور شریعت کی تخفیف اور بے وقعتی گناہ کبیرہ ہے، جبکہ شریعت کی توہین کفر ہے۔ فرضی اور واجب تو دور کی بات ہے جو فعل مسنون ہو اس کی تخفیف اور بے وقعتی بھی گناہ کبیرہ ہے اور اس کی توہین کفر ہے۔ الباقی باشند!

اس کے بعد اس بحث کو لکھتے وقت جب میں نے اس سوال پر غور کیا تو مجھ پر یہ منکشف ہوا کہ قرآن اور حدیث میں مصیبت پر اصرار کرنے کو کبیرہ قرار دیا ہے عہد وہ کسی درجہ کی مصیبت ہو مصیبت پر نفس امارت گناہ کبیرہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم
ذكروا الله فاستحقوا لنوبهم ومن يغفر

اور جب وہ لوگ بنے جھٹٹی کا کام یا اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب

۱۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۸۵ھ، احکام القرآن ج ۵ ص ۱۶۱-۱۵۹، لمخفا انتشارات مصر و ایران، ۱۳۸۷ھ

۲۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ رد المحتار ج ۱ ص ۲۲۵، مطبوعہ مطبع عثمانیہ ۱۳۲۷ھ

۳۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ رد المحتار ج ۲ ص ۵۲۲، مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول، ۱۳۲۷ھ

سید حسین الدین شاہ صاحب، اسلام آباد - منہ

الذَّانِبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جِزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

(ال عمران ۱۳۶: ۱۳۵)

کریں اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے اور وہ لوگ جان بوجھ کر اپنے کیے (یعنی گناہوں) پر اصرار نہ کریں۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور وہ جنات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور (نیک) کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے!

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اُخروی انعامات کو عدم اصرارِ مصیبت پر مرتب فرمایا ہے اس کا لازمی مفہوم یہ ہے کہ مصیبت پر اصرار کرنا اُخروی عذاب کو مستلزم ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ مرگیا یہ آیت ہے:

عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفُ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ۔ (مائدہ ۵: ۹۵)

جو ہر چکا اس کو اللہ تمھارے نے معاف کر دیا، اور جس نے دوبارہ یہ کام کیا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا اور اللہ بڑا غالب ہے بدلہ لینے والا۔

ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصرار پر وعید فرمائی ہے اور وعید گناہ کبیرہ پر ہوتی ہے۔ امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عمر بن حاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے عذاب ہو جو اپنے کیے ہوئے (گناہ) پر جان بوجھ کر اصرار کرتے ہیں۔

عن عبد الله بن عمر بن حاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للمصرين الذين على ما فعلوا وهم يعلمون۔
امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے گناہ پر استغفار کر لیا تو یہ اس کا اصرار نہیں ہے خواہ وہ دن میں ستر مرتبہ گناہ کرے۔

عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصر من استغفر وان عاد في اليوم سبعين مرة۔
اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ گناہ کے بعد استغفار کر لیا جائے تو یہ تکرار ہے اور گناہ کے بعد پھر گناہ کرے اور توبہ نہ کرے تو پھر یہ اصرار ہے جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا:

كَبِيرَةٌ مَعَ اسْتِغْفَارٍ وَلَا صَغِيرَةٌ مَعَ اسْتِغْفَارٍ

استغفار کے ساتھ گناہ کبیرہ نہیں رہتا، اور اصرار

۱۔ امام احمد بن حنبل مترونی ۲۴۱، مسند احمد ج ۲ ص ۴۱۹، ۱۲۵، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

۲۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث مترونی ۲۷۵، سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۴۱۲، مطبوعہ مطبعہ مکتبہ پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ

اصرار - ۱۴۳
 امرار کے ساتھ گناہ کبیرہ ہوتا ہے اس پر یہ حدیث مراحۃ دلالت کرتی ہے، ملائکہ کو کسی امام بیہقی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

عن ابن عباس موقوفاً کل ذنب اصرا
 علیہ العبد کبیر و یس بکبیر ما تاب
 منه العبد - ۱۴۴
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے موقوف روایت ہے کہ جس گناہ پر جندہ امرار کرے (یعنی گناہ کے بعد توبہ نہ کرے) وہ گناہ کبیرہ ہے اور جب جندہ کسی گناہ پر توبہ کرے تو وہ گناہ کبیرہ نہیں ہے۔

قرآن مجید کی آیات، احادیث اور ائمہ سے یہ واضح ہو گیا کہ گناہ پر امرار کرنا (یعنی گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا) اس گناہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے خواہ وہ گناہ کسی وجہ سے ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ شخص اس گناہ کو معمولی اور بے وقعت سمجھتا ہے اور اس کا یہ عمل اس بات کا مظہر ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کو اہمیت نہیں دیتا اور ان احکام کی پرواہ نہیں کرتا اور شریعت کو معمولی اور بے وقعت سمجھتا اور اس سے لاپرواہی برتنا ہی گناہ کبیرہ ہے۔
 گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی تفصیل اور تحقیق میں کلام طویل ہو گیا۔ اب ہم پھر اصل بحث یعنی شہادت کی شرائط کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

نفس شہادت کے اعتبار سے شرائط (۱) مدعی یا اس کے نائب کی جانب سے شہادت دی جائے۔
 (۲) شہادت دعویٰ کے موافق ہو۔

(ج) شاہدین متفق ہوں۔

(د) شاہدوں کا عد و نصاب کے مطابق ہو۔

(۴) حدود میں گواہی دینے والے مرد اور مسلمان ہوں۔

(۵) جب مدعی علیہ مسلمان ہو تو گواہ بھی مسلمان ہوں۔ (البحر اللائق)

(۶) مشہور و معلوم ہو کہ کسی مجہول چیز کی شہادت دینا جائز نہیں ہے، نہ مجہول شخص کے حق میں شہادت جائز ہے۔

(۷) زنا پر شہادت: اس میں چار مردوں کی شہادت معتبر ہے۔

نصاب شہادت کی اقسام (۱) بقایا حدود اور قصاص میں شہادت: اس میں دو مردوں کی شہادت

معتبر ہے اور اس میں عورتوں کی شہادت معتبر نہیں ہے۔ (حدیث)

(۳) ولادت، بکارت اور عورتوں کے عیوب سے متعلق امور پر شہادت: جن امور پر مرد و مطلع نہیں

جسمیتے: ان میں ایک مسلمان، آزاد، عاقل و عورت کی شہادت بھی قبول کی جاتی ہے اور اگر دو عورتیں ہوں تو بہتر

۱۴۵۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی شریف ۲۸۵، احکام القرآن ج ۵ ص ۱۵۹، مطبوعہ انتشارات نامہ خیر و ایران، ۱۳۸۷ھ

۱۴۶۔ علامہ شہاب الدین سید محمود آلوسی شریف ۱۲۷، روح المعانی ج ۲ ص ۲۲، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

قرآن اور واقعاتی شہادتوں سے شراب نوشی کا ثبوت | اسلام میں قرآن اور واقعاتی شہادتوں کا اعتبار کیا جاتا ہے اور اس پر احکام مرتب ہوتے ہیں، اگر کسی شخص کے منہ

سے شراب کی بڑا آری ہو تو خواہ اس کے حلات دو مسلمان مرد گواہی نہ دیں تب بھی محض شراب کی بڑا کی وجہ سے اس کا شراب پینا ثابت ہو جائے گا اور اس کو شراب کی سزا دی جائے گی، اسی طرح اگر اس کو شراب کی تے کرنے ہونے دیکھا گیا تب بھی اس کا شراب پینا ثابت ہو جائے گا اور اس کو شراب کی سزا دی جائے گی، صحابہ میں سے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم نے ان واقعاتی شہادت کی بناء پر شراب کی حد جاری کی ہے۔ فقہاء میں سے امام احمد کے نزدیک شراب کی بڑا ثبوت پر مد لازم ہوگی (امام احمد کے اس مسئلہ میں دو قول ہیں) امام مالک کے نزدیک اگر دو گواہوں سے شراب کی بڑا ثابت ہو گی تو اس پر شراب نوشی کی حد ہوگی، اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک شراب کی بڑا کی بناء پر حد تو نہیں ہے لیکن وہ اس پر تفسیر لازم کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس مسئلہ کی وضاحت کے لیے آثار صحابہ پیش کریں گے اور پھر اقوال فقہاء بیان کریں گے۔

امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں:

عن السائب بن یزید ان عمر کان

یضرب فی الدیحر۔ ۱۷

عن مالک بن عمیر الحنفی قال اتی عمر

بأین مفلعون قد شرب حمرا، فقال: أین

شهودك؟ قال فلان وفلان وغیاث

بن سلمة وكان یسبی غیاث الشیرین

الصدوق فقال: آیتہ یقیها ولما رآه

یشربها فیجلده عمر الحد۔ ۱۸

سائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی

اللہ عنہ شراب کی بڑا پر مارنے لگے تھے۔

مالک بن عمیر حنفی بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس

ابن مفلعون کو اس الزام میں لایا گیا کہ اس نے شراب پی ہے،

حضرت عمر نے پوچھا تمہارے گواہ کون ہیں، اس نے کہا

فلاں، فلاں اور غیاث بن سلمہ، غیاث کو سچا کہا جاتا تھا،

اس نے کہا میں نے اس کو شراب کی تے کرتے ہوئے

دیکھا ہے، شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عمر نے

اس پر شراب کی حد جاری کر دی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی قرآن کی شہادت کے قائل تھے جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے،

امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں:

عن علقمة قال اتی عبد اللہ الشام فقال له

ناس من اهل حمص اقرأ علینا فقرأ علیهم

سورة یوسف فقال رجل من القوم والله

ما هکذا ۱۱ ترلت فقال عبد اللہ ویحک والله

لقد قرأتها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم هکذا فقال احسنت فبینا هو یراجعه

علقمة روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود

رضی اللہ عنہ علاقہ شام گئے، آپ سے بعض داروں نے کہا ہمیں

قرآن جمیع سنائیں، آپ نے ان پر سورہ یوسف تلاوت کی، ان

لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا: بخدا یہ حدیث اس طرح نازل

نہیں ہوئی ہے! حضرت ابن مسعود نے کہا تجھ پر انہیں ہے!

بخدا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس حدیث

۱۷۔ حافظ ابوبکر عبد اللہ بن محمد ابی شیبہ عیسیٰ مترقی ۲۳۵ھ، المصنف ج ۱ ص ۳۸، مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی، ۱۴۰۲ھ

۱۸۔ حافظ ابوبکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ عیسیٰ مترقی ۲۳۵ھ، المصنف ج ۱ ص ۳۹، مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی، ۱۴۰۲ھ

اذ وجد منه ريح الخمر فقال اشرب الوجس
وتكذب بالقراءان والله لا تزاولني حتى
اجلدك فجلده الحد - ۱۰

کو اسی طرح پڑھا تھا تو آپ نے فرمایا: تم نے اچھی قرأت کی،
جس وقت یہ بحث ہو رہی تھی آپاٹک اس کے منہ سے خر
(شراب) کی بو آئی، حضرت ابن مسعود نے فرمایا: تم ناپاک شراب
پیتے ہو اور قرآن کی تکذیب کرتے ہو؛ سنا! میں تم کو اس
وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم پر حد نہ لگا دوں،
پھر حضرت ابن مسعود نے اس پر حد لگا دی۔

اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے۔ ۱۱

اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی شراب کی بو کی بناء پر حد جاری کر دیتے تھے۔
اور یہ واقعاتی شہادت کا اعتبار کرنے پر واضح دلیل ہے۔

آثار صحابہ پیش کرنے کے بعد اب ہم اس مسئلہ پر اقرال فقہاء کا ذکر کریں گے۔ امام احمد کے ایک قول کے مطابق شراب
کی بو کے ثبوت سے حد لازم ہو جاتی ہے، امام مالک کے نزدیک اگر دو گواہوں سے شراب کی بو ثابت ہو جائے تو حد ہوگی
اور امام شافعی اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک محض بو کے ثبوت سے حد لازم نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ واقعاتی
شہادت کی بناء پر شراب کی حد لگائی جاسکتی ہے۔

بہر چند کہ فقہاء احناف کے نزدیک محض شراب کی بو پائی جانے سے یا کسی کو شراب کی تھ کر تے دیکھنے سے
اس پر حد لازم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ شراب پینے کا اقرار نہ کرے یا دو گواہ اس کے شراب پینے کی گواہی نہ دیں لیکن
فقہاء احناف کے نزدیک بھی ایسے شخص کو تہنیری سزا دی جاسکتی ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں کہ:

لا احتمال انہ شربھا مکرھا او مضطرا

فلا يجب الحد بالشك و اشار الى انه لو

وجد سكران لا يحد من غير اقرار ولا

بينه لاحتمال ما ذكرنا او انه مكر من

المباح بحر لکنه يعزى بمجرد الريح

او السكر كما في القهستاني - ۱۲

کیونکہ یہ احتمال ہے کہ اس کو جبراً شراب پلائی گئی ہو
یا اس نے مجبوراً شراب پی ہو لہذا اس شک کی بناء پر حد واجب
نہیں ہوگی، مصنف نے یہ اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نشہ
میں پایا گیا اور اس کے شراب پینے پر گواہی قائم ہوئی اور
نہ اس نے اقرار کیا تو اس احتمال کی وجہ سے اس پر حد نہیں
ہوگی اور ابھر اللہ میں ہے کہ یہ احتمال بھی ہے کہ اس کو
کسی مباح چیز کے پینے سے نشہ ہو گیا ہو، لیکن قہستانی میں
ہے کہ شراب کی بو پائی جانے سے یا نشہ میں پائے جانے
سے اس کو تہنیری سزا دی جائے گی۔

۱۰۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۱ ص ۴۲۵-۴۲۴-۴۲۸، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

۱۱۔ حافظ ابوبکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۴۵ھ، المصنف ج ۱ ص ۳۸، مطبوعہ ادارة القرآن کراچی ۱۴۰۲ھ

۱۲۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ، رد المحتار ج ۲ ص ۲۲۶، مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول، ۱۳۲۴ھ

علامہ ابن رشد مالکی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک صرف شراب کی بے ثبوتی سے حد لازم نہیں ہے لیکن امام مالک کے نزدیک اس پر حد ہے بشرطیکہ دو گواہ اس بات کی گواہی دیں کہ اس شخص کے منہ سے شراب کی بے ثبوتی ہے۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کہ امام احمد کے اس مسئلہ میں دو قول ہیں۔ ایک قول امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی طرح ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اگر شراب کی بے ثبوتی ہو یا اس کو شراب کی تہ کرتے ہوئے دیکھا جائے تو اس پر حد ہے۔ کیونکہ شہی سے روایت ہے کہ علقمہ الخفصی نے قدامہ کے خلاف حضرت عمر کے سامنے شہادت دی کہ انہوں نے اس کو شراب کی تہ کرتے دیکھا ہے، حضرت عمر نے فرمایا جس شخص نے شراب کی تہ کی اس نے شراب کو پیا اور اس پر شراب کی حد لگا دی۔ اسی طرح حضرت عثمان کے سامنے ولید بن عقبہ کے خلاف ایک شخص نے شراب پینے کی گواہی دی اور دوسرے نے شراب کی تہ کرتے ہوئے دیکھنے کی گواہی دی، حضرت عثمان نے فرمایا جب تک شراب پینے کا نہیں اس کی تہ کیے کرے گا اور حضرت علی سے کہا اس پر حد لگائیں، حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن جعفر سے حد لگانے کے لیے کہا اور انہوں نے حد لگا دی۔ (صحیح مسلم)

مذکورہ صدر حوالہ بات سے واضح ہو گیا کہ صحابہ میں سے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت ابن مسعود واقعاتی شہادت کی بنا پر حد لگا دیتے تھے، امام مالک کا یہ مسلک ہے اور امام احمد کا ایک قول بھی یہی ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر تہ یہ ہے۔

واقعاتی شہادات اور قرآن خارجہ کے زنا کا ثبوت | زنا کا ثبوت جس طرح گواہی اور اقرار سے ہوتا ہے اسی طرح قرآن سے بھی زنا کا ثبوت ہو جاتا ہے۔

ان قرآن میں سب سے واضح قرینہ عورت کا بغیر نکاح کے حاملہ ہونا ہے۔ احادیث میں مکمل کو بھی زنا کے ثبوت کی دلیل قرار دیا گیا ہے۔ امام مالک روایت کرتے ہیں:

عن عبد الله بن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب يقول الرجل في كتاب الله حق على من زنا من الرجال والنساء اذا احصن اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف۔ ۳

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما نے فرمایا: مردانہ عورتوں میں سے جو شادی شدہ شخص بھی زنا کرے اس کے لیے قرآن مجید میں رجم کا حکم ہے، بشرطیکہ گواہوں سے زنا ثابت ہو یا (بغیر نکاح کے) حمل ہو یا زانی اعتراف کر لیں۔

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔

- ۱۔ قاضی ابوالولید محمد بن احمد بن رشد مالکی متوفی ۵۹۵ھ، بدایۃ المجتہد ج ۲ ص ۳۳۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ
- ۲۔ علامہ سرفراز الدین ابو محمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۲۰ھ، السننی ج ۹ ص ۱۱۲۹، ۱۳۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۵ھ
- ۳۔ امام مالک بن انس اصبحی متوفی ۱۷۹ھ، مؤطا امام مالک ص ۶۸۵، مطبوعہ مطبع مجتہداتی پاکستان لاہور
- ۴۔ امام ابوالحسن مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۶۵، مطبوعہ محمد سعید المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر عورت کو بغیر نکاح کے حمل ہو جائے تو یہ اس کے زنا کی واقعاتی شہادت ہے مگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا اور اگر کنزاری ہے تو اس کو سو کوڑے لگائے جائیں گے۔

علامہ نوری شافعی اس مسئلہ میں بیان مذہب کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حضرت عمرؓ، امام مالک اور ان کے تابعین کا مذہب یہ ہے کہ جب کوئی عورت حاملہ ہو جائے اور اس کا شوہر یا مالک نہ ہو اور نہ یہ ثابت ہو کہ اس کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا تھا تو اس پر حد لازم ہو جائے گی الا یہ کہ وہ مسافر ہو یا وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس کا کوئی شوہر یا مالک ہے، فقہاء مالکیہ نے کہا ہے اگر اس نے زنا بالجبر کے علامات، استغاثہ نہیں کیا تھا تو ظہور حمل کے بعد جبر کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور جہور علماء یہ کہتے ہیں کہ فقط ظہور حمل سے حد لازم نہیں آتی خواہ اس کا شوہر یا مالک ہو یا نہ ہو اور خواہ وہ مسافر ہو یا نہ ہو اور خواہ وہ جبر کا دعویٰ کرے یا نہ کرے یا خاموش رہے حد صرف اقرار یا گواہوں سے لازم آتی ہے۔ ۱۔

علامہ ابو عبد اللہ عثمان مالکی لکھتے ہیں کہ اگر ظہور حمل سے پہلے ایسی علامات پائی جائیں جو حاملہ کے ساتھ زنا بالجبر پر دلالت کرتی ہوں مثلاً وہ چنچنی چلائی ہو یا خون آلودہ ہو یا روتی اور چیختی ہوئی آئی ہو اور پھر ظہور حمل کے بعد وہ زنا بالجبر کا دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ سنا جائے گا ورنہ اس کا دعویٰ جبر غیر مسموع ہو گا اور اس پر حد لازم ہوگی۔ ۲۔

امام مالک نے رعایت کیا ہے کہ ایک شادی شدہ عورت کے ۱۱ چھ ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، حضرت عثمان نے اس کو رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ بعد میں حضرت علیؓ نے کہا قرآن مجید میں ہے وحملہ وفضلہ ثلثون شهراً (احقاف ۱۵) "عورت کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا تیس ماہ میں ہے" اور اس سے انھوں نے اس پر استدلال کیا کہ کم از کم مدت حمل چھ ماہ میں ہے، کیونکہ مدت رضاعت دو سال ہے۔ حضرت عثمان نے اس سے اتفاق کر کے اپنے پہلے فیصلہ سے رجوع کر دیا مگر اس عورت کو رجم کیا جا چکا تھا۔ ۳۔

ہر چند کہ حضرت عثمان نے اپنے فیصلہ سے رجوع کر دیا لیکن اس سے یہ ہر حال ثابت ہو گیا کہ ان کے نزدیک صرف ظہور حمل میں رجم کا موجب ہے۔ اور واقعاتی شہادت کی بناء پر رجم کیا جاسکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ، حضرت عثمان اور فقہاء مالکیہ کے نزدیک واقعاتی شہادت اور قرآن حد و وغیرہ میں معتبر ہیں۔

میدیکل رپورٹ کی بناء پر زنا کا ثبوت | اگر ایک ابنی مرد اور عورت ایک کمرے سے پکڑے جائیں اور ان کے کپڑے مٹی سے آلودہ ہوں اور پکڑے جاتے وقت ان کے

چہروں پر گھبراہٹ اور خجالت کے اُشار ہوں اور میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعہ ثابت ہو جائے کہ یہ مٹی انھی دونوں کی ہے تو کیا اس واقعاتی شہادت سے ان پر حد لازم ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں ہر چند کہ ثبوت زنا پر قوی ترین موجود ہے لیکن ان پر حد نہیں جاری کی جائے گی بلکہ ان کو تعزیری سزا دی جائے گی۔

۱۔ علامہ یحییٰ بن شریف نراقی متوفی ۱۲۷۲ھ، شرح مسلم ج ۲ ص ۶۲، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

۲۔ علامہ ابو عبد اللہ عثمان مالکی متوفی ۲۴۸ھ، اکمال الکمال العلم ج ۳ ص ۲۴۹، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت

۳۔ امام مالک بن انس اصبحی متوفی ۱۷۹ھ، مختل امام مالک ص ۶۸۶، مطبوعہ مطبعہ مجتبیٰ پاکستان لاہور۔

کیا زانی کے خلاف استغاثہ کرنے والی لڑکی پر حد قذف لگے گی؟ ایک وحشت زدہ کنھاری لڑکی جس کا

اور آنسو بہاتی ہوئی پولیس کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ فلاں شخص نے اس کے ساتھ زنا بالجبر کیا ہے۔ اس شخص کو فوراً موقع وارطات پر گرفتار کر لیا جاتا ہے اور میڈیکل رپورٹ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس لڑکی سے دخول کیا گیا ہے اور اس شخص کی منی اس لڑکی کے اندام نہانی میں موجود ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اس قرینہ کی وجہ سے اس شخص پر زنا کی حد لازم ہو گی یا بغیر چارم دگواہوں کے اس شخص کی طرف زنا کی نسبت کرنے کی وجہ سے اس لڑکی پر حد قذف لگائی جائے گی؟ اس کا حل یہ ہے کہ ثبوت زنا کے لیے یقیناً یہ قوی قرینہ ہے لیکن اس شخص پر حد لگانے کے بجائے اس کو تیزاً سزا دی جائے جیسا کہ فقہاء شراب کی بُرک بنا پر شراب کی حد تو نہیں جاری کرتے لیکن تیزاً سزا دیتے ہیں۔ باقی رہا یہ سوال کہ بغیر چارم دگواہوں کے کسی شخص کی طرف زنا کی نسبت کرنا قذف ہے اور اس کو تہمت لگانا ہے اس لیے اس لڑکی پر حد قذف لگنی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قذف اس وقت ہوگا جب کوئی شخص کسی کو مستہم اور بدنام کرنے کی حیثیت سے اور مسلمانوں میں ایک شخص بات کو پھیلانے کی غرض سے اس پر زنا کی تہمت لگائے، اس کے علاوہ اگر کسی غرض صحیح کی وجہ سے کوئی شخص کسی کی طرف زنا کی نسبت کرے تو یہ قذف نہیں ہے مثلاً ایک شخص حاکم کے سامنے اعتراف جرم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اس لیے مجھ پر حد جاری کی جائے۔ اب اس کے اعتراف سے اس پر تو زنا کی حد لازم ہو جائے گی لیکن اس کے اعتراف سے اس عورت پر اس وقت تک حد لازم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت خود اعتراف نہ کرے اور اس شخص نے جبراً اعتراف جرم کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ اس نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اور اس عورت کی طرف زنا کی نسبت کی ہے یہ قذف نہیں ہے اور نہ ان کلمات سے اس شخص پر حد قذف لازم ہوگی کیونکہ ان کلمات سے اس شخص کا مقصد اپنے جرم کا اعتراف کرنا ہے نہ کہ کسی کو بدنام اور مستہم کرنا مقصود ہے۔ اس کی نظیر یہ حدیث ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی نے آکر کہا: یا رسول اللہ! میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ میرا فیصلہ صرف کتاب اللہ سے کریں، دوسرا شخص جو اس سے زیادہ سمجھ دار تھا اس نے کہا: آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کر دیجئے اور مجھے (واقعہ) عرض کرنے کی اجازت دیجئے، آپ نے فرمایا بیان کرو، اس نے کہا میرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدور تھا اور اس نے اس شخص کی بیوی سے زنا کیا، مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے کو رجم کیا جائے گا، میں نے اپنے بیٹے کی طرف سے ایک بانڈی اور سو

عن ابی ہریرۃ وزید بن خالد الجہنی
انہما قالان رجلا من الاعراب اتی رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ
انشدک الاقصیت لی بکتاب اللہ فقال
الخصم الآخر وهو افقه منه نعم فاقض
بیننا بکتاب اللہ وأذن لی فقال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل قال ان ابني
کان عسیفا علی هذا فزنی بامرأتہ وانی
اخبرت ان علی ابني الرجم فافتدیت
منہ بمائة شاة وولیدة فسالته اهل العلم
فاخبروني انما علی ابني جلد مائة

وتعريب عام وان على امرأة هذا الرجم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي
نفسى بيده لا قضين بينكما بكتاب الله
الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة
وتعريب عام اغديا انيس الى امرأة
هذا فان اعترفت فارجمها قال فعدا
عليها فاعترفت فامر بها رسول الله
صلى الله عليه وسلم فوجمت -

بکہریاں فدیہ دیں، پھر میں نے علماء سے پوچھا انہوں نے کہا
میرے بیٹے کو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لیے جلاوطن
کیا جائے گا، اور اس شخص کی بیوی کو رجم کیا جائے گا اور
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے
قبضہ و قدرت میں میری جان ہے۔ میں تمہارے درمیان
کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ باندی اور بکریاں تم کو واپس
کر دی جائیں گی، اور تمہارے بیٹے کو سو کوڑے لگائے جائیں گے
اور ایک سال کے لیے جلاوطن کیا جائے گا۔ اے انیس!
صبح اس شخص کی بیوی کے پاس جانا اگر وہ (زنا کا) اعتراف
کرے تو اس کو رجم کر دینا، حضرت انیس صبح گئے اس عورت
نے اعتراف کر لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو رجم کر دیا گیا۔

اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ مزدور کے والد نے کہا تیرے بیٹے نے اس شخص کی بیوی سے زنا کیا ہے، لیکن
چونکہ اس کا مقصد اپنے بیٹے کی سزا کو سبک کرنا تھا، اس عورت کو منہم کرنا یا اس کو سزا دلوانا مقصد نہیں تھا اس لیے
اس قول کو قذف نہیں قرار دیا گیا اور نہ صرف اس کے کہنے سے اس عورت کو رجم کیا گیا بلکہ اس عورت کے اعتراف کی بناء
پر اس کو رجم کیا گیا۔ اسی طرح جوڑ کی اظہار شکایت کے لیے یہ کہتی ہے کہ فلاں شخص نے اس کے ساتھ ظلماً اور جبراً
زنا کیا ہے اس کا مقصد اپنی مظلومیت کا بیان ہے، اس شخص کو بدنام کرنا اس کا مقصد نہیں ہے اس لیے نہ اس کو حد قذف
لگے گی اور نہ صرف اس کے اس قول کی وجہ سے اس شخص کا زانی ہونا ثابت ہوگا تا وقتیکہ اس کے خلاف دوسرے دلائل
مقام بر جائیں۔

صحیح مسلم کی اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ مطلق کسی کی طرف زنا کی نسبت کرنا قذف نہیں ہے، اس لیے استثناء
اور اظہار شکایت کے طور پر کسی مظلوم لڑکی کا یہ کہنا کہ فلاں شخص نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے قذف نہیں ہے۔ اور
اس پر دوسری دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔

لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا
من ظلم۔ (نساء ۱۲۸)

علامہ آلوسی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

عن مجاهد ان الداء لا یحب الله
سبحانه ان ینام احدا احدا او یشکوہ الا
من ظلم فیجوز لہ ان یشکو ظالما ویظہر

اللہ تعالیٰ بڑی بات کے آشکارا کرنے کو پسند
نہیں فرماتا مگر اس شخص سے جس پر ظلم کیا گیا ہو۔

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ
ہے کہ کسی کی کسی کے مذمت کرنے یا اس کی شکایت کرنے
کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے لیکن مظلوم کے لیے ظالم

امروا وینا کوه بسوء ما قد صنعہ وعن الحسن
والسدی وهو المروی عن ابی جعفر رضی
اللہ عنہ - ۱۷

کی شکایت کرنا اور اس کے ظلم کو ظاہر کرنا جائز ہے اور مظلوم یہ بیان کرے
کہ ظالم نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے اور حسن اور سدس نے بیان کیا
ہے کہ ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔

شیخ ابن حزم مترق ۴۵۶ء لکھتے ہیں: امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک شاید اور قاذف میں فرق نہیں ہے اور ابو ثور، ابو سلیمان اور
ہمارے صحیح اصحاب کے نزدیک شاید اور قاذف میں فرق ہے لہذا زنا کے شاید پر حد نہیں لگائی جائے گی خواہ وہ اکیلا ہو یا نہ ہو، ہماری دلیل یہ
ہے کہ قرآن اور سنت میں شاید اور قاذف میں فرق کیا گیا ہے اور صرف قاذف پر لازم کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: والذین یرمون المحصنات
شہوا یا تو یا با ربعة شہداء یا فاجلدوا ہن جلداتہ - جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر چار گواہ
لائیں تو ان تہمت لگانے والوں کو اسی کوڑے مارو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت لگانے والے سے فرمایا: البیعة والا حد فی ظہرک
”گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پشت پر کوڑے لگائے جائیں گے“ پس بلا شک و شبہ قرآن مجید کی نص قطعی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ارشاد سے ثابت
ہو گیا کہ حد قاذف اور تہمت لگانے والے پر ہے، شاید اور بیعت پر حد نہیں ہے نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تہا سے خون تہا سے سوال
تمہاری عزتیں اور تمہاری کمالیں ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہیں جس طرح اس بیعت میں اس دن کی حرمت ہے اور گواہ کی کھال بلا شک و شبہ حرام
ہے اور قرآن اور سنت نے گواہ اور تہمت لگانے والے میں فرق کیا ہے اس لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ایک کا حکم دوسرے پر لاگو کیا جائے یہی چیز قرآن
اور سنت سے ثابت ہے۔ اور یہی چیز اجماع سے ثابت ہے، کیونکہ بغیر کسی اختلاف کے تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ جب ایک شخص کسی کے خلاف
زنا کا گواہی دے پھر دوسرا پھر تیسرا اور پھر چوتھا تو ان چاروں پر حد نہیں ہے مگر ان کے گواہی دیتے وقت ہر ایک نے تہا گواہی دی تھی اور کوئی پتا نہیں تھا کہ بعد
میں باقی گواہ اس کی موافقت کریں گے یا نہیں! اسی طرح اس پر بھی اجماع ہے کہ اگر ایک ہندو ایک آدمی کسی کے خلاف زنا کی تہمت لگائیں اور گواہ پیش
نہ کریں تو ان پر حد لگ جائے گی، اس اجماع سے بھی یہ ظاہر ہو گیا کہ شاید اور قاذف کے حکم میں فرق ہے۔

اور بطریق قیاس ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر شاید اور قاذف کا حکم ایک ہو تو شہادت سے زنا بھی ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ جب ایک شخص گواہی دے گا تو وہ قاذف
قرار پائے گا اور اس پر حد لگ جائے گی اور جب دوسرا گواہی دے گا تو وہ بھی قاذف قرار پائے گا اور علیٰ ہذا القیاس، لہذا شاید اور قاذف دونوں کو ایک قرار دینا
قرآن مجید صحیح حدیث، اجماع اور قیاس جلی کے خلاف ہے۔ (مطالع ج ۱ ص ۲۶۱-۲۶۰، مطبوعہ مطبعة المطبعة المنیریہ مصر ۱۳۵۲ھ)

شاید اور قاذف کے فرق کی بناء پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ قذف یہ ہے کہ ایک آدمی کسی شخص کو مستہم اور بدنام کرنے کی حیثیت سے
اور مسلمانوں میں ایک شخص بات پھیلانے کے سبب سے اس پر زنا کی تہمت لگائے اور اگر کسی اور شخص صحیح کی بنا پر کسی شخص کی طرف زنا کی نسبت کی جائے تو یہ قذف
نہیں ہے جس طرح حضرت امیر نے اپنے نفس پر زنا کا قول کیا اور اپنے اوپر حد جاری کرنے کا مطالبہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ایک
عقیقہ پر زنا کی تہمت لگا رہے ہو یا جب عیسیٰ (مزدور) کے باپ نے کہا کہ میرے بیٹے نے اس شخص کی بیوی سے زنا کیا ہے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اس شخص
کی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی ہے، اس سے واضح ہو گیا کہ مطلقاً کسی کی طرف زنا کی نسبت کرنا قذف نہیں ہے سوائے اسی اصول پر ہم یہ کہتے ہیں کہ
اگر کسی عورت کے ساتھ جبراً اور ظلماً زنا کیا گیا ہو اور ترائن سے اس کا مظلوم ہونا ثابت ہو تو اس کے استثناء کو قذف نہیں قرار دیا جا
جائے گا یہ اور بات ہے کہ محض اس عورت کے قول کی بناء پر اس شخص کو زانی نہیں قرار دیا جائے گا بلکہ اگر دیگر قرائن اور طرائق سے اس کا جرم
ثابت ہو جائے تو اس کو تہمیل مسرا دی جاسکتی ہے، چونکہ ہم نے اپنی تقریر میں اس عورت کی مظلومیت کے مدلل ہونے کی قید لگائی ہے اس لیے

یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ پھر تو ہر عورت جس مرد سے دشمنی رکھے اس کے خلاف عدالت میں زنا بالجبر کا مقدمہ دائر کر سکتی ہے۔
امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں:

عن اشعث عن الحسن انه سئل عن
المراة تعلق بالرجل فتقول: فعل بي،
فقال الحسن: قد فت رجلا من المسلمين،
عليها الحد قال: وقال ابراهيم هي طالبة
حق: كيف تقول - له

اشعث بیان کرتے ہیں کہ حسن بصری سے سوال
کیا گیا کہ ایک عورت نے کہا کہ ایک مرد نے اس کے ساتھ
زنا کیا ہے، حسن نے کہا اس نے ایک مسلمان مرد پر تہمت
لگائی ہے اس پر حد قذف ہوگی۔ ابراہیم نخعی نے کہا کہ وہ اپنے
حق کا مطالبہ کر رہی ہے، تم کیا کہہ رہے ہو یعنی اس پر حد
قذف کس طرح لازم کرتے ہو؟

اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم نخعی کے نزدیک بھی یہ قذف کی صورت نہیں ہے ناس طور پر ایسے شکل میں جب قرائن غازیہ
اور واقعاتی شباوہیں بھی عورت کی مظلومیت پر دلالت کرتی ہوں، نیز اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ قرآن اور سنت میں جہاں
زنا کے ثبوت کے لیے چار مرد گواہوں کی شرط لگائی گئی ہے وہ سب ایسے واقعات ہیں جہاں ایک تیسرا شخص کسی مرد اور
عورت کے بارے میں یہ تہمت لگانے کے انھوں نے باہمی رضامندی سے زنا کیا ہے۔ قرآن مجید یا کسی صحیح حدیث میں
یہ تصریح نہیں ہے کہ کسی عورت کے ساتھ ظلم اور جبر کے ساتھ زنا کیا گیا ہو اور ایسی صورت میں بھی وہ عورت ماکم سے اپنی
مظلومیت کو مزید چار مرد گواہوں کے بیان نہیں کر سکتی اور اپنی مادرسی کے لیے کوئی چارہ اختیار نہیں کر سکتی اور اس سائنٹک
اور ترقی یافتہ دور میں جب کہ میڈیکل رپورٹ کے ذریعہ اس عورت کے بیان کی تصدیق ہو جائے تو اس مرد کو قتل میری
سزا دی جانی چاہیے اور اس عورت پر حد قذف نہیں ہوگی۔
بعض دیگر فقہاء نے بھی شاید اور قاذوف میں بھی زنی کہا ہے باں طور کہ بعض شہادت دینے سے یہی سی کیفیت زنا کی
نسبت کرتا ہے اس کو قاذوف نہیں کہا جائے گا۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی نے لکھا ہے کہ برائے ظاہر ہے اس میں دو روایتیں ذکر کی ہیں اور امام شافعی کے بھی اس میں دو قول ہیں (المغنی ج ۹ ص ۳۶)
امام داؤدی لکھتے ہیں:

لو شهد على الزنا اقل من اربعة لا يثبت
ان زنا وهل يجب حد القذف على الشهود فيه
قولان احدهما لا يجب لانهم جاؤا بمحض
الشهود ولا نالوا الحد ولا نالوا باب الشهادة
على الزنا لان كل واحد لا يضمن ان لا يوافق
صاحب فيلزمه الحد - له

اگر چار مردوں سے کہ زنا پر گواہی دیں تو زنا ثابت
نہیں ہوگا لیکن کہا گواہوں پر حد قذف لازم ہوگی اس میں دو
قول ہیں ایک یہ ہے کہ نہ واجب نہیں ہوتا کہ وہ بطور
گواہ ہیں اور اس لیے کہ اگر ہم ان پر حد قذف لازم کر دیں تو
ان پر تہمت ہے کہ وہ زنا سے گواہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ وہ قویہ
حد قذف کے تحت ہوں کہ ان کو اس کی حد قذف نہ کرے اور
ان پر حد قذف نہ کرے۔

۱۔ امام ابوبکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ ترمذی ۲۳۵ھ، تصنیف ج ۱ ص ۱۸، تہذیب و درفہ القرآن کراچی ۱۹۷۰ھ

۲۔ امام فخر الدین محمد بن عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ ترمذی ۶۰۰ھ، تہذیب و درفہ القرآن ج ۱ ص ۲۳۱، تہذیب و درفہ القرآن کراچی ۱۳۹۹ھ

امام ملازی کے اس اقتباس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید کو تاذن اس لیے نہیں قرار دیا جائے گا کہ اس کا مقصد صرف ایک واقعہ کی حاکم کے سامنے شہادت ادا کرنا ہے، کسی شخص کو زنا کی تہمت لگا کر بدنام کرنا اور ایک فحش بات کو مسلمانوں کے درمیان پھیلا کر اس کا مقصد نہیں ہے، اسی طرح جو مظلوم لڑکی اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کا اظہار کرنے کے لیے حاکم کے سامنے بیان کرتی ہے کہ فلاں شخص نے اس کے ساتھ جبراً زنا کیا ہے اس کو بھی تاذن نہیں قرار دیا جائے گا، کیونکہ اس کا مقصد بھی صرف اپنی مظلومیت کا اظہار ہے۔

بہر حال دوسری حد و شک اور شبہ سے ساقط ہو جاتی ہیں تو شک اور شبہ کی بناء پر حد تذف میں ساقط ہو جاتی ہے اور جس عورت سے جبراً زنا کیا گیا ہے اور وہ اپنا حق طلب کرنے کے لیے لا یحب الجہر بالسوء من القول الا من ظلمہ۔ کی بناء پر استثناء کرتی ہے اور بغیر چار گواہوں کے اپنا مقدمہ پیش کر لے تہ تو اس آیت سے اس عورت کو شبہ کا فائدہ ہر حال ملتا ہے سو اس سے حد تذف ساقط ہو جاتی ہے۔

دیکھیے محرم سے نکاح کر کے وطنی کرنا مکمل ہوا زنا ہے لیکن امام ابو حنیفہ اس کو زنا نہیں قرار دیتے کیونکہ اس نے بغیر نکاح کے وطنی نہیں کی بلکہ نکاح کر کے وطنی کی ہے، اور ہر چند کہ محرم سے نکاح باطل ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو یہ شبہ ہو کہ نکاح کی بناء پر محرم کی وطنی حلال ہو گئی۔ اس وجہ سے امام اعظم امام ابو حنیفہ اس کو زنا نہیں قرار دیتے اور اس شبہ کی بناء پر اس سے حد زنا ساقط کر دیتے ہیں تو جو مظلوم لڑکی اس آیت لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلمہ کی بناء پر اپنی مظلومیت کا اظہار کرنے کے لیے یہ بیان کر لے کہ فلاں شخص نے اس کے ساتھ زنا بالجبر کیا ہے تو وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس سے حد تذف ساقط کر دی جائے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اول تو اس لڑکی کا یہ قول تذف نہیں ہے لیکن اگر اس کو بالعرض تذف مان لیں تو یہاں سے ترحیم کہ وہ اس آیت کی بناء پر اپنی مظلومیت کا اظہار کر رہی ہے اس لیے اس کو شک کا فائدہ ملے گا اور اس سے حد تذف ساقط ہو جائے گی لیکن وہ لڑکی جس شخص کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ اس شخص نے اس لڑکی کے ساتھ جبراً زنا کیا ہے صرف، اس لڑکی کے کہنے کی وجہ سے اس شخص کا زنا ثابت نہیں ہو گا جب تک کہ دوسرے دلائل متیان نہ کیے جائیں۔

میں نے فریادی لڑکی سے حد تذف کے ساقط ہونے پر بڑی تفصیل سے بحث اس لیے کی ہے کہ میں نے دیکھا کہ بعض ملحد اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی لڑکی سے کوئی شخص جبراً زنا کرے تو وہ عدالت میں آکر اپنی مظلومیت بیان بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے پاس چار مرد گواہ نہیں ہیں اور اگر بیان کرے گی تو اس پر حد تذف لگے گی۔ سر میں نے اسلام کے دفاع میں یہ سطور لکھی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ (امین)۔

قاتل کے تعین پر واقعاتی شہادت سے استدلال | بعض واقعاتی شہادتیں اور عام قرائن ایسے ہوتے ہیں جن سے قاتل متعین ہو جاتا ہے،

مثلاً کوئی شخص کسی غالی مکان سے اس حال میں باہر نکلا کہ اس کے ہاتھ میں خون آلود چھری تھی اور وہ گھبراہٹا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں گھر میں جا کر دیکھا گیا کہ عین اسی وقت ایک شخص زچ کیا ہوا پڑا ہے تو اب اس بات میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ قاتل

وہی مکان سے نکلنے والا شخص ہے، اس صورت میں اس و ہم کی وطن توجہ نہیں کرنی چاہیے کہ ممکن ہے اس شخص نے عود کشتی کر لی ہو اسی طرح ایک شخص ایک مکان سے گھبرائی ہوئی حالت میں باہر آیا اس کے پاس سے ایک پستول برآمد ہوا جس سے بارود کی برائری تھی اور اس مکان میں ایک شخص پستول کی گولی سے مرہا پایا گیا اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ثابت ہو گیا کہ اسی پستول کی گولی سے اس شخص کو ہلاک کیا گیا ہے مزید یہ کہ پستول پر اس شخص کی انگلیوں کے نشان تھے اور کسی شخص کا کوئی نشان نہیں تھا تاہم اس شخص کے قاتل ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ اسی طرح بال، خوں اور انگلیوں کے نشانات سے بھی قاتل کے تعین میں مدد مل سکتی ہے، یہ سب قرائن اور واقعاتی شہادت ہیں اور اسلام میں مستبر ہیں الا یہ کہ طرمان کسی نسبت زیادہ قوی شہادت سے اپنی برادرت ثابت کر دیں۔

علامہ ابن قیم جوزیہ لکھتے ہیں کہ شارع کا یہ مقصود نہیں ہے کہ احوال حدود اور قصاص میں کسی شخص کے دہائی کا ثبوت صرف دوم و گواہوں کے پیشکش کرنے پر موقوف ہے بلکہ خلفائے راشدین اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے عمل کی بنا پر حدیث جاری کی ہے اور شراب کی بکاردقے کا وجہ سے شراب نوشی کی حد جاری کی ہے، اسی طرح اگر چوری شدہ مال کسی شخص کے پاس سے برآمد ہو جائے تو وہ اس کے چوری کرنے پر حمل اور شراب کی لے کرے سے زیادہ بڑا قریب ہے، اور جو تادیلات اور احتمالات چوری کی نفی میں بیان کیے جائیں گے وہ سب احتمالات حمل اور شراب کی تے میں بھی بیان کیے جاسکتے ہیں، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان شہادت کی طرف توجہ نہیں کی جن سے صریح مشاہدہ کی تکذیب ہوتی ہے۔

کفار کی شہادت | امام احمد بن حنبل اور بعض دیگر فقہاء کے نزدیک اضطرابی صورت میں کفار کو گواہ بنانا جائز ہے، خلا سفر میں جب کوئی مسلمان شخص موجود نہ ہو اور کسی کو وصیت پر گواہ بنانا ہو تو وہ ایک خصلت کافروں کو بھی گواہ بنانا جائز ہے، امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ امام احمد کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَاتُ الذِّمَّةِ إِذَا تَدْرَأُونَ عَنْهَا حِينَ الْوَصِيَّةِ أَشْهَادُ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَخْرَاجُ مَنْ غَيْرِكُمْ أَنْ تَمُوتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصْبِرُوا بِكُمْ مَصِيبَةُ الْمَوْتِ۔ (مائتہ ۱۰۶)

علاء شمس الدین ابن تہامہ حنبلی لکھتے ہیں: اہل کتاب میں سے جب دو ذمی گواہ کسی ایسے مسافر کی وصیت پر گواہی دیں جو وفات سفر فوت ہو گیا ہو تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی اور ان سے عمر کی ناز کے بعد حلف لیا جائے گا، ابن منذر نے کہا ہے کہ اکثر متقدمین کا یہی قول ہے، شریح، مختصر، اوزاعی اور یحییٰ بن حمزہ نے اس کی تصریح کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی نے کہا ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ جن کی گواہی وصیت کے علاوہ قبول نہیں کی جاتی ان کی گواہی وصیت میں بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور جب اس صورت میں خاق کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تو کفار کی گواہی بطریق اولیٰ نہیں قبول کی جائے گی اور اس آیت کے جواب میں انہوں نے کئی تادیلات کی ہیں، ایک تادیل یہ ہے کہ اس آیت سے تحمل شہادت مراد ہے۔

۱۔ علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر المروزی باب القیم المجزئہ مترقی ۵۱، اعلام الموقعین ج ۱ ص ۱۰۳، مطبوعہ حارة حریک لبنان۔

اوراد شہادت مراد نہیں ہے، دوسری تاویل یہ ہے کہ من غیر کم سے وہ مسلمان شخص مراد ہیں جو مسافر کے رشتہ دار نہ ہوں، اور ایک تاویل یہ ہے کہ شہادت سے مراد قسم ہے۔ علامہ ابن قدامہ کہتے ہیں اور ہماری دلیل سورہ مائدہ (۱۰۶) کی زیر بحث آیت کا ظاہری معنی ہے۔ لے

علامہ قرطبی مانگی لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں تین قول ہیں:

قول اول اس آیت میں حکم کی ضمیر سے مسلمان مراد ہیں و اخوان من غیر کم سے کافر مراد ہیں اس تفسیر کی بناء پر سفر میں وصیت کے متعلق اہل کتاب کی شہادت جائز ہے اور آیت کے سیاق اور احادیث کی روشنی میں یہی تفسیر زیادہ صحیح ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن قیس (علامہ قرطبی نے عبداللہ بن قیس ہی لکھا ہے لیکن صحیح عبداللہ بن مسعود ہے۔ سیدی) اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کا بھی یہی موقف ہے، اور فقہاء تابعین میں سے سعید بن المسیب، یحییٰ بن یحیر، سعید بن جبیر، ابو مجلز، ابراہیم، شریک، عبیدہ سلمانی، ابن میرین، مجاہد، قتادہ اور سدی وغیرہم کا بھی نظریہ ہے۔ اور یہ کے فقہاء میں سے سفیان ثوری، ابو عبیدہ القاسم بن سلام اور امام احمد بن حنبل کا بھی مسلک ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا جب مسلمان نہ ہوں تو ذمی کافروں کو مسلمانوں پر گواہ بنانا جائز ہے، کیونکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت مسلمان صرف مدینہ میں تھے اور وہ ذمی کافروں، بت پرستوں اور دوسری قسم کے کافروں کے ساتھ سفر کرتے تھے حضرت ابو موسیٰ اور شریک وغیرہ کے مذہب پر یہ آیت حکم ہے۔ (یعنی منسوخ نہیں ہے)۔

قول ثانی زید بن اسلم، نخعی، امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ وغیرہم کا یہ نظریہ ہے کہ ”اخوان من غیر کم“ منسوخ ہے البتہ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ کفار کی آپس میں گواہی جائز ہے۔ ان فقہاء نے معن تو ضنون من الشہداء - جن گواہوں کو تم پسند کرو“ اور وا شہدا واذوی عدل منکم ”اپنوں میں سے نیک لوگوں کو گواہ بناؤ“ سے استدلال کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ آیت مزینہ (جس میں معن تو ضنون من الشہداء ہے) سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے اور یہ سورہ مائدہ کی اس آیت (۱۰۶) کی ناسخ ہے۔ اور نیز اس لیے کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ فساق کی شہادت جائز نہیں ہے اور کفار فساق ہیں اس لیے ان کی شہادت جائز نہیں ہے۔

(علامہ قرطبی جہور کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ ہر چند کہ جہور کے دلائل صحیح ہیں لیکن سفر میں وصیت کے متعلق ذمیوں کی مسلمانوں کے بارے میں شہادت جائز ہے اور یہ خاص اس صورت میں ہے جب مسلمان گواہ نہ مل سکیں تو ضرورت کی بناء پر اہل ذمہ کو گواہ بنانا جائز ہے، اور جب مسلمان گواہ میسر ہوں تو پھر جائز نہیں ہے اور اس آیت کے نزول کے موقع پر صحابہ حاضر تھے ان میں سے کسی نے سورہ مائدہ کی آیت کے منسوخ ہونے کا قول نہیں کیا۔ اور تین صحابہ نے یہ تصریح کی ہے کہ سفر میں جب مسلمان نہ ملیں تو وصیت کے بارے میں کافروں کو گواہ بنانا جائز ہے۔ اور ان صحابہ کے نظریہ کی تقریت اس سے ہوتی ہے کہ سورہ مائدہ سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے اور حضرت ابن عباس اور حسن بصری وغیرہما نے کہا ہے کہ سورہ مائدہ کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ جہور نے اس آیت کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ کسی آیت کے منسوخ ہونے کا قول اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ ایک دوسرے کے اس طرح متضام ہوں کہ ان کو جمع کرنا ممکن

لے۔ علامہ شمس الدین عبد الرحمن بن ابی عمر محمد بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۸۲ھ الشرح الکبیر ج ۱۲ ص ۲۴-۲۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت

نہ ہو جبکہ ان آیات کو جمع کرنا ممکن ہے کیونکہ معن ترضون من الشہداء اور و اشہدوا ذوی عدل منکم حالت۔
 اختیار پر عمل ہیں یعنی جب سفر اور ضرورت کا موقع نہ ہو اور مذکورہ مائدہ کی یہ آیت سفر میں حالت ضرورت پر محمول ہے۔ نیز اس
 لیے کہ کبھی کوئی کافر مسلمان کے نزدیک قابل اعتماد اور پسندیدہ ہوتا ہے، لہذا وہ ممن ترضون کے خلاف نہیں ہے اور یہ
 نہایت نہیں ہوا کہ معن ترضون من الشہداء۔ سورہ مائدہ کی اس آیت کے لیے نا صحیح ہے۔

قول ثالث ازہری، حسن اور عکرمہ نے کہا ہے کہ سورہ مائدہ کی یہ آیت (۱۸) منسوخ نہیں ہے لیکن منکم اور اذ اتخوان
 من غیر کم میں مضاف محذرت ہے یعنی من عشیروکم، اور اخوان من غیر عشیرتکم اور
 آیت کا صحیح اس طرح ہے: ”جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجائے اور وہ وصیت کرنا ہو تو اس کا نصاب شہادت یہ ہے کہ
 تمہارے رشتہ داروں میں سے دو ایک آدمی گواہ بنالیں جائیں اور اگر وہ سفر میں ہو اور اس کو موت کی مصیبت، اپنے بچے ترشہ داروں
 کے غیر سے ہی دو گواہ بنالیں جائیں۔ لیکن اس تفسیر پر یہ اعتراض ہے کہ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:
 یا ایہا الذین آمنوا۔ اسے بیان دلو! اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منکم اور غیر کم سے مسلم اور غیر مسلم
 ہی مراد ہیں۔ لہ

اچانک پیش آنے والے واقعات اور اضطراری امور میں دو عورتوں کو گواہ بنانے کی بحث

علامہ قرطبی مالکی کے اس اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فقہاء حنبلیہ کی طرح علامہ قرطبی مالکی بھی اس کے قائل ہیں کہ اضطرار
 صورت اور مجبوری کی حالت میں کسی معاملہ پر کفار کو بھی گواہ بنایا جاسکتا ہے اور جب ایسی صورت میں دو کافروں کو گواہ بنایا
 جاسکتا ہے تو دو مسلمان عورتوں کو گواہ بنانا بدرجہ اولیٰ جائز ہوگا۔

علامہ باجوری لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے معاملات میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنانے کا جو حکم دیا ہے وہ اختیاری
 امور ہیں جن میں انسان اپنی پسند کے گواہ بناتا ہے اور سورہ بقرہ کا اس آیت (۲۸۳) کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچانک پیش آنے
 والے حادثات اور قضاے میں بھی عورتوں کو گواہ نہیں بنایا جاسکتا، کیونکہ اگر اچانک
 پیش آنے والے واقعات میں عورتوں کو گواہ بنانا جائز نہ ہوتا تو لوگوں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے اور جب کہ سفر میں وصیت
 کے موقع پر دو کافروں کو گواہ بنایا جاسکتا ہے تو دو مسلمان عورتوں کو گواہ بنانا بدرجہ اولیٰ جائز ہوگا لہٰذا مصنف کے نزدیک
 یہ اسلام کے اس عام اصول کے مطابق ہے کہ حالت اختیار میں جو شرائط ہوتی ہیں وہ حالت اضطرار میں لاگو نہیں ہوتیں۔ اس لیے
 اچانک پیش آنے والے واقعات، اور اضطراری امور میں دو عورتوں کو گواہ بنانا جائز ہے۔

عورت کی شہادت کی تحقیق حدود اور قصاص میں عورت کی شہادت، جائز نہیں ہے اور کاروباری میں دین اور قرض
 کے معاملات میں ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں سے کم کی گواہی جائز نہیں ہے، اس

۱۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۸۵ھ، المجامع لاحکام القرآن ج ۶ ص ۳۵۱-۳۵۹، مطبعہ انتشارات ناصر خسرو ایران، ۱۳۸۶ھ

۲۔ علامہ جمال الدین محمد فتی رسول الباجوری المرأة فی نکاح الاسلامی ج ۲ ص ۵۵-۵۷، مطبوعہ مطابع جامعۃ المصلح بغداد، ۱۹۸۶ء

- ہے۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی نے اس کی تصریح کی ہے۔ ۱۔
 (۵)۔ علامہ ابن ہمام نے لکھا ہے کہ فقہاء اخات کے نزدیک مالی حقوق کے علاوہ میں مثلاً نکاح، طلاق، وصیت، عدۃ، حوالہ، وقف اور صلح وغیرہ میں بھی ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کی شہادت جائز ہے۔ (یعنی حدود اور قصاص کے سوا تمام معاملات میں ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کو گواہ بنانا جائز ہے اور امام مالک اور شافعی کے نزدیک ان معاملات میں عورت کو گواہ بنانا جائز نہیں ہے اور امام احمد کے اس میں دو قول ہیں۔ ۲۔
 (۶)۔ وہ تمام امور جن پر مرد مطلع نہیں ہوتے مثلاً حیض، عدت، رضاعت، ولادت، بکارت اور عورتوں کے عیوب وغیرہ ان میں صرف ایک عورت کی گواہی بھی جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں کو دیکھنے کی مرد استطاعت نہیں رکھتے ان میں عورتوں کی گواہی جائز ہے۔ (مصنف عبدالرزاق)۔ علامہ مرغینانی مفتی ۳۷، شارح المہذب شافعی علامہ ابن قدامہ حنبلی ۳۷ اور علامہ ابن رشد مالکی ۱۷۷ وغیرہم نے اس کی تصریح کی ہے۔

مالی معاملات میں ایک مرد کے مقابلہ میں دو عورتوں کی شہادت مقرر کرنیکی وجوہات

- عورتوں کی شہادت کے متعلق فقہاء اسلام کے مذاہب بیان کرنے کے بعد ہم دو چیزوں کی وضاحت کریں گے۔ ایک یہ کہ قرض کے لین دین اور کاروباری معاملات میں ایک مرد کی گواہی کے مقابلہ میں دو عورتوں کی گواہی کو کیوں مشروع کیا گیا ہے اور دوم یہ کہ حدود اور قصاص میں عورتوں کی گواہی کا کیوں اعتبار نہیں کیا گیا۔
 سب سے پہلے یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ جس بات میں دو مرد متضاد آنے کی صورت میں ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ یہ اختیاری شہادت کا بیان ہے۔ یعنی یہ وہ صورت نہیں ہے کہ جب کسی ہنگامی، ناگہانی یا اضطرر واقعہ میں کسی مال معاملہ یا کسی انسانی حق میں موقع پر موجود کسی شخص کی گواہی کو اس معاملہ یا حق کے ثبوت میں پیش کرنا ہو ایسے کسی ہنگامی اور ناگہانی واقعہ میں ایک مسلمان عورت تو الگ رہی، کفار کی شہادت سے بھی وہ معاملہ یا حق ثابت ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی زیر بحث جس آیت میں ایک مرد کے مقابلہ میں دو عورتوں کو گواہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے اس میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب تم اپنے قصود اور اختیارات سے اپنے کسی کاروباری معاملہ یا قرض کے لین دین پر گواہ بنانا چاہو تو اپنی پسند اور مرضی سے گواہ بناؤ۔ اور وہ دو مسلمان مرد ہیں یا ایک مسلمان مرد اور دو مسلمان عورتیں ہیں۔
 اب رہا یہ سوال کہ توسع اور اختیار کی حالت میں ایک مرد کے مقابلہ میں دو عورتیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عدالت میں مدعی علیہ کے خلاف گواہی دینا بہت بڑی جرأت، حوصلہ اور دلیری کی بات ہے، کیونکہ جس فریق کے خلاف

۱۔ علامہ موفق الدین ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۲۰ھ، المنی ج ۱۰ ص ۱۵۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ

۲۔ علامہ کمال الدین ابن ہمام حنفی متوفی ۸۶۱ھ، فتح القدیر ج ۶ ص ۴۵۱، مطبوعہ مکتبہ نوریہ سکھر

۳۔ علامہ ابو الحسن علی بن ابی بکر مرغینانی حنفی متوفی ۵۹۳ھ، ہدایہ اخیرین ص ۱۵۵، مطبوعہ مکتبہ شریک علیہ عمان

۴۔ شرح المہذب ج ۲ ص ۲۵۶۔ مطبوعہ دار الفکر بیروت۔

۵۔ علامہ موفق الدین ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۲۰ھ، المنی ج ۱۰ ص ۱۶۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ

۶۔ قاضی ابو الوہید محمد بن احمد بن رشد مالکی اندلسی متوفی ۵۹۳ھ، بدایۃ المجتہد ج ۲ ص ۳۲۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت

گواہی دی جاتی ہے، فطری طور پر وہ فریق اس گواہ کا دشمن ہو جاتا ہے اھنقریق مخالف، گواہ کو ڈراتا اور دھمکاتا ہے اور مختلف ہتھکنڈوں سے اس کو مرعوب اور متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ عورتیں جب گواہی دینے کے لیے آتی ہیں تو روئے لگتی ہیں یا کو سنا شروع کر دیتی ہیں یا وکیل مخالف کے اعتراضات سے گھبرا کر بے ربط اور اول قول باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔

یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ عورتیں مردوں سے فطرۃً کمزور ہوتی ہیں اور ان میں مردوں کی بہ نسبت جرأت اور حوصلہ بہت کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو سپہ سالار جنرل اور کمانڈر نہیں بنایا جاتا، امریکہ میں حدود سے چند عورتیں پائلٹ ہیں اور بالعموم ساری دنیا میں عورتوں کو پائلٹ نہیں بنایا جاتا، غرض ہمت، ذہیری اور شجاعت کے تمام کام مردوں کے سپرد کیے جاتے ہیں اور عورتوں کو ان کاموں سے الگ رکھا جاتا ہے۔ چونکہ فرتق مخالف کے خلاف گواہی دینا بہت جرأت اور حوصلہ کا کام ہے، اس وجہ سے اسلام نے یہ کام اصالتاً اور بالذات دود مردوں کے سپرد کیا ہے اور اگر کسی عقد اور معاملہ کے وقت دود مرد بیسرنہ ہوں تو پھر ایک مرد اور دود عورتوں کو گواہ بنانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ عدالت میں فرتق مخالف کی جرح یا اس کے خوف سے عورت اپنی طبعی کمزوری سے گھبرا کر کچھ کا کچھ کہہ دے تو دوسری عورت اس کو صحیح بات یاد دلادے اسی وجہ سے اشتہار نے فرمایا ہے:

ان تفضل احداً هما فتدکر احداً هما تاکہ ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد

(بقرہ: ۲۸۲)

الاخری۔

علامہ قرطبی اس آیت کی تفسیر میں ضلال کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

والضلال عن الشہادۃ انما ہونسیان جزؤ منها و ذکر جزؤ و یقی المرء حیوان بعد ذلک ضلالاً و کلام بیان کرتے ہیں کہ پچانوے فی صد مقدمات میں جب عورت گواہی کے لیے پیش ہوتی ہے تو ریا پر پڑتی ہے یا گھبرا کر اول قول باتیں کرتی ہے یا کو سنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے مقابلہ میں مرد فطرۃً قوی، جرأت مند اور دلیر ہوتا ہے اور فرتق مخالف کے دباؤ سے مرعوب اور متاثر نہیں ہوتا اس لیے وہ عدالت میں حوصلہ ہارے بغیر تحیک گواہی پیش کرتا ہے۔ اسلام نے جو نظام حیات پیش کیا ہے وہ چونکہ فطرتی تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اس وجہ سے اس نے ایک مرد کے مقابلہ میں دود عورتوں کی گواہی رکھی ہے تاکہ گواہی کے موقع پر ان دونوں عورتوں کو ایک دوسری سے طمانیت خاطر رہے اور دھماکے بندھی رہے اور جب عورت بول کھلا جائے اور گھبراہٹ میں کچھ کا کچھ کہنے لگے تو دوسری عورت اس کو صحیح بات یاد دلادے۔

ایک مرد کی گواہی کے مقابلہ میں دود عورتوں کی گواہی کو مقرر کرنے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ تجارتی مال کی پیچیدگیاں عین دین کی باریکیوں اور قرض کی ضروری شرائط اور قیود سے علم طور پر مرد پر ہی طرح واقف ہوتے ہیں اس کے برخلاف عورت چونکہ فطری اور شرعی طور پر صرف امور زنانہ داری کی ماہر ہوتی ہے اور عام دنیاوی معاملات میں وہ براہ راست ملوث

نہیں ہوتی اور نہ اس کی باریکیوں سے کا معرہ واقع ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کسی عین دین اور معاہدہ کے وقت فریق مخالف پر چاہتا ہے کہ اس کے معاملہ پر زیادہ سے زیادہ تجربہ کار اور اہل شخص گواہی دے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اولین مرحلہ میں دو مردوں کو گواہ بنایا جائے اور اگر وہ مرد میسر نہ آسکیں تو ایک مرد یا دو عورتوں کو گواہ بنا دیا جائے تاکہ اس کے معاہدہ پر زیادہ سے زیادہ بہتر گواہی پیش کی جاسکے اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے اس نے انسانی فطرت کے قریب گواہی کا یہ ضابطہ مقرر کیا ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ عورت چونکہ فطرۃً منقطع مزاج ہوتی ہے اس لیے فریق مخالف کے دلیل کی جرح کے موقع پر اس کا اصل موقف سے پھسل جانا اور فریق مخالف کے دلائل سے متاثر ہو جانا زیادہ ممکن ہے اس لیے اس کو اصل موقف پر قائم رکھنے کے لیے ایک اور گواہ کی ضرورت ہے تاکہ جب وہ منقطع یا متاثر ہو کر اصل موقف سے پھسلے گئے تو دوسری گواہ اس کو سنبھال سکے اور اس کو بروقت اصل موقف یاد دلا دے۔

دو امور جن میں صرف عورتوں کی گواہی معتبر ہے | مذکورہ صدر بحث سے یہ واضح ہو گیا کہ مالیات کے اختیار

مشروع اور مقرر کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسلام کے نزدیک عورت آدمی انسان سے یا وہ حقیر یا کم درجہ کی مخلوق ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فطرۃً منقطع مزاج ہے یا مرد کے مقابلہ میں جرات اور حوصلہ کم رکھتی ہے۔ یا اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ عاۃً، فطرۃً گھریلو معاملات اور امور خانہ داری میں ماہر ہوتی ہے اور مالیاتی نظام کی باریکیوں اور کاروباری نزاکتوں سے واقف اور ان امور کی ماہر نہیں ہوتی اس لیے ایک مرد کے مقابلہ میں دو عورتوں کی گواہی مشروع اور مقرر کی گئی ہے۔ درجن معاملات پر اس کی دسترس ہوتی ہے یعنی عورتوں سے متعلق معاملات ان میں تنہا ایک عورت کی گواہی ہی مشروع اور مقرر کی گئی ہے۔ اگر اسلام کے نزدیک عورت آدمی انسان ہوتی یا ساقط الاعتبار ہوتی تو عورتوں کے مخصوص معاملات میں صرف ایک عورت کی گواہی کو کیوں کافی قرار دیا جاتا؟ اب ہم تاریخ کے سامنے ایسی احادیث پیش کر رہے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کے مخصوص معاملات میں صرف عورتوں کی گواہی کافی ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن عقبہ بن الحارث قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت انا ارضعتكما فاتيت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وكيف وقد قيل دعها عندك

حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی ایک اور عورت نے آکر کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے! میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ واقعہ عرض کیا، آپ نے فرمایا: تم اس عورت کو اب نکاح میں کس طرح رکھ سکتے ہو جبکہ یہ شہادت ہو چکی ہے۔ اس عورت کو طلاق دے دو۔

نیز جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مرد جن امور کو دیکھنے کے شرعاً مجاز نہیں ہیں ان امور میں تنہا عورتوں کی شہادت پر فیصلہ کر دیا جائے گا بلکہ صرف ایک عورت کی شہادت پر بھی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں :

ابن جریر حج بیان کرتے ہیں کہ ابن شہاب نے کہا: اس بات پر سنت کے مطابق عمل جوتا رہا ہے کہ عورتوں کے تحت چٹنے، نومو لوہ بچہ کے رونے اور عورتوں کے ان معاملات میں جن پر مرد مطلع نہیں ہوتے اور صرف عورتیں ہی ان معاملات کی نگہبان ہوتی ہیں، ان میں صرف عورتوں کی شہادت جائز ہے۔ پس جب بچہ چٹنے والی ایک مسلمان عورت گواہی دے یا ایک عورت سے زیادہ عورتیں نومو لوہ کے رونے کی گواہی دیں تو یہ شہادت جائز ہے۔

قال ابن جريج: قال ابن شهاب مضت
السنة في ان تجوز شهادة النساء ليس معهن
رجل فيما يلين من ولا دة المرأة، واستهلال
الجنين، وفي غير ذلك من امر النساء الذي
لا يطلع عليه ولا يليه الا هن، فاذا شهدت
المرأة المسلمة التي تقبل النساء فيما
فوق المرأة الواحدة في استهلال الجنين
جازت به

ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب
نے نوموود کے رونے میں ایک عورت کی شہادت کو جائز قرار
دیا۔

عن ابن شهاب إن عمر بن الخطاب
أجاز شهادة امرأة في الاستهلال ^{٢٤}

تقفاع بن حکیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تنہا عورتوں کی شہادت حمل اور حیض وغیرہ صرف ان امور میں جائز ہے جن پر صرف عورتیں ہی مطلع ہوتی ہیں۔

عن القعقاع بن حكيم عن ابن عمر قال:
لا تجوزوا شهادة النساء إلا على ما يطلع عليه إلا
هن من عورات النساء وما يشبه ذلك من
حملهن وحيضهن - ٣٥

امام شعبی اور حسن بدی نے کہا کہ بنی امیہ پر مردِ مطہر نہیں ہوتے
ان میں ایک عودت کی شہادت بھی جائز ہے۔

عن الشعبي والحسن قالا: تجاوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال - كنه

۷۔ امام عبد الرزاق بن ہمام مصنف فی مئانی ۲۸۰ھ، المصنف ج ۸ ص ۳۳۳، مطبوعہ کتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۰ھ۔

المجلد : " ، الصفحہ ۳۲۴ ،

١٢٣٣ ج ٨ ص ٣٣٣

المصنف ج ٨ ص ٢٢٢

عورت کی شہادت کو نصف شہادت قرار دینے کی حکمتیں!

سے یہ واضح ہو گیا کہ جو امور عورتوں کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں، ان میں صرف ایک عورت کی شہادت پر بھی فیصلہ کرنا جائز ہے اس لیے یہ اعتراض صحیح نہیں ہے کہ مالی معاملات کی اختیاری گواہی میں چونکہ ایک مرد کی گواہی کے مقابلہ میں دو عورتوں کی گواہی رکھی گئی ہے اس لیے اسلام نے عورت کو آدمی انسان قرار دیا ہے یا اس کی گواہی کو کمتر قرار دیا ہے اگر اسلام کے نزدیک عورت آدمی انسان ہوتی یا وہ ذلیل اور حقیر ہوتی تو ان معاملات میں صرف ایک عورت کی گواہی پر فیصلہ کا مدار کیوں رکھا جاتا؟

اگر مرد پر اعتراض کریں کہ بعض نسوانی معاملات میں ان کی شہادت اصلاً مستحب نہیں ہے، جبکہ ان معاملات میں عورتوں میں سے ایک عورت کی گواہی قبول کر لی جاتی ہے تو مردوں کو اسلام نے بالکل سا قاطلاً اعتبار کر دیا اور ان کو آدمی انسان کا درجہ بھی نہیں دیا تو کیا مردوں کا یہ اعتراض درست اور مقبول ہو گا؟ نہیں بلکہ یہی کہا جائے گا کہ جن دنیاوی معاملات میں مردوں کو شہادت کی اہلیت ہے وہاں مردوں کی شہادت قبول کی جاتی ہے اور جن نسوانی معاملات میں عورتیں شہادت کی اہل ہیں وہاں عورتوں کی شہادت قبول کی جاتی ہے، اسلام نے جس صنف کی شہادت کا جس جگہ اعتبار کیا ہے وہ عین حکمت اور فطرت کے مطابق ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔

مزید غور فرمائیے کہ اثبات زنا میں دو کے بجائے چار مردوں کی گواہی مقرر کی گئی ہے اب کیا مرد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہماری گواہی تو آدمی کر دی گئی ہے کیونکہ باقی حدود اور معاملات میں دو مردوں کی گواہی کافی ہوتی ہے اور اب زنا میں بجائے دو کے چار مردوں کی گواہی ضروری قرار دی گئی ہے تو گویا دو مردوں کو ایک کے قائم مقام کیا ہے اور یہ مرد کو آدمی انسان قرار دینا ہے! اس کے جواب میں بھی یہی کہا جائے گا کہ چونکہ زنا کی سزا بہت سخت رکھی گئی ہے جس میں شادی شدہ زانی کو رجم کر دیا جاتا ہے اس لیے اس کے ثبوت کی بھی کڑی شرط رکھی ہے اور ثبوت زنا کو چار مسلمان مردوں کی گواہی پر موقوف کیا گیا ہے۔

پھر یہ چیز بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ شہادت دینا کوئی حق یا انعام نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو عورتیں کہہ سکتی عتیں کہ ہمارا حق کم کر دیا گیا ہے، عدالت میں جا کر نہ لیتی مخالف کے خلاف گواہی دینا اور اس کی دشمنی مول لینا یہ تو ایک ابتلا اور معیبت ہے، بعض اوقات شہادت دینے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے اور سفر کی صعوبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اسلام نے صنف نازک پر جیسے اور احسانات کیے ہیں کہ اس پر معاش اور بچوں کی کنالیت کا بوجھ نہیں رکھا، ایام حیض میں نمازوں کا مکلف نہیں کیا، حالت حیض، حمل اور رضاعت میں روزے قضا کرنے کی سہولت دی ہے اسی طرح اسلام کا عورتوں پر یہ بھلا احسان اور انعام ہے کہ اس پر شہادت ادا کرنے کا بوجھ کم سے کم رکھا ہے، حدود اور قصاص کے معاملات جن کی گواہی دینے میں زیادہ خطرہ اور شفقت ہے ان میں اس کو شہادت کا بالکل مکلف نہیں کیا اور مالی معاملات میں اس کے بوجھ کو کم کر دیا ہے اور جو بوجھ ایک مرد پر ڈالا جاتا ہے وہ دو عورتوں پر تقسیم کر دیا، الحمد للہ علی احسانہ و انعامہ۔

کیا اصلاً صرف ایک عورت گواہ ہوتی ہے اور دوسری محض اس کی معاون ہوتی ہے؟

عورت کی نصف شہادت پر مخالفین اسلام کے اعتراضات سے تنگ اگر بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ مالی معاملات

میں عورت کی شہادت مرد کی شہادت کے برابر ہے۔ اور دو عورتوں کو مقرر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دونوں عورتیں گواہ ہوتی ہیں۔ دراصل گواہ صرف ایک عورت ہوتی ہے اور دوسری عورت اسی گواہ کی محض معاون ہوتی ہے اور اس آیت سے قرآن مجید کا یہ منشاء نہیں ہے کہ لازمی طور پر دو عورتوں کو گواہ بنایا جائے۔ اس لیے اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے اور عورت کی گواہی مرد کی گواہی کی نصف ہوتی ہے۔ یہ جواب قرآن مجید کی خالص تحریر سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ قرآن مجید کی نفی صریح سے ثابت ہے کہ دونوں عورتیں گواہ ہوتی ہیں اس لیے صرف ایک عورت کو گواہ کہنا نفی قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فوجل و امراتن معن ترضون من الشہداء۔ (بقرہ ۲۸۲)

ایک مرد اور دو عورتیں ان گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو۔

اس آیت میں ایک مرد اور دونوں عورتوں پر شہاد (گواہوں) کا اطلاق کیا گیا ہے، اور یہ دونوں عورتیں اصلاً گواہ ہیں۔ اس کے بعد اس آیت کے اگلے حصہ میں ایک مرد کے مقابلہ میں دو عورتوں کو مقرر کرنے کی حکمت بیان کی ہے تاکہ ایک عورت گھبرا کر بھول جائے یا غلط بیان کرے تو دوسری عورت اس کو یاد دلادے۔

چنانچہ اس نکر کے مورث اعلیٰ جناب غلام احمد پر دیز بھی اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

اور ایسے مساعلات کے وقت اپنے میں سے دو مرد بطور گواہ بلا لیا کرو۔ اگر کسی وقت دو مرد موجود نہ ہوں تو ان میں سے جن پر فریقین رضامت ہوں، ایک مرد اور دو عورتیں بطور گواہ بلا لیا کرو۔ لہ

جناب غلام احمد پر دیز نے بھی دونوں عورتوں کو گواہ قرار دیا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ ایک عورت گواہ ہے اور دوسری اس کی معاون ہے اور شہادت میں ایک مرد کے ساتھ صرف ایک عورت گواہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے سراسر خلاف ہے۔

نیز بحوث احادیث سریحہ میں اس کی تصریح کر دی گئی ہے کہ عورت کی شہادت مرد کی شہادت کا نصف ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن ابی سعید الخدری قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ او فطر الی المصلیٰ فمر علی النساء فقال یا معشر النساء تصدقن فانی اریتمکن اهل النار فقلن ویم یا رسول اللہ قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیر ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب لللب

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عورتوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: اے عورتوں کی جماعت! صدقہ کیا کرو! کیونکہ میں نے تم کو دوزخ میں دیکھا ہے! عورتوں نے کہا کس وجہ سے؟ یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تم بکثرت لعنت کرتی ہو اور غافلون یا فرمانی کرتی ہو، میں نے تم سے زیادہ کسی

الرجل الحازم احدثك قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك نقصان عقلها ليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها - هـ

ناقص العقل والدین کو نہیں دیکھا جو مرد وانا کی عقل پر غالب آنے والی ہو! عورتوں نے کہا: یا رسول اللہ! ہمارے دین اور عقل میں کیا کمی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا عورت کی شہادت مرد کی شہادت کی نصف نہیں ہے؟ عورتوں نے کہا: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا یہ عورتوں کی عقل کی کمی ہے، اور فرمایا کہ جب عورتوں کو حیض آتا ہے تو وہ (ایام حیض میں) نماز اور روزہ نہیں چھوڑتیں؟ عورتوں نے کہا: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا یہ ان کے دین کی کمی ہے۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصریح کر دی ہے کہ عورت کی شہادت مرد کی شہادت کی نصف ہے۔
اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب العیدین ج ۱ ص ۱۳۱، کتاب الزکوٰۃ ج ۱ ص ۱۹، کتاب الصوم ج ۱ ص ۲۶۱ اور کتاب الشہادت ج ۱ ص ۲۶۲ میں بھی بیان کیا ہے۔ امام بخاری کے علاوہ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ، امام حرمدی رحمہ اللہ، امام ابوداؤد رحمہ اللہ، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، امام ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ، امام ذہبی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، امام دارمی رحمہ اللہ اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے بھی مختلف اسانید کے ساتھ روایت کی ہے۔ اور یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبد اللہ بن عمر اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔

یہ حدیث چار عظیم صحابہ سے مروی ہے اور ہم نے اس حدیث کو دس اجتہاد محدثین کے حوالوں سے بیان کیا ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی کے ذکر کردہ اصول کے مطابق یہ حدیث مکلاً متواتر ہے ورنہ اس حدیث کے مشہور ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے اور اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ (اختیار می مالی معاملات میں) عورت کی شہادت مرد کی شہادت کی نصف ہوتی ہے لہذا اس کا انکار کرنا کھلی ہوئی کراہی ہے۔

- ۱۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۴، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ
 ۲۔ امام ابوالحسن مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۱ ص ۶۰، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ
 ۳۔ امام ابو یوسف محمد بن یسٰی ترمذی متوفی ۲۷۹ھ، جامع ترمذی ص ۴۵، مطبوعہ نور محمد کاغذ خانہ تجارت کتب کراچی۔
 ۴۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ، سنن ابو داؤد، ج ۲ ص ۲۸۷، مطبوعہ مطبع مجتبیٰ پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ
 ۵۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی ۲۷۳ھ، سنن ابن ماجہ ص ۲۸۹-۲۸۸، مطبوعہ نور محمد کاغذ خانہ تجارت کتب کراچی
 ۶۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوری متوفی ۴۰۵ھ، المستدرک ج ۲ ص ۱۹۰، مطبوعہ دار الباز للنشر والتوزیع مکہ مکرمہ
 ۷۔ حافظ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی متوفی ۸۴۸ھ، تلخیص المستدرک ج ۲ ص ۱۹۰، " "
 ۸۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد، ج ۲ ص ۶۷، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، الطبعة الثالثة، ۱۳۹۸ھ
 ۹۔ امام عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی متوفی ۲۵۵ھ، سنن دارمی ج ۱ ص ۱۹۰، مطبوعہ نشر السنۃ ملتان
 ۱۰۔ امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، سنن بکری ج ۱ ص ۳۰۸، مطبوعہ نشر السنۃ ملتان

اثبات گناہ میں صرف مردوں کی گواہی پر قرآن مجید سے استدلال | زنا کو ثابت کرنے کے لیے چار مسلمان

کی گواہی سے زنا ثابت نہیں ہوتا ہم اثبات زنا کے نصاب شہادت کو قرآن مجید احادیث، آثار، اجماع فقہاء اور عقل سلیم کی روشنی میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے اس نصاب کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات پیش کرتے ہیں۔ اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے:

تہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں تو ان کے خلاف اپنے مردوں میں سے چار مردوں کی گواہی طلب کرو۔ جو لوگ پاکدامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں پھر چار مرد گواہ پیش نہ کریں تو ان کو اتنی کوڑے مارو۔

۱۱ وَالَّتِي يَاتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ (نساء: ۱۵)
۱۲ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (نور: ۳)

(تہمت لگانے والے اپنی تہمت پر چار مرد گواہ کیوں نہ لائے؟ سو جب وہ مرد گواہ نہ لاسکے تو (جان لو کہ) وہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔

۱۳ لَوْ اجْتاعُوا عَلَيْهِ اَرْبَعَةً شُهَدَاءَ فَاذْلُمْ يَا تَوَّابًا لَشُهَدَاؤُكُمْ وَلَوْلَا اَنَّكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (نور: ۱۳)

سورہ نساء کی آیت (۱۵) میں اللہ تعالیٰ نے اربعۃ منکم فرمایا ہے اور اسی میں مرد گواہ طلب کرنے پر دو دلیلیں ہیں اول یہ کہ عربی قواعد کے مطابق اسم عدد ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک مذکر کے لیے قائم کے ساتھ اور مؤنث کے لیے بغیر قائم کے استعمال ہوتا ہے لہذا چار مردوں کے لیے اربعۃ کا لفظ ہوگا اور چار عورتوں کے لیے اربع کے لفظ ہوگا۔ ۱۵ اور چونکہ اس آیت میں اربعۃ کا لفظ ہے اس لیے فاستشهدوا علیہن اربعۃ کا معنی ہے: "ان کے خلاف چار مرد گواہ طلب کرو۔"

دوسری دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اربعۃ منکم فرمایا ہے اور کم مخاطب مذکر کی ضمیر ہے اور آیت کا معنی ہے اپنے مردوں میں سے چار مردوں کی گواہی طلب کرو۔

سورہ نور کی آیت نمبر تین اور تیرہ میں اللہ تعالیٰ نے اثبات زنا کے لیے اربعۃ شہداء کو ضروری قرار دیا ہے اور اس میں بھی گواہوں کے مرد ہونے پر دو دلیلیں ہیں ایک یہ کہ عربی قواعد کے مطابق ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک کی تیز مذکر ہوتی ہے اس لیے اربعۃ کی تیز مذکر ہوگی اور دوسری دلیل یہ ہے کہ شہادہ شاہد کی جمع ہے اور شاہد مذکر کا صیغہ ہے۔ لہذا عربی

لفظ مشہور نحوی علامہ ابوالیمان اندلسی متوفی ۷۵۲ھ لکھتے ہیں: ومن ثلثة الى عشرة على خلاف القياس اعني للمذكور بالتاء تقول ثلثة رجال الى عشرة رجال وللثؤنث بدونها تقول ثلث نسوة الى عشر نسوة ثلثة سے لے کر عشرہ تک تیز غلات قیاس ہے مذکر کے لیے قائم کے ساتھ ثلاثہ رجال سے لے کر عشرہ رجال تک اور مؤنث کے لیے بغیر قائم کے ثلث نسوة سے لے کر عشرہ نسوة تک (ہدایہ النعمہ، ۶ مطبوعہ مطبع خیر کثیر کراچی) ایضاً (شرح جامی ص ۲۳، ۲۴ مطبوعہ ایچ۔ ایم سعید کمپنی کراچی)

قواعد کے مطابق ان دو وجہوں سے اربعہ شہداء کا معنی ہے چار مرد گواہ۔ اور مفسرین، محدثین اور فقہاء غلبہ پر اربعہ سے اٹنی نکاح کی بناء پر از روئے قرآن اثبات زنا کے لیے چار مردوں کی گواہی کو لازمی شرط قرار دیا ہے اور اثبات زنا میں عورتوں کی گواہی کو ناجائز کہا ہے۔

اربعة منكم من مردوں کی گواہی پر استدلال سورہ نسا کی آیت نمبر ۵ کی تفسیر میں اربعہ منكم کی بنیاد پر مفسرین کو اہم نے اثبات زنا کے لیے جو چار مردوں کی گواہی کی شرط ذکر کی ہے پہلے ہم اس کا بیان کریں گے اسی کے بعد سورہ نور کی آیات کے حوالوں کو بیان کریں گے۔

مشہور نحوی علامہ ابو الحیاتی اندلسی مترقی ۵۲، دیکھتے ہیں:

والظاهر انه يختص بالذكور المؤمنين لقوله اربعة منكم من تافہی میضادی مترقی ۶۸۵، اربعہ منكم کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

فأطلبوا ممن قد فہن اربعة من رجال المؤمنين تشہد علیہن۔

ظاہر یہ ہے کہ یہ گواہی مسلمان مردوں کے ساتھ خاص ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اربعہ منكم فرمایا ہے۔ جن لوگوں نے عورتوں پر زنا کی تہمت لگائی ہے ان میں سے چار مسلمان مردوں کی ان کے خلاف گواہی طلب کرو۔

علامہ غارن مترقی ۲۵، اربعہ منكم کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ويشترط في هذه الشهادة العدالة والذكورة۔

اس گواہی میں مردوں کی اور ایک مسلمان کی شرط ہے۔

علامہ ابوسعود مترقی ۹۸۲، اربعہ منكم کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

فأطلبوا ان يشہد علیہن بأثباتها اربعة من رجال المؤمنين۔

ان چار مسلمان مردوں کی گواہی طلب کرو جو ان عورتوں کے خلاف زنا کی گواہی دیں۔

علامہ آلوسی مترقی ۱۳۴۰، اربعہ منكم کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ای اربعة من رجال المؤمنين واحوا ما هم۔

یعنی چار مسلمان اور آزاد مردوں کی گواہی طلب کرو۔

علامہ طنطاوی جوہری اربعہ منكم کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

فأطلبوا ممن قد فہن اربعة من الرجال عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے والے مردوں میں

- ۱۔ علامہ ابو الحیاتی محمد بن یوسف اندلسی غرناطی مترقی ۵۵۴، البحر المحیط ج ۳ ص ۱۹۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۳ھ
- ۲۔ تافہی ابوالخیر عبداللہ بن عمر میضادی شیرازی مترقی ۶۸۵، انوار التنزیل علی المصنوع منایہ القاضی ج ۳ ص ۱۱۶ مطبوعہ دار صادر بیروت
- ۳۔ علامہ علی بن محمد غارن مترقی ۲۵، تفسیر غارن، ج ۱ ص ۳۵، مطبوعہ دار الکتاب العربیہ بپاؤدہ
- ۴۔ علامہ ابوسعود محمد بن محمد عمادی مترقی ۹۸۲، تفسیر ابوسعود علی المصنوع التفسیر الکبیر ج ۳ ص ۹۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت

۱۳۹۸ھ۔

- ۵۔ علامہ ابو الفضل شہاب الدین محمود آلوسی مترقی ۱۲۰، روح المعانی ج ۲ ص ۲۳۴، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

سے ان کے غلات چار مردوں کی شہادت طلب کرو۔

تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ۱۰

علامہ اسماعیل حقی متوفی ۱۱۳۷ھ کہتے ہیں:

فاطلبوا ان يشهد عليهم بآتيانها
اربعة من رجال المؤمنين واحدا منهم ۱۱

علامہ ابو جعفر طبري متوفی ۳۲۰ھ کہتے ہیں:

يقول افاستشهدوا عليهم بما اتين به من
الفاحشة اربعة رجال من رجالكم يعني من المسلمين ۱۲
شيخ محمد عبده کہتے ہیں:

لفظ الاربعة يطلق على الذكور فالمراد اربعة
من رجالكم ۱۳

علامہ احمد مصطفیٰ مراغی کہتے ہیں:

اي اطلبوا شهادة اربعة رجال احدا منكم ۱۴

شيخ حسين احمد حسيني اربعة منكم کی تفسیر میں کہتے ہیں:

چهار مرد عاقل بالغ عادل از شما که مؤثنا کنید تا برایشان گواہی
دہند ۱۵

ان چار مسلمان اور آزاد مردوں کی گواہی طلب کرو
جو ان مردوں کے غلات رزنا کی گواہی دیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورتوں کے رزنا کے غلات اپنے مسلمان
مردوں میں سے چار مردوں کی گواہی طلب کرو۔

اربعة کے لفظ کا مردوں پر اطلاق کیا جاتا ہے اس لیے
اس سے چار مرد مراد ہیں۔

یعنی مسلمانوں میں سے چار آزاد مردوں کی گواہی
طلب کرو۔

تم مسلمانوں میں سے چار عاقل بالغ عادل مرد ان عورتوں
کے غلات گواہی دیں۔

بعض مفسرین نے اس آیت میں منکم کی تفسیر جمع مذکر مخاطب سے
گواہوں کے مرد ہونے پر استدلال کیا ہے۔ علامہ نیشاپوری

منکم سے مردوں کی گواہی پر استدلال

متوفی ۲۸۷ھ کہتے ہیں:

والمراد بقوله منكم اي من رجالكم ۱۶

تامی البرکیر ابن العربی متوفی ۵۴۳ھ کہتے ہیں:

قوله تعالى منكم المراد به هنا الذكور دون
الاناث ۱۷

منکم سے مراد ہے تنہا سے مردوں میں سے۔

منکم سے اس آیت میں صرت مرد مراد ہیں، نہ کہ
عورتیں۔

۱۰۔ علامہ حکیم شیخ طنطاوی بیہری ————— الجہل فی تفسیر القرآن، ج ۲ ص ۲۶، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ

۱۱۔ علامہ اسماعیل حقی متوفی ۱۱۳۷ھ، روح البیان ج ۲ ص ۱۷۶، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوثر، الطبعة الثالثة، ۱۹۷۲ء

۱۲۔ علامہ ابو جعفر محمد بن حمیر طبري متوفی ۳۱۰ھ، جامع البیان ج ۳ ص ۲۹۲، مطبوعہ مطبعة مصطفى البابي واولاده بمصر، ۱۳۷۳ھ

۱۳۔ شیخ محمد عبده، تفسیر المنار ج ۲ ص ۲۳۵، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت، الطبعة الثانية

۱۴۔ علامہ احمد مصطفیٰ مراغی، تفسیر المراغی ج ۲ ص ۲۰۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، الطبعة الثالثة، ۱۳۹۲ھ

۱۵۔ علامہ نظام الدین حسن بن محمد بن حسین قمی نیشاپوری متوفی ۲۸۷ھ، غرائب القرآن ج ۲ ص ۴۰۳، مطبوعہ مطبعة مصطفى البابي واولاده بمصر

علامہ قرطبی متوفی ۲۸۵ھ کہتے ہیں:
ولا بد ان يكون الشهود ذكورا لقول "منكم" له

گواہوں کا مرد ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
منکم فرمایا ہے۔

علامہ سیوطی متوفی ۹۱۱ھ کہتے ہیں:
منكم اي من رجال المسلمين له

یعنی مسلمان مردوں سے۔

اربعۃ شہداء سے مردوں کی گواہی پر استدلال
اور سورہ محمد میں اربعۃ شہدائکے الفاظ اثبات زنا میں گواہوں
کے مرد ہونے کی دلیل ہیں۔ علامہ مرغینانی حنفی متوفی ۵۹۳ھ کہتے ہیں:

والشهادة في الزنا يعتبر فيها اربعة من
الرجال لقوله تعالى واللاق يا تين الفاحشة من
نساكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم ولقوله تعالى
ثم لهما تو اباً ربعة شهداء۔
اس کی تشریح میں علامہ باری حنفی متوفی ۷۸۶ھ کہتے ہیں:-
ولفظ اربعة نص في العدد والذكورة۔

زنا میں چار مردوں کی شہادت معتبر ہے کیونکہ اللہ
تعالیٰ نے فرمایا ہے واللاق يا تين الفاحشة من نساكم
فاستشهدوا عليهن اربعة منكم۔
نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ثم لم يا تو اباً ربعة شهداء۔
اربعۃ کا لفظ عدد اور ذکر ہونے کے بیان
میں نص ہے۔

علامہ ابن ہمام حنفی متوفی ۸۶۱ھ اس کی شرح میں کہتے ہیں:

ولان النص اوجب اربعة رجال بقوله تعالى
اربعة منكم فقبول امرأتين مع ثلاث مخالف
لها نص عليه من العدد والمعدد۔
اللہ تعالیٰ کے قول اربعۃ منکم کی وجہ سے چار
مردوں کا واجب ہونا منصوص ہے، لہذا تین مردوں کے ساتھ
دو عورتوں کا گواہی میں اعتبار کرنا عدد اور معدود کی صریح
نص کے خلاف ہے۔

علامہ خوارزمی حنفی اس کی شرح میں کہتے ہیں:

فان قيل في هذا النص بيان جواز العمل بهذا
العدد وليس فيها بيان نفى ذلك بدون العدد،
اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ عدد کی ان تصریحات سے
یہ ثابت ہوا کہ اس عدد کے ساتھ عمل جائز ہے لیکن اس میں

۱۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۸۵ھ، المجاہد لاحکام القرآن ج ۵ ص ۸۲، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران، ۱۳۸۰ھ

۲۔ علامہ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ، تفسیر جلالین ص ۷۲، مطبوعہ قدیمی کتب خانہ لاہور۔

۳۔ علامہ ابوالحسن علی بن ابی بکر مرغینانی حنفی متوفی ۵۹۳ھ، ہدایہ اخیرین ص ۱۵۲، مطبوعہ مکتبہ شریک علیہ مکان

۴۔ علامہ محمد بن محمود باری حنفی متوفی ۷۸۶ھ، عنایہ علی امتشاق القدر ج ۶ ص ۲۵۰، مطبوعہ مکتبہ نویری رضویہ سکر

۵۔ علامہ کمال الدین ابن ہمام متوفی ۸۶۱ھ، فتح القدر ج ۶ ص ۲۵۰، مطبوعہ مکتبہ نویری رضویہ سکر

قلنا المقادير في الشرع لمنع الزيادة او
النقصان وهذا التقدير لا يمنع الزيادة
فلولم يفد منع النقصان لم يبق لهذا
التقدير فائدة - ۱۰

یہ تصریح تو نہیں ہے کہ اس عدد سے کم کی گواہی جائز نہیں ہے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں عدد کی قیمن زیادتی یا کمی سے
منع کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں گواہوں کا زیادہ ہونا تو
منوع نہیں ہے اس لیے لا محالہ چار سے کم گواہوں کا ہونا
منوع ہوگا ورنہ اس عدد کی قیمن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

علامہ بدرالدین عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ اس کی تشریح میں کہتے ہیں:

لفظ اربعة نص في العدد والذکورۃ ولا يقبل
فيه الا اربعة رجال عدول مسلمين وهم
احراس - ۱۰

اربعة کا لفظ عدد اور مذکور ہونے کے بیان میں نص
ہے اور زنانہ میں صرف چار نیک اور آزاد مسلمانوں کی گواہی قبول
کی جائے گی۔

علامہ ذہبی حنفی متوفی ۷۴۸ھ، سورۃ نسا کی آیت نمبر ۳ اور سورۃ نور کی آیت نمبر ۱۳ تحریر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:
هذه الالفاظ موضوعة للمذكور دون الموثق - ۱۰

یہ الفاظ مذکور کے لیے موضوع ہیں نہ کہ مرث کے

لیے۔

علامہ ابن نجیم حنفی متوفی ۹۷۰ھ ان آیات کو تحریر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

ولفظ اربعة نص في العدد والذکورۃ - ۱۰
اربعة کا لفظ عدد اور مرد ہونے کے بیان
میں نص ہے۔

علامہ مسکین حنفی متوفی ۹۵۴ھ سورۃ نسا کی آیت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

واشتراط الادبع مع وصف الذکورۃ يحقق
معنى الستر - ۱۰

گواہوں میں چار کے عدد کے ساتھ مرد ہونے کی
شرط (گناہ پر) پردہ پوشی کا معنی مستحکم ہوتا ہے۔

علامہ خیر حنفی متوفی ۸۸۵ھ لکھتے ہیں:

ونصابها للزنا اربعة رجال لقوله تعالى واللاق
ياتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا
عليهن اربعة منكم وقوله تعالى ثم لعلن يا تو اربعة
شهداء - ۱۰

زنا کی گواہی کا نصاب چار مرد ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے: واللاق ياتين الفاحشة من نساءكم
فاستشهدوا عليهن اربعة منكم۔ اور اللہ
تعالیٰ کا ارشاد ہے: ثم لعلن يا تو اربعة شهداء۔

۱۔ علامہ جلال الدین خوارزمی، کفایہ مع فتح القدیر ج ۶ ص ۴۵۰، مطبوعہ مکتبۃ نور بر ضروریہ سکھر

۲۔ علامہ بدرالدین ابو محمد محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ، بنایہ شرح الہدایہ ج ۳ ص ۳۱، مطبوعہ ملک سنز فیصل آباد۔

۳۔ علامہ عثمان بن علی زہبی حنفی متوفی ۴۳۸ھ، تبیین الحقائق ج ۴ ص ۲۰۸، مطبوعہ مکتبۃ اعلیٰ دیہ خان

۴۔ علامہ ربیع الدین ابن نجیم حنفی متوفی ۹۷۰ھ، البحر الرائق ج ۴ ص ۲۰، مطبوعہ مطبعہ علیہ مصر، ۱۳۱۱ھ

۵۔ علامہ مسکین الدین الہروی المعروف بلامسکین متوفی ۹۵۴ھ، شرح الکفر ج ۲ ص ۵۳، مطبوعہ جمعية المعارف المصریہ مصر، ۱۲۸۰ھ

۶۔ علامہ احمد بن زمرہ مصری متوفی ۸۸۵ھ، درر الحکام فی غرر الاحکام ج ۲ ص ۳۷۱، مطبوعہ مطبعہ عامہ مصر، ۱۳۰۴ھ

علامہ قاری حنفی متوفی ۱۰۱۲ھ لکھتے ہیں:

ونصاب الشهادة للزنا اربعة رجال، فلا يقبل فيه شهادة الفناء لقوله تعالى لولا جاء وعليه باربعة شهداء وقوله ثم لم يأتوا بأربعة وقوله واللاقي يأتين الفاحشة من نائمكم فاستشهدوا وعليهن اربعة منكم والساء لا يدخل على العدد الا اذا كان معدوداً مذكراً۔

علامہ مرفق الدین ابن قدامہ حنبلی متوفی ۶۲۰ھ لکھتے ہیں:

اجمع المسلمون على انه لا يقبل في الزنا اقل من اربعة شهود وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه لولا جاء وعليه باربعة شهداء فاذا لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكذبون۔

اثبات زنا کا نصاب شہادت چار مرد ہیں، لہذا اس میں محدثوں کی گواہی بالکل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لولا جاء وعليه باربعة شهداء اور فرمایا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء۔ نیز فرمایا واللاقي يأتين الفاحشة من نائمكم فاستشهدوا وعليهن اربعة منكم والساء لا يدخل على العدد الا اذا كان معدوداً مذكراً۔ اور قاعدہ پر صرف اس وقت داخل ہوتی ہے جب اس کا معدود مذکور ہو۔

مسائلوں کا اس پر اجماع ہے کہ زنا میں چار مردوں سے کم کی گواہی قبول نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چار مردوں پر نص کیا ہے۔ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے: لولا جاء وعليه باربعة شهداء فاذا لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكذبون۔

اس کے بعد علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: عطاء اور عمار نے تین مردوں اور دو عورتوں کی گواہی کو بھی جائز کہا ہے ولنا ظاهر الاية۔ اور ہمارا استدلال اس آیت کے ظاہر سے ہے۔ علامہ شمس الدین ابن قدامہ حنبلی متوفی ۶۸۲ھ نے بھی اسی آیت سے چار مردوں پر استدلال کیا ہے اور عطاء اور عمار کا اسی آیت سے رد کیا ہے۔

گیارہویں صدی کے فقیہ علامہ بھوتی حنبلی لکھتے ہیں:

الامر الثاني ان يشهد على الزنا اربعة رجال مسلمين عدول لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء۔ دسویں ہجری کے فقہاء میں سے علامہ شمس الدین شافعی لکھتے ہیں: ويشترط للزنا اربعة رجال لقوله تعالى والذين

اثبات زنا کے لیے دوسرا امر یہ ہے کہ چار مسلمان نیک مرد زنا پر گواہی دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء۔

اثبات زنا کے لیے چار مردوں کی گواہی شرط ہے

- ۱۔ علامہ ابن سلطان محمد قاری متوفی ۱۰۱۲ھ، شرح النکاح ج ۲ ص ۳۱۲، مطبوعہ ایچ۔ ایم معینہ ایڈ کسپنی کراچی
- ۲۔ علامہ مرفق الدین ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۲۰ھ، المغنی ج ۱ ص ۵۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۵ھ
- ۳۔ علامہ شمس الدین ابو عمر سعد بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۸۲ھ، الشرح المبکیر ج ۱۲ ص ۸۵-۸۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۴ھ
- ۴۔ علامہ منصور بن یونس بن ادہیس بھوتی حنبلی، کشاف القناع ج ۲ ص ۱، مطبوعہ عالم الکتاب بیروت۔

یومون المحصنت ثم لم یأتوا بأربعة
شهداء۔ لہ
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: والذین یومون المحصنت
ثم لم یأتوا بأربعة شهداء۔

نصاب الشهادة فی حد الزنا أربعة لقول الله تعالى
واللّٰقِ یا تین الفاحشة من نساءکم فاستشهدوا
علیہن اربعة منکم وقوله تعالى والذین یومون
المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء وقوله
تعالى لولا جاء و علیہ بأربعة شهداء۔ لہ
علامہ سید بکری و مباحی شافعی لکھتے ہیں:

اربعة من الرجال۔ ای لقوله تعالى والذین یومون
المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء۔ لہ
چار مرد اس لیے شرط ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:
والذین یومون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء۔

اس بات کا جواب کہ لفظ شاہد مونث کے لیے بھی مستعمل ہے

اربعة شہداء کو ضروری قرار دیا ہے۔ اور ان آیتوں کے مرد ہونے پر دو دلیلیں ہیں ایک دلیل اربعہ کا لفظ ہے عربی قواعد کے
اقتدار سے اس کے بعد ذکر مہذوب کا ذکر ہونا چاہیے اور دوسری دلیل شہداء کا لفظ ہے اور شہداء شاہد کی جمع ہے اور شاہد مذکر
کا صیغہ ہے اور یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ گواہ مذکر ہونے چاہیے۔

بعض افاضل نے یہ اعتراض کیا ہے کہ شاہد کا لفظ مذکر اور مونث دونوں میں مشترک ہے اس لیے اس لفظ سے گواہوں
کا مرد ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ اور شاہد کے مذکر اور مونث میں مشترک ہونے پر دلیل یہ ہے کہ علامہ ابن منظور افریقی نے لکھا
ہے کہ:

ورجل شاهد وكذلك الانثی لان
اعرف ذلك انها هو فی المذکر لہ
یہاں ہے کیونکہ یہ لفظ مذکر میں زیادہ معروف ہے۔
اس اعتراض کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ صفت علامہ ابن منظور افریقی کا شذوذ ہے باقی لغات میں شاہد کو مونث
کے لیے مستعمل نہیں لکھا، چنانچہ صراح، تاملکس، صحاح، مفردات، نہایہ، مجمع بحار الانوار، منہج الادب، تہذیب الاسماء

- ۱۔ علامہ محمد شریعتی خطیب شافعی، منہج المحتاج ج ۲ ص ۴۲۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۲۔ علامہ سید مباحی، فقہ السنۃ، ج ۲ ص ۴۲۲، مطبوعہ شرکت دار القبلة للثقافة الاسلامیہ جدہ
- ۳۔ علامہ سید ابوبکر الشہور بالسید البکری، احادیث الطاہرین ج ۲ ص ۲۴۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۴۔ علامہ جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور افریقی متوفی ۷۱۱ھ، لسان العرب ج ۳ ص ۲۳۹، مطبوعہ نشر ادب الحوفۃ قم ایران، ۱۳۵۵ھ

واللغات، لئلا تخرج من اللفظ، اقرب الموارد تاج العروس لاروس، منجد اصحاب اللغات یہ سب معرّوف اور مستند اور متداول لغات ہیں اور ان میں سے کسی میں یہ نہیں لکھا کہ شاہد مومن کے لیے بھی مستقل ہو تا ہے اور جو چیز خلاف اصل اور خلاف قاعدہ ہو اس کی اہل سان سے نقل ضروری ہے صرف علامہ ابن منظور افریقی کے کہہ دینے سے کوئی چیز قاعدہ اور اصل کے خلاف ثابت نہیں ہو گی جب تک کہ باقی تمام لغات سے اس کی تائید نہ ہو، دیکھیے جس عبارت کا شروع موجود ہو اس کو خلاف قاعدہ امرأۃ مشہد کہا جاتا ہے اور اس کو تمام لغات نے نقل کیا ہے اس لیے امرأۃ مشہد باوجود خلاف اصل اور خلاف قاعدہ ہونے کے ثابت مانا جائے گا۔ لیکن امرأۃ شاہد کسی لغت میں نہیں ہے اس لیے اس کو علامہ ابن منظور کا شذوذ کہا جائے گا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ علامہ ابن منظور افریقی کے برعکس علامہ شرتقی نے لکھا ہے:

(الشاہدۃ) مومنۃ الشاہدۃ شاہدہ، شاہد کی مومنۃ ہے۔

اور چونکہ یہ اصل کے موافق ہے اس لیے یہی صحیح ہے۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ مذاہب اربعہ کے جید فقہاء اور محدثین نے اربعۃ شہداء سے گواہوں کے مرد ہونے پر استدلال کیا ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور یہ تمام فقہاء علم اور فضل میں علامہ افریقی سے کہیں زیادہ اور ان پر مقدم ہیں اس لیے ان کا یہ استدلال اس پر دلیل ہے کہ لفظ شاہد اپنی اصل پر مذکور ہے اور علامہ افریقی کا کذلک الانثیٰ لکھنا صحیح نہیں ہے۔

چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ طباعت کی غلطی ہے، علامہ ابن منظور کی عبارت میں وليس (حرف نفی) چھپنے سے رہ گیا ہے کیونکہ اس کے بعد انھوں نے دلیل دیتے ہوئے کہا ہے ”کیونکہ یہ لفظ مذکر میں معرّوف ہے“ اور یہ اس کی دلیل ہے کہ شاہد مومنۃ میں مستقل نہیں ہے نہ کہ شاہد کے مومنۃ میں مستقل ہونے کی دلیل ہے۔ اور ”لیس“ کے بغیر یہ عبارت بے ربط ہے۔ ”لیس“ کے بعد یہ عبارت اس طرح ہو گی:

و دخل شاہد و لیس کذلک الانثیٰ لان اعرف
ذلک انما هو فی المذکر۔
مرد شاہد (کہا جاتا ہے) اور اس طرح مومنۃ نہیں ہے
کیونکہ یہ لفظ مذکر میں معرّوف ہے۔

یہ مان لینے کے بعد کہ بیان ”لفظ لیس“ چھپنے سے رہ گیا ہے نہ صرف یہ کہ علامہ منظور کی عبارت مربوط ہو جائے گی بلکہ ان کی یہ عبارت اصل اور قاعدہ کے مطابق اور باقی لغات کے موافق ہو جائے گی، میرے نزدیک یہ بہترین جواب ہے۔

ثمانیۃ ازواج سے اعتراض کا جواب ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے: **واقرن لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج (نہ مصرعہ ۶)** ”اور اللہ نے تمہارے

لیے چوپایوں میں سے آٹھ نر و مادہ (جوڑے) اتارے“ یہاں ثمانیۃ کے بعد خاص مذکر کا ذکر نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ ثلاثہ سے عشرۃ تک کا عدد محدود و مذکور کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز قاعدہ کلیہ کے

لہ۔ علامہ سعید خوری شرتقی لبنانی، اقرب الموارد ج ۱ ص ۶۱۴، مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران، ۱۴۰۳ھ

مہ۔ پروفیسر شیخ احمد رضا متونی ۱۴۲۸ھ نے معجم متن اللغۃ ج ۲ ص ۳۸۵ میں امرأۃ شاہد لکھا ہے، لیکن ان کا لکھنا کوئی حجت نہیں

ہے یہ بیرونی صدی عیسوی کے ایک کالج کے پروفیسر ہیں کوئی لغت کے امام نہیں ہیں، انھوں نے عرب کے کسی محاورے سے استشہاد

کیا ہے نہ کوئی حوالہ نقل کیا ہے اس لیے تمام معتبر اور مستند لغات کے خلاف ان کا شذوذ کوئی دلیل نہیں ہے۔ سعیدی غفرلہ

جملہ قاضی

علامہ ابن رشد مالکی کہتے ہیں:

فَانِ الْمُسْلِمِينَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا لَا يَثْبُتُ الزَّوْجُ
بِأَقْلٍ مِنْ أَرْبَعَةِ عَدُولٍ ذَكَوْرًا يَلَهُ

مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ چار نیک مردوں
سے کم کی گواہی سے زنا ثابت نہیں ہوتا۔

حدود اور قصاص میں عورتوں کو گواہ نہ بنانے کی عقلی وجوہات | حدود اور قصاص میں شہادت کا تحمل اور
برکت ضرورت اس شہادت کو ادا کرنا اس

کا تقاضا کرتا ہے کہ خاصہ حوصلہ مند اور جبری ہو اور اس کو بلا روک ٹوک ہر جگہ آنے جانے کی قدرت حاصل ہو، اور عورت
چونکہ فطرتاً رقیق القلب ہوتی ہے اور قتل اور خوریزی کے مناظر دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی اور نہ ہی لڑائی جھگڑوں کے مواقع پر
عورت عادتاً موجود ہوتی ہے، اس لیے اس سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ قاتل کے قتل کرنے کی تمام کیفیات اور جزئیات
کو محفوظ رکھ سکے اور پھر جرات اور حوصلہ کے ساتھ عدالت میں اس کو بیان کر سکے۔ نیز جس شخص کو پچانسی کی سزا دی جانی
ہے اور وہ عدالت میں کھڑا ہوتے ہوئے منتظر ہے ہو سکتا ہے اس وقت اس کی بے چارگی پر عورت کو اپنی فطری رقت نگہی کی
وجہ سے رحم آجائے اور وہ اپنا بیان بدل دے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مخالفت وکیل کے تاثر توڑ اعتراضات سے
گھبرا کر الٹ سلیٹ کہہ دے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مخالفت پارٹی کے دباؤ میں آکر وہ اپنا بیان بدل دے کیونکہ قتل
کے مقدمہ میں گواہی دینے کے لیے مضبوط حوصلہ اور نہایت قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ قوت صرف مرد ہی
کو حاصل ہے۔ ایام حیض میں عورت کا ذہن منتشر رہتا ہے اور ان ایام میں اس سے صحیح جواب دی کی توقع نہیں کی جاسکتی،
حمل کے ایام میں بعض اوقات عورت کا گھر سے باہر نکلنا اور سفر کرنا طبی اعتبار سے ممنوع ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جن تاریخوں
میں اس کی پیشی ہو ان تاریخوں میں اس کی زندگی ہو یا حمل کے تکلیف دہ ایام ہوں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورت
کو اس کا مکلف نہیں کیا کہ وہ حدود اور قصاص کی کڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ قصاص اور حد زنا کے گواہوں کی گواہی کی بناء پر ایک مسلمان شخص کی زندگی اور موت کا مدار ہوتا
ہے اس وجہ سے اسلام نے اس کی گواہی ہر قسم کے شکوک اور شبہات سے بالاتر رکھی ہے۔ کا فر پر یہ اعتماد نہیں کیا
جاسکتا کہ وہ مسلمان کا غیر خواہ ہو گا اور یہ شک کیا جاسکتا ہے کہ اس نے مسلمان کی بدخواہی کے لیے غلط شہادت دی ہو اس
وجہ سے اس باب میں کافر کی شہادت کا اعتبار نہیں کیا گیا اور عورت کی گواہی چونکہ نصف ہوتی ہے۔ اور اس کے بولنے بچنے
اور غلطی کرنے کا امکان ہے اس وجہ سے اس کی شہادت کا بھی اعتبار نہیں کیا گیا۔ مسلمانانہ اور حد کے اعتبار سے شہادت کا اعتبار کیا گیا ہے۔
شہادت کے باب میں میں نے بہت تفصیل اور تحقیق کی ہے اور بہت غور و غوض کیا ہے ان گفت کتابوں کی
چھان بین کی ہے معاصرین علماء سے مذاکرات اور بحث و تمحیص کی اور بہت چھان بین کر رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ
میں نے دیکھا کہ لوگ عورت کی شہادت کے نصاب اور حدود و قصاص میں عورت کی شہادت کا اعتبار نہ کرنے کی وجہ
سے اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو آدمی انسان قرار دیا ہے اور
حدود و قصاص میں چونکہ اس کی شہادت اصلاً نہیں ہے تو گویا وہ آدمی انسان بھی نہیں ہے اس بناء پر میں نے اسلام کی حقا
واضح کرنے کے لیے شہادت کے تمام پہلوؤں کو واضح کیا تاکہ اسلام کے نظام شہادت کا فلسفہ نئی نسل کے قارئین پر

۱۔ تاملی ابو الولید محمد بن احمد ابن رشد مالکی حنفی ۵۹۵ھ، ۱۰۰۵ھ، دار الفکر بیروت ۲۳۸ ص ۲۳۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت

واضح ہو سکے اور مستتر ضمیمہ کو تسلی بخش جواب دے جا سکیں۔
 اہل العالمین میری اس تحریر کو نفع اور بنا، مخالفین کے لیے ہرابت اور موافقین کے لیے استقامت کا سبب بنا اور میری
 اس کتاب کو میرے لیے ترشہ آخرت اور صدقہ جاریہ کر دے آمین وأخرد عواناً ان الحمد للہ رب العالمین و
 الصلوٰۃ والسلام علی محمد خاتم النبیین سید المرسلین اول الشافعیین والمشفحین وعلی
 آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء امتہ وعلماہ ملتہ اجمعین۔

مجتہدین کے اختلاف کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو
 عورتیں اپنے اپنے بچے کو ساتھ لے کر جا رہی تھیں، اتنے
 میں بھیڑیا اکر ان میں سے ایک کے بچے کو لے گیا،
 ایک عورت نے دوسری سے کہا بھیڑیا تمہارے بچہ کو لے
 گیا ہے، دوسری نے کہا نہیں، تمہارے بچہ کو لے گیا
 ہے وہ دونوں حضرت داؤد کے پاس اپنا مقدمہ لے کر گئیں
 انھوں نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا، پھر وہ دونوں
 حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کے پاس گئیں اور ان
 کو ماجرا سنایا، حضرت سلیمان نے فرمایا چھری لاؤ میں اس
 بچہ کے دو ٹکڑے کر کے تم دونوں کو دے دیتا ہوں، چھوٹی
 نے کہا نہیں، اللہ تم پر رحم کرے وہ اسی کا بچہ ہے، پھر
 حضرت سلیمان نے چھوٹی کے حق میں اس بچہ کا فیصلہ کر دیا،
 حضرت ابو ہریرہ نے کہا بخدا! (چھری کے لیے) سیکن،
 کا لفظ میں نے اسی دن سنا ہے۔ ہم اس سے پہلے "مدیر"
 کہتے تھے۔

امام مسلم نے اس حدیث کی دو سندیں اور بیان کی ہیں
 اور کہا ان سندوں سے بھی اسی طرح روایت ہے۔

بَابُ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ

۴۳۸۱۔ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
 حَدَّثَنِي شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي
 الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا
 امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ
 فَذَهَبَ بِابْنٍ أَحَدَاهُمَا فَقَالَتْ هَذِهِ
 لِصَاحِبَتِهِمَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكَ أَنْتِ وَ
 قَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِي
 فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى
 فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا
 السَّلَامُ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ اثْنَوْنِي
 بِالْيَتِيمَيْنِ اأَشْفَقُ بَيْنَكُمَا فَقَالَتِ الصَّغْرَى
 لَا يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ
 لِلصَّغْرَى قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ
 سَمِعْتُ بِالْيَتِيمَيْنِ قَطُّ إِلَّا يَوْمِدُ مَا
 كُنَا نَقُولُ إِلَّا الْمُدَّ يَتًا۔

۴۳۸۲۔ وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ
 حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ مَيْسَرَةَ الْقَنْعَانِيُّ
 عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ
 بَنُ سَطَّامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَرْيَمَ
 حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ
 بْنِ عَجَلَانَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا

اَلِدُّسْنَادُ مِثْلُ حَدِيثٍ وَثَقَّ آخَرُ۔

اس باب کی حدیث میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بچے کا بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس جگہ یہ سوال ہے کہ حضرت داؤد نے کس قرینہ کی بناء پر بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت داؤد کے خیال میں وہ بچہ بڑی عورت کے مشابہ ہو اور اس مشابہت کی بناء پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو، یا بچہ بڑی عورت کے اہل حق میں دیکھ کر یہ فیصلہ کر دیا ہو۔

حضرت سلیمان کا واقعاتی شہادت سے استدلال | حضرت سلیمان نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان دونوں سے کہا کہ میں چھری سے اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں تاکہ یہ دیکھیں کہ یہ فیصلہ کس پر دشوار ہوتا ہے اور جس عورت پر بچے کے دو ٹکڑے کرنے کا فیصلہ شاق ہوگا وہی عورت حقیقت میں بچے کی ماں ہوگی، اور جب بڑی عورت بچے کے ٹکڑے کرنے پر راضی ہوگئی اور چھوٹی عورت نے بچے کی جان بچانے کے لیے کہا کہ نہیں، یہ اسی کا بچہ ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ بچہ حقیقت میں چھوٹی عورت کا ہے، اور انہوں نے چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ درحقیقت اس مسئلہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے واقعاتی شہادت اور قرینہ خارجہ سے استدلال کیا ہے کیونکہ یہاں اور گواہی نہیں تھی۔ اور علما نے کہا ہے کہ حکام کو اس قسم کے معاملات میں واقعاتی شہادتوں سے استدلال کرنا چاہیے۔

ایک مجتہد دوسرے مجتہد سے کب اختلاف کر سکتا ہے؟ | ایک سوال یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلہ کے بعد اسی مقدمہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیوں فیصلہ کیا، اور ان کے فیصلہ کو کیوں تبدیل کیا، حالانکہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے فیصلہ کو تبدیل نہیں کرتا؟ اس کے متعدد جواب ہیں :

- (۱)۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس فیصلہ پر یقین نہیں تھا۔
 - (۲)۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فتویٰ تھا، فیصلہ نہیں تھا۔
 - (۳)۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں یہ جائز ہو کہ جب دوسرے حاکم کے پاس مقدمہ پہنچے تو وہ پہلے حاکم کے خلاف فیصلہ کر دے۔
 - (۴)۔ حضرت سلیمان نے جب حیلہ سے یہ معلوم کر لیا کہ بچہ چھوٹی عورت کا ہے تو انہوں نے بڑی عورت سے اقرار کر لیا اور اقرار محبت ملزم رہا، کیونکہ جب اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلہ کے خلاف خود ہی اقرار کر لیا کہ حق چھوٹی عورت کا ہے تو اب حضرت سلیمان پر فیصلہ تبدیل کرنے کا اعتراض نہیں ہے۔
- اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مجتہد کا دوسرے مجتہد سے اختلاف کرنا جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اجتہاد کرتے ہیں اور بعض اوقات انبیاء علیہم السلام سے اجتہادی خطا بھی ہو جاتی ہے، جیسا کہ اس مسئلہ میں حضرت داؤد علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہو گئی، لیکن وہ اجتہادی خطا پر برقرار نہیں رہتے اللہ تعالیٰ ان پر حق واضح کر دیتا ہے۔

بَابُ اسْتِحْبَابِ اِصْلَاحِ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْخَصَمَيْنِ

۴۳۸۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ
مُتِيَّةٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَدْ كَرَّ أَحَادِيثُ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى رَجُلٌ
مَنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي
اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَزْرَةً فِيهَا
ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ
خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ مِنْكَ
الْأَرْضَ وَلَمْ آتُبِعْ مِنْكَ الذَّهَبَ فَقَالَ
الَّذِي اشْتَرَى الْأَرْضَ إِنَّمَا يَعْطُكَ الْأَرْضَ
وَمَا فِيهَا قَالَ فَتَحَا كَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ
الَّذِي تَحَا كَمَا إِلَيَّ الْكُفَا وَكَذًا فَقَالَ
أَحَدُهُمَا لِي غُلَامٌ وَقَالَ الْآخَرُ لِي جَارِيَةٌ
قَالَ أَنْتُمْ الْغُلَامُ الْجَارِيَةُ وَأَنْتُمْ
عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا.

دو فریقوں کے درمیان حاکم کے صلح کرانے کا استحباب

ہمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ کی کئی احادیث بیان
کیں ازاں جملہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان
کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک شخص نے
دوسرے شخص سے زمین خریدی، جس شخص نے زمین خریدی
تھی اس کو اس زمین میں سونے سے بھرا ہوا ایک گھڑا ملا،
زمین خریدنے والے شخص نے زمین والے سے کہا اپنا
سونے لے لو، میں نے تو تم سے فقط زمین خریدی تھی، اور
تم سے سونا نہیں خریدا تھا، زمین بیچنے والے نے کہا میں نے
تم کو زمین اور جو کچھ اس زمین میں ہے فروخت کر دیا ہے،
پھر ان دونوں نے ایک شخص کو اپنا منصف بنایا، منصف
نے پوچھا کیا تمہاری اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا لڑکا ہے
دوسرے نے کہا میری لڑکی ہے، منصف نے کہا لڑکے
اور لڑکی کی شادی کر دو اور یہ سونا اپنے اوپر خرچ کر دو اور
صدقہ کر دو۔

اس حدیث میں یہ ہے کہ دونوں فریقوں نے ایک شخص کو حاکم بنایا، علامہ
دشتانی آپنی مالکی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں: بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص
حکومت کا مقرر کردہ حاکم نہیں تھا، اور ان دونوں فریقوں نے اس کو اپنا حاکم بنایا تھا۔ امام مالک بھی یہی کہتے ہیں کہ کسی شخص کو
حاکم بنانا صحیح ہے اور اگر وہ شخص فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کا فیصلہ لازم ہو جائے گا اور اس کا فیصلہ غلط نہیں
قرار دیا جائے گا خواہ قاضی شہر کی رائے اس کے موافق ہو یا مخالف، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر اس حاکم کا فیصلہ قاضی شہر
کی رائے کے موافق ہے تو اس کا فیصلہ نافذ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ امام شافعی کے اس مسئلہ میں دو قول ہیں ایک قول امام مالک
کی مثل ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا فیصلہ لازم اور نافذ نہیں ہوگا اور اس کا قول فتویٰ کی طرح ہوگا۔ لہ

علامہ بدر الدین عینی حنفی نے بھی اسی طرح غلبہ فقہاء بیان کیے ہیں۔ لہ

زمین خریدنے کے بعد اس میں دفتینہ ملنے کی مختلف صورتیں اور ان کے احکام [علامہ دشتانی مالکی کہتے ہیں کہ علامہ خطابی نے

کہا ہے کہ اس حاکم نے وہ مال ان دونوں میں سے کسی ایک کو نہیں دیا بلکہ ان کی اولاد پر تقسیم کر دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مال خائن تھا اور ان میں سے کسی شخص نے اس مال کا دعویٰ نہیں کیا تھا اور شاید وہاں بیت المال نہیں تھا، اس لیے اس حکم نے یہ سوچا کہ چونکہ یہ دونوں نیک آدمی ہیں اس لیے دوسروں کی پر نسبت یہ دونوں اس مالی کے زیادہ حق دار ہیں۔ علامہ ابی مالکی کہتے ہیں کہ جس مال کے دو شخص دعویٰ دار ہوں وہ مال ان دونوں پر تقسیم کر دیا جاتا ہے اس طرح جس مال کا دونوں انکار کریں اس کو بھی دونوں پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ (علامہ ابی مالکی بیان کر رہے ہیں کہ یہ قاعدہ کلیہ صحیح نہیں ہے، البتہ یہیوں کہا جاسکتا ہے کہ جس مال کے دو شخص دعویٰ دار ہوں ان کے دعویٰ کو دوسرے پر ترجیح اور فرقیہ نہ ہو تو پھر وہ مال دونوں پر تقسیم کر دیا جائے گا، اسی طرح اگر ایک مال دو شخصوں سے متعلق ہو اور ان کے علاوہ کسی اور کی ملکیت اس سے متعلق نہ ہو اور وہ دونوں اس سے انکار کرتے ہوں تو وہ مال دونوں پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ (سیدی غفرلہ)

علامہ مازری مالکی کہتے ہیں: اگر کسی شخص نے زمین بیچی اور پھر خریدار کو اس زمین میں دفتینہ ملا تو ہمارے نزدیک اس میں اختلاف ہے کہ وہ بائع کی ملکیت ہے یا مشتری کی؟ اور اس میں فقہاء مالکیہ کے دو قول ہیں۔ علامہ خطابی کہتے ہیں کہ اختلاف اس وقت ہے جب وہ دفتینہ پتھروں اور سنگہر کی طرح زمین کی جنس سے ہو۔ لیکن جو چیز زمین کی جنس سے نہ ہو جیسے سونا اور چاندی تو اگر وہ زمانہ جاہلیت کے دفتینوں سے ہے تو وہ رکاز ہے۔ اور اگر وہ مسلمانوں کے دفتینوں میں سے ہے تو وہ لقطہ ہے (اگر سونے اور چاندی کے ان سکڑوں پر بتوں کی تصویریں ہیں تو وہ دفتینہ جاہلیت ہوگا اور اس کا پانچواں حصہ بیت المال کے لیے ہوگا اور باقی حصہ مالک زمین کا ہوگا یہ رکاز کا حکم ہے اور اگر ان سکڑوں پر مسلمانوں کی حکومتوں کی علامتیں ہوں تو پھر وہ مال لقطہ ہے، لقطہ کا حکم آئندہ ابواب میں آ رہا ہے۔ سیدی غفرلہ)۔ اور اگر سونے اور چاندی کے ان سکڑوں کا کچھ تپا نہ چلے تو پھر وہ مال خائن ہے اور اس کو بیت المال میں محفوظ کر دیا جائے گا اور اگر وہاں بیت المال نہ ہو تو پھر اس مال کو فقراء میں اور مسلمانوں کے مفاد عامہ میں خرچ کر دیا جائے گا۔

علامہ دشتانی ابی مالکی کہتے ہیں: اگر وہ دفتینہ رکاز قرار دیا جائے تو امام ابن القاسم کے نزدیک وہ خریدار کی ملکیت ہے اور امام مالک کے نزدیک وہ بائع کی ملکیت ہے اور اگر اس کو لقطہ قرار دیا جائے تو پھر وہ بلا اختلاف بائع کا ہے۔ اور بعض فقہاء مالکیہ نے کہا ہے کہ اگر وہ قدیم زمانہ کا دفتینہ ہے تب اس کو لقطہ قرار دیا جائے اور اگر وہ زمانہ قریب کا دفتینہ ہے تو وہ بائع یا اس کے ورثہ کی ملکیت ہے اور زمانہ کے قریب اور بعد کا تعین قرائن سے کیا جائے گا۔ لہ

دفتینہ کے بارے میں علامہ بدر الدین عینی حنفی نے بھی علامہ مازری مالکی کے بیان کردہ اقوال نقل کیے ہیں اور اس مسئلہ میں انھوں نے امام مالک کے قول کو من قرار دیا ہے۔ لہ

۱۔ علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ، صمدۃ القاری ج ۱ ص ۵۸، مطبوعہ ادارة الطباعة المنيرية مصر ۱۳۲۸ھ
۲۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ دشتانی ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھ، اکال اکال السلم ج ۵ ص ۲۹-۲۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
۳۔ علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ، صمدۃ القاری ج ۱ ص ۵۸، مطبوعہ ادارة الطباعة المنيرية مصر ۱۳۲۸ھ

برکات میں فقہاء احناف کے مذہب کی تفصیل ہم نے ہر جہت پر جلد میں بیان کر دی ہے۔
 ۱۱۔ محرم الحرام ۱۴۱۰ھ کو کتاب الاقیقہ ختم ہو گئی، واللہ اعلم بالصواب العالمین، اسے بار اللہ مجھے صحیح مسلم کی باقی کتب اور ابواب کی
 شرح کی توفیق بھی عنایت کر اور صحت و عافیت قائم رکھ اور اس کے لیے مزید قوت، ترانائی اور وسائل عطا فرما اور اس کتاب
 کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مشکور فرما اور اس کو تاقیامت تمام مسلمانوں کے لیے نافع بنادے اور میرے لیے اس کو صدقہ
 جاریہ اور بخشش کا ذریعہ بنادے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلوة والسلام
 علی محمد خاتم النبیین سید المرسلین اول الشافعیین والشفیعین وعلی آلہ واصحابہ واهل واجہ
 واولیاء عامتہ وعلما ملتہ من المحدثین والمفسرین والائمة المجتہدین اجمعین۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب اللقطة

گرلی پڑی چیزوں کے احکام

باب ۵

۴۳۸۴۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْقَسْبِيُّ
قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ تَمِيمَةَ بْنِ
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى
الْمُنْبَعِثِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ حَالِدٍ الْجُهَنِيِّ
أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ
اِخْرُجْ بِهَا صَهًا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا
سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَانِكَ
بِهَا قَالَ فَضَالَةٌ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ
لَا خِيْلِكَ أَوَّلِ الذَّئِبِ قَالَ فَضَالَةٌ الْإِبِلِ
قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَ
حِذَاؤُهَا تَرُدُّ النِّسَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ
حَتَّى يَلْقَاهَا رَجُلًا قَالَ يَحْيَى أَحْسِبُ
قَرَأْتُ بِهَا صَهًا

۴۳۸۵۔ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ
قُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ
أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ تَمِيمَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ
تَمِيمِ بْنِ حَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص
حاضر ہوا اور اس نے لقطہ (گم شدہ چیز) کے بارے میں
سوال کیا، آپ نے فرمایا اس (بھیلی) کے بامدھنے کی ڈوری
اور اس بھیلی کی پہچان کر یاد رکھو، پھر ایک سال تک اس
کا اعلان کرو، اگر اس کا مالک آجائے تو فیہا مدھنے اس کو تم
رکھ لو، اس شخص نے کہا اور گم شدہ بکری کا کیا حکم ہے؟
آپ نے فرمایا: وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی یا بھیڑ
کی، اس نے کہا اور گم شدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ آپ
نے فرمایا تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ اس
کی مشک (پیش کا پانی) ہے اور اس کا جوتا بھی اس کے
ساتھ ہے، وہ پانی (کے گھاٹ) پر جانے لگا اور دونوں
کے پتے کھائے گا حتیٰ کہ اس کا مالک آکر اس کو پکڑے گا۔

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ
کے متعلق سوال کیا، آپ نے فرمایا تم اس کا ایک سال تک
اعلان کرو، پھر اس کے سر بند اور اس بھیلی کو پہچان کر یاد
رکھو، پھر اس کو خرچ کر لو، اور اگر اس کا مالک آئے تو وہ اس
کو دے دو! اس شخص نے کہا: یا رسول اللہ! گم شدہ (بھولی
بھیلی) بکری کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو دے دو وہ تمہاری

عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ عَرَفْتُهَا سَنَةً ثُمَّ
اعْرِفْ وَكَأَنَّهَا وَعِصًا صَهًا ثُمَّ اسْتَفْهَى
يَقَا فَإِنْ جَاءَ تَرَبُّهَا قَا وَهَا إِلَيْهِ فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَضَا لَكَ الْغَنَمُ قَالَ خُذْهَا
فَاتِمَّا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِذِي ثُبِّ قَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَضَا لَكَ الْإِبِلُ قَالَ فَغَضِبَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى
أَحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوْ أَحْمَرَ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ
مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حَذَاؤُهَا وَسَقَاؤُهَا
حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا -

۴۳۸۶ - وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعُمَرُ بْنُ الْحَارِثِ
وغيرُهُمْ أَنَّ رَبيعَةَ بنتَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
حَدَّثَتْهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِنْ حَدِيثِ
مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّهُ تَرَادَّ قَالَ آتَى رَجُلٌ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقْطَةِ قَالَ
وَقَالَ عَمْرُو فِي الْحَدِيثِ فَإِذَا أَلَمْ
يَأْتِ لَهَا طَالِبٌ فَاسْتَفْهَى -

۴۳۸۷ - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ
بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَالِدٍ
حَدَّثَنَا سُكَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ يَدْلٍ عَنْ
رَبيعَةَ بنتِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ
مَوْلَى التَّمِيمِيِّتِ قَالَ سَمِعْتُ نَدْبَةَ بنتَ خَالِدِ
الْجُهَنِيِّ يَقُولُ آتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَأَحْمَرَّتْ
وَجْهَهُ وَجِيئُهُ وَغَضِبَ وَتَرَادَّ بَعْدَ

یا تبارک بھائی کی ہے، یا بیٹریے کی، اس شخص نے کہا یا رسول اللہ!
اللہ گم شدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ (یہ سن کر) رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم غضب ناک ہو گئے حتیٰ کہ آپ رخسار سرخ ہو گئے، یا چہرہ
سرخ ہو گیا، پھر آپ نے فرمایا: تمہیں اونٹ سے کیا مطلب ہے؟
اس کے ساتھ اس کا جوتا اور مشک ہے (وہ چرتا پھرتے گا)
حتیٰ کہ اس کا مالک اس سے آئے گا۔

ایک اور سند سے یہ حدیث مروی ہے اس میں ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا وہ ان کے
میں بھی اس کے ساتھ تھا اس شخص نے آپ سے لقطہ کے
متعلق دریافت کیا اور اس حدیث کے آخر میں ہے جب اس
چیز کا کوئی مانگنے والا نہ آئے تو اس کو خرچ کر ڈالو۔

حضرت یحییٰ بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ اس کے
بعد بقیہ حدیث سب ساری ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ
کی پیشانی اور چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ غضب ناک
ہو گئے اور اس کے بعد آپ کا یہ ارشاد ہے کہ پھر ایک سال
تک اس کا اعلان کرو اور اگر اس کا مالک نہ آیا تو وہ چیز تمہارے
پاس امانت رہے گی۔

قَوْلِهِ ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا كَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ۔

۲۳۸۸ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
بْنِ قُعَيْبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَحْيَى ابْنُ بِلَالٍ
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى
الْمُنْبَعِثِ أَنَّ سَمِعَةَ بْنَ زَيْدٍ بَنَ خَالِدِ
الْجُهَنِيِّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقْطَةِ الذَّهَبِ أَوْ
الْوَرِقِ فَقَالَ اَعْرِفْ وَكَأَنَّهَا وَ
عِفَا صَهَا ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ
تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَتُكُنْ وَدِيعَةً
عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِّنَ
الدَّهْرِ فَأَدَّهَا إِلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَنْ ضَالَّتِهِ
إِلَّا بِلِ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا دَعُوهَا فَإِنَّ
مَعَهَا جَذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرُدُّ الْمَاءَ
وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَأَيْتُهَا
وَسَأَلْتُ عَنِ النَّسَاءِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّهَا
هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلدَّيْتِ۔

۲۳۸۹ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَ
رَبِيعَةُ الرَّائِي بَنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ
بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَّةٍ
إِلَّا بِلِ نَرَاهُ رَابِعَةً فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ
وَجَسَّاهُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ
وَنَرَاهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ

عِفَا صَهَا وَعَدَّهَا وَكَأَنَّهَا فَاعْطَاهَا إِيَّاهُ وَلَا فَهِيَ لَكَ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن
خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے سونے یا چاندی کے لفظ (گم شدہ چیز) کے
متعلق سوال کیا، آپ نے فرمایا اس کا سر بند اور اس کی تھیلی
پہچان کر یاد رکھو اور اس کا ایک سال تک اعلان کرو، پھر
بھی اگر وہ شناخت نہ کی جائے تو تم اس کو خرچ کر دو لیکن وہ
چیز تمہارے پاس امانت رہے گی، پھر جب کسی دن اس
کا مالک آجائے تو وہ چیز اس کو دے دو، پھر اس شخص
نے گم شدہ اونٹ کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا
تہلہ اس سے کیا تعلق ہے اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کے ساتھ
اس کی بہن اور مشک ہے، وہ پانی پر جائے گا اور درخت
کے پتے کھائے گا حتیٰ کہ اس کا مالک اس کو پائے گا، پھر
اس نے آپ سے بکری کے بارے میں پوچھا، آپ نے
فرمایا اس کو بے کر کیونکہ یا وہ تہا سے لیے ہے یا تہا سے
بھائی کے لیے یا بھیڑیے کے لیے ہے۔

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گم شدہ اونٹ کے
بارے میں سوال کیا، رہبر کی روایت میں یہ زیادتی ہے کہ
پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضب ناک ہوئے حتیٰ کہ آپ کے
رعسہ مبارک سرخ ہو گئے اور اس روایت میں یہ زیادہ ہے
کہ اگر اس کا مالک آئے اور اس تھیلی کے (پیسوں کے) عدد
اور سر بند کو پہچان لے تو وہ اس کو دے دو، ورنہ وہ تہا سے
لیے ہے۔

۴۳۹۰ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُرَجٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي الصَّعَّاءُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَرِيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجَهَنِّيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ عَرَفْتُهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَأَعْرِفْ عِقَاصَهَا وَوِكَاءَ هَاتَمِ كُلِّهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ -

۴۳۹۱ - وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ مَعِينٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا الصَّعَّاءُ بْنُ عُثْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَإِنْ أُعْتَرِفَتْ فَأَدِّهَا وَإِلَّا فَأَعْرِفْ عِقَاصَهَا وَوِكَاءَ هَاتَمِ كُلِّهَا - ۴۳۹۲ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَالثَّقَفُ لَهُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَكَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفْلَةَ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَنَرِيدُ بْنُ صَوْحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ مَرْبِيعَةَ غَارَيْنِ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ فَقَالَ لِي دَعُهُ فَقُلْتُ لَأَدْلِكَنِي أُعْرِفُهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ وَإِذَا اسْتَمَعْتُ بِهِ قَالَ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَارَيْنَا قُضِيَ لِي أَنِّي حَاجِبْتُ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتُ أَنَسَ بْنَ كَعْبٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأْنِ السَّوْطِ وَبِقَوْلِهِمَا فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت زید بن خالد جبھی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے بارے میں دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا اس کا ایک سال تک اعلان کرو، پھر بھی اگر وہ نہ پہچانی جائے تو اس کی تحویل اور سر بند کی پہچان کو یاد رکھو، پھر اس کو کھا لو اور اگر اس کا مالک آئے تو وہ چیز اس کو ادا کرو۔

ایک اور سند سے یہ روایت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر وہ چیز پہچانی جائے تو اس کو دے دو، ورنہ اس تحویل اس کے سر بند اور اس کے مدد کی شناخت کو یاد رکھو۔

حضرت سدید بن غفلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور حضرت زید بن صوحان اور حضرت سلمان بن ربیعہ جہاد کے لیے گئے، مجھے ایک چابک پشا ہوا ملا، میں نے اس کو اٹھایا، ان دونوں نے مجھ سے کہا: اس کو چھوڑ دو، میں نے کہا نہیں، میں اس کا اعلان کروں گا اگر اس کا مالک آگیا تو تمہارا ورثہ میں خود اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، اور میں نے ان دونوں کی بات نہیں مانی، جب ہم جہاد سے واپس آئے تو میں عرش قسمی سے حج کے لیے چلا گیا اور پھر میں مدینہ آیا میری حالت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ہوئی میں نے ان کو چابک اٹھانے اور ان دونوں کے منع کرنے کا قصہ سنایا، انھوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مجھے ایک تھیل ملی تھی جس میں سو دینار تھے، میں اس کو رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا اس کا ایک سال تک اعلان کرو، انھوں نے کہا پھر میں نے اس کا اعلان کیا، لیکن اس کی شناخت کے لیے کوئی نہیں آیا، میں دوبارہ

فَاتَّبَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا قَالَ فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ
أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا
حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا
ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا
فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَقَالَ احْفَظْ عَدَدَهَا
وَوَعَاَهَا وَوَكَّأَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا
وَالَا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا
فَلِهَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَا أَذِيرُ
بِشَدَائِهِ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلٍ وَاحِدٍ -

آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا ایک سال تک اس
کا اعلان کرو، انھوں نے کہا: میں نے پھر اس کا اعلان کیا اور
کوئی اس کی شناخت کے لیے نہیں آیا میں پھر رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا ایک سال
تک اس کا اعلان کرو، انھوں نے کہا میں نے اعلان کیا اور اس
کی شناخت کے لیے کوئی شخص نہیں آیا پھر آپ نے فرمایا ان کے
دروہ ان کی تحقیر اور سربند کی شناخت کو یاد رکھو، اگر اس کا
مالک آجائے تو یہاں درود تم اس سے فائدہ اٹھاؤ پھر میں نے
ان سے فائدہ اٹھایا، سوید بن غفلہ کہتے ہیں اس کے بعد میری
حضرت اُبی سے کہ میں طامات ہوئی، انھوں نے کہا مجھے یاد
نہیں تین سال تھے یا ایک سال -

حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں
اور حضرت زید بن صوحان اور حضرت سلمان بن ربیعہ ایک سفر پر
گئے مجھے ایک چابک پڑا ہوا ملا، اس کے بعد میں نے
اس سے فائدہ اٹھایا، "تک حسب سابق حدیث ہے بشعبہ
کہتے ہیں کہ میں دس سال بعد ان سے ملا تو وہ کہتے تھے
ایک سال تک اعلان کرو -

۴۳۹۳ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِهْرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
أَخْبَرَنِي سَكَمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ أَوْ أَخْبَرَهُ الْقَوْمُ
وَأَنَا فِيهِمْ قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ ابْنَ
غَفْلَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صَوْحَانَ
وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا
وَأَقْتَصَصْتُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ
فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا قَالَ شُعْبَةُ فَسَمِعْتُ
بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ يَقُولُ عَرِّفْهَا عَامًّا
وَاحِدًا -

امام مسلم نے اس حدیث کی چار سندیں بیان کیں، حماد
بن سلمہ کی روایت کے علاوہ تمام روایات میں تین سال تک
اعلان کرنے کا ذکر ہے اور حماد کی روایت میں دو سال یا
تین سال کا ذکر ہے، اور صفیان اور زید بن ابی نعیمہ اور
حماد بن سلمہ کی روایت میں ہے اگر کوئی شخص اسے اور وہ
اس چیز کی تعداد، تحقیر اور سربند کی پہچان بتلائے تو تم اس کو
وہ چیز دے دو اور وہ کہے کی روایت میں یہ زائد ہے کہ
درود پھر تمہارے مال کی طرح ہے اور ابن قیس کی روایت

۴۳۹۴ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ
وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا
عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو عَنْ نَائِدٍ
بْنِ أَبِي أُتَيْسَةَ حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ

میں ہے ورنہ پھر تم اس سے نفع حاصل کرو۔

بْنُ يَشْرِحَ حَدَّثَنَا بَهْرٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ كُلُّهُ هُوَ لَا إِسْنَادَ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ
كُثَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ
شُعْبَةَ وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا ثَلَاثَةً
أَحْوَالٍ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَإِنَّ فِي
حَدِيثِهِ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً وَفِي حَدِيثِ
سُفْيَانَ وَتَارِيْدِ بْنِ أَبِي الْأَنْبَسَةِ وَحَمَّادُ
بْنِ سَلَمَةَ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ
بِعَدَدِهَا وَوَعَائِثُهَا وَكَائِثُهَا فَأَعْطِهَا
إِيَّاهُ وَتَرَادَ سُفْيَانُ فِي رِوَايَةٍ وَكُثَيْلٌ
وَالْأَقْبَى كَسَيْلٍ مَالِكٌ وَفِي رِوَايَةٍ
ابْنِ ثَمِيرٍ وَالْأَقْبَى فَاسْتَمْتِعَ بِهَا۔

۴۳۹۵ - حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ
بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَنْ دُرِّ بْنِ الْحَارِثِ
عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشْجِ عَنْ
يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عُثْمَانَ الثَّنِيَّيْنِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ لُقْطَةِ الْحَاكِمِ۔

۴۳۹۶ - وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ
بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْ دُرِّ بْنِ الْحَارِثِ
عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ
عَنْ تَارِيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجَهَنِيِّ عَنْ مَرْثُودٍ
ابْنِ أَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
مَنْ أَدَّى صَالَةً فَهُوَ صَالٍ مَالَهُ
يَعْرِفُهَا۔

حضرت عبدالرحمان بن عثمان تیمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی گری پڑی
چیز اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے
کسی گم شدہ چیز کو رکھ لیا تو وہ شخص گمراہ ہے جب تک
کہ وہ اس کا اعلان نہ کرے۔

میں نے کہا کہ میں نے اس سے پہلے اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔

کو اٹھانے والے کی حیت بدل جائے اس لیے لقطہ کو اٹھانا اپنے آپ کو حقہ میں ڈالنے کے مترادف ہے اس لیے لقطہ کو اٹھانا افضل ہے۔

شمس الائمہ سرخسی لکھتے ہیں: ہمارے فقہاء رحمہم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ لقطہ کو اٹھانا اس کے ذرا اٹھانے سے افضل ہے، کیونکہ اگر وہ اس کو نہیں اٹھائے گا تو اس کا غرضہ ہے کہ کوئی شخص اس کو اٹھا کر مالک سے چھپائے گا، اور جب وہ اس کو اٹھائے گا تو اس کا اعلان کر کے اس چیز کو اس کے مالک تک پہنچا دے گا، نیز وہ اس لقطہ کو اٹھا کر امانت کی طرح اس کی حفاظت کرے گا اور امانت کی ادائیگی کا التزام کرنا فرض ہے اور اس کو اس میں وہی ثواب ملے گا جو امانت کو ادا کرنے کا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **ان الله يامر بكون تودوا الامانات الى اهلهادنا**، اللہ ہے شک اللہ تعالیٰ نہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حق داروں تک پہنچا دو۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ثواب کا موجب ہے۔ لے

لقطہ کی اقسام اور ان کے احکام | شمس الائمہ سرخسی حنفی لکھتے ہیں: لقطہ کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جس کے بارے میں یہ علم ہوتا ہے کہ اس چیز کا مالک اس چیز کو طلب نہیں کرے گا، جیسے گٹھلیاں، انار کے پھلکے (رڈی کا تھوڑا سا ڈبے، خالی بوتلیں اور رڈی کی پٹریں وغیرہ) دوسری قسم وہ ہے جس کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ اس کا مالک اس کو طلب کرے گا (جیسے قیمتی اشیاء)۔

قسم اول کا حکم یہ ہے کہ اس کا اٹھانا اور اس سے نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ البتہ اگر اس چیز کے مالک نے اس چیز کو اٹھانے والے کے ہاتھ میں دیکھ لیا تو وہ اس سے لے سکتا ہے کیونکہ مالک کا اس چیز کو چھیک دینا اٹھانے والے کے لیے نفع حاصل کرنے کی باحت کا سبب تھا اس کی طرف سے تنبیہ نہیں تھی، کیونکہ مجبوراً کہ مالک بنا نا صحیح نہیں ہوتا۔ اور باحت کے بعد بھی مالک کی ملکیت اس چیز سے منقطع نہیں ہوتی، البتہ جس شخص کو مباح چیز ملی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن مالک کی ملکیت اس چیز کے ساتھ قائم رہتی ہے اور وہ جب چاہے اس چیز کو لے سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے مال کو بیہوش پایا وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ امام ابو یوسف سے یہ روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک مردار بکری چھیک دی اور کسی شخص نے اس کا اٹار لیا تو وہ اس سے نفع حاصل کر سکتا ہے اور اگر بکری کے مالک نے اس کے ہاتھ میں اٹار دیکھ لیا تو وہ اس کو لے سکتا ہے۔ اور اگر کسی شخص نے اس بکری کی کھال اٹار کر اس کو رنگ یا ثواب بھی اس کا مالک اس کھال کو لے سکتا ہے لیکن اس کو رنگنے کے پیسے دینے پڑیں گے۔

لقطہ کی دوسری قسم جس کے بارے میں یہ علم ہو کہ اس کا مالک اس کو طلب کرے گا، اس کا حکم یہ ہے کہ جو شخص اس چیز کو اٹھائے اس پر اس کی حفاظت کرنا واجب ہے اور اس پر اس کا اعلان کرنا لازم ہے تاکہ وہ اس چیز کو اس کے مالک تک پہنچا سکے۔ امام محمد نے ابراہیم سے روایت کیا کہ لقطہ کا ایک سال تک اعلان کرے، اگر اس کا مالک آجائے تو فیہا ورنہ اس چیز کو صدقہ کر دے، صدقہ کے بعد اگر اس کا مالک آگیا تو اس کو اختیار ہے اگر وہ چاہے تو اس صدقہ کو برقرار رکھے اور اگر چاہے تو وہ لقطہ اٹھانے والے کو اس صدقہ کا ضامن کر دے۔ امام محمد نے ابراہیم حنفی کے اس قول کو بطور

دلیل کے ذکر نہیں کیا، کیونکہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تابعین کی تقلید نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے ہم رجال ونحن رجال
 وہ بھی انسان ہیں اور ہم بھی انسان ہیں، لیکن اصل سبب یہ ہے کہ ابراہیم نخعی اپنے فتاویٰ میں حضرت علی اور حضرت ابن مسعود
 رضی اللہ عنہما کے اقوال پر اعتماد کرتے تھے اور اہل کوفہ کی فقہ کا مدار انہی حضرات پر تھا، ابراہیم نخعی باقی فقہاء کی
 بہ نسبت حضرت علی اور حضرت ابن مسعود کے اقوال کو زیادہ جانتے والے تھے، یہی وجہ ہے کہ امام محمد کی کتاب ابراہیم نخعی کے
 اقوال سے بھری ہوئی ہے۔ ہر حال اس حدیث میں ہے کہ اٹھانے والا لقطہ کا اعلان کرے اور ہر چیز میں ایک سال
 کی مدت لازم نہیں ہے، چیز کا اٹھانے والا خود اندازہ کرے کہ اس کا مالک کتنی مدت تک اس چیز کو ڈھونڈتا رہے گا،
 اتنی مدت تک وہ اس چیز کا اعلان کرتا رہے اور اس کا اندازہ اس چیز کی قیمت اور حیثیت سے ہوگا حتیٰ کہ فقہاء کہتے
 ہیں کہ دس درہم بھی اہم اور قیمتی ہیں کیونکہ دس درہم کی چوری کے عوض چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور اگر لقطہ دس درہم سے
 کم ہو تو تین درہم تک ایک ماہ اعلان کرے اور اگر تین درہم سے کم ہو تو ایک درہم تک ایک ہفتہ اعلان کرے اور ایک
 درہم سے کم میں ایک دن اعلان کرے اور اگر ایک پیسہ کی چیز ہو تو دائیں بائیں مالک کو دیکھنے اور پھر وہ چیز کسی فقیر
 کے ہاتھ پر رکھ دے۔ ان مدتوں میں سے کوئی مدت بھی لازم نہیں ہے کیونکہ مٹانے سے کسی مدت کو معین نہیں کیا جاسکتا،
 لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اعلان اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اس چیز کا مالک اس چیز کو طلب کرے گا اور ہمارے پاس یہ جانے
 کا کوئی فدیہ نہیں ہے کہ اس چیز کا مالک اس کو کب تک طلب کرتا رہے گا؟ اس لیے کسی چیز کے بارے میں مطلق
 اپنی غالب رائے سے فیصلہ کرے، یعنی وہ یہ سوچے کہ اگر ایسی چیز گم ہو جائے تو اس کا مالک کتنی مدت تک اس چیز کو
 تلاش کرتا رہے گا اور جتنی مدت پر اس کا غلبہ ظن ہو اتنی مدت تک اعلان کرتا رہے۔ لہ

لقطہ کا اعلان کرنے کے مقامات اور طریقہ کار | علامہ ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں کہ لقطہ کا اعلان بازاروں

کے دروازوں پر ان اوقات میں کیا جائے جن اوقات میں لوگ بکثرت جمع ہوتے ہیں، اسی طرح بن عباس میں لوگ جمع
 ہوتے ہیں وہاں بھی اعلان کیا جائے، کیونکہ مقصود اس چیز کا اظہار ہے کہ فلاں چیز گم ہو گئی ہے تاکہ اس کے مالک کو
 پتہ چل جائے اس لیے لوگوں کے جمع ہونے کی مجالس کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ اعلان مساجد میں نہ کیا جائے کیونکہ مساجد
 اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شخص
 نے کسی آدمی کو مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنا اس کو چاہیے کہ یوں کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو واپس نہ
 کرے، کیونکہ مساجد اس لیے نہیں بنائی گئیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لقطہ اٹھانے والے شخص سے فرمایا اس کا مسجد
 کے دروازہ پر اعلان کرو۔

نقطہ اٹھانے والا خود بھی لقطہ کا اعلان کر سکتا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ اس کے لیے کسی اور شخص کو مقرر کرے،
 اگر کوئی شخص از خود مطلق کی طرف سے اعلان کرے تو فیہا وہ نہ مطلق خود اعلان کرے، کیونکہ اصل میں اعلان کرنا لقطہ
 اٹھانے والے پر واجب ہے۔ اور اگر وہ اجرت دے کر کسی سے اعلان کرائے تو یہ بھی جائز ہے۔ اس میں امام احمد، امام
 شافعی، امام مالک اور امام ابوحنیفہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

لہ۔ شمس الاثر محمد بن احمد سرخسی حنفی متوفی ۳۸۳ھ، البسوط ج ۱۱ ص ۳۰۲، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت، الطبعة الثانیة ۱۳۹۸ھ

اعلان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف نقطہ کی جنس کا ذکر کرے مثلاً یوں کہے کہ کسی شخص کا سونا گم ہو گیا ہے یا چاندی یا درہم یا دینار علیٰ ہذا القیاس۔ اس چیز کی صفات اور علامات نہ بتلائے تاکہ کوئی غیر شخص اس کو حاصل کرنے کی جرات نہ کرے۔ ۱۵

لقطہ کے اعلان کی مدت میں مذاہب فقہاء

رضی اللہ عنہم سے یہی روایت ہے۔ ابن مسیب، شعبی، امام مالک، امام شافعی اور اصحابِ رائے کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت عمرؓ سے دوسری روایت یہ ہے کہ تین ماہ تک اعلان کرے اور ایک اور روایت ہے کہ تین سال تک اعلان کرے، کیونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں تین سال تک ایک سو دنیا رکے اعلان کرنے کا حکم دیا تھا۔

علامہ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ہمدانی دلیل یہ ہے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن خالد کو ایک سال اعلان کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور حضرت ابی بن کعب کی روایت کا جواب یہ ہے کہ راوی نے کہا مجھے پتا نہیں کہ تین سال کہا تھا یا ایک سال ، امام ابو داؤد نے کہا کہ راوی کو اس میں شک ہے ۔ ۵۲

علامہ نجفی بن شرف نودی شافعی لکھتے ہیں، لفظ بازاروں میں اور مساجد کے دروازوں وغیرہ پہ ایک سال تک اعلان کرے، پہلے ہفتہ ہر دن صبح و شام اعلان کرے، پھر ہر دن میں ایک مرتبہ پھر ہر ہفتہ میں پھر ہر مہینہ میں۔ اور صحیح یہ ہے کہ جو چیز حقیر ہو اس کا اعلان ایک سال نہ کیا جائے بلکہ اتنی مدت تک اعلان کیا جائے جتنی مدت میں یہ گمان ہو جائے کہ اب مالک نے اس سے اعراض کر دیا ہو گا۔ سہ

تقاضی: ہر الولید مالکی لکھتے ہیں کہ جو چیز قیمتی ہو اس کا اعلان ایک سال تک کیا جائے بشرطیکہ وہ مال غنیمت سے نہ ہو۔ علامہ ابن ہمام حنفی لکھتے ہیں: امام ابوحنیفہ سے یہ روایت ہے کہ اگر لفظ دوسو درہم (۳۶۰ و ۶۱۲ گرام چاندی) یا اس سے زیادہ کی مالیت ہو تو ایک سال اعلان کیا جائے اور اگر دوسو درہم سے کم مالیت ہو تو دس درہم (۶۱۸ و ۳۰۶ گرام چاندی) تک ایک ماہ اعلان کیا جائے اور اگر دس درہم سے کم مالیت کی چیز ہو تو جتنی مدت مناسب سمجھے اعلان کرے اور ایک روایت یہ ہے کہ تین درہم (۱۸۵ و ۹۶ گرام چاندی) سے کر دس درہم (۶۱۸ و ۳۰۶ گرام چاندی) تک دس اعلان کرے۔ اور ایک درہم (۶۱۸ و ۳۰۶ گرام چاندی) سے کر تین درہم (۱۸۵ و ۹۶ گرام چاندی) تک تین دن اعلان کرے اور اگر ایک دانق یعنی درہم کا پچھٹا حصہ (۵۱۰ و ۲۵۶ گرام چاندی) یا اس سے زیادہ ہو تو ایک درہم تک ایک دن اعلان کرے اور اگر ایک دانق سے کم ہو تو دایں بائیں دیکھ کر کسی فقیر کے ہاتھ پر رکھ دے۔ علامہ سرخسی نے کہا ہے کہ یہ نصاب لازم نہیں ہے بلکہ قبلی بھی اپنی صواب دیکھ کے مطابق اعلان کرے۔ علامہ سرخسی نے گویا امام اعظم کی پہلی روایت کو

علامہ موفق الدین ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن قدامہ ضلی متوفی ۷۳۰ھ، المغنی ج ۴ ص ۵۰۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۵ھ

٥٢ - المفقود ١ ص ٣

۳۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی متوفی ۶۷۶ھ، معنی المتاج ج ۲ ص ۴۱۲-۴۱۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

۵- قاضی ابوالولید محمد بن احمد بن رشد مالکی متوفی ۵۹۵ھ، بدایۃ المجتہد ج ۲ ص ۲۲۹، مطبعہ دار الفکر بیروت

یہ ہے۔ اور ظاہر الروایۃ جس کو امام محمد نے کتاب الاصل میں ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ قلیل اور کثیر میں فرق کے بغیر ایک سال اعلان کرے اور یہی امام مالک، امام شافعی (اور امام احمد) کا قول ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی تفصیل اور فرق کے بیان فرمایا: **من التقط شيئاً فليعرف مسنة**۔ ”جس کو کوئی چیز ملی ہو وہ اس کا ایک سال اعلان کرے“ اور حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابن عباس سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ سے جو پہلی روایت ہے کہ دوسو درہم یا زیادہ سے لے کر دس درہم تک ایک سال اعلان کرے اور دس درہم سے کم میں جتنی مدت تک مناسب سمجھے اعلان کرے اس کی دلیل یہ ہے کہ جن روایات میں ایک سال اعلان کرنے کا ذکر ہے وہ اس نقطہ کے بارے میں ہیں جو ایک سو دینار تھا جو ایک ہزار درہم کے مساوی ہے اور دس درہم یا اس سے زیادہ کی مالیت کی وجہ یہ ہے کہ مہر کی کم از کم مقدار نصاب سترہ یعنی دس درہم ہے، یعنی دس درہم شرعاً قیمتی مال ہے، کیونکہ اس کے عوض چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اور فرج حلال ہو جاتی ہے اس لیے دس درہم کی مالیت کے حکم کو بھی ایک ہزار درہم کے حکم کے ساتھ لاحق کر دیا اور دس درہم سے کم کا چور کو یہ مرتبہ نہیں ہے اس لیے اس کے اعلان کی مدت ایک سال نہیں رکھی بلکہ اس کو اعلان کرنے والے کی صواب دید پر چھوڑ دیا۔ ۱۷

آج کل کے دور میں نقطہ کے اعلان کا طریقہ کار | بہر چند کہ ائمہ ثلاثہ اور امام ابو حنیفہ سے ظاہر الروایۃ یہی ہے کہ دس درہم یا اس سے زیادہ کی مالیت

کا ایک سال اعلان کرنا چاہیے لیکن چونکہ اس پر عمل کرنا دشوار ہے اس لیے امام ابو حنیفہ کی اس روایت پر عمل کرنا چاہیے جس کو علامہ ابن ہمام نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ایک دانق سے ایک درہم تک ایک دن اور ایک درہم سے تین درہم تک تین دن اور تین درہم سے لے کر دس درہم تک دس دن اعلان کرے اور دس درہم سے دوسو درہم تک ایک ماہ اعلان کرے اور دوسو درہم یا اس سے لائق ہو تو ایک سال اعلان کرے اور اس روایت کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں ایک ہزار درہم کی مالیت کے نقطہ کے بارے میں ایک سال اعلان کا حکم ہے اور دوسو درہم چور کو نصاب زکوٰۃ ہے اس لیے دوسو درہم کی مالیت کو بھی اس کے ساتھ لاحق کیا ہے اور دوسو درہم سے کم مالیت کو اس کے ساتھ لاحق نہیں کیا اور اس کی اپنے اجتہاد سے مدت مقرر کی ہے نیز طبرانی میں کم چیز کے لیے تین دن اور پھر دن تک اعلان کا بھی ذکر ہے۔ (معجم الزوائد ج ۲ ص ۴۹)

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فقہاء نے کچھ ہے کہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں اعلان کیا جائے اور آج کل لوگ بازاروں میں مارکیٹوں میں اور تقریباً گاہوں میں زیادہ جمع ہوتے ہیں، جب فقہاء نے یہ مسئلہ سمجھا تھا اس وقت بہت چھوٹے چھوٹے شہر تھے اور زندگی اس قدر مصروف نہیں تھی اور اب کراچی ایسے شہر ہیں جو کئی ہزار مربع کلومیٹر رقبہ پر محیط ہے اور تقریباً ایک کروڑ انسانوں کی آبادی پر مشتمل ہے، ایک آدمی کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ ایک سال یا ایک ماہ یا ایک ہفتہ تک روزانہ مارکیٹوں اور بازاروں میں جا کر کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرتا پھرے۔

آج کل کے دور میں نقطہ کے اعلان اور تشہیر کی آسان اور قابل عمل صورت یہ ہے کہ جس شخص کو کوئی چیز ملی ہو وہ اس کا اعلان اخبارات، ریڈیو اور ٹی۔ وی میں کلام سے اور یہ ابلاغ عام کا بہت مؤثر ذریعہ ہیں۔ مثلاً کسی شخص کو کسی راستہ میں کوئی

قیمتی بین یا قیمتی گھڑی پڑی ملی ہے تو وہ یہ اعلان کر دے کہ مجھے غلام دن غلام منگے اتنے وقت پر ایک پارکر، شیفر یا کرسی کا بین پڑا ہوا ملا ہے جس شخص کا وہ بین ہو وہ اس کی علامات اور نشانیاں بتا کر مجھ سے ملے جائے۔ جب میں لاہور میں تھا تو ہمارے مدرسہ کے ایک طالب علم کو مسجد کے پاس ایک پارکر بین پڑا ہوا ملا، مجھے علم ہوا تو میں نے فوراً ایک طالب علم کے ذریعہ جنگ اخبار میں اس کا اعلان بھجوا دیا دوسرے دن اس کا مالک آیا اور نشانیاں بتلا کر اپنا بین لے گیا۔ اگر ایک بار اعلان کے بعد نقطہ کا مالک نہ آئے تو سال میں کئی بار وقفہ وقفہ سے اعلان کرایا جاسکتا ہے یا یوں کرے کہ پہلے شہر میں شائع ہونے والے تمام اخبارات میں ایک ایک کر کے اعلان بھیجے مثلاً پہلے جنگ اخبار میں اعلان بھیجے، پھر دوسرے وقت میں پھر مشرق میں علی گڑھ اخبار میں۔ اگر اس کا نتیجہ نہ نکلے تو پھر ریڈیو کی سٹی سرکس میں اعلان کر لے اور اس کا نتیجہ نہ نکلے تو پھر ٹی۔ وی کی سرکس سے اعلان کر لے۔ اور یہ بہت بعید ہے کہ ان تمام ذرائع ابلاغ سے اعلان کے بعد بھی مالک نقطہ کو وصول کرے کہ یہ نہ آئے اور اعلان کرنے والے کو چاہیے کہ ایک سال میں وقفہ وقفہ کے ساتھ ان تمام ذرائع سے اعلان کر لے تاکہ ختم حدیث صوری اور منوں دونوں طرح سے پورا ہو جائے اور اس کی محنت تمام ہو جائے اور ایک سال کے بعد بھی اگر مالک نہ آئے تو پھر وہ اس کو صدقہ کر دے۔

اعلان کی مدت پوری ہونے کے بعد نقطہ کے مصرف میں فقہاء حنبلیہ کا نظریہ | علامہ ابن قدامہ حنبلی

ایک شخص نے ایک سال تک اعلان کیا اور اس کے مالک کا پتہ نہ چلا تو اب وہ نقطہ اس کی ملکیت ہو گیا خواہ وہ شخص فقیر ہو یا غنی، حضرت عمر، حضرت ابن مسعود اور حضرت عائشہ سے اسی طرح روایت ہے (رمحی اللہ عنہم) حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کا بھی یہی نظریہ ہے۔ علامہ اسحاق، ابن منذر اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک، حسن بن صالح، ثوری اور فقہاء حنبلیہ نے یہ کہا ہے کہ وہ نقطہ کو صدقہ کر دے اور جب اس کا مالک آئے تو اس کو یہ اختیار دے کہ وہ چاہے تو اس صدقہ کو برقرار رکھ کر اجر حاصل کرے اور چاہے تو اس صدقہ کا جرمانہ وصول کرے اور مستقطق اس کو نقطہ کا بدلہ مہیا کرے، کیونکہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقطہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ایک سال تک اعلان کرے اور ایک روایت میں تین سال ہے پھر اگر اس کا مالک آجائے تو فہارہ اس چیز کو صدقہ کر دے فاذا جاء بها فرضی بالاجور والاخر مہا۔ اگر اس کا مالک اس صدقہ کے اجر پر راضی ہو تو فہارہ نہ اٹھائے والا اس کا تاولن بجز علیٰ مالک کو اس صدقہ کا بدلہ مہیا کرے۔ اور اس پر عقلی دلیل یہ ہے کہ نقطہ ایک مال معصوم ہے یعنی اس کی حفاظت واجب ہے اور اس کی لوٹ مار حرام ہے اور مالک اس نقطہ سے اپنی ملکیت زائل کرنے پر راضی نہیں ہے اور نہ زوال ملکیت کا کوئی سبب اور مقتضی ہے اس لیے مالک سے اس کی ملکیت زائل نہیں ہوگی۔ اور مستقطق کے لیے اس کو اپنی ملک میں لینا جائز نہیں ہے۔ البتہ امام ابوحنیفہ نے یہ کہا ہے کہ اگر نقطہ اٹھانے والا غریب ہو اور اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو تو پھر وہ اس کو لے سکتا ہے کیونکہ امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو نقطہ ملا وہ اس پر ایک نیک آدمی یا کئی نیک آدمیوں کو گواہ کرے نہ اس کو چھپائے نہ غائب کرے اگر اس کا مالک آجائے تو اس کو واپس کر دے ورنہ وہ اللہ کا مال ہے وہ جس کو چاہے عطا کر دے اور جس مال کی اللہ کی طرف نسبت ہو اس مال کا صدقہ کا مستحق مالک ہو سکتا ہے۔ بعض فقہاء حنبلیہ نے کہا ہے کہ امام احمد کا یہ بھی ایک قول ہے اور بعض نے اس سے

اخلاص کیا ہے۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں: ہماری دلیل حضرت زید بن خالد جہنی کی روایت ہے جس میں آپ کا ارشاد ہے: فان لم تعرف فاستنقها۔ "اگر لفظ کے مالک کا پتہ نہ چلے تو اس کو خرچ کر لو اور ایک روایت میں ہے: والا فہی کیل مالک۔ "وہ نہ تو تھامے مال کی طرح ہے،" اور ایک روایت میں ہے: ثم کلها "پھر تم اس کو کھاؤ اور ایک روایت میں ہے: فاستنقہا بها۔ "اس سے نفع اٹھاؤ" اور ایک روایت میں ہے: فشا ذلک بها۔ "اس کا تم جو چاہو کر لو" اور حضرت ابی بن کعب کی حدیث میں ہے: فاستنقها "اس کو خرچ کر دو۔"

اور ایک روایت میں ہے: فاستتمہا بها۔ "اس سے فائدہ حاصل کرو" اور یہ حدیث صحیح ہے اور اس لیے کہ جو شخص مقروض ہو وہ غریب کی طرح لفظ کا بھی مالک ہو جاتا ہے اور جس شخص کے لیے لفظ کا اٹھانا جائز ہو وہ اعلان کے بعد فقیر کی طرح اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ اور فقہاء اخاف نے حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت بیان کی ہے اس کا حدیث کی کسی مستند کتاب میں ثبوت نہیں ہے اور ان کا یہ کہنا کہ جس چیز کی اللہ کی طرف نسبت ہو وہ مستحقین صدقہ کا حق ہوتی ہے، بلا دلیل ہے بلکہ باطل ہے، کیونکہ تمام اشیاء کی مطلقاً اور مبدعاً اللہ ہی کی طرف نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: واتوهم من مال الله الذي ااتاكم (النور، ۳۳) "اور (بدل) مکاتبت ادا کرنے کے لیے" انہیں اللہ کے اس مال سے دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے۔" ۱

اعلان کی مدت پوری ہونے کے بعد لفظ کے مصروف میں فقہاء شافعیہ کا نظریہ | علامہ یحییٰ بن شرف

ہیں: جب ملقط ایک سال تک اعلان کر دے اور اس کا مالک نہ آنے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس چیز کو اس کے مالک کے لیے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ اس لفظ کو اپنی ملکیت میں لے لے خواہ وہ امیر ہو یا غریب۔ جب ملقط اس کو اپنی ملکیت میں لینا چاہے تو وہ اس کا کس وقت مالک ہو گا؟ اس میں فقہاء شافعیہ کے کئی قول ہیں، زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جب تک وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اس کو اپنی ملکیت میں لے لیا اس وقت تک اس چیز کا مالک نہیں ہو گا، دوسرا قول یہ ہے کہ جب تک بیع اور شراہ کی طرح اس میں مالکانہ تصرف نہیں کرے گا اس کا مالک نہیں ہو گا، تیسرا قول یہ ہے کہ اس کے لیے ملکیت کی نیت کر لینا کافی ہے یہ کہنا ضروری نہیں ہے چنانچہ قول یہ ہے کہ سال گزرتے ہی وہ اس کا مالک ہو جائے گا، نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے لہذا اگر ملکیت میں لینے کے بعد اس کا مالک آگیا تو مالک متحصل زیادتی سے لے گا اور متحصل زیادتی نہیں لے گا (مثلاً مرغی کا بچہ تھا اب وہ پر مار مرغ بن گیا ہے تو اس کو لے لے گا اور اگر مرغی کے بچے ہو گئے ہیں تو وہ بچے نہیں لے گا۔ سیدی) اور اگر ملکیت میں لینے کے بعد وہ چیز ضائع ہو گئی تو ہمارے اور جہود کے نزدیک اس کا بدل ادا کرنا لازم ہو گا اور حادثہ ظاہری کے نزدیک بدل ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ ۲

۱۔ علامہ مودنی الدین ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۲۰ھ، المصنف ج ۱۱ ص ۸-۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۵ھ

۲۔ علامہ یحییٰ بن شرف نوادی شافعی متوفی ۶۷۶ھ، شرح مسلم ج ۲ ص ۸، مطبوعہ نفع محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

اعلان کی مدت پوری ہونے کے بعد لفظ کے مصرف میں فقہانہ لکیر کا نظریہ | قاضی ابن رشد مالکی لکھتے

فقہاء، امام مالک، ثوری، افزامی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، ابو حنیفہ اور ابو ثور اس پر متفق ہیں کہ جب مدت پوری ہو جائے تو غریب شخص کے لیے لفظ کو اپنے مصرف میں لانا جائز ہے اور اگر وہ غنی ہے تو اس کو صدقہ کر دے، پھر اگر اس کا مالک آجائے تو مالک کو اختیار ہے اگر وہ چاہے تو اس صدقہ کو برقرار رکھے اور صدقہ کا ثواب حاصل کرے اور اگر چاہے تو مطلق سے صدقہ کرنے کے تاوان میں اس چیز کو وصول کرے۔ البتہ اس میں اختلافات ہیں کہ سال پورا ہونے کے بعد آیا غنی بھی اس چیز کو کھا سکتا ہے یا نہیں؟ امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ غنی کے لیے لفظ کو کھانا یا اس کو صرف میں لانا جائز نہیں ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس لفظ کو صدقہ کر دے۔ حضرت علی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم اور تابعین کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے، امام افزامی یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مل زیادہ ہے تو اس کو بیت المال میں رکھ دیا جائے۔ امام مالک اور امام شافعی کی دلیل حضرت عمر، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کے اقوال ہیں اور اہل ظاہر (غیر متقلدین) کے سوا یہ تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ اگر مطلق کے کھانے کے بعد مالک آگیا تو مطلق اس کا ضامن ہوگا۔

اعلان کی مدت پوری ہونے کے بعد لفظ کے مصرف میں فقہاء احناف کا نظریہ | شمس الائمہ علامہ سرخسی

حنفی لکھتے ہیں: اعلان کے بعد مالک آجائے تو مطلق لفظ کو اس کے حوالے کر دے، کیونکہ اعلان سے جو مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا، اور اگر مالک نہ آئے تو اس کو اختیار ہے خواہ لفظ کو مالک کے انتظار میں محفوظ رکھے، خواہ اس کو صدقہ کر دے کیونکہ اس کو محفوظ رکھنا عزیمت ہے اور ایک سال کے اعلان کے بعد اس کو صدقہ کر دینا نصحت ہے اور مطلق کو نصحت اور عزیمت میں سے کسی ایک پر عمل کرنے میں اختیار ہے، صدقہ کرنے کے بعد اگر مالک آگیا تو پھر مالک کو اختیار ہے اگر وہ چاہے تو صدقہ کو برقرار رکھے اور اس کا ثواب مالک کو ہوگا اور اگر چاہے تو صدقہ کے تاوان میں لفظ کا بدل لے۔ اور یہ تاوان چاہے تو مطلق سے وصول کرے اور چاہے تو اس مسکین سے وصول کرے جس کو صدقہ دیا گیا ہے۔ اور جو بھی ضامن ہوگا وہ دوسرے سے اس کا تاوان وصول نہیں کرے گا، (یہ حکم اس وقت ہے جب مطلق غنی ہو) اور اگر مطلق غریب ہو تو وہ ایک سال کے اعلان کے بعد اس کو خود خرچ کر سکتا ہے کیونکہ اس کو یہ اختیار تھا کہ وہ اس لفظ کو کسی غریب پر صدقہ کر دے اور جب کہ وہ خود غریب ہے تو وہ لفظ کو اپنے نفس پر بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مطلق غنی ہو تو ہمارے نزدیک وہ اس لفظ کو اپنے نفس پر خرچ نہیں کر سکتا اور امام شافعی کہتے ہیں کہ امیر بھی مدت گزرنے کے بعد اس کو اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے لیکن یہ اس کے اوپر قرض ہے اگر مالک آگیا تو اس کو وہ چیز دینا ہوگی۔

امام شافعی کے دلائل کے جوابات | امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب غنی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر ایک سال اعلان کے بعد

۱۔ قاضی ابوالولید محمد بن احمد بن رشد مالکی متوفی ۵۹۵ھ، بابۃ المجتہد ج ۲ ص ۲۲۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت۔

۲۔ شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی متوفی ۴۸۳ھ، البسوط ج ۱ ص ۷، مطبوعہ دار المسرفۃ بیروت، ۱۳۹۸ھ

مالک نہ آئے تو نقطہ کو خرچ کر لینا اور ان کے غنی پر دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نقطہ کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس سے ثابت ہوا کہ وہ مالدار تھے۔ ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان پر لوگوں کے اس قدر ترخ ہوں کہ مالدار ہونے کے باوجود حکماً فقیر ہوں اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ نقطہ کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیں۔ امام طحاوی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد غنی ہوئے تھے اور اس سے پہلے وہ فقیر (غریب) تھے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی زمین صدقہ کرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ زمین اپنے غریب رشتہ داروں کو دو۔ سوانحوں نے وہ زمین حضرت حسان اور حضرت ابی بن کعب کو دے دی۔ علامہ ماردینی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بیہقی نے باب الوصیۃ للقرابۃ میں ذکر کیا ہے اور امام بخاری نے اس حدیث کو تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ (المجہد المنقح ج ۲ ص ۱۸۶) اس سے واضح ہو گیا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ نقطہ کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیں اس وقت وہ غریب تھے اور ان پر صدقہ جائز تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نقطہ کسی حربی کافر کا مال ہو جس کی حفاظت کی مسلمانوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور چونکہ اس مال پر حضرت ابی کے ہاتھ نے سبقت کی تھی اس لیے آپ نے ان کو اس کا زیادہ حقدار قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکتہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کیونکہ آپ نے فرمایا: رفاق مساقہ اللہ الیک "یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے" اور اس کے باوجود آپ نے ایک سال تک اس کے عدد اور عقلی کے سر نہ ہد کی پہچان کو یاد رکھنے کا امتیاز حکم دیا تاکہ اگر یہ مال محترم ہو تو وہ اس کو ادا کر سکیں۔ علامہ سرخسی لکھتے ہیں اس مسئلہ میں ہماری دلیل یہ ہے کہ بکثرت احادیث اور آثار میں یہ وارد ہے کہ ایک سال اعلان کے بعد نقطہ کو صدقہ کر دیا جائے۔ (مجم غفریب ان احادیث اور آثار کو بیان کریں گے۔ سیدی غفرلہ) نیز اصل مقصود یہ ہے کہ نقطہ کا ثواب اس کے مالک کو پہنچا دیا جائے۔ اگر غنی نے اس مال کو اپنے اوپر خرچ کر لیا تو یہ مقصود حاصل نہیں ہوگا بلکہ جب غنی اس مال کو اپنے اوپر خرچ کرے گا تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ وہ اس نقطہ کو اپنے لیے اٹھانے والا تھا اور اپنے لیے نقطہ کراٹھا اس کے لیے شرعاً ناجائز ہے۔ پس جیسا کہ ابتداءً اس پر لازم تھا کہ وہ اس نقطہ میں اپنے تصرف کی نیت نہ کرے اس طرح انتہاء بھی اس پر لازم ہے کہ اس میں اپنے تصرف کی نیت نہ کرے۔

اس مسئلہ میں امام شافعی نے اس روایت سے بھی استدلال کیا ہے کہ حضرت علی کو ایک دینار پڑا ہوا ملا، انہوں نے اعلان کے بعد اس کا طعام خرید لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم سب نے اس طعام کو کھایا۔ اگر نقطہ کو صدقہ کرنا ضروری ہوتا تو مستقطط اس کو اپنے اوپر خرچ نہ کر سکتا تو یہ حضرات اس طعام کو نہ کھاتے کیونکہ ان پر صدقہ حلال نہیں تھا۔ اس روایت کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی کو جو دینار پڑا ہوا ملا تھا وہ نقطہ نہیں تھا۔ اس دینار کو ایک فرشتہ نے اس لیے گرایا تھا کہ حضرت علی اس کو اٹھالیں، کیونکہ ان حضرات کو کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو وحی سے جان لیا تھا، اسی وجہ سے ان سب نے اس کھانے کو کھایا تھا ورنہ صدقہ واجبہ تو ان پر حلال نہیں تھا، اسی وجہ سے حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دینار سے طعام خریدنے کی اجازت لی تھی۔ لے

لے۔ شمس الامۃ محمد بن احمد سرخسی حنفی متوفی ۴۸۳ھ، البیوط ج ۱۱ ص ۸-۶، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت، ۱۳۹۸ھ

صاحبها ، والا تصدق بها ، فان جاء
صاحبها بعد ما يتصدق بها غيره ، فان
اختار الاجر كان له ، وان اختار المال كان
له مال - له

کر دے، اگر اس کا مالک آجائے تو یہ ہار نہ اس کو صدقہ
 کر دے اور اگر صدقہ کرنے کے بعد اس کا مالک آجائے
 تو اس کو اختیار دینا اگر وہ اجر کو اختیار کرے تو اس کی مرضی
 اہل اگر وہ مال کو اختیار کرے تو اس کی مرضی۔

اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے۔ ۵۲

اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے۔ ۷۲
امام عبد الرزاق نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی یہ قول نقل کیا ہے کہ ایک سال اعلان کے بعد بھی اگر
مالک نہ آئے تو غلہ کو صدقہ کر دیا جائے۔ ۷۳

اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے ۷۴

امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں:

عن عبد العزيز بن ربيع قال: حدثني
أبي قال: وجدت عشرة دنانير فأتيت ابن
عباس فسألتها عنها فقال عرفها على المجير
سنة، فإن لم تعرف فتصدق بها فإن
جاء صاحبها فخير الأجر أو الغرم.

عبدالعزیز بن رفیع بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے بتایا کہ ان کو دس دینار پڑے ہوئے ملے، میں نے حضرت ابن عباس سے ان کے بارے میں مسئلہ معلوم کیا، انہوں نے فرمایا اس کا حکم کعبہ میں ایک سال اعلان کرو پھر بھی اگر اس کے مالک کا پتا نہ چلے تو ان کو صدقہ کر دو، اور اگر اس کے بعد ان کا مالک آجائے تو اس کو اجر لینے یا تاوان لینے کا اختیار دو۔

الم ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بھی یہ قول روایت کیا ہے کہ اعلان کے بعد لفظ کو صدقہ کر دیا جائے گا۔

عن عبد الرحمن بن حرملة
قال : سألت سعيد بن المسيب
عن اللقطة فقال : عن فيها سنة فأنشد
ذكرها ، فإن جاء من يبيع فيها فأعطها
إنه والا فتصدق بها فإن جاء فتخيره

عبدالرحمن بن حراطلہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے نقطہ کے متعلق سوال کیا، انھوں نے کہا کہ اس کا ایک سال تک اعلان کرو، اگر اس کا پہچاننے والا آجائے تو اس کو دے دو، ورنہ اس کو صدقہ کر دو، اور اس کے بعد وہ آئے تو اس کو صدقہ کا اجر دینے یا نقطہ (کا بدلہ)

[illegible]

بین الاجر واللقطة . لہ

لینے کا اختیار دے دو۔

حضرت ابی کی حدیث کی وضاحت اور فقہاء احناف کے جوابات کی تفصیل اور تنقیح | ان تمام احادیث اور آثار سے

امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نظریہ کی تائید اور تقویت ہوتی ہے کہ اعلان کے بعد لقطہ کا صدقہ کرنا واجب ہے اور غنی کے لیے اسے اپنے نفس پر خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ نے حضرت ابی بن کعب کی جن روایات سے استدلال کیا ہے، وہ مؤول ہیں اور تاویل یہ ہے کہ حضرت ابی اس وقت خود صدقہ کے مستحق تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں لقطہ کو خرچ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ علامہ بدرالدین عینی حنفی نے اس حدیث کا یہ جواب دیا ہے کہ اگر بالفرض حضرت ابی اس وقت امیر ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انھیں خرچ کی اجازت دینا اس پر محمول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ لقطہ بطور قرض دیا تھا۔ اور امام کا لقطہ کو بطور قرض دینا جائز ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہو یا حضرت ابی کی خصوصیت ہو۔ اور خصوصیت پر محمول کرنے کی دلیل یہ ہے کہ دوسری احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملقط کے لیے لقطہ کے خرچ کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے اور حضرت عمرؓ حضرت علیؓ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ ایسے فقہاء صحابہ نے لقطہ کے صدقہ کرنے کو واجب کہا ہے اور ظاہر یہی ہے کہ انھوں نے یہ اپنی رائے سے نہیں کہا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور آپ کی حدیث کی بناء پر کہا ہے۔

اسی طرح حضرت زبید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل سے فرمایا: ایک سال کے بعد اگر مالک نہ آئے تو تم اس کو خرچ کر لینا اس حدیث سے ائمہ ثلاثہ کا مطلوب اس وقت ثابت ہوگا جب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ سائل غنی تھا اور یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے اس حدیث سے ان کا استدلال ثابت نہیں ہے، حضرت ابی بن کعب کی روایت سے استدلال کرتے ہوئے ائمہ ثلاثہ نے حضرت امی کے غنا کو ثابت کرنے کے لیے اس سے استدلال کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا "اس کو اپنے مال کے ساتھ ملاؤ" اس کے جوابات ہم پہلے فکر کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک جواب یہ ہے کہ مان لیا کہ حضرت ابی کے پاس مال تھا لیکن اس سے یہ کب لازم آیا کہ وہ مال بقدر نصاب تھا جس سے ان کا غنی ہونا ثابت ہو جائے اس لیے حضرت ابی کی روایت سے بھی ان کا غنا ہونا ثابت نہیں ہوتا اور جب تک ان کا غنی ہونا ثابت نہ ہو ائمہ ثلاثہ کا مدلول ثابت نہیں ہوگا۔

ائمہ ثلاثہ نے حضرت ابی کو لقطہ کے خرچ کرنے کی اجازت سے جو استدلال کیا ہے اس کے جوابات کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاً تو حضرت ابی کا غنا ثابت نہیں، کیونکہ ان کے پاس مال ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مال بقدر نصاب ہو، ثانیاً حضرت ابی زماذ نبویؓ میں غریب اور صدقہ کے مستحق تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوطلحہؓ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ حضرت ابی پر بھی زمین صدقہ کریں، جیسا کہ صحیح بخاری اور سنن بیہقی میں ہے، ثالثاً اگر بالفرض وہ مالدار اور غنی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے مقروض ہوں کہ خود صدقہ کے مستحق ہوں، رابعاً ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

ان کو وہ نقطہ بطور قرض دیا ہو، خاصاً ہو سکتا ہے کہ وہ نقطہ کسی کافر عربی کا مال ہو اس لیے ان کو خرچ کی اجازت دی ہو۔
سادساً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی خصوصیت ہو یا بحیثیت امام آپ کی خصوصیت ہو، سابعاً دوسری احادیث اور آثار صحابہ
میں غنی پر نقطہ کے خرچ کی ممانعت ہے اور حضرت ابی کی روایت میں اس کی اجازت ہے اور حبیب تحریم اور اجازت میں
تعارض ہو تو تحریم کو ترجیح ہوتی ہے۔

اس حدیث کی اس طرز سے جو تشریح کی گئی ہے اساتذہ ثلاثہ کی دلیل کے جو جوابات ذکر کیے گئے ہیں اس سے فقہ
حنفی کی گہرائی اور گیرائی کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فقہ حنفی کو زیادہ سے زیادہ فروغ عطا فرمائے۔ والحمد للہ
سب العالمین۔

اونٹ پکڑنے کے متعلق سوال کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے کی وجہ

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب سائل نے گم شدہ چیز کا حکم معلوم کر یا تو پھر سوال کیا
اگر بھولا بھٹکا اونٹ مل جائے تو اس سوال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب ناک ہونے لگے حتیٰ کہ آپ کے دونوں رخسار
مبارک سرخ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ میں آنے کی علامتیں مختلف و جداولت بیان کی ہیں۔ حافظ
ابن حجر نے لکھا ہے کہ چونکہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے لینے سے منع فرمادیا تھا اور اب اس نے اونٹ
کا سوال کیا اس لیے آپ ناراض ہوئے، یا اس لیے کہ سائل نے صحیح قیاس نہیں کیا اور جب نقطہ کا ایسا معین ہے اس
پر اس کو قیاس کیا جس کا لینا معین نہیں ہے۔

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ آپ کو سائل کی کم فہمی پر غصہ آیا کیونکہ وہ نقطہ اٹھانے کی اصل وجہ کو نہیں سمجھا اور ایک
چیز کو اس پر قیاس کیا جو اس کی نظیر نہیں تھی، کیونکہ نقطہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی شخص سے گمراہ ہو جائے اور یہ
پتہ نہ چلے کہ اس کا مالک کہاں ہے۔ اور اونٹ اس طرح نہیں ہے کیونکہ وہ اسم اور صفت کے اعتبار سے نقطہ کا متاثر ہے
کیونکہ اس میں ایسی صلاحیت ہے کہ وہ از خود مالک تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے بکثرت سوال کرنے کی وجہ سے ناراض ہوئے ہوں، کیونکہ سائل کسی حقیقی پیش آمد مسئلہ کا حل نہیں پرچھو رہا تھا بلکہ
محض فرضی صورتوں کا سوال کر رہا تھا۔

امہ حجاز نے یہ کہا ہے کہ اونٹ، گائے اور گھوڑے میں افضل یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے حتیٰ کہ وہ اپنے
مالک کے پاس پہنچ جائیں۔ علامہ ابن ہمام نے کہا ہے کہ اس زمانے میں ان جانوروں کو بے جا نا افضل ہے کیونکہ اب
ایسا زمانہ ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی ان کو مالک کے پاس پہنچانے کے لیے لے کر نہیں گیا تو کوئی چور اچھا ان کو لے کر چلا
جائے گا۔ علامہ سرخسی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو لے جانے کے لیے جو منع فرمایا تھا
یہ حکم اس زمانے میں محتاج عام طور پر لوگ نیک اور امانت دار تھے لیکن اس زمانہ میں یہ اطمینان نہیں ہے کہ وہ اونٹ
محفوظ رہے گا اور کوئی خائن شخص اس کو لے کر چلا نہیں جائے گا اس لیے اب اونٹ کو لے جانے میں اس کی حفاظت
ہے اور اس کے مالک کے حق کو محفوظ رکھنا ہے۔

حجاج کے نقطہ کو اٹھانے میں مذاہب فقہاء اور ممانعت کی حکمت | حدیث نمبر ۲۲۹۵ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے حجاج کی گری پڑی چیزوں کے اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ علامہ شربینی شافعی نے لکھا ہے کہ عام نقطہ اور حجاج کے نقطہ میں فرق ہے، عام نقطہ کو کوئی شخص بھی اٹھا سکتا ہے اور حجاج کے نقطہ کو صرف وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو اعلان کے لیے مقرر ہو، اور حجاج کے نقطہ کے لیے صرف ایک سال اعلان کرنے کی حد نہیں ہے بلکہ اس کا ہمیشہ اعلان کرنا ہوگا ورنہ تخصیص کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور اس تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ حرم مکہ مکرمہ مسلمانوں کے ٹوٹ کر آنے کی جگہ ہے، مسلمان یہاں بار بار آتے رہتے ہیں (اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مکہ کی زیارت سے مشرف فرمائے) اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس چیز کا مالک دوبارہ وہاں آئے اور اپنی گم شدہ چیز کی تلاش کرے یا کسی شخص کو اس چیز کی تلاش میں بھیجے اس لیے نقطہ اس کا ہمیشہ اعلان کرتا رہے۔ ۱۷

جہور کا نظریہ یہ ہے کہ حرم اور غیر حرم میں نقطہ کا حکم واحد ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کہ امام احمد کا بھی یہی مسلک ہے، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت عائشہ، ابن مسیب، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا بھی یہی نظریہ ہے۔ امام احمد کا دوسرا قول یہ ہے کہ حرم کے نقطہ کو ملکیت کے لیے اٹھانا جائز نہیں ہے، اس کی صرف مالک کے لیے حفاظت کرنا جائز ہے اور اگر اس کو اٹھا لیا ہے تو پھر ہمیشہ اس کا اعلان کرتا رہے، علامہ ابن قدامہ حنبلی نے جہور کے موقف پر استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نقطہ امانت ہے اور اس کا حکم حرم اور

غیر حرم میں مختلف نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ حرم کے نقطہ کا اٹھانا صرف اعلان کرنے والے کے لیے جائز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایک سال اعلان کر سکتا ہو وہی شخص حرم کے نقطہ کو اٹھائے اور یہ تخصیص تاکید کے لیے ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی گم شدہ چیز جہنم کی آگ ہے حالانکہ ذمی کی گم شدہ چیز کا بھی یہی حکم ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تخصیص تاکید فرمائی ہے۔ ۱۸

علامہ للرفینانی نے جہور کے موقف پر دیگر احادیث کے عموم اور اطلاق سے استدلال کیا ہے اور حرم مکہ کی تخصیص کا یہ جواب دیا ہے کہ اس کی تائید یہ ہے کہ مکہ کا نقطہ وہی شخص اٹھائے جو اس کے اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اور حرم کی تخصیص اس لیے کی ہے کہ حرم میں مسافر بکثرت آتے ہیں اس لیے وہاں اعلان ضرور کرنا چاہیے۔ علامہ ابن ہمام نے لکھا ہے کہ آپ نے حرم کی تخصیص اس لیے کی ہے کہ کسی شخص کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ جو مکہ حرم میں مسافر بکثرت آتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جس کی چیز ہو وہ شخص جا چکا ہو اس لیے وہاں اعلان کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ اس لیے آپ نے اس پر تنبیہ کی کہ حرم ہمدیا غیر حرم ہر جگہ نقطہ کا اعلان کرنا ضروری ہے۔ بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس حدیث سے ایک سال اعلان کرنے کی تاکید مراد ہے تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ حرم مکہ میں صرف ایام حج میں اعلان کرنا کافی ہے ۱۹۔

۱۷۔ علامہ محمد شربینی الخطیب، منہی المحتاج ج ۲ ص ۴۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت۔

۱۸۔ علامہ موقی الدین ابو محمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۷۲۰ھ، المنہی ج ۲ ص ۱۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۵ھ

۱۹۔ علامہ کمال الدین ابن ہمام متوفی ۸۶۱ھ، فتح القدر ج ۵ ص ۲۵، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر

علامہ ابن قیم نے یہ لکھا ہے کہ حرم اور غیر حرم کے نقطہ میں یہ فرق ہے کہ مکہ سے لوگ روانہ ہوتے رہتے ہیں اس لیے وہاں ایک سال تک نقطہ کا اعلان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے مکہ میں صرف اس شخص کے لیے نقطہ اٹھانا جائز ہے جو لوگوں کے روانہ ہونے سے پہلے اس کا فوراً اعلان کر دے، جبکہ دوسرے شہروں میں نقطہ اٹھانے کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ مکہ اور دوسری جگہ کے نقطہ میں فرق کی ایک یہ وجہ بھی ہے کہ مکہ میں حجاج صرف اپنی ضرورت کا سامان لے جاتے ہیں لہذا اگر ان کی کوئی چیز گم ہو گئی تو وہ فوراً اس جگہ جائیں گے جہاں وہ چیز گم ہوئی تھی اور اگر وہ چیز پڑی ہوگی تو اس کو اٹھا لیں گے۔ اس وجہ سے آپ نے حجاج کے نقطہ کو اٹھانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ حجاج کو ایک جگہ تو قیام نہیں ہوتا، حجاج کہیں پھر رہے ہوں گے اور مقتطع کہیں اعلان کر رہا ہوگا۔ اس لیے حجاج کی چیزیں مل کر رہیں رہنے دیا جائے تاکہ وہ اپنی چیز کو خود اٹھا لیں تاکہ یہ خطرہ ہو کہ اگر وہ چیز پڑی رہی تو ضائع ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں اس کو ایسا شخص اٹھائے جو ایک سال تک اس کا اعلان کر سکتا ہو۔

علامہ ابن ہمام کہتے ہیں کہ حجاج کا نقطہ اٹھانے سے آپ نے اس لیے منع فرمایا ہے کہ اگر حجاج کی چیز اپنی جگہ پڑی رہی تو حجاج کو آسانی سے مل جائے گی لیکن اگر آج کل وہ چیز پڑی رہی تو لوگ کعبہ کے ارد گرد مکہ میں چوریاں کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے اس فساد سے بچنے کے لیے نقطہ کو اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ جو احکام کسی شرط کے اعتبار سے شروع ہوں پھر یہ پتا چلے کہ اس شرط کی وجہ سے اس میں کوئی فساد لازم آتا ہے تو پھر وہ حکم منقطع ہو جاتا ہے اس کے برخلاف جو احکام کسی سبب پر مبنی ہوں وہ احکام برقرار رہتے ہیں مثلاً طہارت میں رمل کرنا اظہار قوت کے سبب سے مشروع ہے تو یہ حکم باقی رہے گا۔

علامہ ابن ہمام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن احادیث میں نقطہ کو اٹھا کر ایک سال تک اعلان کرنے کا حکم ہے وہ احادیث عام ہیں اور صحیح مسلم کی جس حدیث میں حجاج کے نقطہ کو اٹھانے سے منع فرمایا ہے یہ حدیث خاص ہے اور عام خاص پر مقدم ہوتا ہے اس لیے دوسری احادیث کو اس پر ترجیح ہوگی۔ لہٰذا مصنف کی رائے یہ ہے کہ مکہ کے نقطہ کے بارے میں دو حدیثیں ہیں ایک یہ کہ حجاج کے نقطہ کو نہ اٹھایا جائے اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ مکہ کے نقطہ کو صرف اعلان کرنے والا ہی اٹھائے، ان دونوں حدیثوں کو بخیر دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مکہ کے نقطہ کو بالکل نہ اٹھایا جائے بلکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص حجاج کا نقطہ اٹھانے میں سبقت نہ کرے کیونکہ حجاج اپنی ضرورت کا محدود سامان لے جاتے ہیں اگر ان کی بر وقت چیز نہ ملے تو وہ پریشان ہوں گے، اب شاکس کسی شخص نے اس اطمینان سے حجاج کا نقطہ اٹھا لیا کہ اعلان کی مدت تو سال بھر ہے میں کسی وقت بھی اعلان کر دوں گا اور اس نے اس وجہ سے فی الغصہ اعلان نہ کیا تو حجاج کو پریشانی کا سامنا ہوگا کیونکہ سفر میں ان کو ان کی ضرورت کی چیز آسانی سے نہیں مل سکتی اس لیے حجاج کے نقطہ کو صرف وہی شخص اٹھائے گا جو پوری ذمہ داری سے ایک سال اعلان کرنے کا عزم رکھتا ہو اور علی الفور اس کا اعلان کرنا شروع کر دے تاکہ حجاج کو بر وقت اپنی گم شدہ چیز مل جائے۔

بَابُ تَحْرِيمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ

إِذْنِ مَالِكِهَا

۲۳۹۷ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ تَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ يَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْثِقَ مَشْرُوبُهُ فَتُكْسَرَ خِذَاثُهُ فَيَنْتَقِلَ طَعَامُهُ إِنَّمَا تَخْرُجُ لَهُمْ ضُرُوءُ عَوَاشِيهِمْ أَطْعَمَتَهُمْ فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً إِلَّا بِإِذْنِهِ -

۲۳۹۸ - وَحَدَّثَنَا هُشَيْبٌ عَنْ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ وَحَدَّثَنَا هُشَيْبٌ عَنْ أَبِي ثَيْبٍ عَنْ نَمِيرٍ حَدَّثَنِي أَبِي كَلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْبٌ عَنْ وَحَدَّثَنِي مُهَيَّبٌ عَنْ هُرَيْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ تَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ تَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا فَيَنْتَقِلُ إِلَّا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ فَيَنْتَقِلُ

مالک کی اجازت کے بغیر دودھ دوسرے کی ممانعت

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر نہ دوسے کو پکارتے ہوئے کوئی شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کی کوسٹھی میں گھسا جائے اس کا خزانہ توڑا جائے اور اس کا فلفل نکال دیا جائے، وجہ یہ ہے کہ جانوروں کے غنوں میں ان کا طعام ذخیرہ کیا جاتا ہے، پس کوئی شخص کسی کے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر نہ دوسرے۔

امام مسلم نے اس حدیث کی سات سندیں ذکر کی ہیں لیث بن سعد کی روایت کے سوا تمام روایتوں میں فینتقل کا لفظ ہے اور اس کی روایت میں فینتقل طعام کا لفظ ہے۔

طَعَامُهُ كَغَيْرِ آيَةِ هَالِكٍ۔

پرائے جانور کا دودھ دوسرے کے متعلق دو متعارض حدیثوں میں تطبیق | اس باب کی احادیث میں ہے:

اس کی اجازت کے بغیر نہ دوسرے اور موطا کی بعض شروحات میں ہے کہ "کوئی شخص اپنے بھائی کے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر نہ دوسرے" اس دوسری روایت کی بناء پر بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس باب میں مسلمان اور ذمی کے درمیان فرق ہے۔ مسلمان کے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر دینا جائز نہیں ہے اور ذمی کے جانور کا دودھ دوسرے کے لیے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ذمیوں سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ان کو مسلمانوں کی ضیافت کرنی ہوگی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ امر صحیح کے ساتھ ثابت ہے۔ ابن دہب نے ذکر کیا ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسافر کسی ذمی کے ہاں شیرے تو اس کی اجازت کے بغیر اس کی کوئی چیز نہ لے۔ امام مالک سے کہا گیا کہ ذمیوں پر تو مسلمانوں کی ضیافت لازم ہے، امام مالک نے فرمایا پہلے اس مسئلہ میں تحقیق کی جاتی تھی اب نہیں ہے۔ امام طحاوی نے کہا ہے کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے سے پہلے ذمیوں پر مسلمانوں کی ضیافت واجب تھی اور زکوٰۃ کے فرض ہونے کے بعد ضیافت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں میں جس شے کو دودھ کو گھر کے خزانہ میں جمع شدہ طعام کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ کسی شخص کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے کسی چیز کو لینا جائز نہیں ہے خواہ وہ دودھ ہو یا کھانا اور چیز ہو۔ ۱۵

بلا اجازت پرائی چیز لینے کے جواز میں امام احمد کا نظریہ اور ان کے دلائل | علامہ بدر الدین

علامہ ابو عمر نے کہا ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ میں چیز کے لینے سے کوئی شخص ناخوش نہ ہو۔ پھر اس کی اجازت کے بغیر نہ لیا جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "کسی مسلمان شخص کا مال اس کی مرضی کے بغیر لینا جائز نہیں ہے۔" اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری جانیں، تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ اس حدیث میں دودھ کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا ہے کہ لوگ دودھ کے معاملے میں بہت تساہل کرتے ہیں، اور اس باب میں دودھ اور کھجور وغیرہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔

علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ مجبور فقہاء اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ کسی شخص کی مرضی کے بغیر اس کے جانور کا دودھ یا کھجور وغیرہ کو لینا جائز نہیں ہے اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو کسی شخص کی مرضی اور اجازت کے بغیر بھی لینا جائز ہے، کیونکہ امام ابو داؤد نے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص جب کسی مویشی کے پاس جائے تو اگر اس کا مالک وہاں موجود ہو تو اس سے (دودھ دوسرے کی) اجازت لے لے۔ اور اگر مالک موجود نہ ہو تو تین بار آواز دے اگر وہ جواب دے تو اس سے اجازت لے لے اگر وہ اجازت دے دے تو نہا ورنہ اس کا دودھ دودھ کر پا لے لیکن دودھ ساتھ لے کر نہ جائے۔ ۱۶

۱۵۔ علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ، مدۃ القاری ج ۱۲ ص ۲۷۸، مطبوعہ ادارۃ الطباعة المنیریہ مصر، ۱۳۴۸ھ

اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت عمرؓ کی یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، بعض اہل علم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، امام احمد اور اسحاق کا یہی مذہب ہے اور علی بن مدینی نے کہا ہے کہ حسن کا حضرت عمرؓ سے سماع صحیح ہے (اس حدیث کو حضرت عمرؓ سے حسن نے روایت کیا ہے) اور بعض ائمہ حدیث نے حضرت عمرؓ سے حسن کی روایت پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ حسن حضرت عمرؓ کے صحیفہ سے روایت کرتے تھے۔ ان علماء نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے: امام ابن ماجہ سند صحیح کے ساتھ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم کسی چیز کو دے (کے موشی) کے پاس جاؤ تو اس کو تین مرتبہ اُٹاؤ، اگر وہ تم کو جواب دے دے تو فہما وردہ اس کا دودھ پانی تو لیکن ضائع نہ کرنا، اور جب تم کسی شخص کے باغ میں جاؤ تو اس کو تین بار اُٹاؤ دینا اگر وہ جواب دے تو فہما وردہ (اس باغ کے پھل) کھا لینا لیکن ضائع نہ کرنا یہ ان علماء نے جامع ترمذی کی اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دھت پر لگی ہوئی کھجوروں کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اگر ان کھجوروں کو کسی ضرورت مند نے کھایا اور وہ ان کو کپڑے میں باندھ کر نہیں لے گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔“ ان علماء نے ہجرت کی رات کے اس واقعہ سے بھی استدلال کیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک چرواہے کی بکری سے دودھ دودھ کر پیا۔ سو ان احادیث کے پیش نظر امام احمد، اسحق اور بعض علماء کا یہ مسلک ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو کسی شخص کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر بھی لینا جائز ہے۔ لہ

بلا اجازت پرانی چیز لینے کے عدم جواز میں جمہور فقہاء اسلام کا نظریہ اور فقہاء حنبلیہ کے دلائل کے جوابات

امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، دیگر شہروں کے فقہاء اور جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ کسی شخص کے باغ سے اس کی اجازت کے بغیر پھل توڑ کر کھانا جائز نہیں ہے اسی طرح کسی شخص کی اجازت کے بغیر اس کے جانور سے دودھ درمنا جائز نہیں ہے۔ اور امام احمد اور اسحق وغیرہ نے جامع ترمذی، سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ کی جن روایات سے استدلال کیا ہے ان کے جمہور فقہاء اسلام نے حسب ذیل جوابات دیے ہیں:

- (۱)۔ جن احادیث میں مسلمان کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر کھانے کی ممانعت ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں اور جن میں بلا اجازت مسلمان کا مال کھانے کی اجازت ہے وہ سنن کی روایات ہیں اور بخاری اور مسلم کی روایات ان سے زیادہ صحیح ہیں اس لیے ممانعت کی احادیث کو ترجیح حاصل ہے اور ان پر عمل کرنا واجب ہے۔
- (۲)۔ قرآن مجید، احادیث صحیحہ مشہورہ اور قواعد قطعیہ سے ثابت ہے کہ مسلمان کا مال بلا اجازت کھانا جائز نہیں ہے مثلاً قرآن مجید میں ہے: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْغَبِ (البقرہ ۲۸۳) آجس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور جواز اور اباحت کی احادیث اخبار اہاد ہیں اور جب دلائل قطعیہ اور ظنیہ میں تضاد ہو تو دلائل قطعیہ کو ترجیح ہوتی ہے۔
- (۳)۔ جن آیات اور احادیث میں مال غیر کھانے کی ممانعت ہے وہ عام ہیں اور اباحت کی احادیث خاص ہیں اور عام کو

خاص پر ترجیح ہوتی ہے۔

(۳) - جو آیات اور احادیث ممانعت پر دلالت کرتی ہیں وہ محترم ہیں اور اباحت کی احادیث بیعیج ہیں اور اصول میں یہ مقرر ہے کہ جب محترم اور بیعیج میں تضاد ہو تو محترم کو بیعیج پر ترجیح ہوتی ہے۔

بعض علماء ان حدیثوں میں تطبیق دے کر جواب دیا ہے ان کی تفصیل یہ ہے:

(۱) - اباحت اس صورت کے ساتھ خاص ہے جب کھانے والے کو یہ علم ہو کہ اس کے کھانے سے مالک ناخوش نہیں ہوگا اور ممانعت اس وقت ہے جب یہ علم نہ ہو۔

(۲) - بلا اجازت کھانے کی اباحت ان کے لیے ہے جو مسافر ہوں، یا حالت اضطراب میں ہوں یا ان کو سخت بھوک لگی ہو۔

(۳) - علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ بلا اجازت کھانے کی یہ اباحت صرف زمانہ رسالت کے ساتھ مخصوص تھی۔

(۴) - جن احادیث میں ممانعت ہے وہ اس صورت کے ساتھ خاص ہیں جب مالک راہ گیروں سے زیادہ ضرورت مند

اور محتاج ہو کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اچانک ہم نے چند اونٹنیاں دیکھیں جن کے تھن باندھے ہوئے تھے، ہم دوڑ کر ان کے پاس پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان مسلمانوں کی اونٹنیاں ہیں جن کی غذا کا مدار انہی اونٹنیوں پر ہے، کیا تم

کو یہ پسند ہے کہ جب تم اپنے گھرواپس جاؤ تو تم کو اپنے ترشہ دان خالی ملیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں آپ نے

فرمایا یہ بھی اسی طرح ہے (مسند احمد و ابن ماجہ)۔ اس وجہ سے ممانعت کی حدیث اس صورت پر عمل ہے جب مالک

محتاج ہو اور اباحت کی حدیث اس صورت پر محمول ہے جب مالک غنی ہو۔

(۵) - بعض فقہاء نے کہا ہے کہ اباحت اس وقت ہے جب کہ تھن باندھے ہوئے نہ ہوں اور جب تھن باندھے ہوئے

ہوں تو اس صورت میں ممانعت ہے جیسا کہ مسند احمد کی اس حدیث کا تقاضا ہے۔ لیکن امام احمد کی دوسری روایت

میں یہ ہے کہ اگر تم کو سخت ضرورت ہو تو دودھ پی لو لیکن بے کر نہ جاؤ، اور یہ قید نہایت ضروری ہے۔

(۶) - یہ اجازت صرف مجاہدین کے لیے ہے اور غیر مجاہدین کے لیے ممانعت ہے۔

(۷) - اہل ذمہ کے مویشیوں سے دودھ دوسہنے کی اجازت ہے اور مسلمانوں کے جانوروں سے دودھ دوسہنے کی نفی

ہے۔

(۸) - یہ اجازت فرضیت زکوٰۃ سے پہلے تھی فرضیت زکوٰۃ کے بعد یہ اجازت منسوخ ہوگی۔

(۹) - جس باغ کے گرد چار دیواری ہو اس میں کھانے کی ممانعت ہے اور جس کے گرد چار دیواری نہ ہو اس میں اجازت

(۱۰) - امام طحاوی نے کہا ہے کہ ابتدائے اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافریں کی ضیافت کرنے کو واجب کیا تھا یہ

حکم اس وقت کے ساتھ مخصوص ہے بعد میں یہ وجوب منسوخ ہو گیا۔

بہر حال ائمہ ثلاثہ اور جمہور فقہاء اسلام کے نزدیک بلا اجازت مسلمان کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے جو ہجرت کی نالت بکری کا دودھ پیا تھا اس پر بحث کرتے ہوئے علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ ان بکریوں کے

مالک کی اکرنت سے چرواہے کو یہ اجازت تھی کہ راہ گیروں کو دودھ پلا دیں، اور آپ جانتے تھے کہ یہ آپ کے لیے مباح ہے

یا یہ کافر عربی کا مال تھا جس کی اسلام میں کوئی حفاظت نہیں ہے اور علامہ داؤدی نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور

حضرت ابو بکر مسافر تھے اور مسافروں کے لیے ہر وقت ضرورت دودھ پینا جائز ہے۔

ضرورت کے لیے پس انداز کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے | علامہ بدرالدین عینی حنفی لکھتے ہیں کہ اس حدیث

اس کو ضرورت کے لیے پس انداز کرنا جائز ہے، اس کے برخلاف غالی قسم کے زاہد مطلقاً جمع کرنے سے منع کرتے ہیں علامہ ابن حجر مستطانی شافعی نے بھی علامہ قرطبی مالکی کے حوالے سے یہی لکھا ہے۔ میں نے آجکل تصوف کے مدعی زاہدوں سے مناسپے کر جمع کرنا توکل کے خلاف ہے اور توکل کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان جمع کھائے اور شام کے لیے نہ رکھے حالانکہ مستقبل کی فکر بکر نارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کے خلاف ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارحاً جاتے تھے ترکٹی کٹی دن کا زاد راہ لے جاتے تھے، اور امام مسلم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرخیبر کی نصف پیداوار دی جاتی تھی جو پھلوں اور زرعی فصلوں پر مشتمل ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ہر سال ازواج مطہرات کو ایک سو سو سق دیتے تھے، اتنی سق کھجوریں اور میں سق جو اور حبیب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انھوں نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو زمین اور پانی لے لیں اور کاشت کر ان میں اور چاہیں تو حسب دستور غلہ لے لیں، پھر بعض ازواج نے حسب دستور غلہ کو پسند کیا اور بعض نے زمین اور پانی کو پسند کیا۔ ۱۷

قیاس سے استدلال کی دلیل | اس حدیث کے بقیہ فوائد بیان کرتے ہوئے علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوں میں جمع شدہ دودھ کو جمع شدہ

طعام پر قیاس کیا ہے، اور یہ قیاس کی دلیل ہے اور اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ صحت قیاس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ فرع بالکلیہ اصل کے مساوی ہو بلکہ اصل اور فرع کا اصل صفت میں مشترک ہونا کافی ہے خواہ اصل میں کوئی زیادتی ہو جو فرع میں نہ ہو، کیونکہ حقوں میں جو دودھ ہوتا ہے ان پر قفل نہیں لگایا جاتا اس کے برخلاف خزانہ میں جو مال جمع ہوتا ہے اس پر قفل لگایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود شارع علیہ السلام نے خزانہ کا حکم حقوں پر عائد کیا اور ہر ایک کا بلا اجازت استعمال حرام قرار دیا، نیز اس حدیث میں افہام و تبہیم کے لیے محال دینے کا بھی ثبوت ہے۔ ۱۸

دودھ دینے والے جانور کو دودھ کے عوض فروخت کرنے میں مذاہب فقہاء | علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں کہ دودھ دینے

والی بکری کو دودھ اور طعام کے عوض فروخت کرنے میں علماء کا اختلاف ہے، امام مالک اور ان کے اصحاب یہ کہتے ہیں کہ اگر دودھ دینے والی بکری کے حقوں میں دودھ نہ ہو تو اس کو دودھ کے عوض فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ نقد

۱۷۔ علامہ بدرالدین ابو محمد محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ، عمدۃ القاری ج ۱۲ ص ۲۷۸، مطبوعہ ادارۃ الطبائۃ النیریہ مصر، ۱۳۳۸ھ
 ۱۸۔ علامہ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر مستطانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۵ ص ۹۰، مطبوعہ دار نشر المکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۳۸۱ھ
 ۱۹۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۴، مطبوعہ نور محمد صرح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ
 ۲۰۔ علامہ بدرالدین ابو محمد محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ، عمدۃ القاری ج ۱۲ ص ۲۷۹، مطبوعہ ادارۃ الطبائۃ النیریہ مصر، ۱۳۳۸ھ

فروخت کیا جائے اور اگر اس کے قنوں میں دودھ ہے تو پھر اس کو دودھ کے عوض فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اگر بکری دودھ دینے والی نہیں ہے تو اس کو نقد اور ادھار ہر طرح فروخت کرنا جائز ہے۔ اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ دودھ دینے والی بکری کو طعام کے عوض ادھار فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک دودھ دینے والی بکری کے قنوں میں اگر دودھ ہے تو اس کو دودھ کے عوض نقد اور ادھار کسی طرح فروخت کرنا جائز نہیں ہے بلکہ

بَابُ الضِّيَافَةِ

مہمان نوازی کا بیان

حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں شخص کا اللہ تعالیٰ پر اور رخصت قیامت پر ایمان ہوا کے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور اس کی خاطر داری کرے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! اس کی خاطر داری کب تک کرے؟ آپ نے فرمایا ایک دن اور ایک رات تک اور تین دن تک اس کی صفائی کرے، اس کے بعد بھی اگر ہے تو وہ اس پر صدقہ ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور روزِ آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ بھلائی کی بات کرے یا غاموش رہے۔

۲۳۹۹ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي ثَمَّةٍ يُعْرِى الْعَدَوِيَّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَدْنَاهُ وَابْنَ بَصْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ إِذْ كَانَ يَخْلُقُ النَّاسَ وَكَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَةً قَالُوا وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ دَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَقْصُرْ

حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مہمانی تین دن تک ہے اور خاطر و مدارات ایک دن ایک رات تک ہے اور کسی مسلمان شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے پاس اتنی دیر تک ٹھہرے کہ اس کو گناہ گار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! وہ اس کو کیسے گناہ گار کرے گا؟ آپ نے فرمایا ایک شخص کسی کے پاس (اتنی دیر) ٹھہرے کہ اس کے پاس مہمان نوازی کے لیے کچھ نہ رہے۔

۲۴۰۰ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي ثَمَّةٍ يُعْرِى الْخَزَاعِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْتِيَهُ قَالُوا

يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُؤْتِيهِمْ قَالَ
يَقِيْمُهُمْ عِنْدَهُ وَلَا تَقْنِي عَنْكُمْ يَقْرِيهِمْ

۲۳۰۱۔ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
حَدَّثَنَا أَبُو يَكْرِىءُ يَعْنِي الْحَنْفِيَّ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ
الْمَقْبَرِيِّ أَنَّ سَمِعَةَ أَبَا شَرِيحٍ الْخَوَّارِ عَمَّا
يَقُولُ سَمِعْتُ أَدْنَاهُ وَبَصْرَةَ عَيْنِي وَوَعَاةُ
قَلْبِي حِينَ تَكَلَّمُوا بِمِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَرِهْتُ أَنْ يَمِثَلَ حَدِيثُ
الْكَثِيْفِ وَذَكَرْتُ فِيهِ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَحَدِ كُفْرًا
أَنْ يَقِيْمَهُ عِنْدَهُ آخِيهِ حَتَّى يُؤْتِيَهُ بِمِثْلِ
مَا فِي حَدِيثِ وَكَيْفَ.

حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے
کانوں نے سنا اور میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے دل نے یاد رکھا کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے اور
اس میں یہ بھی ہے کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ جائز
نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے پاس اتنی دیر ٹھہرے
کہ اس کو گناہ گار کر دے، جیسا کہ وکیع کی روایت میں ہے۔

۲۳۰۲۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ
أَخْبَرَنَا الْكَثِيْفُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ
عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ
قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعُهُنَا
فَنَنْوِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرَؤُنَا فَمَا تَرَى
فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنْ زَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ
بِمَا يَنْبَغِي لِلصَّيْفِ قَاتِلُوا فَإِنْ لَمْ
يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الصَّيْفِ
الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ.

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ہمیں کہیں بھیجتے ہیں، پھر
ہم کسی قوم کے پاس جا کر ٹھہرتے ہیں اور وہ لوگ ہماری
ضیافت نہیں کرتے، سو اس سلسلے میں آپ کا کیا حکم
ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا: جب
تم کسی قوم کے پاس ٹھہرو اور وہ تمہاری ایسی ضیافت
کریں جیسے ایک مہمان کی ضیافت کی جاتی ہے تو اس کو قبول
کر لو، اور اگر وہ تمہاری ایسی ضیافت نہ کریں تو ان سے
اس قدر ضیافت کا سامان وصول کرو جتنا ان پر ایک مہمان
کا حق ہے۔

ف: یہ حکم حالت اضطرار میں ہے اور اگر اضطراب نہ ہو تو پھر یہ منسوخ ہے۔

مہمان کی ضیافت کرنے کے حکم میں مذاہب فقہاء | علامہ یحییٰ بن شریف نوری لکھتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا
اس پر اجماع ہے کہ مہمان کی ضیافت کرنا اسلام میں
ایک امر مؤکد ہے، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے کہا ہے کہ مہمان کی ضیافت کرنا سنت مؤکدہ ہے

فقہاء نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ ایک دن اور ایک رات اس کی مہمان داری میں خاص اہتمام کرے اور اچھے اچھے
متحلف وغیرہ پیش کرے، اور دوسرے روز تیسرے دن جو کھانا اس کو تیسرے روز اس کو کھلا دے اور اپنے معمول
اور عادت کے خلاف زیادہ خرچ نہ کرے، اور تین دن کے بعد اس پر خرچ کرنا محض نیکی اور صدقہ ہے، غواہ خرچ
کرے یا نہ کرے۔ ۱۵

حافظ ابن حجر مسقلائی لکھتے ہیں: امام مالک سے اس حدیث کے متعلق پوچھا گیا، امام مالک نے کہا ایک دن اس کی عزت کرے اور اس کو تحفے وغیرہ پیش کرے اور تین دن اس کی مہمانی کرے، حافظ ابن حجر لکھتے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ ایک دن ان تین دنوں میں شمار ہے یا نہیں؟ ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ پہلے دن خاطر و مدارات میں تکلف کرے، اور دوسرے اور تیسرے دن اس کے پاس جو کھانا حاضر ہو وہ پیش کر دے اور اپنی عادت سے زیادہ خرچ نہ کرے، علامہ خطابی کہتے ہیں کہ جب تین دن گزر گئے تو اس نے میزبانی کا حق ادا کر دیا اب اس کے بعد اس کو وہ جو کچھ پیش کرے گا وہ صدقہ ہے، اور صحیح مسلم میں جو حضرت ابی شریح سے روایت ہے کہ تین دن مہمانی ہے اور ایک دن خاطر و مدارات ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک دن تین دنوں سے الگ ہے۔

اس میں اختلاف ہے کہ آیا مہمان کو کھانا پلانا واجب ہے یا نہیں؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ چونکہ تین دن سے زیادہ میزبانی کرنا صدقہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ تین دن تک میزبانی کرنا واجب ہے۔ اور علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ مہمان کی پہلے دن ضیافت کے لیے جائزہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور جائزہ اس انعام و اکرام کو کہتے ہیں جو وفدا اور شاعروں کو پیش کیا جاتا ہے اور یہ انعام و اکرام اور عطیہ پیش کرنا واجب نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کو کھانا پلانا واجب نہیں ہے۔ لیکن اس دلیل پر یہ اعتراض ہے کہ انعام و اکرام اور خاطر عیارات تو صرف ایک دن کی جاتی ہے اور اصل ضیافت تو تین دن ہے جس کے لیے جائزہ کا لفظ نہیں ہے اور اس کے بعد مہمان داری کو آپ نے صدقہ فرمایا ہے۔

حافظ ابن حجر مستقلانی نے لکھا ہے کہ جمہور فقہاء اسلام کے نزدیک ضیافت سنت مؤکدہ ہے اور یہ اقرب

۱۔ علامہ کجی بن شرف نودی شافعی متوفی ۶۶۶ھ، شرح مسلم ج ۲ ص ۸۰، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

حافظ شهاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۱ ص ۵۲۳، مطبوعہ دار الفکر الاسلامیہ لاہور، ۱۳۷۱ھ

فتح الباری ج ۵ ص ۴۶

الی الصواب ہے، کیونکہ تین دن کے بعد مہمان پر خرچ کرنا صدقہ اور مستحب ہے، اس لیے تین دن تک مہمان داری کرنا مستحب سے قوی ہو کر ناچاہیے اور جب کہ اس کا وجہ مراحت سے ثابت نہیں ہے تو وجہ ادا مستحب کے دریا سنت مؤکدہ ہی متوسط حکم ہے۔

مہمان کے زیادہ دیر ٹھہرنے کا حکم | حدیث نمبر ۴۴۰۰ میں ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے پاس اتنی دیر تک ٹھہرے کہ اس کو گنہگار کر دے، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ اس کو گنہگار کیسے کرے گا؟ آپ نے فرمایا ایک شخص کسی کے ہاں اتنی دیر تک ٹھہرے کہ اس کے پاس مہمان نوازی کے لیے کچھ نہ رہے۔ علامہ نووی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں: مہمان کے لیے کسی شخص کے پاس تین دن سے زیادہ ٹھہرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو سکتا ہے کہ اس کے زیادہ قیام کی وجہ سے میزبان اس کی فیبت کرنے لگے، یا اس کے معمولات میں حرج واقع ہو جس سے مہمان کو تکلیف ہو یا میزبان، مہمان کے متعلق بدگمانی میں مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم (حجرات: ۱۳) "زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں" سو مہمان کے لیے قیام کی وجہ سے میزبان کے گناہ میں مبتلا نہ ہونے کا غور ہے لیکن یہ اس وقت ہے جب خود میزبان مہمان سے زیادہ قیام کے لیے نہ کہے اور جب میزبان خود مہمان سے زیادہ قیام کی خواہش کرے یا مہمان کو کسی قوی تر رتبہ سے اس کا علم ہو یا گمان ہو تو پھر اس کا تین دن سے زیادہ ٹھہرنا مکروہ نہیں ہے، کیونکہ ممانعت اس وجہ سے غلطی کہ اس کے زیادہ قیام کی وجہ سے میزبان تنگ ہو گا اور جب میزبان اس کے زیادہ قیام پر خوش ہو تو پھر اس کا زیادہ قیام کرنا جائز ہے، اور اگر مہمان کو شک ہو کہ چاہیں میزبان اس کے زیادہ قیام پر خوش ہے یا نہیں؟ تو اس ظاہر حدیث کے مطابق اس کا زیادہ قیام کرنا جائز نہیں ہے۔

اگر میزبان ضیافت نہ کرے تو کیا مہمان اس سے بقدر ضیافت بزورے سکتا ہے؟

حدیث نمبر ۴۴۰۲ میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی قوم کے پاس ٹھہرو اور وہ تمہاری ایسی ضیافت کریں جو ایک مہمان کی، کی جاتی ہے تو اس کو قبول کرو، اور اگر وہ تمہاری ایسی ضیافت نہ کریں تو ان سے اس قدر ضیافت کا سامان وصول کرو جتنا ایک مہمان کا حق ہے۔ اس حدیث سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہمان کی مہمان داری کرنا میزبان پر واجب ہے، امام احمد اور فقہ لیث نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے، جمہور فقہاء اسلام کے نزدیک ضیافت سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے انہوں نے اس حدیث کے حسب ذیل جوابات دیے ہیں:

- (۱) یہ حدیث ان لوگوں کے حق میں ہے جو رعالت اضطراب میں ہوں، ان کی ضیافت کرنا واجب ہے اگر لوگ ان کی ضیافت نہ کریں تو ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ان کے مال سے بقدر ضرورت لے لیں۔
- (۲) اگر کوئی شخص کسی مہمان کی ضیافت نہ کرے تو مہمان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس شخص کی خدمت کرے اور اس کا بخل بیان کرے۔

(۲) حدیث کا یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا جب ایک دوسرے کی ننگساری واجب تھی جب اسلام میں دوست ہو گئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ علامہ نووی نے لکھا ہے کہ یہ تاویل ضعیف ہے۔

(۳) پہلے اہل ذمہ پر واجب تھا کہ ان کے ملاقات سے جو مسلمان گذریں وہ ان کی ضیافت کریں، اس حدیث سے یہی مراد ہے، علامہ نووی نے لکھا ہے کہ یہ جواب بھی ضعیف ہے کیونکہ یہ حضرت عمر کے زمانہ کا معمول تھا۔

(۵) یہ حکم ان عمال کے ساتھ مخصوص ہے جن کو امام صدقات کے وصول کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور جن لوگوں کے پاس امام کسی عامل کو بھیجے ان لوگوں پر اس عامل کی ضیافت کرنا واجب ہے۔ علامہ غطابی نے کہا ہے کہ یہ حکم اس وقت تھا جب مسلمانوں کا بیت المال نہیں تھا اور اب جب کہ مسلمانوں کا بیت المال موجود ہے تو عمال کا خرچ بیت المال سے واجب ہے۔

اگر حقدار کو اپنا حق حاصل کرنے کا موقع ملے تو وہ عدالت کے بغیر بھی اپنا حق لے سکتا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں اس حدیث سے ”مسئله ظفر“ پر استدلال کیا گیا ہے، امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عدالت کے ذریعہ اپنا حق لینے پر قادر نہ ہو، مثلاً مفروض منکر ہو اور قرض خواہ کے پاس کوئی گواہ یا کوئی دلیل نہ ہو تو اس شخص کے لیے جائز ہے کہ اپنے حق کے برابر مالیت اس شخص کے مال سے لے لے اور اس میں ظلم اور زیادتی نہ کرے، اور اگر عدالت کے ذریعہ لینا ممکن ہو تو فقہاء شافعیہ کے نزدیک پھر بھی اس کا لینا جائز ہے، اور فقہاء مالکیہ کا اس میں اختلاف ہے، اور فقہاء احناف یہ کہتے ہیں کہ مثلاً اشیاء کو لینا جائز ہے اور جن چیزوں کی مثل نہ ہو ان کو لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ خدشہ ہے کہ کہیں قیمت لگانے میں زیادتی نہ ہو جائے (مثلاً کسی شخص کا پانچ کعب فٹ کا نیشتر کا فرج کوئی شخص لے گیا اور وہ واپس نہیں دے رہا۔ بعد میں اس کے ہاں اسی سائز اور اسی کپڑی کا کوئی اور سیٹ مل گیا تو اس شخص کو اگر اس سیٹ کے لینے پر قدرت ہو تو اسے سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص بکرا یا گائے لے گیا تو اور اب اس کے ہاں وہ بکرا یا گائے نہیں ہے کوئی اور بکرا یا گائے ہے تو وہ اس کو نہیں لے سکتا کیونکہ جانور ایک دوسرے کی مثل نہیں ہیں اور قیمت لگانے میں کمی اور زیادتی کا احتمال ہے۔ سیدی)۔ اور اس پر علامہ کا اتفاق ہے کہ قدرت کے وقت اپنی چیز یا اس کی مثل لینے کا جواز اموال میں ہے عقوبات بدنیہ میں نہیں ہے۔ (یعنی اگر کسی شخص نے کسی کا دانت توڑ دیا ہے اور عدالت کے ذریعہ وہ اپنا بدلہ لینے پر قادر نہیں ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ از خود جا کر دانت توڑنے والے کا دانت توڑ دے) اور اموال میں بھی اپنے مالی کے بدلہ میں کوئی چیز لینا اس وقت جائز ہے جب اس کو یہ اطمینان ہو کہ اس پر چوری کی تہمت نہیں لگے گی۔

یہاں ہم نے ”مسئله ظفر“ کا اجمالی ذکر کیا ہے کیونکہ اس کی تفصیل اور تحقیق ہم (باب ۵، ۶ میں) بیان کر چکے ہیں۔

۱۔ علامہ نجیب بن شرف نووی متوفی ۶۷۶ھ، شرح مسلم ج ۲ ص ۸۰، مطبوعہ نور محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ
 ۲۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۵ ص ۱۰۹، مطبوعہ دار نشر کتب اسلامیہ لاہور، ۱۳۰۱ھ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَوَاسَّاتِ بِفَضْلِ الْمَالِ

۳۴۰۳ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ
نَا أَبَا الْأَشْهَبِ عَنِ أَبِي نَضْرَةَ
عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا
نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ
لَهُ قَالَ فَبَعَلْ يَصْرَفُ يَمِينًا وَشِمَالًا
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ
فَلْيَعْدِ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ
لَهُ فَضْلٌ مِمَّنْ نَادَى فَلْيَعْدِ بِهِ عَلَى مَنْ لَا
نَادَ لَهُ قَالَ قَدْ كَرِهَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ
مَا ذَكَرْتُ حَتَّى رَأَيْتُ أَتَى لَا حَقَّ لَاحِدٍ
مِنَّا فِي فَضْلٍ

زائد مال کو مسلمانوں کی خیر خواہی میں خرچ کرنے کا استحباب

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا
رہے تھے، ناگاہ ایک شخص اونٹنی پر سوار ہو کر آیا اور دائیں
بائیں گھورنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس
شخص کے پاس فالتو سواری ہو وہ فالتو سواری اس شخص کو دے
دے جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس شخص کے پاس
فالتو زادیراہ ہے وہ اس شخص کو زادیراہ دے دے جس
کے پاس زادیراہ نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے مال کی اقسام اتنی تفصیل سے بیان کیں کہ یوں گنتا تھا کہ
ہم میں سے کسی کا اپنی فالتو چیز میں حق نہیں ہے۔

گھوڑے پر سوار سائل کو خیرات دینا

علامہ یحییٰ بن شرف نووی کہتے ہیں: اس حدیث میں صدمہ پر برا بیگنہ کرنے
سختی کرنے، لوگوں کے ساتھ غلگساری اور خیر خواہی کرنے اور اپنے
ساتھیوں کے ساتھ نیکی کرنے کا ذکر ہے اور یہ کہ جو شخص قوم کا امیر ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو کسی ضرورت مند
کی خیر خواہی اور غلگساری کی تلقین کرے۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت مند کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عطاء کے لیے پیش کر
دے اور سوال نہ کرے جیسا کہ اس حدیث میں ہے وہ سوار اگر دائیں بائیں گھورنے لگا، اور اس کا دائیں بائیں کا جائزہ لینا
اس قصد سے تھا کہ ان میں سے کوئی اس کی مدد کرنے والا ہے یا نہیں؟۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت مند
مسافر کی مدد اور اس کی خیر خواہی کرنا چاہیے خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو اور اچھا لباس پہنے ہوئے ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ
اس کے اپنے وطن میں اس کے پاس پیسے ہوں اور وہ مالدار ہو اور یہاں سفر میں اس کو کسی افتاد کی وجہ سے ضرورت
کا سامنا ہو، اسی وجہ سے مسافر کو زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے اور غالباً اسی وجہ سے آپ نے فرمایا ہے تم پر سائل کا حق ہے
خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہو۔ لے ... (حاشیہ صفحہ ۲۱۸ آئندہ صفحہ پر ملاحظہ ہو) ...

سائل کو بھیک دینے میں مستحق اور غیر مستحق کا فرق نہیں کرنا چاہیے | جب کسی سائل کا ظاہر حال امیرانہ ہو

مکان ہر تریہ خیال کر کے اس کی مدد سے ہاتھ نہیں روکنا چاہیے کہ یہ تو امیر آدمی ہے اس کو سوال کی کیا ضرورت ہے! کیونکہ ہر سائل وہ مکان کر کے کا ہو یا قرض میں گروی رکھا ہوا ہو یا وہ کسی کے مکان میں عارضی طور پر رہتا ہو۔ اور ہر حال میں مسلمان سے حسن ظن رکھنا چاہیے اور یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ یہ شخص یقیناً سوال کا مستحق ہے بھی تو سوال کر رہا ہے۔ ایک بار ایک سائل نے آکر سوال کیا میں نے اس کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھ دیے، میرے ساتھ ایک دوست کھڑے تھے انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے یہ لوگ بھیک مانگ کر ہیر و من اور چرس پیتے ہیں اس لیے ان پیشہ ور بھکاریوں کے سوال پر نہیں دینا چاہیے اس کے بجائے آپ کے محلہ میں کوئی سفید پوش غریب آدمی رہتا ہو تو اس کی حسبِ مقدور مدد کرنی چاہیے۔ اس لیے آپ اس سائل کو دیں جو مستحق ہو اور غیر مستحق کو نصت دیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ جو ہم کو ان گنت قسم قسم کی نعمتیں عطا فرماتا ہے، ہم کب ان نعمتوں کے مستحق ہیں، ہم دن رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور ہم کب ان دعاؤں کے مستجاب ہونے کے مستحق ہیں، سنو! اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو تم اس کے بندوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو، اگر کسی سائل کے بارے میں تم کو یقینی دلیل سے معلوم ہے کہ وہ ان پیسوں کی جاگردی نہیں کھائے گا بلکہ چرس یا ہیر و من پیئے گا تو بے شک اس کو خیرات مت دو لیکن کسی سائل کی پیشانی پر یہ نہیں نکھا جوتا کہ وہ اس خیرات کا کیا کرے گا اس لیے تم مستحق اور غیر مستحق کی تحقیق اور تفتیش مت کرو اور اگر دے سکتے ہو تو جو سائل بھی سوال کرے اس کو دے دو کیونکہ اگر تم نے تفتیش اور تحقیق کر کے غیر مستحق کے سوال کو رد کرنا شروع کر دیا تو جس سائل کو تم نے رد کر دیا ہے وہ تمہارے علاوہ کسی اور شخص کے دروازے سے جا کر بھیک لے لے گا لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں غیر مستحق قرار دے کر رد کر دیا تو تم کس کے دروازے سے بھیک لو گے!

بَابُ اسْتِجَابِ خَلِطِ الْاَزْوَادِ اِذَا قَلَّتْ وَالْمُوَاسَاةُ فِيْهَا جب کمی ہو تو سب کے زاد راہ کو ملا دینے اور لپٹس میں غم گساری کرنے کا استجاب۔

یاس بن سلمہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں گئے وہاں ہم کو تنگی کی شکایت ہوئی تھی کہ ہم نے اپنی بعض سواریوں کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ہم اپنے اپنے زاد راہ کو جمع کریں، پھر ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا یا

۴۴۰۴ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْإِسْطَاقِيُّ قَالَ نَا الْكُتَيْبِيُّ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ قَالَ نَا عِكْرَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ نَا إِيَّاسُ بْنُ سَكْمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَأَصَابَنَا جَهْدٌ حَتَّى
هَمَمْنَا أَنْ نَتَخَرَّ بَعْضُ ظَهْرِنَا فَأَمَرَ
نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعْنَا
مَزَاوِدَنَا فَبَسَطْنَا لَهَا نِطْعًا فَأَجْتَمَعَهُ
زَادُ الْقَوْمِ عَلَى النِّطْعِ قَالَ فَتَطَاوَلْتُ
لَا خُورَةً كَمَا هُوَ فَخَوَّرْتُهَا كَرُبْنَةٍ
الْعَشْرِ وَنَحْنُ أَرْبَعُ عَشْرَةَ مِائَةً
قَالَ فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ
حَشَوْنَا جُرْبَنَا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مِنْ وَضُوءٍ
قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ بِأَدَاوَةٍ لَهُ
فِيهَا نُطْفَةٌ فَأَفْرَغَهَا فِي قَدَحٍ فَتَوَضَّأْنَا
كُلُّنَا نُدْغِيقَةً دَغِيقَةً أَرْبَعُ عَشْرَةَ مِائَةً
قَالَ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ فَقَالُوا
هَلْ مِنْ طَهُوْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّغَ الْوُضُوءَ

گیا جس پر سب کے زاد راہ جمع کیے گئے۔ راوی کہتے
ہیں کہ میں اس چڑے کے ٹکڑے کا اندازہ کرنے کے
لیے آگے بڑھا تو میرے امدانے کے مطابق وہ ایک
بکری کے بیٹھنے کی جگہ کے برابر تھا، اس وقت لشکر میں
ہم چودہ سو تھے، ہم سب نے اس کھانے کو کھایا حتیٰ کہ
ہم سیر ہو گئے، پھر ہم نے اپنے اپنے کھانے کے
تھیلوں کو بھریا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا وضو کا
پانی ہے؟ ایک شخص روٹے میں تھوڑا سا پانی لے کر آیا،
آپ نے اس پانی کو ایک پیالے میں ڈال دیا اور ہم سب
نے اس سے اچھی طرح وضو کیا اور چودہ سو آدمیوں نے
خوب اچھی طرح پانی بہایا، پھر اس کے بعد آٹھ آدمی لے
اور پرچھا کیا وضو کا پانی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا وضو سے فراغت ہو چکی ہے۔

تھوڑے طعام کا زیادہ کرنا معجزہ ہے اور طعام ابتداءً معدوم ہو تو اس کا موجود کرنا معجزہ کیوں
نہیں ہے۔

علامہ یحییٰ بن شرف نووی کہتے ہیں: اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزے ظاہر ہوئے ایک طعام کا
زیادہ ہونا اور دوسرا پانی کا زیادہ ہونا، علامہ مازری نے اس معجزے کی تفصیل میں لکھا ہے کہ جب بھی طعام کا ایک جز کھایا
جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک اور جز پیدا کر دیتا اسی طرح جب پانی کا ایک گھونٹ پیا جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک اور گھونٹ پیدا
کر دیتا۔ لے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے اور پینے کی اشیاء میں جب بھی برکت کا ظہور ہوا ہے اس کی یہی صورت
تھی کہ پہلے کچھ کھانے اور پینے کی چیزیں لائی گئیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دعا کی یا اس میں سے کچھ تناول فرمایا

لے۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۶۷۶ھ، شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۸، مطبوعہ نور محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۵۵ھ

یا ان کے گرد چکر لگایا تو اس میں اضافہ ہو گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی چیز پہلے ہرے سے نہ ہو اور پھر وہ آپ کی برکت سے موجود ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کو معدوم سے موجود کرنا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے معجزات میں کسی معجزہ کی چیز کے زیادہ ہو جانے کی تمثالیں ہیں لیکن کسی معدوم چیز کے موجود ہونے کی مثال نہیں ہے۔

معجزات کے ثبوت کے طریقے | علامہ نووی لکھتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی دو قسمیں ہیں ایک قسم قرآن مجید ہے جو قرآن سے منقول ہے دوسری قسم یہ ہے کہ مثلاً کھانے

پینے کی چیزوں کو زیادہ کر دینا، اور اس کا ثبوت دو طریقوں سے ہے ایک قریہ معجزات قرآن سے منقول ہیں، جیسے عاتق کی سخاوت اور احنف بن قیس کا علم قرآن سے منقول ہے، اسی طرح عرق عادت کے یہ واقعات بھی قرآن سے منقول ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب ایک صحابی نے اس قسم کا عجیب واقعہ تمام صحابہ کے سامنے بیان کیا اور کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا تو یہ ان سب کی طرف سے تصریح ہو گئی جو اس کی روایت کے صحیح ہونے کا علم الیقین ہے۔

بل جل کر کھانے کی برکت | اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کھانے پینے کی چیزیں کم ہوں تو ان سب کو جمع کر لینا چاہیے اور ہر شخص اپنے طعام کو اپنے ساتھیوں کے لیے مباح کر دے

اور یہ خیال نہ کرے کہ اس نے دوسروں سے کم کھایا ہے یا زیادہ بھروسہ طعام کی قلت کے موقع پر ایشارہ اور قربانی سے کام لینا چاہیے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب کے بل کر کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے۔

الحمد للہ علی احسانہ آج ۱۹ محرم الحرام ۱۴۱۰ھ (۲۲ اگست ۱۹۸۹ء) بروز منگل کتاب اللقطة ختم ہو گئی ہے !
 اہل العالمین مجھے صحیح مسلم کی باقی کتب اور البواب کی شرح مکمل کرنے کی سعادت بھی عطا فرما۔ میری تمام کوتاہیوں، لغزشوں اور گناہوں کو صاف فرما، میرے والدین، اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، اس کتاب کو قبول دوام عطا فرما اور اس کتاب کو میرے لیے بقایا مت صدقہ جاریہ اور ثمرۃ آخرت کر دے۔
 الحمد للہ رب العالمین والصلوة والسلام علی محمد خاتم النبیین سید المرسلین اول الشافعیین والشافعیین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء امتہ وعلماؤ ملتہ اجمعین۔

WWW.NAFSEISLAM.COM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب الجہاد والسیار

جہاد کا لغوی معنی | علامہ سید زبیدی لکھتے ہیں جَہْد اور جُہْد کا معنی طاقت، وسعت اور کسی کام میں مبالغہ کرنا ہے اور جُہْد کا معنی مشقت ہے۔ علامہ ابن اثیر بخاری نے کہا ہے کہ حدیث میں جَہْد اور جُہْد کا لفظ بکثرت استعمال ہوا ہے، جُہْد کا معنی مشقت اور جَہْد کا معنی وسعت ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ وسعت اور طاقت کے معنی میں مستعمل ہوتے ہیں، لیکن مشقت کے معنی میں صرف جُہْد ہی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے: وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُہْدَهُم (التوبہ: ۷۹) ”وہ لوگ جو صرف اپنی مشقت سے کٹائی حاصل کرتے ہیں“ قرآن نے کہا ہے کہ اس آیت میں جُہْد طاقت کے معنی میں ہے کہا جاتا ہے کہ ہذا جُہْدی ”یہ میری طاقت ہے“

جہاد دشمن سے قتال کرنا ہے: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ (حج: ۷۸) ”اللہ کی راہ میں دشمنوں سے اس طرح قتال کرو جو قتال کا حق ہے“ کہا جاتا ہے ”جَاهِدُ الْعَدُو“ اس نے دشمن سے قتال کیا، اور حدیث میں ہے لَا هَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ”فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت ہے اور جہاد کا معنی ہے دشمنوں سے جگہ کرنے میں اپنی پوری طاقت اور وسعت کو خرچ کرنا اور نیت اللہ کے لیے اخلاص عمل کو کہتے ہیں۔ علامہ راجب الصفہانی نے بیان کیا ہے: جہاد کی حقیقت یہ ہے کہ خواہش کے خلاف اپنی طاقت اور وسعت کو خرچ کیا جائے، اور اس کی تین قسمیں ہیں، ظاہری دشمن سے جہاد کرنا، شیطان سے جہاد کرنا اور نفس سے جہاد کرنا اور یہ تینوں قسمیں اس آیت میں داخل ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ (حج: ۷۸) ۱

جہاد کا شرعی معنی | علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں: جہاد کا شرعی معنی ہے: اعلام کلمۃ اللہ کے لیے (یعنی اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے) کفار سے جنگ میں اپنی پوری طاقت اور وسعت کو خرچ کرنا اور جہاد فی اللہ کا معنی ہے: احکام شرعیہ پر عمل کرنے کے لیے نفس کو تھکانا اور اتباع شہوات اور میلان لذات میں نفس کی مخالفت کرنا۔ علامہ کاسانی حنفی لکھتے ہیں: جہاد کا شرعی معنی ہے: اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے جان، مال اور زبان کو انتہائی وسعت اور طاقت سے خرچ کرنا۔ ۲

۱۔ سید محمد رفیع حسینی زبیدی حنفی متوفی ۱۲۰۵ھ، تاج العروس شرح القاموس ج ۲ ص ۳۳۰، مطبعہ المطبعتہ الخیرہ مصر، ۱۳۰۶ھ
 ۲۔ علامہ بدر الدین ابوسعید عمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ، عمدۃ القاری ج ۱۲ ص ۷۸، مطبعہ دار الفکر الطباعة المیزان مصر، ۱۳۴۸ھ
 ۳۔ ملک السلام ابو بکر بن مسعود کاسانی حنفی متوفی ۵۸۷ھ، بدائع الصنائع ج ۷ ص ۹۷، مطبعہ ایتچ۔ ایم سعید اینڈ کمپنی کراچی، ۱۴۰۰ھ

علامہ بابر قی حنفی کہتے ہیں: دین حق کی طرف دعوت دینا اور جو اس دعوت کو قبول نہ کرے اس کے ساتھ جان اور مال کے ساتھ جنگ کرنا جہاد ہے۔ ۱۔

علامہ ابن ہمام حنفی نے بھی جہاد کی یہی تشریح کی ہے۔ ۲۔
حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی کہتے ہیں: کفار سے جنگ کرنے میں اپنی طاقت اور وسعت کو صرف کرنا شرعاً جہاد ہے، اور نفس، شیطان اور فاسقوں سے مجاہدہ کرنے کو بھی جہاد کہتے ہیں، ائمہ دین کا علم حاصل کرنا پھر اس پر عمل کرنا اور اس کی تعلیم دینا مجاہدہ نفس ہے، شیطان کے شبہات کو دفع کرنا اور اس کی مزین کردہ چیزوں سے بچنا مجاہدہ شیطان ہے۔ جان، مال، زبان اور دل سے کفار کے ساتھ جنگ کرنا مجاہدہ کفار ہے۔ اور ہاتھوں سے، زبان سے اور دل سے فاسقوں کی مخالفت کرنا مجاہدہ فساق ہے۔ ۳۔

علامہ دمشقانی ابی ناگی کہتے ہیں: دین کی سر بلندی کے لیے مسلمان کا کافر غیر ذمی سے ہنگ کرنا یا میدان جنگ میں حاضر ہونا یا ارض کفار میں داخل ہونا جہاد ہے۔ جو شخص جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ یا ارض کفار میں جانے اور اس کو جنگ کا موقع نہ ملے وہ بھی مجاہد ہے۔ ۴۔
علامہ بھوقی حنبلی کہتے ہیں: بالخصوص کفار سے قتال کرنے کو جہاد کہتے ہیں، مسلمان باغیوں اور ڈاکروں سے قتال کو جہاد نہیں کہتے۔ ۵۔

فرضیت جہاد کے تدریجی مراحل | شمس الائمہ عسری حنفی کہتے ہیں: مشرکین کو دین اسلام کی دعوت دینا واجب ہے اور جو مشرکین اس دعوت کو قبول نہ کریں، ان سے قتال کرنا واجب ہے۔
کیونکہ تمام آسمانی کتابوں میں اس امت کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ امت نیکی کی دعوت دیتی ہے اور بُرائی سے روکتی ہے، اسی بناء پر اس امت کو خیر الائم قرار دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔
جو اچھے لوگوں کے لیے ظاہر کی گئیں ہیں تم ان میں
سب سے بہترین امت ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور
بُرائی سے روکتے ہو۔

(آل عمران: ۱۱۰)۔
اور سب سے بڑی نیکی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اس لیے ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے اور نیکی کا حکم دے اور سب سے بڑی بُرائی شرک ہے خصوصاً وہ لوگ جو عناداً شرک کرتے ہوں، اس لیے ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ سب استطاعت لوگوں کو شرک سے روکے۔

- ۱۔ علامہ محمد بن محمود بابر قی حنفی متوفی ۷۸۹ھ، عنایہ علی لما مش فتح القدر ج ۵ ص ۱۸۹، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر
- ۲۔ علامہ کمال الدین ابن ہمام حنفی متوفی ۸۶۱ھ، فتح القدر ج ۵ ص ۱۸۹، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر
- ۳۔ حافظ شباب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۶ ص ۳، مطبوعہ دار نشر اکتب الاسلامیہ لاہور
- ۴۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن خضر دمشقانی ابی ناگی متوفی ۸۲۸ھ، اکال اکال الملم ج ۵ ص ۴۲-۴۳، مطبوعہ دار اکتب العلمیہ بیروت
- ۵۔ علامہ منصور بن یونس بن اندیس بھوقی حنبلی، کشاف القناع ج ۳ ص ۳۲، مطبوعہ عالم اکتب بیروت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد مشرکین سے اعراض کرنے اور ان سے درگزر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
 فاصفح الصفح الجمیل (حجہ: ۸۵) "آپ حسن و خیر کے ساتھ ان سے درگزر کیجیے" اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
 واعرض عن المشرکین (حجہ: ۹۳) "اور آپ مشرکین سے اعراض کیجیے" پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ حکمت کے
 ساتھ نصیحت کر کے لوگوں کو دین کی طرف بلائیے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة
 الحسنة وجادلہم بالتی ہی احسن۔
 حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے رب کے
 راستہ کی طرف بلائیے اور ان پر امن طریقہ سے حجت قائم
 کیجیے۔ (فصل: ۱۲۵)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اگر مشرکین جنگ کی ابتداء کریں تو ان سے ملاخانہ جنگ کی جائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
 فان قاتلوکم فاقتلوہم۔
 اگر کفار تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان سے جنگ
 کرو۔ (بقرہ: ۱۹۱، ۱۹۲)

بیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
 فان جنھوا للسلام فا جنھ لہم۔
 اگر وہ (کافر) صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ صلح کی طرف
 مائل ہو جائیں۔ (انفال: ۶۱)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابتداء مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اور ارشاد فرمایا:
 وقاتلوہم حتی لا تكون فتنة و
 یکون الدین للہ۔
 اور ان (کفار) سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ فتنہ
 (کا زور) نہ رہے اور صرف اللہ کے دین (کا نظام قائم)
 ہو جائے۔ (بقرہ: ۱۹۳، ۱۹۴)

فاقتلو المشرکین حیث وجدتموہم۔ (توبہ: ۵)
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں میں ان سے
 جنگ کرتا رہوں، اور جب وہ اقرار کر لیں گے تو وہ اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے البتہ جو ان پر حق ہو گا (وہ وصول
 کیا جائے گا) اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد مشرکین سے جہاد کی فرضیت برقرار رہی اور قیامت تک کے
 لیے جہاد فرض ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے اس وقت سے کہ
 جب تک میری امت دجال سے جنگ کرے گی جہاد جاری رہے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے قیامت تک
 کے لیے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے اور میرا ندق نیزوں کے سلسلے میں ہے اور جو شخص میری مخالفت کرے گا اس
 کے لیے ذلت اور محکومی ہے، اور جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا اسی قوم میں شمار ہو گا، سفیان بن عیینہ نے اس
 کی یہ تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار تلواروں کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ ایک وہ تلوار ہے
 جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت پرستوں کے ساتھ جہاد کیا، ایک وہ تلوار ہے جس کے ساتھ حضرت ابوبکر
 رضی اللہ عنہ نے مرتدین کے ساتھ جہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تقاتلوہم وایسلموہ (فتح: ۶۱) "تم ان سے
 جنگ کرتے رہو گے حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے یا تمہاری وہ تلوار ہے جس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجوس اور

اہل کتاب کے ساتھ جنگ کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (توبہ: ۲۹)۔ ان لوگوں سے جہاد کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ چوتھی وہ تلوار ہے جس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غار جیوں، معاہدہ ثور نے والوں اور حق کی مخالفت کرنے والوں سے جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفْقَى إِلَى أَمْرِ اللَّهِ (مہجرات: ۹)۔ جو قوم باغی ہو اس سے اس وقت تک جنگ کرو حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس آجائے۔

جہاد کی اقسام میں فقہاء احناف کا نظریہ | اندر اربعہ کے نزدیک جہاد کی دو قسمیں ہیں فرض میں اور فرض کفایہ اسلام کے پہلے کافروں کو اسلام کی دعوت دینا اور اگر وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے پھیلے کافروں کو اسلام کی دعوت دینا اور اگر وہ اسلام کو نہ قبول کریں تو پھر ان سے جہاد کرنا فرض کفایہ ہے، اور اگر کسی اسلامی شہر پر کافر حملہ کریں تو اس شہر کے مسلمانوں پر اپنے شہر کے دفاع کے لیے جہاد کرنا فرض میں ہے اور اگر اس شہر کے مسلمان اپنا دفاع نہ کر سکیں تو اس کے قریب کے شہر والوں پر جہاد کرنا فرض میں ہو جائے گا علیٰ ہذا القیاس اگر ایک اسلامی ملک اپنے دفاع کی استطاعت نہ رکھے تو اس کے قریب کے ملک پر اس ملک کے دفاع کے لیے جہاد کرنا فرض میں ہو گا۔

شمس الائمہ سرہنسی جتنی لکھتے ہیں: پھر فریضہ جہاد کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم فرض میں ہے جب کفار پر حملہ کرنے کا عام حکم ہو تو ہر شخص پر اپنی قوت اور طاقت کے اعتبار سے جہاد کرنا فرض میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

انفروا خِفَافًا وَثِقَالًا (توبہ: ۴۱)

اے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چٹ کر رہ گئے، کیا تم نے آخرت کے مقابلہ میں دنیاوی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ آخرت کے مقابلہ میں دنیاوی زندگی کی متاع تو محض قلیل ہے، اگر تم (راہ خط میں) نہ نکلتے تو اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب دے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثَأْ قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ نَرْضِيكُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۚ أَلَا تَنْفِرُوا يَعِزُّ بَكُمْ عِزُّ آبَائِكُمُ

(توبہ: ۳۹-۴۰)

اور دوسری قسم فرض کفایہ ہے، جس میں بعض مسلمانوں کے جہاد کرنے سے باقی بعض مسلمانوں سے جہاد ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاد کی وجہ سے مشرکین کی شوکت ٹوٹ جاتی ہے اور دین کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور جہاد سے یہی مقصود ہے، نیز اس لیے کہ اگر جہاد کو نہ ہر وقت ہر شخص پر فرض کیا جاتا تو اس سے حرج واقع ہوتا کیونکہ مقصود توبہ ہے کہ مسلمان دین اور دنیا کی اچھائیوں کو آزادی اور بے عوفی سے حاصل کر سکیں اور اگر ہر شخص جہاد میں مشغول ہو گیا تو دنیا کے دیگر اصلاحی اور تعمیری کام انجام نہیں پاسکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاد میں بنفس نفیس تشریف لے جاتے تھے اور بھی دوسروں کو بھیجتے تھے حتیٰ کہ آپ نے فرمایا: میری یہ خواہش ہے کہ کوئی جنگی قافلہ یا لشکر روانہ نہ کیا جائے مگر میں بھی اس میں شریک ہوں، لیکن میرے پاس سب کے لیے سولہ یاں نہیں ہیں اور میرے بغیر یہ خوش نہیں ہوں گے، اور میری بڑی تنہا یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہوں حتیٰ کہ میں شہید کر دیا جاؤں اور میں پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں۔ اس

حدیث میں یہ بھی جہاد ہے کہ جہاد اور مرتبہ شہادت اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ رسالت حاصل کرنے کے باوجود شہادت کی تنہا کی ہے اور حضرت ابوبکرؓ پر یہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھے اور رات قیام، رکوع اور سجود میں گزارے، اور حضرت من رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں صحیح کرنا یا شام گزارنا دنیا اور مایہا سے بہتر ہے جہاد کے بارے میں بکثرت احادیث اور آثار ہیں کھنٹی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو دین کا کوٹن فرمایا ہے اور مسلمانوں کے امیر پر یہ لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے کوشش کرتا رہے یا خود جہاد کے لیے نکلے یا کسی لشکر کو روانہ کرے ملک اسلام علامہ کا سانی سنٹی لکھتے ہیں: اگر جہاد کے لیے روانہ ہونے کا مسلمانوں کو عام حکم دیا جائے تو جہاد فرض میں ہے اور اگر عام حکم نہ ہو تو جہاد فرض کفایہ ہے اور بعض مسلمانوں کے جہاد کرنے سے باقی مسلمانوں سے جہاد کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَضْلَ اللَّهِ الْمَجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى
وَفَضْلَ اللَّهِ الْمَجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ
أَجْرًا عَظِيمًا۔

(نساء، ۹۵)

جو لوگ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں (یعنی جہاد میں نہ جانے والوں) پر فضیلت دی ہے اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھی عاقبت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم کی فضیلت دی ہے۔

اگر ہر مسلمان پر جہاد فرض ہوتا تو جہاد نہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ اچھی عاقبت کا وعدہ نہ فرماتا اور جہاد کے مرقع پر بیٹھ رہنا حرام ہوتا۔ نیز جہاد اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ اسلام کی دعوت دی جائے اور دین حق کو سر بلند کیا جائے اور کفار کے شر اور ان کے قہر کو دفع کیا جائے اور یہ مقصد بعض مسلمانوں کو جہاد کے لیے روانہ کرنے سے پورا ہو سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لشکر روانہ کر دیتے اور خود تشریف نہیں لے جاتے تھے اگر جہاد فرض میں ہوتا تو آپ لشکر کو روانہ کرنے کے بعد کبھی خود بیٹھ نہ رہتے اور نہ کسی مسلمان کو جہاد چھوڑ کر بیٹھ رہنے کی اجازت دیتے۔

اور جب کہ جہاد فرض کفایہ ہے تو مسلمانوں کے امیر پر لازم ہے کہ وہ کفار سے جہاد کرنے کے لیے تمام اسلامی سرحدوں پر مجاہدین کو روانہ کرے اور جب یہ مجاہدین کفار سے جہاد کریں گے تو باقی مسلمانوں سے جہاد ساقط ہو جائے گا اور جب کسی سرحد پر مجاہدین کو زور پڑ جائیگی اور ان پر دشمن کے غلبہ کا خطرہ ہو تو اس شہر کے مسلمانوں پر ان کی مدد کے لیے روانہ ہونا واجب ہے اور سوار لیں، اسلحہ اور مال سے ان کی مدد کرنا واجب ہے۔

نیز علامہ کا سانی فرماتے ہیں: جب جہاد کسی لیے روانہ ہونے کا عام حکم دیا جائے یا اس طرح کہ دشمن کسی شہر پر حملہ کر دے تو پھر جہاد فرض میں ہے اور افراد مسلمین میں سے ہر مسلمان پر جہاد کرنا فرض ملین ہے۔ بشرطیکہ وہ جہاد پر قادر ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَها مِنْ

دُنْيَاہِمْ وَأَرْسَالِہِمْ کے لوگوں کو یہ نہیں

چاہیے تھا کہ وہ (جہاد میں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جاتے اور نہ یہ کہ وہ رسول کی جان سے زیادہ اپنی جان سے رغبت کرتے، تاکہ انہیں اللہ کی راہ میں بھڑک، پیاس اور مشقت نہ پہنچے۔

الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله (توبہ: ۱۲۰)

سوائے صورت میں نماز روزے کی طرح ہر مسلمان پر جہاد کرنا فرض عین ہو گا۔ ۱۷
علامہ ابن ہمام حنفی لکھتے ہیں: ”آخر خیرہ“ میں لکھا ہوا ہے کہ جب جہاد کے لیے روانہ ہونے کا بگل نکل جائے تو جو لوگ دشمن کے قریب ہوں اور جہاد کرنے کی طاقت رکھتے ہوں ان پر جہاد کے لیے روانہ ہونا فرض عین ہے اور جو لوگ دور ہوں ان پر جہاد کرنا فرض کفایہ ہے حتیٰ کہ اگر ان کی ضرورت نہ پڑے تو ان کا جہاد کرنا جائز ہے لیکن اگر ان کی ضرورت پڑ جائے یاں طور کہ قریب والے مسلمان دشمن سے مقابلہ میں کمزور پڑ جائیں یا وہ کسی کی وجہ سے جہاد نہ کریں تو پھر جو مسلمان ان مسلمانوں سے قریب ہوں ان پر نماز اور روزے کی طرح جہاد فرض عین ہو جائے گا۔ ۱۸

علامہ باری حنفی لکھتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور بہت سے صحابہ کو مدینہ میں چھوڑ جاتے تھے اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہاد صرف اسی وقت فرض عین ہوتا ہے جب جہاد کے لیے روانہ ہونے کا عام حکم دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

بلا قدر (جہاد سے) بیٹھ رہنے والے مسلمان اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ (کافروں سے) جہاد کرنے والے مسلمان برابر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے مسلمانوں کو بیشمار مالوں پر دوزخ میں فیصلت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی عاقبت کا وعدہ کیا ہے۔

لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وانفسهم على القاعدین درجة وكلاً وعد الله الحسنى۔ (نساء: ۹۵)

اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جہاد نہ کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اچھی عاقبت کا وعدہ کیا ہے اور اگر جہاد فرض عین ہوتا تو جہاد نہ کرنے والے اچھی عاقبت کے وعدہ کے بجائے عذاب کی وعید کے مستحق ہوتے، اس سے معلوم ہوا کہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ البتہ جس وقت جہاد پر روانہ ہونے کا عام حکم ہو جائے تو جو مسلمان دشمن کے قریب ہوں اور جہاد پر قادر ہوں ان پر جہاد کرنا فرض عین ہو جاتا ہے اور جو مسلمان دشمن سے دور ہوں ان پر جہاد فرض نہیں ہوتا، ہاں اگر قریب والے مسلمانوں کو کسی وجہ سے ان کی ضرورت پڑے تو پھر ان پر بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے اور اگر ان کو بھی ضرورت پڑے تو پھر ان کے قریب مسلمانوں پر جہاد فرض ہو گا و علیٰ ہذا القیاس سنداً بکمال تمام اہل اسلام پر جہاد فرض عین

۱۷۔ ملک العلماء ابو بکر بن مسعود کاسانی حنفی متوفی ۵۸۷ھ، بدائع الصنائع ج ۷، ص ۹۸، مطبوعہ ریح: ایم سیر اینڈ کاپی کراچی، ۱۴۰۰ھ

۱۸۔ علامہ کمال الدین ابن ہمام حنفی متوفی ۸۶۱ھ، فتح القدر ج ۵، ص ۱۹۲، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکس

جہاد کی اقسام میں فقہاء شافعیہ کا نظریہ

علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی کہتے ہیں کہ عہد رسالت میں جہاد صرف

فرمان کفایہ تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لَا يَسْتَوِي

جہاد کی اقسام میں فقہاء حنبلیہ کا نظریہ

یا ایہا الذین آمنوا اذالقیم فئۃ
فاثبتوا واذکروا اللہ کثیراً لعدکم
تفلحون۔ (انفال ۲۵)

یا ایہا الذین آمنوا اذالقیم الذین
کفروا زحفاً فلا تولوہم الادبارہ ومن

بیلو خاص

یولہم یومئذ ذرہ الامتحرراً لقتال
او متحیزاً الی فئۃ فقد باء بغضب من
اللہ وما ذلہ جہنم وبئس المصیر۔
(انفال ۱۵، ۱۶)

۲۔ جب مسلمانوں کے کسی شہر پر کفار حملہ آور ہوں تو اس شہر کے مسلمانوں پر ان سے جنگ کرنا اور ان کا بھگا نافرمانی میں
۳۔ جب اہم یا امیر مملکت کسی قوم کو جہاد کے لیے بلاتے تو ان پر جہاد کے لیے جانا فرض عین ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

یا ایہا الذین امنوا اذا قیل لکم انقروا
فی سبیل اللہ اثأقلتم الی الاکرام
ارضیتم بالحدیثۃ الدنیا من الاخرۃ۔
(توبہ ۳۸)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "اذا استنفرتکم فانقروا" جب تم کو جہاد کے لیے طلب کیا جائے
تو فوراً چلے آؤ۔

کن حالتوں میں جہاد فرض عین ہوتا ہے اور کن حالتوں میں فرض کفایہ | فقہاء احناف، فقہاء مالکیہ، فقہاء
شافعیہ اور فقہاء حنبلیہ کے نزدیک

جن صورتوں میں کفار سے جہاد کرنا فرض عین ہے وہ حسب ذیل ہیں:

۱۔ جب جہاد کے لیے روانہ ہونے کا حکم دیا جائے یعنی جب کسی مسلمان ملک کا امیر ملک کے ہر شہری کو جہاد کے
لیے روانہ ہونے کا حکم دے خواہ وہ شہری فوجی ہو یا غیر فوجی اس وقت اس ملک کے ہر مسلمان پر جہاد کرنا فرض عین ہے۔
اسی طرح اگر کسی شہر کا مسلمان امیر حکم دے کہ تمام شہر کے لوگ جہاد کے لیے روانہ ہوں تو اس شہر کے ہر مسلمان پر جہاد
کے لیے روانہ ہونا فرض عین ہے البتہ جو لوگ جہاد کرنے سے معذور ہوں وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔

۲۔ جس علاقہ کے لوگ دشمن اسلام سے قریب ہوں اور اس سے جہاد کرنے پر قادر ہوں ان پر اس سے جہاد کرنا
فرض عین ہے۔

۳۔ مسلمانوں کے جس شہر کا سرحدوں پر کفار حملہ کرنے کے قصد سے جمع ہو جائیں اس شہر کے مسلمانوں پر ان کفار
سے جہاد کرنا فرض عین ہے اور اگر ان کو اپنے دفاع میں دوسرے شہر کے مسلمانوں کی ضرورت ہو تو پھر ان پر
بھی جہاد فرض عین ہے

۴۔ جب (العیاذ باللہ) کافر مسلمانوں کے کسی شہر کو روند رہے ہوں تو اس شہر کے مسلمانوں پر جہاد کرنا فرض عین ہے۔
اور جب انھیں دوسرے مسلمانوں کی مدد کی ضرورت ہو تو ان پر بھی جہاد فرض عین ہے۔

ان صورتوں کے علاوہ عام حالات میں جب کافر اپنے اپنے ملکوں میں ہوں تو جو مسلمان ان سے جہاد کرنے پر قادر ہوں ان پر تبلیغ دین اور اسلام کی سر بلندی کے لیے کافروں سے جہاد کرنا فرض کفایہ ہے اور اگر کسی ملک کے مسلمان بھی کافروں سے جہاد کریں تو پھر دنیا کے تمام مسلمان گنہگار ہوں گے۔

حب تک دنیا میں مسلم اقوام تبلیغ دین اور اعلا کلمۃ الحق کے لیے کفر اور باطل قوتوں سے جہاد کرتی رہیں وہ دنیا میں عزت اور سر بلندی کے ساتھ زندہ رہیں اور حب انھوں نے جہاد چھوڑ دیا اور عیش و طرب کی زندگی اختیار کر لی، مسلمان مشقت، جانفشانی اور سخت کوشش کی جگہ سہولت، آرام اور تن آسانی کی زندگی بسر کرنے لگے تو ذلت اور محکومی ان کا مقدر ہو گئی، اسپین میں مسلمانوں کا مروج اور رواج، ہندوستان میں سلاطین غلیہ کی سر بلندی اور ہستی اور عربوں کی اسرائیلیوں سے فتح اور شکست کا راز اسی ایک نکتہ میں مضمر ہے۔

آج پاکستان کی قوم بھی تہذیب اور کلچر کے نام پر سینا اور دی سی۔ آر پر پاکستانی اور ہندوستانی ملکوں کے دیکھنے کے وفور شرق میں مبتلا رہے اور میزک کے شور میں ڈوبی ہوئی ہے اور ملکوں میں جو فحاشی اور نیم عریاں تہذیب دکھائی جاتی ہے اس کو علمی زندگی میں آرٹ اور فیشن کے نام پر فروغ دے رہی ہے یہی وجہ ہے کہ سقوط مشرقی پاکستان کے موقع پر تو سے ہزار فوجوں نے اختیار ڈال کر مسلمانوں کی عسکری تاریخ کی بدترین مثال قائم کی۔

جہاد کے مباح ہونے کی شرائط | جہاد کے مباح ہونے کی دو شرطیں ہیں: ۱۔ دشمن دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دے اور مسلمانوں اور دشمنوں کے درمیان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ نہ ہو۔

(۲)۔ مسلمانوں کو یہ توقع اور امید ہو کہ جنگ میں مسلمانوں کو کفار پر غلبہ حاصل ہوگا اگر مسلمانوں کو یہ توقع اور امید نہ ہو تو پھر ان کے لیے کفار سے جنگ کرنا ہائز نہیں ہے کیونکہ جب مسلمانوں کو جنگ کی قوت اور سامان حرب میں بڑی حاصل نہ ہو تو پھر ان کا کفار سے جنگ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ لہٰذا

جہاد کے وجوب کی شرائط | جہاد کے واجب ہونے کی سات شرطیں ہیں: ۱۔ اسلام۔ ۲۔ بلوغ۔ ۳۔ عقل۔ ۴۔ آزاد ہونا۔ ۵۔ مرد ہونا۔ ۶۔ مقدر نہ ہونا۔ ۷۔ ضروریات کا خرچ موجود ہونا۔

اسلام کی شرط اس لیے ہے کہ کافر پر جنگ میں اعتماد نہیں کیا جاسکتا، عقل کی شرط اس لیے ہے کہ مجنون جہاد نہیں کر سکتا اور بلوغ کی شرط اس لیے ہے کہ بچہ کمزور ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب میری عمر چودہ سال تھی تو میں نے اپنے آپ کو جنگ اُحد کے لیے پیش کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم) اور آزاد ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزاد شخص سے اسلام اور جہاد کی بیعت لیتے تھے اور غلام سے صرف اسلام کی بیعت لیتے تھے جہاد کی بیعت نہیں لیتے تھے اور مرد ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا عورتوں پر جہاد فرض ہے؟ آپ نے فرمایا ان پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں جنگ نہیں ہے اور وہ حج اور عمرہ ہے۔ غیر مفرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ

شخص اندھا، نگڑا اور بیمار نہ ہو اور یہ اس لیے شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لیس علی الاعفیٰ حوج ولا علی الاعرج حوج ولا علی المریض حوج (فتح : ۱۷) ”بہاؤدہ کرنے کی وجہ سے (اندھے پر کوئی گناہ نہیں اور نہ نگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے۔“ اور خرچ موجود ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

لیس علی الضعفاء ولا علی المرتضی
ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج
اذا انصحوا للہ ورسولہ - (توبہ: ۹۱)
اگر جہاد مسافت قصر سے کم پر ہو تو مدت جہاد میں اہل و عیال کا خرچ ضروری ہے اور ہتھیاروں کا ہونا بھی ضروری ہے اور اگر جہاد مسافت قصر پر ہو تو اس کے ساتھ ساتھ سواری بھی ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
ولا علی الذین اذا ما اتوا لتحملہم
قلت لا اجد ما احمکم علیہ تولوا واعینہم
تفیض من الدمع حزنا لا یجدوا ما
ینفقون -
(توبہ: ۹۲)

یہ شرائط علامہ ابن قدامر حنبلی نے بیان کی ہیں۔ اے

کتنی مدت کے بعد مسلمانوں پر جہاد کرنا واجب ہے۔ تبلیغ دین کے لیے سال میں ایک مرتبہ مسلمانوں کی عددی تعداد کم ہو یا ان کے پاس سامان حرب کی کمی ہو یا جہاد کے راستہ میں کوئی رکاوٹ ہو یا مسلمانوں کو یہ توقع ہو کہ اگر کفار سے جنگ میں تاخیر کی تو شاید وہ اسلام قبول کر لیں۔ لے

بَابُ جَوَازِ الْإِغَارَةِ عَلَى الْكُفَّارِ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ إِعْلَامٍ بِالْإِغَارَةِ

جن کفار کو دعوت اسلام دی جا چکی ہو ان کو دوبارہ دعوت دیے بغیر جنگ کرنے کا جواز

۲۴۰۵۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَحْمُودٍ الْقَسْبِيُّ
ابن عون بیان کرتے ہیں کہ میں نے نافع کو لکھ کر

[illegible]

حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنِ ابْنِ عَرَبٍ
قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَا
قَبْلَ الْقِتَالِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّمَا كَانَ
ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَدْ أَغَارَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي
الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُؤُونَ وَأَنَعَاهُمْ تُسْقَى
عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مَقَاتِلَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ
وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ قَالَ يَحْيَىٰ أَحْسِبُهُ
قَالَ جَوَيْرِيَّةٌ أَوْ قَالَ الْبَيْتَةُ ابْنَتُ
الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ
ابْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ -
۴۲۰۶ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَرَبٍ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ جَوَيْرِيَّةٌ
بِنْتُ الْحَارِثِ وَلَمْ يَشْكُرْ -

جنگ سے پہلے کفار کو دین کی دعوت دینے کے متعلق سوال
کیا، نافع نے لکھا یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا، کیونکہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مصطلق پر بے خبری میں حملہ کیا وہاں
حالیکہ ان کے مویشی پانی پی رہے تھے، آپ نے ان کے
جگمگم روں کو قتل کر دیا اور باقی کو قید کر لیا اور اسی دن
حضرت جویریہ آپ کے ہاتھ لگیں، راوی کہتا ہے یا حارث
کی بیٹی۔ یہ حدیث مجھ کو حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کی
اور وہ اس لشکر میں تھے۔

یہ حدیث ایک اور سند سے منقول ہے اور اس
میں بغیر کسی شک کے جویریہ بنت الحارث کا لفظ ہے۔

جہاد کرنے سے پہلے کفار کو دعوت اسلام دینے میں مذاہب فقہاء | علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے
ہے کہ جن کفار کو پہلے اسلام کی دعوت دی جا چکی ہے ان پر بغیر اعلان جنگ اور بغیر دعوت اسلام کے حملہ کرنا جائز ہے۔
علامہ مازنی اور قاضی نے اسی مسئلہ میں تین مذاہب بیان کیے ہیں:

- ۱۔ امام مالک وغیرہ نے کہا ہے کہ جنگ سے پہلے دعوت اسلام دینا مطلقاً واجب ہے لیکن یہ مذاہب ضعیف ہے
- ۲۔ جنگ سے پہلے دعوت اسلام دینا اصلاً واجب نہیں ہے، یہ مذاہب باطل ہے۔
- ۳۔ امام مالک کا صحیح مذاہب امام شافعی کا قول جدید، امام ابوحنیفہ، امام اوزاعی اور جمہور فقہاء اسلام کا مذاہب یہ ہے کہ اگر
کفار کو پہلے اسلام کی دعوت نہیں دی تو ان کو جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت دینا واجب ہے، اور اگر ان کو پہلے
اسلام کی دعوت دی جا چکی ہے تو جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت دینا مستحب ہے۔ کجائز احادیث صحیحہ اس
مذاہب کی مؤید ہیں، کعب بن اشرف اور ابو الحقیق کو قتل کرنے کی حدیثوں میں بھی اس کی تائید ہے اور اس باب کی
حدیث بھی اسی کی مؤید ہے۔ ۱۵

جہاد کرنے سے پہلے کفار کو دعوت اسلام دینے میں فقہاء حنبلیہ کے مذہب کی تفصیل !!

علامہ ابن قدام حنبلی لکھتے ہیں: امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں دعوت اسلام کو پہنچا دیا گیا ہے اور وہ تمام دنیا میں شائع ہو چکی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ رومیوں اور ترکوں کے مادہ کوئی ایسی قوم ہو جس کو دعوت اسلام نہ پہنچی ہو، سو ایسی قوم سے دعوت اسلام دیے بغیر جنگ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو لشکر کا امیر بناتے تو اس کو بالخصوص اور اس کے باقی ساتھیوں کو بالعموم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیتے اور فرماتے تھے: تیار! مشرکین سے مقابلہ ہو تو ان کو زمین چیزوں میں سے کسی ایک کی طرف دعوت دینا، وہ ان تین میں سے جس کو بھی مان لیں تو تم قبول کر لینا، اور جنگ سے رُک جانا، ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ اسلام لے آئیں تو ان کا اسلام قبول کرنا اور ان سے جنگ نہ کرنا، اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کریں تو ان کو جزیہ دینے کی دعوت دینا اگر وہ جزیہ دینے پر تیار ہوں تو ان کی یہ پیشکش قبول کرنا اور ان سے جنگ نہ کرنا، اور اگر وہ جزیہ دینے سے انکار کریں تو پھر ان کے مدد کے ساتھ ان کے خلاف جہاد شروع کر دینا، (مسلم و ابوداؤد)۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حکم ابتداء اسلام کا ہو جب دعوت اسلام شائع نہیں ہوئی تھی اور دین اسلام کا ظہور نہیں ہوا تھا، لیکن اب دعوت اسلام شائع ہو چکی ہے اس لیے اب جنگ کے وقت کسی کو دعوت اسلام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

امام احمد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ شروع کرنے سے پہلے اسلام کی دعوت دیتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو ظاہر کر دیا اور اسلام کو قلب عطا فرمایا، اور میں نہیں جانتا کہ آج کوئی شخص کسی کو اسلام کی دعوت دیتا ہو، کیونکہ ہر شخص کو اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے، رومیوں کو اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ان سے کس چیز کا مطالبہ ہے۔ اسلام کی دعوت دینا صرف ابتداء اسلام میں ضروری تھا اور اگر اب بھی دعوت دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزم مصطلق کی بے خبری میں ان پر حملہ کیا، وہاں حاکم ان کے ادنیٰ پانی پی رہے تھے، آپ نے ان کے لڑنے والے افراد کو قتل کر دیا اور بچوں کو گرفتار کر لیا (بخاری و مسلم) اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر بنایا پھر ہم نے مشرکین کے ایک گروہ سے جنگ کی اور ان پر شب خون مارا۔ (ابوداؤد) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت بریدہ کی حدیث میں جو جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت دینے کا حکم ہے وہ استعجاب پر محمول ہو اور بلاشبہ یہ دعوت ہر حال میں مستحب ہے، کیونکہ امام بخاری نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صند اعطا فرمایا اور ان کو اہل خیبر سے جنگ کے لیے بھیجا تو ان کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا حالانکہ اہل خیبر کو اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی (صحیح بخاری) اور جب طلحہ اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت خالد بن ولید نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے یہ دعوت قبول نہ کی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد کو اس پر غالب کر دیا۔ اور حضرت سلمان نے اہل فارس کو اسلام کی دعوت دی۔

اس وضاحت کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ اگر اہل کتاب یا مجوسوں سے جہاد کرنا ہو تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ انکار کریں تو ان کو جزیہ دینے کی دعوت دی جائے اور اگر وہ اس کا بھی انکار کریں تو پھر ان سے جنگ کی

جائے، اور اگر ان کے غیر سے جنگ ہو تو ان کو اسلام کی دعوت دی جائے اور اگر وہ انکار کریں تو پھر ان سے جنگ کی جائے اور جو دعوت اسلام سے پہلے قتل کر دیا گیا اس کے خون کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ اس سے کوئی معاہدہ ہے نہ اس کو امان ہے۔ لے

جہاد کرنے سے پہلے کفار کو دعوت اسلام دینے میں فقہاء و اخاف کے مذہب کی تفصیل!

ملک العلماء علامہ کاسانی حنفی کہتے ہیں: اگر کفار کو پہلے دعوت اسلام نہ پہنچی ہو تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ پہلے ربانی اسلام کی دعوت دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ادع الی سبیل ربک بالحکمة و
الموعظة الحسنة و جادلہم بالتی ہی احسن۔
(نحل: ۱۲۵)

اور دعوت اسلام سے پہلے ان لوگوں سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ دعوت اسلام سے پہلے صرف عقل کی وجہ سے اگرچہ ان پر ایمان لانا واجب ہو چکا تھا اور وہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے قتل کے مستحق تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام بھیجنے اور ان کو تبلیغ کرنے سے پہلے ان سے قتال حرام کر دیا ہے، اور یہ ان پر محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے تاکہ ان کا کوئی گداز باقی نہ رہے، ہر چند کہ حقیقت میں ان کا کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات پر ایسے قائل عقیدہ قائم کر دیے ہیں کہ اگر وہ ان دلائل پر صحیح طریقہ سے غور کریں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور احسان سے رسول کو بھیجا (صلوات اللہ و سلامہ علیہم اجمعین) تاکہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں کوئی شبہ باقی نہ رہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

و لو انّا اہلکنا ہم بعد اب من قبلہ
لقلواریبنا لولا ارسلت الینا رسولاً فنتبع
ایاتک من قبل ان نذل و نخزی۔

اور اگر ہم رسول کے آنے سے پہلے انہیں کسی غلام میں ہلاک کر دیتے تو وہ ضرور کہتے: لے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل و خوار ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی اتباع کر لیتے۔
(طہ: ۱۳۲)

جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت دینے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جہاد بحیثیت جہاد فرض نہیں ہے بلکہ جہاد دعوت اسلام کی وجہ سے فرض ہے اور جنگ کی بہ نسبت بیان اور تبلیغ سے اسلام کی دعوت دینا زیادہ سہل اور آسان ہے، اس لیے جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت دینا ضروری ہے لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب پہلے انہیں اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو اور اگر ان کو اس سے پہلے اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے تو تجدید دعوت کے بغیر بھی ان سے جنگ کرنا جائز ہے لیکن اس کے باوجود جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت دینا افضل اور مستحب ہے، کیونکہ ان کے اسلام قبول کرنے کی امید بہر حال قائم ہے اور روایت ہے کہ من لوگوں کو کئی مرتبہ اسلام کی دعوت دی جا چکی ہو ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دینے کے بعد جنگ کرتے تھے۔

اگر کفار نے دعوت اسلام کے بعد دین اسلام قبول کر لیا تو ان سے جگہ نہ کی جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: مجھے اس وقت تک لگوں سے جگہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں اور جب وہ یہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کی جان اور مال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے مگر اس چیز کے جس پر کسی کا کوئی حق ہو۔ اور اگر وہ اسلام نہ قبول کریں تو مشرکین عرب اور مرتدین کے سوا باقی لوگوں پر جزیہ پیش کریں اگر وہ جزیہ قبول کر لیں تو ان سے جگہ نہ کریں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اگر یہ لوگ ذمیوں کا عہد قبول کر لیں تو ان کے لیے مسلمانوں کے حقوق ہوں گے اور ان پر مسلمانوں کی سزا لائی ہوئی ہوگی۔ اور اگر وہ جزیہ کا انکار کریں تو اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے ان پر حملہ کر دیں۔ اور جب مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ثابت قدم رہیں، آپس میں اختلاف نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور نصرت سے ہمکنار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُتِلْتُمْ فَمَنْ
فَاتَّبَعْتُمْ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَازَعَوْا قَتَلُوا
وَقَدْ هَبَرَ يَحْكُمُ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ
(انفال: ۲۶-۲۵)

اے ایمان والو! جب تمہارا دشمن کی فوج سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اور مسلمانوں کے لیے دعوت اسلام دیے بغیر بھی کفار پر حملہ کرنا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (توبہ: ۵)

مشرکین کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو۔

مشرکین سے ہر وقت جہاد کرنا جائز ہے خواہ اٹھ سحر ہو (محرم و حرمت دے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب) ہوں یا نہ ہوں کیونکہ ان مہینوں میں جہاد کرنے کی ممانعت اس آیت اور جہاد کی دوسری آیات سے منسوخ ہو چکی ہے۔

جہاد میں کافر کی جان اور مال محترم نہیں ہے | جہاد میں کفار کو قتل و غارت کرنے، لوٹ مار کرنے اور شب خون مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح ان کے درخت کاٹنا بھی جائز ہے خواہ وہ درخت پھلدار ہوں یا نہ ہوں اور ان کے کھیتوں کو مٹی میں کرنا بھی جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً
عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِجَ الْفَاسِقِينَ
(حشر: ۵)

تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے ان کے سے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ ناسقوں کو ذلیل و خوار کرے۔

کفار کے قلعوں کو جلانا اور پانی سے غرق کرنا ان کے قلعوں کو گرانا اور ان پر منجنیق نصب کرنا یہ سب جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي

وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں

المؤمنین (حشر: ۲/۸) کے ہاتھوں سے ویران کر رہے تھے۔
یہ تمام امور اس لیے جائز ہیں کیونکہ یہ سب امور جنگ کے لوازم ہیں، نیز مال کی حرمت مان کی حرمت کے تابع ہے اور جب کفار کی جان محترم نہیں ہے تو ان کا مال کیسے محترم ہو گا۔

اگر جہاد میں کافر مسلمانوں کو اپنی ڈھال بنالیں تو ان کو قتل کرنا بھی جائز ہے | کفار پر تیر اندازی کرنا مسلمان قیدیوں یا تاجروں کو اپنی ڈھال بنالیں اور یہ بھی جنگی ضرورت کی بناء پر ہے کیونکہ کفار کے قلعوں میں کہیں نہ کہیں مسلمان بھی ہوتے ہیں، لیکن مسلمان مجاہدین اس صورت میں اپنے حلوں سے کافروں کو قتل کرنے کا قصد کریں اسی طرح اگر کافر مسلمان بچوں کو اپنی ڈھال بنالیں تو ان کو قتل کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ اس کے بغیر فریضہ جہاد ادا نہیں ہوتا لیکن مسلمان اس حملے سے کافروں کو قتل کرنے ہی کا قصد کریں۔ ۱۔

بَابُ تَأْمِيرِ الْإِمَامِ الْأَمْرَاءِ عَلَى
الْبُعُوثِ وَوَصِيَّتِهِ إِيَّاهُمْ بِآدَابِ الْغَزْوِ
کسی شخص کو جہاد کا امیر بنانا اور اس کو آداب
جہاد کی تعلیم دینا

سلیمان بن بریدہ اپنے والد (رحمہ اللہ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی بڑے یا چھوٹے لشکر کا امیر بناتے تو اس کو بالخصوص اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتے اور اس کے ساتھی مسلمانوں کو نیکی کی وصیت کرتے، پھر آپ فرماتے اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اس کے ساتھ جنگ کرو، خیانت نہ کرو، عہد شکنی نہ کرو، کسی شخص کے اعضاء کاٹ کر اس کی شکل نہ بگاڑو اور کسی بچے کو قتل نہ کرو، جب تمہارا اپنے مشدکین دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو تو ان کو تین چیزوں کی دعوت دینا وہ ان میں سے جس کو بھی مان لیں اس کو قبول کر لینا۔ اور جنگ سے ٹک جانا۔ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام لے آئیں تو ان کا اسلام قبول کر لو اور ان سے جنگ نہ کرو اور ان سے یہ کہو کہ وہ اپنا شہر چھوڑ کر مہاجرین کے

۲۴۰۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَمَلَاهُ عَلَيْنَا إِمْلَاءُ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ وَالْكَفْظُ لَهُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْ صَاعًا فِي حَاضِيَّتِهِ يَتَّقُوا اللَّهَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ اَعْنُوا بِأَسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ

۱۔ مک الملاء علامہ ابوبکر بن مسعود کاسانی صنفی مترنی ۵۸۷، بدائع الصنائع ج ۱، ص ۱۰۱-۱۰۰، مطبوعہ ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی کراچی، ۱۴۰۰ھ

اغْزُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْشُلُوا
وَلَا تَقْتُلُوا وَلَيْدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَدْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثٍ
خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ
فَأَقْبَلْ مِنْهُمْ وَكَفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ أَدْعُهُمْ
إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَأَقْبَلْ مِنْهُمْ
وَكَفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى التَّخَوُّلِ مِنْ
دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ
أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ
وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا
أَنْ يَتَخَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ
كَأَعْرَابِ السُّلَيْمِيِّينَ يَجُورِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ
اللَّهِ الَّذِي يَجُورِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ
لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا
مَعَ السُّلَيْمِيِّينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلِّهِمْ
الْحِزْبِيَّةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَأَقْبَلْ مِنْهُمْ
وَكَفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِزْ
بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ
حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةً
اللَّهُ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةً
اللَّهُ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنْ اجْعَلْ
لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكَ أَنْ
تُخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْلُونَ
مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ
وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ
تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلَهُمْ
عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ
فَإِنَّكَ لَا تَذَرِي أَنْ تُصِيبَ حُكْمَ اللَّهِ
فِيهِمْ أَمْ لَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا

شہر میں آجائیں اور ان کو یہ بتاؤ کہ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو ان
کو وہ سہولتیں ملیں گی جو مہاجرین کو ملتی ہیں اور ان پر وہ
فرد واریاں ہوں گی جو مہاجرین پر ہیں اور اگر وہ مہاجرین کے
شہر میں آنے سے انکار کریں تو ان کو یہ خبر دے دو کہ پھر ان پر
دیہاتی مسلمانوں کا حکم ہوگا، ان پر مسلمانوں کے احکام جاری
ہوں گے لیکن ان کو مال غنیمت اور مال فتنے سے جہاد کے
بیغہ کوئی حصہ نہیں ملے گا، اگر وہ لوگ اس دعوت کو قبول نہ
کریں تو پھر ان سے جزیہ کا سوال کرو، اگر وہ اس کو تسلیم کر لیں
تو تم بھی اس کو قبول کرو اور ان سے جنگ کرو اور اگر وہ اس کا انکار کریں تو
پھر اللہ کی مدد کے ساتھ ان سے جنگ شروع کرو، اور
جب تم کسی قلعہ کا محاصرہ کرو اور قلعہ واسے اللہ اور اس کے
رسول کو (کسی عہد پر) ضامن بنانا چاہیں تو تم اللہ اور اس کے
رسول کو ضامن نہ بنانا، بلکہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو
ضامن بنانا، کیونکہ تمہارے لیے اپنے اور اپنے ساتھیوں
کے عہد سے پھر جانا اس سے آسان ہے کہ تم اللہ اور اس
کے رسول کے عہد کو توڑو، اور جب تم کسی قلعہ والوں کا
محاصرہ کرو، اور ان کا یہ ارادہ ہو کہ تم ان کو اللہ کے حکم کے
مطابق قلعہ سے نکالو تو تم ان کو اللہ کے حکم کے بموجب نہ
نکالو بلکہ ان کو اپنے حکم کے مطابق نکالو، کیونکہ تم اس بات کو
نہیں جانتے کہ تمہاری رائے اور اجتہاد اللہ کے حکم کے مطابق
ہے یا نہیں، عبدالرحمن نے کہا یہ یا اس کی مثل ہے، اور اسحاق
کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ میں نے اس حدیث کا انتقال
بن حیان سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا مجھ سے مسلم بن حنیم نے
نہان بن مقرن کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس کی مثل روایت کی ہے۔

أَوْ نَحْوَهُ وَنَادَا سَاحِقٌ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَدَمَ قَالَ فَذَكَرْتُ هَذَا
الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ يَحْيَى
يَعْنِي أَنَّ عَلْقَمَةَ يَقُولُهُ لَا بِنَ حَيَّانَ
فَقَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمٍ عَنْ
الْعُمَانِ بْنِ مَقْرِنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

حضرت البربریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امیر یا کسی لشکر کو بھیجتے تو
اس کو وصیت کرتے۔

۲۳۰۸ - وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ
حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ
أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بَرْيَدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا أَوْ سَرِيَّةً
دَعَاهُ فَأَوْصَاهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى
حَدِيثِ سُفْيَانَ -

امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی

۲۳۰۹ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ عَنْ
الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا -
۲۳۱۰ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
أَبُو سَامَةَ عَنْ بَرْيَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
رَبِيِّ بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ
أَمْرٍ قَالَ بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا وَادْكُسُوا

حضرت البرموسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ میں سے کسی شخص کو کسی
مہم پر روانہ کرتے تو اس سے ارشاد فرماتے لوگوں کو خوش
کرد، ان کو متنفرت مت کرو اور فرماتے آسان کلام بیان کرو
مشکل احکام مت بیان کرو۔

وَلَا تُعَسِّرُوا - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
 أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَ
 مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْسَرًا وَلَا تُعَسِّرُوا
 وَبَشِيرًا وَلَا تُنْفِرُوا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا -
 ۲۲۱۲ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
 اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَحٍّ وَحَدَّثَنَا
 إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ عَنْ
 زَكْرِيَّا بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
 عَنْ تَمِيمِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ كِلَاهُمَا عَنْ
 سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَكَيْسَ فِي حَدِيثِ
 تَمِيمِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ وَتَطَاوَعَا وَلَا
 تَخْتَلِفَا -

۲۲۱۳ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ
 الْقَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
 أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ
 بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
 سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ
 شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ
 أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْسَرًا وَلَا تُعَسِّرُوا
 وَسَكَنُوا وَلَا تُنْفِرُوا -

حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ان کو اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہما کو یمن بھیجا اور فرمایا
 تم دونوں لوگوں کے لیے آسانی کرنا اور انہیں مشکل میں نہ
 ڈالنا، ان کو خوش کرنا اور متنفر مت کرنا اور آپس میں اتفاق
 رکھنا اور اختلاف نہ کرنا۔

امام مسلم نے ایک اور سند سے حضرت ابو موسیٰ کی نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبہ کی طرح روایت بیان کی اس حدیث
 میں تطاولا ولا تختلفا کے الفاظ نہیں ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر آسانی
 کرو اور ان کو مشکل میں نہ ڈالو، لوگوں کو آرام پہنچاؤ اور ان
 کو متنفر مت کرو۔

اس حدیث میں جیش اور سربہ کے الفاظ ہیں جیش لشکر کو کہتے ہیں اور سربہ لشکر کے ایک حصہ کو کہتے
 ہیں علامہ نووی لکھتے ہیں: ابراہیم حربی نے بیان کیا ہے کہ چار سو گھوڑوں کے ٹولہ کو سربہ کہتے ہیں اس

کو سزا یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رات میں چلتا ہے اور سو سو سیوی گامنی رات میں سفر کرنا ہے۔ لہ

قتال کی کیفیت اور ان کافروں کا بیان جن کو قتل کرنا جائز نہیں ہے | اس حدیث میں منکر کرنے (اعضاء کو قتل نہ کرنے کا ذکر ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ عہد شکنی نہ کریں، نہ خیانت کریں اور نہ منکر کریں اور ہلایا کسی عورت، بچے اور مجنون کو قتل نہ کریں، اور نہ کسی شیخ فانی (بہت بوڑھا شخص) کو قتل کریں اور نہ کسی امیر سے اور نوے کو، ہاں اگر ان میں سے کوئی شخص جنگی تدابیر کا ماہر ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے یا اگر عہدت سر دار یا ملکہ ہو تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے اسی طرح اگر کافروں کا سردار کوئی چھوٹا بچہ ہو تو اس کو قتل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، (جو ہرہ نیزہ) اگر کوئی عورت مالدار ہو اور وہ اپنے مال سے لوگوں کو جنگ پر ابھار رہی ہو تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ (محیط) اسی طرح جن کا استثناء کیا گیا ہے اگر ان میں سے کوئی جنگ کر رہا ہو تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ (ہدایہ)۔ جس شخص کے ہاتھ اور پیر مخالف جانبوں سے کٹے ہوئے ہوں اس کو بھی نہ قتل کیا جائے، اور جس شخص کا دھانا ہاتھ کٹ ہوا ہو اس کو بھی نہ قتل کیا جائے، جس کا ہاتھ سوکھا ہوا ہو اس کو بھی نہ قتل کیا جائے، اور اگر یہ جنگ کر رہے ہوں تو ان کو قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، (قاضی خاں) اگر کسی مسلمان شخص کے رشتہ دار کافر ہوں تو وہ ان کو قتل کر سکتا ہے لیکن کوئی شخص اپنے والد، والدہ اور دادا، دادی کو قتل نہ کرے البتہ ناگزیر صورت میں ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ (محیط)۔ کسی راہب کو اس کے گرجے میں نہ قتل کیا جائے اور اگر وہ لوگوں میں بل بل کر رہتا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے (قاضی خاں) لہ

فقہاء اخلاف نے جہاد میں جن کافروں کے قتل سے منع کیا ہے ان کی اصل حسب ذیل احادیث ہیں۔

حافظ نور الدین الہیثمی بیان کرتے ہیں:

ابن کعب بن مالک اپنے چچا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں ابن ابی الحقیق کی طرف بھیجا تو انہیں عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے سے منع فرمایا، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔

ایوب کہتے ہیں میں نے اپنے ایک شخص سے سنا وہ اپنے والد سے یہ حدیث بیان کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک لشکر میں بھیجا اور ہمیں مزدوروں اور

عن ابن کعب بن مالک عن عمہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین بعثہ الی ابن ابی الحقیق بنخیر نہی عن قتل النساء والصبیان رواہ احمد ورجالہ رجال الصحیح۔ لہ

عن ایوب قال سمعت رجلاً منا یحدث عن ابیہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساریۃ کنت فیہا فتنأنا

لہ۔ علامہ یحییٰ بن شریف نووی متوفی ۶۷۲ھ، شرح مسلم ج ۲ ص ۸۲، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، الطبعة الاولى، ۱۳۷۵ھ۔
 لہ۔ ملا نظام الدین متوفی ۱۱۵۷ھ، فتاویٰ عالمگیری ج ۲ ص ۱۹۴، مطبوعہ مطبع امیر کبری بلاق مصر، ۱۳۱۰ھ۔
 لہ۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی متوفی ۸۰۷ھ، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۳۱۵، مطبوعہ دار الکتاب العربی، ۱۴۰۲ھ۔

ان تقتل العصفاء والوصفاء- رواه احمد
وقه رجل لم يسم- هـ

غلاموں کے قتل کرنے سے منع کیا اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ایک شخص مجہول ہے۔

عن عوف بن مالك قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا النساء رواه
البخاري وفيه محمد بن عبد الله بن ثمران
وهو ضعيف

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورتوں کو موت قتل کرو۔ اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں محمد بن عبد اللہ بن ثمران ضعیف راوی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ کرتے تو فرماتے بسم اللہ پڑھ کر نکلنا اور کافروں سے قتال کرو، عہد شکنی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا اور کسی کا شہ نہ کرنا اور نہ بچوں کو قتل کرنا اور نہ گرجے کے راہبوں کو قتل کرنا، اور ایک روایت میں ہے اور نہ کسی عورت اور بوڑھے کو قتل کرنا، اس حدیث کو امام احمد، امام ابو یعلیٰ، امام بزار اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے، بزار کی سند میں ابراہیم بن اسماعیل بن ابی جعبہ ایک راوی ہے اس کی امام احمد نے ترقیح کی ہے اور جمہور نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔

عن ابن عباس قال كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم اذا بعث جيوشه
قال اخرجوا بسم الله تقا تلون في سبيل
الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا
ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا اصحاب
الصوامع وفي رواية ولا امرأة ولا شيخا
رواه احمد وابويعلی والبزار والطبرانی في
الكبير والاوسط وفي رجال البزار
ابراهيم بن اسماعيل بن ابي حنيفة وثقه
احمد وضعفه الجمهور

ذمہ کا لغوی معنی اس حدیث میں جزیہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور جزیہ ذمیوں پر لگایا جاتا ہے، اس لیے ہم یہاں پر اختصار کے ساتھ ذمہ کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی اس کے ارکان شرائط اور جزیہ کی مقدار کو بیان کریں گے۔

فَقُولُوا بِاللَّهِ التَّوْفِيقَ وَبِهِ الْاِسْتِغَاثَةُ يَلِيْقُ -

فَمَقُولٌ وَبِاللّٰهِ التَّوَكُّلُ وَبِهِ اَنْ تَسْمَعَا، يٰبَنِيَّ -
 ذمہ کا لغوی معنی ہے۔ امان، ضمان اور کفالت علامہ زبیدی لکھتے ہیں راجل ذمی یعنی جس شخص کا معاہدہ ہو، جو سہری نے
 کہا اہل ذمہ اہل عقد ہیں، یہ وہ مشرکین ہیں جو جزیہ ادا کرتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ جزیہ کا معنی امان ہے اور ذمی کو
 ذمی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی امان میں داخل ہوتا ہے اور ذمی کا معنی کفالت اور ضمانت بھی ہے کیونکہ ذمیوں کے
 جزیہ لینے کے بعد مسلمان ان کی جان اور مال کے ضامن ہو جاتے ہیں۔ گ

٥- حافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي متوفى ٨٠٤هـ، مجمع الزوائد ج ٥ ص ٣١٥، مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت، ١٩٠٢هـ

١٢ - " " " " " مجمع الزوائد ج ٥ ص ٣١٩

[illegible]

۴۷۔ سید محمد تقی اربیدی حنفی متوفی ۱۲۰۵ھ، تاج الفروس ج ۸ ص ۱۳۱، مطبوعہ مطبعہ النخیرہ مصر، ۱۳۰۶ھ

ذمہ کا اصطلاحی معنی | ڈاکٹر وہبہ زحلی لکھتے ہیں: علامہ ابن مہام نے ذمہ کی تشریف میں لکھا ہے: جزیہ کے بدلہ میں کفار کو مسلمانوں کے ملک میں رکھنے کا التزام کرنا، ان کی حفاظت کرنا اور ان کی طرف سے مدافعت کرنا، اور ان کا مسلمانوں کی اطاعت کرنا۔ ذمہ کا عقد صرف مسلمانوں کا امیر یا ان کا نائب کر سکتا ہے، کیونکہ ذمہ میں وہ سیاسی مصلحتیں ہوتی ہیں جن کو صرف امام یا اس کا نائب ہی غور و فکر سے حاصل کر سکتا ہے۔ علامہ بھوتی حنبلی علیہ السلام نے بھی ذمہ کی یہی تشریف کی ہے۔

عقد ذمہ کا رکن | ذمہ کا عقد کرتے وقت صراحتہ عہد کا لفظ ذکر کرنا چاہیے یا کوئی ایسا فعل ہو جو عقد پر ولایت کرے مثلاً کوئی حربی دابر اسلام میں داخل ہو تو امام کو چاہیے کہ اپنی صواب دید سے اس کے قیام کے لیے ایک مدت معینہ مقرر کر دے اور اس سے کہے کہ اگر تم اس مدت سے زیادہ ٹھہرے تو تم ذمی ہو جاؤ گے اور جب وہ اس مدت معینہ سے زیادہ قیام کرے گا تو ذمی ہو جائے گا۔

عقد ذمہ کی شرائط | ملک العلماء علامہ کاسانی حنفی نے عقد ذمہ (کافروں کو اپنی پناہ میں لینے کا معاہدہ) کی حسب ذیل شرائط بیان کی ہیں:

پہلی شرط: شرکین عرب سے عقد ذمہ نہیں ہو سکتا، ان سے صرف اسلام قبول کیا جائے گا یا پھر ان کے ساتھ تلوار سے جہاد ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم
وخذوا حصرہم وھم واقعدوا لہم کل مرسد فان تابوا
واقاموا الصلوۃ واتوا الزکوۃ فخلوا سبیلہم۔ (توبہ: ۵)

سو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، ان کو پکڑو اور ان کا محاصرہ کرو، اور ان کی تاک میں ہر گھات کی جگہ بیٹھو، پس اگر وہ توبہ کریں اور زکوۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کو قتل کرنے اور گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے ان کو اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لیں، اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین عرب کو جزیہ سے کر چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اور اہل کتاب کے ساتھ عقد ذمہ جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قا تلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر
ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون
دین الحق من الذین اتوا الکتاب حتی
یعطوا الجزیۃ عن ید وھم صاغرون۔ (توبہ: ۲۹)

ان اہل کتاب سے جنگ کرو جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان نہیں لاتے اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں قرار دیتے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے (ان سے اس وقت تک جنگ کرو) یہاں تک کہ وہ رسوائی کے ساتھ اپنے اپنے جزیہ دیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر قسم کے اہل کتاب سے جزیہ لینا جائز ہے خواہ وہ عرب ہوں یا عجم کیونکہ قرآن مجید کی یہ

۱۔ ڈاکٹر وہبہ زحلی، الفقہ الاسلامی دادلہ، ج ۶ ص ۴۶۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۵ھ

۲۔ علامہ منصور بن یونس بن ادریس بھوتی، کشاف القناع ج ۳ ص ۹۲، مطبوعہ عالم الکتب بیروت۔

۳۔ علامہ محمد شریف بن الخلیف، منہی المحتاج ج ۴ ص ۲۴۲، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

۴۔ ملک العلماء ابو بکر بن مسعود کاسانی حنفی متولی، ۵۸ھ، بدائع الصنائع ج ۴ ص ۱۱۰، مطبوعہ ایچ، ایم سعید اینڈ کمپنی کراچی، ۱۴۰۰ھ

آیت عام ہے، اور مجوسیوں سے جزیہ لینا بھی جائز ہے کیونکہ مجوسی اہل کتاب کے ساتھ لاحق ہیں کیونکہ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجوسیوں کے ساتھ اہل کتاب کی طرح سلوک کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کیا تھا، انھوں نے عراق کے مجوسیوں پر جزیہ مقرر کیا اور ان کی زمینوں پر خراج مقرر کیا۔

مشرکین عرب اور باقی مشرکین اور اہل کتاب میں فرق یہ ہے کہ باقی مشرکین اور اہل کتاب سے اس لیے جزیہ نہیں لیا جاتا کہ مسلمانوں کو ان کے پیسوں کی ضرورت ہے بلکہ جزیہ کے ذریعہ ان سے عقد ذمہ کرنے میں ان کا اسلام مطمح نظر ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہیں گے اور شریعت اسلام اور اس کے محاسن پر غور کریں گے تو پھر ان کو اسلام لانے میں رغبت ہوگی اور وہ دین اسلام قبول کر لیں گے اور اگر مشرکین عرب سے عقد ذمہ کیا جاتا تو یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا کیونکہ وہ از خود غور و فکر کر کے زمانہ جاہلیت کی عادات اور اپنے آباؤ و اجداد کی تقلید کو نہیں چھوڑ سکتے تھے اس لیے ان کے لیے صرف دو چیزیں ہیں تلوار یا اسلام، یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب سے جزیہ قبول نہیں فرمایا۔ اور مشرکین عجم کو اس حدیث کی بناء پر اہل کتاب کے ساتھ لاحق کر دیا ہے۔ لہ

علامہ المرفیانی حنفی کھتے ہیں کہ عجم کے بت پرست بھی اہل کتاب کے ساتھ لاحق ہیں یعنی ان سے بھی جزیہ لینا جائز ہے اسی کے برخلاف امام شافعی کے نزدیک ان سے قتال کرنا واجب ہے۔ فقہاء احناف یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے اذروئے قرآن جزیہ لینا جائز ہے اور مجوسیوں سے اذروئے حدیث جزیہ لینا جائز ہے اس کے بعد جو باقی لوگ بچے ان کو اصل پر محمول کر دیا۔ لہ

دوسری شرط: مزد سے عقد ذمہ (کافروں کو اپنی پناہ میں لینے کا معاہدہ) کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مرتدین سے بھی اسلام یا تلوار کے سوا اور کوئی چیز قبول کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

ستدعون الی قوم اولی بائس شدید
تقاً تلونہم اولی سلمون -
(فتح ۱۶)

یہ آیت بزرگوار کے مرتدین کے متعلق نازل ہوئی ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ مرتدین اسلام قبول کر لیں ورنہ ان سے جنگ کی جائے گی کوئی تیسری شکل نہیں ہے نیز عقد ذمہ کو اسلام کی امید کی بناء پر مشروع کیا گیا ہے اور عقد ذمہ مرتد کے اسلام کا وسیلہ نہیں بن سکتا کیونکہ جو شخص اسلام کے محاسن اور اس کے احکام شریعہ کی حکمتوں کو جان چکا ہو پھر وہ دین اسلام کو ترک کر دے تو یہ اس کی طبعی شقاوت اور اس کی کج فکری ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس لیے اس کی فلاح کی کوئی امید نہیں رہی، اس لیے اس کے حق میں عقد ذمہ اور جزیہ کو قبول کرنا اسلام کا وسیلہ نہیں بن سکتا۔ باقی رہے صاحبین (ستارہ پرست) تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان سے بھی عقد ذمہ کرنا جائز ہے، صاحبین کی تفسیر میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ اہل کتاب کا ایک گروہ ہے جو بوری کی تلاوت کرتا ہے اور امام ابو یوسف

۱۔ علامہ ابوبکر بن مسعود کا سانی حنفی متوفی ۵۸۷ھ، بلائع الصنائع ج ۴، ص ۱۱۱۔ ۱۱۲ مطبوعہ ایچ۔ ایم سعید اینڈ کمپنی کراچی، ۱۴۰۰ھ
۲۔ علامہ ابوالحسن علی بن ابی بکر المرفیانی حنفی متوفی ۵۹۳ھ، ہایہ اولین ص ۵۴۵-۵۴۶، مطبوعہ مکتبہ المداریہ عمان

اور امام محمد کے نزدیک یہ ستارہ پرست ہیں اس لیے یہ بت پرستوں کے حکم میں ہیں اور اگر یہ غیر عرب ہوں تو ان سے غدیر لینا جائز ہے۔

تیسری شرط: عقد ذمہ (کافروں کو اپنی پناہ میں لینے کا معاہدہ) مؤبد اور دائمی ہونا چاہیے کیونکہ عقد ذمہ کی بنیاد پر جان اور مال کی اسی طرح حفاظت کی جاتی ہے جس طرح اسلام قبول کرنے کے بعد جان اور مال کی حفاظت کی جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ عقد ذمہ اسلام کا نائب اور خلیفہ ہے اور جس طرح عقد اسلام عارضی اور موقت نہیں ہو سکتا اسی طرح عقد ذمہ بھی عارضی اور موقت نہیں ہو سکتا۔ ۱۷

عقد دومہ کے احکام | ایک علامہ کاسانی حنفی عقد دومہ کے احکام کے بیان میں لکھتے ہیں: کافروں سے عقد دومہ کر لینے کے بعد ان کی جان محفوظ ہو جاتی ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ جب تک یہ جزیرہ نہ دیں اس وقت تک ان سے جنگ کرتے رہو، (تقریر: ۲۹: مصلیٰ) اور یہ آیت اس کو مستلزم ہے کہ جزیرہ ادا کرنے کے بعد مسلمان ان سے جنگ نہیں کریں گے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ان کی جان کی حفاظت کریں گے۔

دوسرا حکم یہ ہے کہ عقد ذمہ کے بعد کافروں کا مال بھی محفوظ ہوگا کیونکہ مال جان کے تابع ہے اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے عقد ذمہ کو صرف اس لیے قبول کیا ہے کہ ان کی جانیں ہماری جانوں کی طرح اور ان کے اموال ہمارے اموال کی طرح محفوظ ہو جائیں۔ لے

عقد ذمہ کے وجوب کی شرائط

٢- ب

۱۲۔ مرد ہونا۔ اس لیے عورتوں، بچوں اور مجنونوں پر عقد زہ واجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جزیرہ ان لوگوں پر واجب کیا ہے جو اہل قاتل ہوں (توبہ: ۲۹) اور مجنون اہل قاتل نہیں ہیں اس لیے ان پر جزیرہ واجب نہیں ہے۔

۴۔ چوتھی شرط صحت ہے کیونکہ جو شخص ساڑھے سال بیمار رہے وہ لڑنے کا اہل نہیں ہے اور جزیرہ اسی پر واجب ہے جو لڑنے کا اہل ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: جب تک یہ جزیرہ نہ دیں اس وقت تک اس سے جنگ مت کرنا، (توبہ: ۲۹) (معملاً) اور جو شخص سال کے اکثر حصہ میں بیمار رہے وہ بھی پورا سال بیمار رہنے والے کے حکم میں ہے۔

۵۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ لنگڑا، کالا، اندھا اور بہت بوڑھا نہ ہو پس جو لوگ لنگڑے، کالے، اندھے اور بہت بوڑھے ہوں ان پر جزیہ طاعب نہیں ہے۔

۶۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ شخص مالدار ہو یا مال کمانے پر قادر ہو لہذا جو شخص فقیر ہو یا جو کمانے پر قادر نہ ہو اس

۱۔ علامہ ابوبکر بن مسعود کاسانی حنفی مقرر، ۵۸ھ، بدائع الصنائع ج ۱، ص ۱۱۱، مطبوعہ ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی کراچی، ۱۳۰۰ھ

۲۷۔ ملک العلماء علامہ ابوبکر بن مسعود کاسانی حنفی متوفی ۵۸۰ھ، بدائع الصنائع ج ۱، ص ۱۱۱، مطبوعہ ایچ۔ ایم سعید انڈیا کراچی، ۱۴۰۰ھ

۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰

برائے الصنائع ج ۷ ص ۱۱۱

پر جزیہ واجب نہیں ہے، البتہ گرجے کے مابدول پر جزیہ واجب ہے، کیونکہ وہ کمانے پر قادر ہیں۔
۷۔ ساتویں شرط حریت ہے، اس لیے غلام پر جزیہ واجب نہیں ہے کیونکہ وہ مالدار ہونے کا اہل نہیں ہے۔
جزیہ کی مقدار میں مذاہب فقہاء ان کافروں سے جزیہ لیا جاتا ہے جن پر جزیہ واجب ہے۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کہ امیر آدمی سے ۴۸ درہم ۹۶۶۴ ۱۴۶۶ گرام چاندی جزیہ لیا جائے گا اور متوسط سے چوبیس درہم ۴۸۳۶ گرام چاندی جزیہ لیا جائے گا اور فقیر سے بارہ درہم ۴۸۱۶ ۲۶۶ گرام چاندی جزیہ لیا جائے گا۔ یہی امام ابوحنیفہ کا قول ہے اور امام مالک کہتے ہیں کہ غنی سے چوبیس درہم ۴۸۳۶ گرام چاندی لیے جائیں گے اور فقیر سے دس درہم ۴۸۱۸ ۳۰۶ گرام چاندی لی جائے گی۔ حضرت عمرؓ سے بھی یہی ایک روایت ہے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ ہر شخص پر ایک دینار ۳۷۴۴ گرام سونا واجب ہے، کیونکہ سنن ابو داؤد میں روایت ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ہر حال میں کافروں سے ایک دینار لیا جائے، البتہ مستحب یہ ہے کہ کافروں کے عین طبقات کرنے چاہیں جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے تاکہ اختلاف نہ رہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنا اولیٰ بالاتباع ہے۔

علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں: ہماری دلیل حضرت عمرؓ کی حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے اور صحابہ کرام میں مشہور ہے اس کی صحت اور شہرت میں کوئی شک نہیں ہے اور کسی شخص نے اس کا انکار نہیں کیا اور نہ اس کی مخالفت کی ہے اور حضرت عمرؓ کے بعد کے خلفاء نے اس پر عمل کیا ہے اس لیے اس پر اجماع ہو گیا اور یہ ایسا اجماع ہے جس میں خطا نہیں ہے اور خود امام شافعی بھی اس پر عمل کرنے کو مستحب کہتے ہیں۔ حضرت معاذ کی روایت کے دو جواب ہیں: پہلا جواب یہ ہے کہ یہ ان پر غلبہ فقر کی وجہ سے ہے جیسا کہ حضرت مجاہدؒ نے کہا یہ ان پر آسانی کی وجہ سے ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ جزیہ کو معین کرنا واجب نہیں ہے بلکہ یہ امیر کی رائے اور اجتہاد پر موقوف ہے کیونکہ جزیہ بطور سزا واجب ہوا ہے یا بطور تحقیق اور سزا لوگوں کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، بعض کو قتل کیا جاتا ہے اور بعض کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ ۸۔

امام شافعی نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے، وہ سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، مستدرک اور مصنف عبد الرزاق میں ہے، اور مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو انھیں حکم دیا کہ ہر بالغ مرد اور عورت سے ایک دینار وصول کریں۔ علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں کہ علامہ ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، کیونکہ ابتداء اسلام میں مشرک عورتوں اور بچوں کو بھی مردوں کے ساتھ قتل کر دیا جاتا تھا اس لیے ہر سکتا ہے کہ اس وقت عورتوں سے بھی جزیہ لیا جاتا ہو اور جب عورتوں کو قتل کرنے کی ممانعت ہو گئی تو عورتوں کے جزیہ لینے کا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ ۹۔

۱۰۔ ملک العلماء علامہ ابوبکر بن مسعود کا سانی حنفی متوفی ۵۸۷ھ، بذائع الصنائع ج ۷ ص ۱۱۱، مطبوعہ ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی کراچی ۱۴۰۰ھ

۱۱۔ علامہ موفق الدین ابومحمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۲۰ھ، المغنی ج ۹ ص ۲۶۸-۲۶۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۵ھ

۱۲۔ علامہ کمال الدین ابن ہمام متوفی ۸۶۱ھ، فتح القدیر ج ۵ ص ۲۹۰-۲۸۹، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر

علامہ کاسانی حنفی لکھتے ہیں کہ جزیہ کی دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جس کی مقدار صلح کے بعد باہمی رضامندی سے مقرر کی جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بخران سے ایک ہزار دو سو سطوں پر صلح کی اور دوسری قسم وہ ہے جس کو امیر اپنی صواب دید سے جزیہ دینے والوں پر مقرر کرتا ہے اس میں ان کی مرضی کا دخل نہیں ہوتا، بایں طور کہ مسلمانوں کا امیر کفار کے کسی ملک پر غلبہ حاصل کرے اور وہاں کے لوگوں کو ان کی اٹلاک پر برقرار رکھے اور ان لوگوں کو اہل ذمہ قرار دے۔

جزیہ کی دوسری قسم کے تین مراتب ہیں، کیونکہ اہل ذمہ تین قسم کے ہیں، غنی، متوسط، اور فقیر، غنی پر ایک سال میں اڑتالیس درہم سالانہ ہیں اور متوسط پر چوبیس درہم سالانہ ہیں اور کام کاج کرنے والے غریب لوگوں پر بارہ درہم سالانہ ہیں، کیونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان بن حنیف کو سو ادعراق میں بھیجا تو اسی طرح حکم دیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حکم بکثرت مہاجرین اور انصار صحابہ کی موجودگی میں دیا تھا اور کسی صحابی نے اس سے اختلاف نہیں کیا تو گویا کہ سب کا اس پر اجماع ہو گیا۔ نیز حضرت عمر جزیہ کی اس رقم کا تین اپنی رائے سے ہیں کر سکتے تھے کیونکہ اعداء و شمار کا تین تو قیفی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع پر موقوف ہے اس کو محض عقل اور قیاس سے نہیں جانا جاسکتا، پس گویا کہ انھوں نے اس عدد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔

غنی، متوسط اور فقیر کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے، بعضی علماء نے کہا ہے کہ جو شخص دو سو درہم (۲۰۰) گرام چاندی) کا مالک نہ ہو وہ فقیر ہے اور جو دو سو درہم چاندی کا مالک ہو وہ متوسط ہے اور جو چار ہزار درہم یا اس سے زیادہ کا مالک ہو وہ غنی ہے، کیونکہ حضرت سیدنا علی اور حضرت عبداللہ بن سیدنا عمر رضی اللہ عنہم نے فرمایا چار ہزار درہم یا اس سے کم نفقہ ہے اور اس سے زیادہ خزانہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ جو دو سو درہم سے کم چار ہزار درہم تک کا مالک ہو وہ متوسط ہے اور جو دس ہزار درہم سے زیادہ کا مالک ہو وہ غنی ہے اور جو دو سو درہم سے کم کا مالک ہو وہ فقیر ہے۔ لہ

ہجرت کی تحقیق | حدیث نمبر ۲۳۰ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (پہلے) ان کو اسلام کی دعوت دو اگر وہ اسلام سے آئیں تو ان کا اسلام قبول کر لو، اور ان سے جنگ نہ کرو، اور ان سے یہ کہو کہ وہ اپنا شہر چھوڑ کر مہاجرین کے شہر میں آجائیں۔

شمس اللہ سرخسی اس کی شرح میں لکھتے ہیں یہ حکم فتح مکہ سے پہلے تھا جب ہجرت فرض تھی، اس وقت ہر مسلمان پر ہجرت کر کے مدینہ جانا فرض تھا تاکہ وہ دین کے احکام سیکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر کام کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا مَالَهُمْ مِنْ
وَلَا يَتَّخِذُوا مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يَهَاجِرُوا -
(انفال: ۷۲)

جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے ہجرت نہیں کی تو ان سے تمہاری ولایت (ریاست) کا عہدہ کے حقوق کی حفاظت کرنا) کا اس وقت تک کوئی تعلق نہیں ہے

جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں (یعنی ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہ آجائیں)

اس کے بعد ہجرت کی فرضیت کا حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔

ہجرت کے متعلق مختلف احادیث میں بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت قیامت تک باقی رہے گی اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت منسوخ ہو گئی اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت صرف گناہوں کا ترک کرنا ہے، اس لیے پہلے ہم ہجرت کے بارے میں ان مختلف احادیث کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد یہ بیان کریں گے کہ فقہاء اسلام کے نزدیک ہجرت کا کیا حکم ہے اور ہجرت کی کتنی اقسام ہیں پھر یہ بیان کریں گے کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کے ہاں کفر میں رہنے کا کیا حکم ہے۔ فنقول وبالله التوفیق وبہ الاستعانة یلیق۔

قیامت تک ہجرت باقی رہنے کے بارے میں احادیث | امام ابو داؤد در روایت کرتے ہیں:

عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة۔

امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں:

عن ابن السعدی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنقطع الهجرة ما دام العدو یقاتل۔

عن عبد بن العاص ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الهجرة فمصلتان احدهما ان تهجر السیات والاخرى ان تهاجر الى الله ورسوله ولا تنقطع الهجرة ما قبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فاذا طلعت طبع علی کل قلب بما فیہ۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک کہ توبہ منقطع نہیں ہو گی اس وقت تک ہجرت منقطع نہیں ہو گی۔

حضرت ابن السعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک دشمن سے مقابلہ ہوتا رہے گا ہجرت منقطع نہیں ہو گی۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کی دو قسمیں ہیں ایک قسم گناہوں سے ہجرت کرنا (یعنی ان کو ترک کرنا) ہے اور دوسری قسم یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرو، اور جب تک توبہ قبول کی جائے گی ہجرت منقطع نہیں ہو گی اور توبہ قبول ہوتی رہے گی حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور جب سورج مغرب

۱۔ علامہ شمس الدین محمد بن احمد قرطبی متوفی ۴۵۰ھ، المبیوط ج ۱ ص ۶، مطبوعہ دار العرفۃ بیروت ۱۳۹۸ھ

۲۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی متوفی ۲۷۵ھ، سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۲۳۶، مطبوعہ مطبع مجتہبی پاکستان لاہور ۱۳۶۶ھ

۳۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۲ ص ۱۹۲، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

بیعت کروں گا۔

عطاء کہتے ہیں کہ میں عبید بن عمیر کے ہمراہ حضرت عائشہ کے پاس مزدلفہ میں گیا وہاں مالکہ وہ پہاڑ بلیغ کے پاس مقیم تھیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان فتح کرنے کے بعد ہجرت منقطع ہو گئی۔

عطاء بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبید بن عمیر لیشی کے ہمراہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زیارت کی، ہم نے آپ سے ہجرت کے متعلق سوال کیا، آپ نے فرمایا اب ہجرت نہیں ہے، پہلے مسلمان اپنے دین کی وجہ سے اللہ کے رسول کی طرف بھاگتے تھے، کیونکہ انہیں یہ خوف تھا کہ وہ اپنے دین کی وجہ سے کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرما چکا ہے، اب مسلمان جہاں چاہیں اپنے رب کی عبادت کریں۔

البتہ جہاد اور نیت باقی ہے۔

حضرت مجاشع بن مسعود سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ ہجرت پر بیعت کرنے لگا آپ نے فرمایا، ہجرت تو ہجرت والوں کے ساتھ گزر گئی۔ تاہم اسلام، جہاد اور خیر پختہ ہو کر رہا۔

فرزدق بن جہان بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبید اللہ بن حید شام کے راستہ پر گئے، ہمیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے گفتم، انہوں نے کہا تم دونوں

عن عطاء یقول ذہبت مع عبید بن عمیر الی عائشہ وہی مجاورۃ بشبیر فقالت لئلا انقطع الہجرۃ منذ فتح اللہ حلہ بنیہ صلی اللہ علیہ وسلم فکتہ۔

عن عطاء بن ابی رباح قال نہدت عائشہ مع عبید بن عمیر الی لیشی فسلتہا عن الہجرۃ فقالت لا ہجرۃ الیوم کان المؤمنون یقر احدہم بدینہ الی اللہ ورسولہ مخافۃ ان یفتن علیہ فی ما الیوم فقد اظہر اللہ الاسلام والیوم یعبد ربہ حیث شاء ولکن جہاد و نیت۔

عن مجاشع بن مسعود سلمی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابایعہ علی الہجرۃ فقال ان الہجرۃ قد مضت لاہلہا و لکن علی الاسلام والجہاد والخیر۔

یہ حدیث صحیح بخاری اور مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے۔

امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں:

عن الفرزدق بن جہان قال خرجت انا وعبید اللہ بن حید فی طریق الشام فمرونا بعبید اللہ بن عمرو بن العاص فقال جاء رجل

جلد ۱۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۵ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۳۲، مطبوعہ دار محمد امجد المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ
جلد ۲۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۵۱-۵۵۲، مطبوعہ دار محمد امجد المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ
جلد ۳۔ امام ابراہیم بن مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۳۰، مطبوعہ دار محمد امجد المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

من قومكيا اعراني جاف جرى فقال يا رسول
الله اين الهجرة اليك حيثما كنت ام الى
ارض معلومة ام لقوم خاصة ام اذا امت
انقطعت الهجرة قال فسكت رسول الله صلى
الله عليه وسلم ثم قال اين السائل غشوق
الهجرة قال ها انا يا رسول الله قال
اذا اقيمت المصلوة واتيت الزكاة فانت
مهاجروا ان امت بالحيض مي قال يعنى
ارضا باليسامته وفي رواية الهجرة ان
تخرج الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتقيم الصلوة
وتؤتي الزكاة فانت مهاجرون

کی قوم میں سے ایک بے باک اور بے ہجک دیہاتی آیا اور
کہنے لگا یا رسول اللہ! آپ کی طرف ہجرت کرنے کی کون سی
جگہ ہے؟ آیا آپ جہاں کہیں ہوں یا کسی خاص جگہ پر؟ آیا کسی
خاص قوم پر ہجرت مقرر ہے یا جب آپ رحلت فرما جائیں گے
تو ہجرت منقطع ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک
ساعت خار کشی میں رہے، پھر آپ نے فرمایا وہ مسائل کہیں
سے اس نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ! آپ نے
فرمایا جب تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو تو تم مہاجر ہو خواہ تم
ارضین یا مدین میں فوت ہو! اور ایک روایت میں ہے کہ ہجرت
یہ ہے کہ تم ظاہر اور باطن میں بے حیائی کے کام ترک کر
دو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو تو پھر تم مہاجر ہو۔

حافظ عبد الدین الہیثمی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو امام احمد کے علاوہ امام بزار نے بھی روایت کیا ہے اور امام احمد کی دوسندوں میں سے ایک بخاری نے اور اس کو طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ ۴

دار الکفر میں رہنے یا نہ رہنے کے بارے میں احادیث | حافظ نور الدین الہیثمی بیان کرتے ہیں:-

عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بؤى من كل مسلم أقام مع المشركين الحديث رواه الطبراني ومجاله ثقات. ٢٢٥

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ہر اس مسلمان سے
بیزار ہوں جو مشرکوں کے اہل (ان کے ملک میں یا شہر میں)
آماجہت کرے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معایت کیا ہے اور اس کے نامی ثقہ ہیں۔

یہ حدیث سنن ابوداؤد میں بھی ہے، نیز حافظ ابوالعیشی بیان کرتے ہیں:

عن الزبير بن العوام قال سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول الارض ارض
الله والعباد عباد الله فحيث وجد احدكم
خيرا فليتق الله وليقمه واه الطيراني
وفيه من لم اعرفه

حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ زمین اللہ کی زمین ہے، اور یہ لوگ اللہ کے بندے ہیں لہذا جس جگہ بھی تم کو فائدہ ہو، اللہ سے ڈرو اور وہاں رہو۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں

۵۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۲ ص ۲۰۳، مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ۔

٥٢- حافظ نور الدين علي بن أبي بكر النيسابوري، مجمع الزوائد ج ٥ ص ٢٥٢-٢٥٣، مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت، ١٤٠٢هـ

٢٤ - " مجمع الزوائد ج ٥ ص ٢٥٣ "

۱۰

ایک روایت ہے جس کو میں نہیں جانتا۔

گناہوں سے ہجرت کرنے کے بارے میں احادیث | امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه .
 حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے ہجرت کرے۔ (اصحیح جھوڑ دے۔)

اس حدیث کو امام ابوداؤد و ترمذی و نسائی لکھے، اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

عن عبد الله بن حبشي الخشعي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعمال افضل قال طول القيام قيل فاي الصدقة افضل قال جهد المقل قيل فاي الهجرة افضل قال من هجر ما حرم الله عليه الحديث .
 حضرت عبداللہ بن حبشی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا: نماز میں لمبا قیام کرنا، پھر کہا گیا کہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ فرمایا: غریب آدمی کا مشقت اٹھا کر صدقہ کرنا، پھر سوال کیا گیا کہ کون سی ہجرت سب سے افضل ہے؟ فرمایا: جو شخص ان کا حق سے ہجرت کرے بن کر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔

امام احمد روایت کرتے ہیں:
 عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المهاجر من هجر النسوة .
 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاجر وہ شخص ہے جو برائی ترک کر دے۔

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۲ ص ۲۰۶، ۲۰۵، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۶۳، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ۔

امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۴۵ھ، سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۵-۲۴، مطبوعہ مطبع مہتابی پاکستان لاہور، ۱۴۰۶ھ۔

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۳ ص ۱۵۲، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ۔

امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۴۵ھ، سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۵-۲۴، مطبوعہ مطبع مہتابی پاکستان لاہور، ۱۴۰۶ھ۔

عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المهاجر من هجر النسوة .
 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاجر وہ شخص ہے جو برائی ترک کر دے۔

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۲ ص ۲۰۶، ۲۰۵، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۶۳، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ۔

امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۴۵ھ، سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۵-۲۴، مطبوعہ مطبع مہتابی پاکستان لاہور، ۱۴۰۶ھ۔

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۳ ص ۱۵۲، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ۔

امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۴۵ھ، سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۵-۲۴، مطبوعہ مطبع مہتابی پاکستان لاہور، ۱۴۰۶ھ۔

ہجرت کی متعارض احادیث کے جوابات | ہجرت سے متعلق جن احادیث کا اجماع نے ذکر کیا ہے، ان میں سے بعض احادیث میں یہ صراحت ہے کہ ہجرت کبھی منقطع نہیں ہوگی اور بعض میں یہ وضاحت ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت منقطع ہو جائے گی، بعض احادیث میں ہے کہ مسلمان زمین پر کہیں بھی قیام کر سکتے ہیں اور بعض میں مشرکین کے ساتھ قیام کی ممانعت ہے اور بعض احادیث میں یہ تصریح ہے کہ ہجرت تو صرف گناہوں کو ترک کرنا ہے۔

علامہ بدرالدین عینی نے ان متعارض احادیث کے حسب ذیل جوابات ذکر کیے ہیں:

- ۱۔ جن احادیث میں فتح مکہ کے بعد ہجرت منقطع ہونے کا بیان ہے وہ صحاح کی احادیث ہیں اور جن احادیث میں قیامت تک ہجرت باقی رہنے کا ذکر ہے وہ سنن کی روایات ہیں اور صحاح کی احادیث کو سنن کی روایات پر ترجیح ہے۔
- ۲۔ علامہ خطاب نے کہا ہے کہ اجتہاد اسلام میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرض تھی، اب یہ فرضیت منسوخ ہو گئی اور جو ہجرت قیامت تک باقی رہے گی وہ مستحب ہے۔
- ۳۔ علامہ ابن اثیر نے کہا ہے کہ ہجرت کی دو قسمیں ہیں ایک قسم یہ ہے کہ ایک شخص اپنے وطن، اہل و عیال اور مال سے ہجرت کر کے مدینہ چلا جاتا اور پھر کبھی ان چیزوں کی طرف واپس نہ ہوتا اس ہجرت پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ فتح مکہ کے بعد یہ ہجرت منسوخ ہو گئی، ہجرت کی دوسری قسم یہ ہے کہ کفار کے علاقہ سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے علاقہ میں آجائے اور اس میں ہجرت کی پہلی قسم کی طرح شدت نہیں ہے۔
- ۴۔ کفار کے علاقہ سے مسلمانوں کے علاقہ کی طرف ہجرت منسوخ ہو گئی اور جو ہجرت باقی ہے وہ گناہوں سے ہجرت کرنا اور ان کو ترک کرنا ہے۔

۵۔ جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ رہنے سے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں رہنے سے مسلمانوں کو اپنے دین، جان، مال اور عورت و آبرو کی بربادی کا خطرہ ہو، جہاں اسلامی شائر، فرائض اور واجبات کی افایگی سے ممانعت ہو یا جہاں کی تہذیب، کچھ اور سوسائٹی کے بُرے اثرات سے مسلمانوں کے عقائد اور معمولات محفوظ نہ رہیں اور زمین کے جس حصہ میں مسلمانوں کے عقائد کو خطرہ نہ ہو، اور وہ آنا دی کے ساتھ وہاں اپنی عبادات کو انجام دے سکیں وہاں مسلمانوں کے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ

فتح مکہ کے بعد ہجرت کے منسوخ ہونے کی وجوہات | حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: علامہ خطاب و غیرہ ہجرت کرنا فرض تھا، کیونکہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور انھیں جمعیت کی ضرورت تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کر دیا اور لوگ فتح در فتح اسلام میں داخل ہونے لگے تو مدینہ کی طرف ہجرت منسوخ ہو گئی اور تبلیغ اسلام اور دشمن سے ممانعت کے لیے جہاد کی فرضیت باقی رہی۔

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اجتہاد میں مدینہ منورہ ہجرت کرنا اس لیے بھی فرض تھا کہ جو شخص اسلام قبول کرتا تھا اس کو کفار

ایذا دیتے تھے اور اس وقت تک اس پر ظلم کرتے رہتے تھے جب تک کہ وہ (ایسا زباں شد) دین اسلام کو چھوڑ نہیں دیتا اور انھی لوگوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی:

ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى القسم
قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض
قالوا لو اتكن ارض الله واسعة فتحها جروا
فيها فاولئك ما داوهم بجهنم وساعات
مصيراه الا المستضعفين من الرجال والنساء
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون
سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم
وكان الله عفوا غفورا۔
(نساء: ۷۵-۷۹)

بے شک جن لوگوں کی جانیں فرشتے اسی حال میں قبض
کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے تو فرشتے ان
سے کہتے ہیں تم کیا کرتے رہے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین
میں بے بس تھے! فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ
تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ ان لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے
اور وہ کیا ہی بُرا ٹھکانا ہے، البتہ مردوں، عورتوں اور بچوں
میں سے جو (واقعی) بے بس (اور مجبور) ہیں، جو کسی تدبیر
کی استطاعت رکھتے ہیں اعدائے کہیں کا راستہ جانتے ہیں،
تو قریب ہے کہ اللہ ان لوگوں سے عفو فرمائے اور
اللہ بہت مہربان فرمانے والا اور بے حد بخشنے والا ہے۔

جو شخص دار الکفر میں اسلام لائے اور اس سے نکلنے پر قاعدہ ہو اس کے حق میں ہجرت اب بھی باقی ہے کیونکہ سنن
نسائی میں حضرت معاویہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ مشرک کے اسلام قبول کرنے
کے بعد اس کے کسی عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ کفر کین سے علیحدہ نہ ہو جائے اور سنن ابوداؤد
میں حضرت عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ہر اس مسلمان سے بیزار ہوں
جو مشرکین کے درمیان رہتا ہے۔ یہ حدیث ان لوگوں پر محمول ہے جن کو یہ عہدہ ہو کہ اگر وہ دار الکفر میں رہے تو ان
کا دین خطرہ میں پڑ جائے گا۔

دار الکفر میں مسلمانوں کی سکونت کا حکم | حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں: لا ہجرت بعد الفتح۔ فتح کے
بعد ہجرت نہیں ہے۔ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مطلقاً فتح کے بعد ہجرت

نہیں ہے خواہ مکہ مکرمہ فتح ہو یا کوئی اور شہر، لہذا اب اگر مسلمان کسی شہر کو فتح کر لیں تو ان پر ہجرت واجب نہیں ہے، لیکن
اگر کسی شہر کو مسلمانوں نے فتح نہیں کیا تو وہاں کے رہنے والوں کے متعلق تین قول ہیں:

(۱) پہلا قول | جو شخص دار الکفر میں دین کا اظہار نہ کر سکتا ہو اور فرائض اور واجبات کو ادا نہ کر سکتا ہو اور وہ دار الکفر سے
نکلنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس پر ہجرت کرنا واجب ہے۔

(۲) دوسرا قول | مسلمان دار الکفر میں فرائض اور واجبات کو ادا کر سکتے ہوں اور ہجرت کرنے کی بھی استطاعت
رکھتے ہوں پھر بھی ان کے لیے دار الکفر سے ہجرت کرنا مستحب ہے تاکہ دارالاسلام میں مسلمانوں
کی کثرت اور جمعیت بڑھاد وہ برقت ضرورت مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شامل ہو سکیں اور دار الکفر میں کفار کی بد عہدی

اھل فتنہ سے محفوظ رہیں اور کافروں کی تہذیب اور ثقافت اور ان کے معاشرے کی بے راہ روی، بد چلنی اور فحاشی کے بُرے اثرات سے مامون رہیں اور کفار اپنے دین کی اشاعت اور مسلمانوں کو اسلام سے منحرف کرنے کی جو کوششیں کرتے ہیں ان کے خطرات سے مسلمان محفوظ رہیں۔

(۳) **تیسرا قول** | جو مسلمان قید، مرض یا کسی اور عذر کی بناء پر دارالکفر سے ہجرت نہ کر سکتا، جو اس کے لیے دارالکفر میں رہنا جائز ہے، اس کے باوجود اگر وہ تکلیف اور مشقت اٹھا کر ہجرت کرے تو راجح ہو گا یہ

ہجرت کی اقسام | علامہ بدرالدین عینی حنفی نے ہجرت کی حسب ذیل اقسام ذکر کی ہیں:

- (۱) دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت، جیسا کہ مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یا اب ہندوستان کے مسلمان ہندوؤں کے مظالم سے تنگ آکر انگلینڈ، امریکہ یا مغربی جرمنی کی طرف ہجرت کر جائیں۔
- (۲) دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا، جیسا کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، یا اب بھارت سے پاکستان کی طرف ہجرت کرنا، اسی طرح جو شخص دارالکفر میں اظہار دین پر قائم ہو اس کا دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا۔
- (۳) قرب قیامت میں فتنوں کے ظہور کے وقت مسلمانوں کا شام کی طرف ہجرت کرنا، چنانچہ سنی ابو داؤد میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "مقرب ایک ہجرت کے بعد دوسری ہجرت ہوگی، سو روئے زمین کے اچھے لوگ ہجرت براہیم کی جگہ (شام) میں چلے جائیں گے اور باقی زمین پر بدترین لوگ رہ جائیں گے۔"
- (۴) برائوں اور گناہوں سے ہجرت کرنا۔

ایک اور قسم کا بھی اضافہ کیا جاسکتا ہے اور وہ یہ ہے:

(۵) ماسوا اللہ کو ترک کر کے اللہ کی طرف ہجرت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے۔" (بخاری)

ہجرت الی اللہ کی توضیح | اللہ کی طرف ہجرت کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو رضائے الہی میں اس طرح ڈھال دے کہ اس کے دل میں ہر کام کا محرک اور داعی اللہ کا حکم ہو، اور طبعی تقاضے شرعی تقاضوں کے مظہر ہو جائیں حتیٰ کہ وہ اس منزل پر آجائے کہ اس کا کھانا پینا بھی اس نیت سے ہو کہ چونکہ اللہ نے کھانے پینے کا حکم دیا ہے اس لیے وہ کھانا پیتا ہے ورنہ اس کو لاکھ بھوک اور پیاس گھتی وہ کھانے پینے کی طرف التفات نہ کرتا، اس نظام کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کے ہر کام کی نیت اور جذبہ یہ ہو کہ چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے وہ اس کام کو کر رہا ہے اور اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو خواہ کچھ ہوتا وہ اس کام کو نہ کرتا۔ اسی مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے صبیغۃ اللہ سے تعبیر فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام کی طرف اس حدیث میں ہدایت دی ہے:

"اللہ کی صفات سے متصف ہو جاؤ یہ اقبال نے اسی منزل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔"

در دشت جنوں من جبرئیل زبوں میدے

یزداں بکند اور اسے ہمت مردانہ

۱۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۲ ص ۳۸، مطبوعہ دار نشر المکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۴۰۱ھ

۲۔ حافظ بدرالدین ابو محمد محمد بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ، عمدۃ القاری ج ۱ ص ۳۵، مطبوعہ مطبع عامرہ استنبول، ۱۳۰۸ھ

یعنی انسان کے لیے کھوتی صفات اپنانا سنی کہ مظہر جبرائیل ہونا بھی کمال نہیں ہے۔ اس کا مقام تو یہ ہے کہ وہ الہی صفات اپنا کر اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لے اور مظہر رب جبرائیل ہو جائے۔ چنانچہ بندہ اگر کسی پر رحم کرے تو اسی لیے کہ اس کا رب رحیم ہے اور اگر کسی پر غضب ناک ہو تو اس لیے کہ اس کا رب قہار ہے اور انھیں پر رحم کرے جن پر اس کا رب رحم کرنا چاہتا ہے اور انھیں پر غضب ناک ہو جن پر اس کا رب اس سے غضب ناک ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی طرح ہجرت الی الرسول کا مطلب بھی یہ ہے کہ اپنی سیرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تابع کرے اور چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور حکم الگ الگ اور متاثر نہیں ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاعتی کرنا اللہ کو طاعتی کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنا ہی اللہ کی طرف ہجرت کرنا ہے۔

مال غنیمت اور مال فتنے اس باب کی حدیث میں ہے کہ اگر انھوں نے ایسا کر لیا (یعنی ہجرت کی دعوت قبول کر لی) تو ان سے قبول کر لو، اور ان سے جنگ نہ کرو اور اگر انھوں نے ہجرت کی دعوت قبول نہیں کی تو ان کو یہ خبر دو کہ پھر ان پر دیہاتی مسلمانوں کا حکم ہو گا، ان پر مسلمانوں کے احکام جاری ہوں گے، لیکن ان کو مال فتنے اور مال غنیمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔

شمس الاندلسی حنفی لکھتے ہیں یہ حکم اس وقت تھا جب ہجرت فرض تھی، اس لیے آپ نے یہ حکم دیا کہ ان کو یہ بتلایا جائے کہ چونکہ انھوں نے دین حق کی اطاعت اور التزام کر لیا ہے، اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ کے احکام جاری ہوں گے، لیکن جب تک وہ جہاد اور دین کی نصرت نہیں کریں گے اور احکام دین کو بیکھنے میں مشغول نہیں ہوں گے ان کو مال فتنے اور مال غنیمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ مال فتنے اور مال غنیمت سے ان مسلمانوں کو حصہ جتنا ہے جو جہاد کریں یا احکام دین کی تعلیم حاصل کریں۔

اللہ کے نام کی سر بلندی اور دین کے غلبہ کے لیے کی جانے والی جنگ سے جو مال حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں اور جو مال کفار سے جنگ کے بغیر حاصل ہو اس کو فتنے کہتے ہیں جیسے جزیہ اور خراج۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فولته وذرهم ولذي القرى و اليثمي والمسلكين وابن السبيل ولا يكون دولة بين الاغنياء منكم۔ (حشر ۱-۴)

اور جو مال (اللہ نے ان کفار) سے (نکال کر) اپنے رسول پر ٹوٹا دیا ہے تم نے قرآن پر گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ میں پر چاہتا ہے اپنے رسولوں کو غلبہ فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ نے امرا ان یسئروا والوں سے (نکال کر) اپنے رسول پر ٹوٹا دیے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں اور رسول کے قرابت داروں اور قریبیوں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں، تاکہ یہ امرا ان تہا سے مالدار

لوگوں کے درمیان گردش کرتے ہیں۔

مشرکین سے محاصرہ اٹھانے کے لیے مسلمان ان سے اللہ کی طرف سے معاہدہ قبول کریں؟

اس باب کی حدیث میں ہے: ”اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کر دیں تو ان کو جزیہ دینے کی دعوت دو“۔ یہ حکم عام ہے لیکن اس عام میں تخصیص کی گئی ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب، مجوس اور عجم کے بت پرستوں سے جزیہ قبول کرو، کیونکہ عرب کے بت پرستوں اور مشرکوں سے جزیہ نہیں قبول کیا جاتا، اس لیے وہ جب تک اسلام نہ لائیں ان سے جنگ کی جاتی رہے گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **لَقَاتِلُوا ذَٰلَکَ الَّذِیْنَ لَمْ یُؤْمِنُوا بِاِلٰہِکُمْ حَتّٰی یَاْتُوْا بِاَلْاَمَانِ**۔ تم ان سے لڑتے رہو حتیٰ کہ وہ اسلام لے آئیں پس اگر کفار ان لوگوں میں سے ہوں جن سے جزیہ قبول کیا جاتا ہے اور وہ ایمان نہ لائیں تو ان پر جزیہ پیش کرنا واجب ہے کیونکہ جنگ ختم ہونے کی یہی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **حَتّٰی یُؤْتُوْا الْجِزْیَۃَ عَن یَدَیْنِکُمْ**۔ ”حتیٰ کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں“ جزیہ ادا کرنے کے بعد وہ ہمارے ملک کے باشندے قرار پائیں گے اور ریاست کے عام قوانین میں ہماری اطاعت کو قبول کر لیں گے۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اگر وہ جزیہ ادا کرنا مان لیں تو تم اس کو ان سے قبول کر لو، اور جنگ سے اجتناب کرو، اور جب تم کسی قلعہ والوں کا یا کسی شہر کا محاصرہ کرو اور وہ یہ چاہیں کہ تم اللہ کے حکم کے مطابق یہ محاصرہ ختم کر دو تو تم اس شرط پر محاصرہ ختم کر دو کیونکہ تم نہیں جانتے اس کے متعلق اللہ کا کیا حکم ہے۔

امام احمد اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر محاصرہ ختم کرنا جائز نہیں ہے لہذا امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت کے ساتھ نازل ہوا تھا کیونکہ وحی نازل ہوتی رہتی تھی اور احکام بدلتے رہتے تھے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفادار رہتے تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ بعد میں اللہ کے کیا احکام نازل ہونے ہیں، لیکن اب تمام احکام نازل ہو چکے ہیں اور شریعت مکمل ہو چکی ہے اور اب کوئی اور حکم نازل نہیں ہوگا۔ اور یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ مشرکین سے جہاد کرنے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت دی جائے اور جب وہ اس دعوت کو قبول کر لیں تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِکِیْنَ حِیْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاَحْصُوا وَاَقْعُدُوا لَہُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ اِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا الزَّکٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِیْلَہُمْ۔ (تر: ۵)

تم مشرکوں کو جہاں پاؤ، انہیں قتل کر دو، ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی تاک میں ہر گھاٹی کی جگہ بیٹھو، اور اگر وہ توبہ کر لیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔

شمس الدین محمد بن احمد بن عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ۲۸۳ھ، البیرونی ۱۰ ص ۷۰، ۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ

اور امام محمد کہتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق اللہ کے حکم پر ان کا محاصرہ نہ ختم کیا جائے، اور امام ابو یوسف نے جو حکم بیان کیا ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن پر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے، لیکن جو لوگ قلعہ میں محصور ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے قلعہ سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؛ آیا محاصرہ ختم کر کے انہیں نکلنے دیا جائے یا نہیں؟

اس حدیث میں اہل سنت و جماعت کی یہ دلیل ہے کہ مجتہد کبھی خطا کرتا ہے اور کبھی صواب کو پہنچتا ہے کیونکہ آپ نے فرمایا تم انہیں مانتے کہ محصورین کے متعلق اللہ کا کیا حکم ہے؛ اور اگر ہر مجتہد کا اجتہاد صحیح ہوتا تو وہ لامحالہ جان لیتا کہ ان کے متعلق اللہ کا حکم کیا ہے۔ اگر یہ اعتراض ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: تم اپنے حکم سے مشرکین کو قلعہ سے باہر نکالو پھر اپنی رائے کے مطابق مشرکین کے متعلق فیصلہ کرو، اگر مجتہد کا اجتہاد برحق نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محصورین کے نکلنے کو ہمارے اجتہاد پر موقوف نہ کرتے کیونکہ آپ عطا پرہیزگاری فیصلہ کو جاری کرنے کا حکم نہیں دے سکتے بلکہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ صحیح فیصلہ کو جاری کرنے کا حکم دیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ مجتہد کا فیصلہ لامحالہ غلط ہوتا ہے، بلکہ مجتہد صحیح حکم حاصل کرنے کی توقع پر اجتہاد کرتا ہے اور اپنی علمی استطاعت کے مطابق صحیح حکم معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس وجہ سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ محصورین کو قلعہ سے نکلانے یا نہ نکلانے کے بارے میں ہم اپنی رائے اور اجتہاد سے فیصلہ کریں۔

نیز اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم کسی قلعہ والوں کا یا شہر والوں کا محاصرہ کرو اور وہ یہ کہیں کہ تم انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ دہ تو تم ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض مت دو، کیونکہ اگر تم نے اپنے عہد اور ذمہ کو پورا نہ کیا تو وہ تمہارا آسان ہے، اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ مسلمانوں کو مشرکوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ان کو اپنا عہد توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتے عہد کو توڑنا جائز نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ نے فرمایا تم ان سے اپنا معاہدہ کرو۔

عہد شکنی کی حرمت

بَابُ تَحْرِيمِ الْغَدْرِ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا تو ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے۔

۴۲۱۴ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَآبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ يَحْيَى أَبُو حُدَّادٍ عَنْ الشَّرْحِيسِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُمَيْرٍ
وَاللَّفْظُ لَنَا حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ حَفْصَةَ
عَبْدُ اللَّهِ عَنْ تَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا جَمَعَهُ اللَّهُ إِلَى وَلِيِّهِ وَالْآخِرِينَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لِكُلِّ هَادٍ يَوْمًا
فَقِيلَ حَدَّثَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ -

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے یہی حدیث روایت کی ہے۔

۴۲۱۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبْيَعِ الْعَتَكِيُّ
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْأَرْمِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا صُهَيْرُ
بْنُ جُوَيْرِيَةَ كَلَّا هَمَّا عَنْ تَافِعٍ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ -

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عہد شکن کے
لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور
کہا جائے گا کہ یہ جھنڈا فلاں شخص کی عہد شکنی ہے۔

۴۲۱۶۔ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ
قُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ
سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَادِيَ
يُنْصَبُ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فَيُقَالُ لَا هُنَا غَدَاةٌ فُلَانٍ -

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے
سنا کہ قیامت کے دن ہر عہد شکن کا ایک جھنڈا ہوگا۔

۴۲۱۷۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَزْمَةَ عَنْ يَحْيَى
أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْرَةَ وَسَالِمِ بْنِ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ لِكُلِّ عَادِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الْقِيَامَةِ -

۲۴۱۸ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
قَابُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ
ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ
شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِيٍّ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
يُقَالُ هَذِهِ غَدَاةُ فُلَانٍ -

حضرت عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن ہر عہد شکن کا ایک جھنڈا
ہوگا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ فلاں شخص کی عہد شکنی ہے۔

۲۴۱۹ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ
وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا
الْإِسْنَادِ وَكُنِيَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
يُقَالُ هَذِهِ غَدَاةُ فُلَانٍ -

امام مسلم نے اس حدیث کی دو سندیں بیان کیں اور
کہا کہ عبد الرحمن کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ "یُقَالُ
هَذِهِ غَدَاةُ فُلَانٍ"۔

۲۴۲۰ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَوَيْدٍ
عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شُعْبَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ غَادِيٍّ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
يُعْرَفُ بِهِ يُقَالُ هَذِهِ غَدَاةُ فُلَانٍ -

حضرت عبد اللہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن ہر عہد شکن
کا ایک جھنڈا ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا۔

۲۴۲۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَابُ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ غَادِيٍّ لَوَاءٌ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ -

حضرت انس رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن ہر عہد شکن
کا ایک جھنڈا ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا۔ اور یہ
کہا جائے گا یہ فلاں شخص کی عہد شکنی ہے۔

۲۴۲۲ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبْدُ
اللَّهُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هَلِيدٍ عَنْ أَبِي

حضرت ابو سعید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن ہر عہد شکن
کی سرین (مقعد) کے پہلے ایک جھنڈا ہوگا۔

نُصِرَ عَنْ آيِ سَعِيدٍ هَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُلُّ غَادِيَةً
لَوْ أَنَّ غَدَاةً إِسْتَبَحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

٢٣٢٣ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا
الْمُسْتَشِيرُ بْنُ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ غَادٍ يَوْمَ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهَا بِقَدَرِ
غَدَاةٍ أَوَّلَا غَادَةً أَعْظَمَ غَدَاةً
مِنْ أَمِيرِ عَامَةٍ

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن
ہر عہد شکن کا ایک جندا ہو گا جس کو اس کی عہد شکنی کے
بقدر بلند کیا جائے گا، یاد رکھو! امیر مملکت سے بڑھ
کر کسی شخص کی عہد شکنی نہیں ہے۔

عہد کی اقسام اور عہد شکنی کی ممانعت کی حکمت

علامہ نورانی لکھتے ہیں: لہذا اس بڑے جھٹسے کو
 کہتے ہیں جو سپر مالاکنڈ پاس ہوتا ہے، ”ہر عہد شکن
 کا ایک جھٹا ہو گا۔“ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ ہر عہد شکن کی ایک علامت ہو گی جس سے وہ لوگوں میں مشہور ہو گا،
 اور اہل عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ عہد شکن کی عہد شکنی مشہور کرتے کے لیے گلیوں اور بازاروں میں جھٹسے نصب کر
 دیتے تھے۔

دیتے تھے۔
 قادر (عہد شکن) اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا وعدہ کرے اور اس کو پورا نہ کرے، ابنِ احادیث میں عہد شکنی کی حرمت بیان کی گئی ہے، خصوصاً امیر لشکر یا امیر مملکت کی عہد شکنی کی حرمت زیادہ شدید ہے، کیونکہ اس کی عہد شکنی سے بکثرت لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، نیز اس لیے کہ امیر دوسرے لوگوں کی بہ نسبت ایسا وعدہ زیادہ کرتا ہے اس لیے اس کی عہد شکنی کی حرمت زیادہ سنگین ہوگی۔

ان سے اس کی تہذیب کی درست رویہ بیان ہوگا۔
مشہور یہ ہے کہ یہ حدیث امام کی عہد شکنی کی مذمت میں وارد ہے۔ تاہم مباحثی نے دو احتمال ذکر کیے ہیں ایک یہ ہے کہ اس حدیث میں امیر مملکت کو عوام مسلمین یا کفار کے ساتھ عہد شکنی کرنے سے منع فرمایا ہے یا اے عوام مسلمین کی امانتوں میں خیانت کرنے سے منع کیا ہے اور اس پر لازم کیا ہے کہ وہ عوام کے حقوق کی حفاظت کرے، اور جب وہ یہ حقوق ادا نہیں کرے گا یا ان کے مفادات کا تحفظ نہیں کرے گا یا ان کے ساتھ نرمی نہیں کرے گا تو وہ عوام کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑنے کا مرتکب ہوگا اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس حدیث میں عوام کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے امیر سے غداری نہ کریں اور اس کے خلاف بغاوت کر کے مسلمانوں کی جمعیت اور وحدت نہ توڑیں، لیکن پہلا احتمال صحیح ہے۔ (حاشیہ صفحہ ۱۸۷، صفحہ ۱۸۸، صفحہ ۱۸۹، صفحہ ۱۹۰)۔

علامہ ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ عہد کی قسمیں ہیں (۱) بندہ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد (۲) بندے کا اپنے نفس کے ساتھ عہد جیسے کسی کام کی نذر مانتا۔ (۳) ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ کسی بات کا عہد۔ عہد کی ان قسموں میں کو پورا کرنا واجب ہے مگر اس صورت کے علاوہ کسی شخص کی عینیت کا عہد کر کے کیونکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ**۔ (مائیدہ ۱۰۱) اسے ایمان والو! (اپنے) عہد پورے کرو۔ عہد کی ان تین قسموں کی پھر دو قسمیں ہیں عقل اور شرعی۔ اللہ سے عقلی عہد وہ ہے جس کی وجہ عقل ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل میں اپنا معرفت پیدا کی ہے اور انسان ہدایت عقل سے اللہ کی طرف حاصل ہوتا ہے یا اس کائنات میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں ان میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ اس عہد کی طرف قرآن مجید کی اس آیت میں اشارہ ہے:

وَإِذَا أَخَذْنَا مِنْ بُنَىٰ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔

(اعراف : ۱۷۲)

اور آپ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا (فرمایا) کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ ہم (تیرے رب ہونے پر) گواہی دیتے ہیں یہ (اس لیے) تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو، ہم تو اس سے بے خبر تھے۔

اللہ تعالیٰ سے شرعی عہد وہ ہے جس کو شریعت واجب کرتی ہے۔ یعنی انسان جب کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گا اور اس کے سوا کسی کو حاکم نہیں مانے گا اور عبادت اور مطاعت میں صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرے گا، قرآن اور سنت کے تمام احکام میں اسی عہد کی تفصیل ہے، اس عہد کو پورا کرنا فرض ہے یہ وہ عہد ہے جس کو پورا کرنا جہد پر اتہاد لازم ہوتا ہے اس میں بندے کے التزام کا دخل نہیں ہے اور اس پر حسب ذیل آیات دلالت کرتی ہیں:

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدًا لِّلّٰهِ مِنْ قَبْلِ يُولُوا الْاَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُولًا۔ (الاحزاب : ۱۵)

اور بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے یہ عہد کر چکے تھے کہ (جنگ میں) پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے، اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد (فرض) پوچھا جائے گا۔ جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں ان کے عہد کو نہیں توڑتے۔ یعنی کے لیے آخرت کا (اچھا) گھر ہے۔ اور جب تم اللہ سے عہد کرو تو اس عہد کو پورا کرو۔

الَّذِينَ يُوْفُونَ عَهْدَ اللّٰهِ وَلَا يَتَّقُونَ الْمِيثَاقَ۔ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عِقَابٌ اَلَدًا۔ (رعد : ۲۸)

وَإِذَا عَاهَدْتُمْ (نحل : ۹)

انسان کا اپنے نفس سے عہد | انسان اپنے نفس سے جو عہد کرتا ہے یعنی کسی ایسے کام کرنے کا التزام کریتا ہے جس کو شریعت نے اس پر لازم نہیں کیا اس کی چار قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جو انسان عبادت کی قدر مانتا ہے مثلاً کہے کہ اگر میرا اعلان کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا اس عہد کو پورا کرنا واجب ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ (حج: ۱۹) اور اپنی عہدوں کو پورا کرو۔
 دوسری قسم وہ ہے جو انسان کسی مباح کام کو ترک کرنے کی قسم کھاتا ہے اس عہد کو پورا کرنا بھی واجب ہے (بعض علماء نے اس کو مستحب کہا ہے اگر قسم کھا کر توڑ دی تو اس کا کفارہ ادا کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا (نحل: ۹۱) قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو۔ جب قسم کھانے کو اپنے اوپر بھجوان بنا چکے ہو۔
 تیسری قسم یہ ہے کہ کسی مستحب کام کو ترک کرنے کی قسم کھا لے اس قسم اور اس عہد کو توڑنا مستحب ہے مثلاً یہ قسم کھا لے کہ میں دوستوں کی دعوت نہیں کروں گا یا حدیث اور خیرات نہیں کروں گا، اس کے متعلق یہ حدیث ہے: لَأَمَّ الْمُسْلِمُ رِطَابَتِ كَرْتَسِيٍّ:

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف علی یمين فرائی غیرہا خیرا منها فلیات الذی ہو خیر ولیکفر عن یمینہ۔
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی چیز کی قسم کھائے پھر اس کے خلاف کرنے کو بہتر پائے وہ اس قسم کو کھانے کو کھائے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔
 اپنے نفس سے کیے ہوئے عہد کی چوتھی قسم یہ ہے کہ انسان کسی حرام کام کو کرنے کی قسم کھا لے مثلاً یہ کہ میں فلاں مسلمان شخص کو قتل کروں گا اس قسم کا پورا کرنا حرام ہے اور اس عہد کو توڑنا فریض ہے۔
 اپنے نفس سے کیے ہوئے عہد کی یہ چار قسمیں شرعی ہیں اسی طرح اس عہد کی یہ چار قسمیں عقلی بھی ہیں۔

ایک انسان کا دوسرے انسان سے عہد | دوسرے انسان سے کام کے کرنے کا عہد کرے اس عہد کا پورا کرنا بھی لازم ہے بشرطیکہ وہ عہد کسی معصیت اور گناہ کا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئاً ولم یظاہروا علیکم احداً فأتوا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین۔
 ماسوا ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا اور انہوں نے تمہارے ساتھ (عہد پورا کرنے میں) کچھ نہیں کیا اور تمہارے خلاف کسی کی پشت پناہی نہیں کی تو ان سے ان کا عہد ان کی مدت (یعینہ) تک پورا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ پر ریزگاروں کو پسند کرتا ہے۔

(توبہ: ۴) وادفوا بالعہد ان العہد کان مسؤلاً (اسراہ: ۳۲) اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے متعلق پوچھا جائے گا۔

والذین هم لا ملفہم و عہد ہم داعون۔ اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں۔ (مؤمنون : ۸)

عہد کی اس تیسری قسم میں بھی چار قسموں (وجوب، استحباب، کراہت اور تحریم) کا اعتبار ہو سکتا ہے اگر کسی شخص نے مثلاً بیوی کو نان نفقہ دینے کا یا قرض خواہ کو اس کا قرض واپس کرنے کا عہد کیا تو اس عہد کا پورا کرنا فرض ہے اور اگر مہمان سے خاطر مدارات یا ملازم سے تحلوہ بڑھانے کا عہد کیا تو اس کا پورا کرنا مستحب ہے اور اگر کسی شخص سے اس کو رشوت دینے کا عہد کیا تو اس کا پورا کرنا مکروہ تحریمی ہے اور اگر کسی شخص کے ساتھ شراب پینے یا جواد کھیلنے کا عہد کیا تو اس کا پورا کرنا حرام ہے۔

عہد کی دوسری قسم جو انسان اپنے نفس سے عہد کرے (اور تیسری قسم جو انسان کسی دوسرے شخص سے عہد کرے) کی شرعاً بھی یہ چار قسمیں ہیں اور علقاً بھی چار قسمیں ہیں۔ اس اعتبار سے عہد کی سولہ اقسام ہو گئیں۔

علامہ آلوسی نے عہد کی مذکورہ اقسام میں وجوب، استحباب، کراہت اور تحریم کو عہد کی تینوں قسموں (اللہ سے عہد، اپنے نفس سے عہد اور دوسرے انسان سے عہد) میں ضرب دی اور ہر تینوں کی عقلی اور شرعی اعتبار سے کل چوبیس قسمیں کیں یہ علامہ آلوسی کی اس تقسیم پر یہ اعتراض ہوتا ہے۔

اللہ سے عہد کے علاوہ اپنے نفس اور دوسرے شخص سے کیے ہوئے عہد میں تو وجوب، استحباب، کراہت اور تحریم کی چار قسمیں ہو سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا ہر حال میں فرض ہے، اس میں استحباب، کراہت اور تحریم کا تصور نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو اس کی عبادت اور اطاعت کا عہد کیا ہے، اس عہد کا پورا کرنا ہر حال میں فرض ہے اسی کو مستحب نہیں کہہ سکتے اور اس کو مکروہ یا حرام کہنے کا تو کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم نے اللہ سے اس کی اطاعت کا جو عہد کیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم فرائض اور عبادات کو ضرور کریں گے اور محرمات اور مکروہات تحریمیہ سے ضرور اجتناب کریں گے اور مستحبات کو اچھا سمجھتے ہوئے کریں گے اور مکروہات کو برا سمجھتے ہوئے ترک کریں گے، اور ان کا فعل اور ترک فرض کے فعل اور حرام کے ترک کی طرح مٹو کہ نہیں ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ اللہ سے کیا ہوا عہد بھی مکروہ یا حرام ہو سکتا ہے مثلاً کوئی شخص یہ التزام کرے کہ وہ اللہ کے لیے حرام کام کرے گا تو اس عہد کا پورا کرنا حرام ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قسم ثانی ہے یعنی بندے کا اپنے نفس سے عہد کرنا اور کسی کام کے کرنے کا التزام کرنا۔ اللہ سے کیا ہوا عہد وہ ہے جس کی تفصیل قرآن اور سنت میں ہے، علامہ آلوسی نے بھی اللہ سے کیے ہوئے عہد کی یہی تفسیر کی ہے کہ یہ وہ عہد ہے جس کو شریعت نے واجب کیا ہے اور جس کی تفصیل قرآن اور حدیث میں موجود ہے، یعنی تمام احکام شرعیہ کا التزام کرنا اور قرآن اور حدیث میں اللہ کے کسی ایسے عہد کا بیان نہیں ہے جس کا پورا کرنا مکروہ یا حرام ہو۔

علامہ آلوسی کی طرف سے اس اعتراض کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اللہ سے کیا ہوا عہد بھی بہ اعتبار التزام مکروہ یا حرام ہو سکتا ہے مثلاً کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرے کہ وہ اسی کے لیے مکروہ یا حرام کام کرے گا تو اس عہد کا پورا کرنا مکروہ یا حرام ہے اور بندہ اپنے نفس سے جو عہد کرتا ہے اس میں وہ اپنے نفس سے یہ عہد کرتا ہے کہ وہ فلاں مکروہ یا حرام کام کرے گا اس اعتبار سے ان دونوں قسموں میں اعتباری فرق ہوگا، اس لحاظ سے عہد اللہ کی تفسیر یہ ہوگی کہ بندہ اللہ سے عہد کرے کہ وہ فراموشی اور گمراہی سے بچے اور یہ عہد کرے کہ وہ مستحبات ادا کرے گا تو اسی کا پورا کرنا مستحب ہے اور مکروہ یا حرام کا عہد کرے تو اس کا پورا کرنا مکروہ یا حرام ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بہ اعتبار التزام کے عہد اللہ کی چار قسمیں ہیں وجوب، استحباب، کراہت اور تحریم اور یہ عقلی بھی ہیں اور شرعی بھی اس طرح آٹھ قسمیں ہو گئیں اور اسی طرح اپنے نفس سے عہد کی آٹھ قسمیں ہیں اور اسی طرح دوسرے سے عہد کی بھی آٹھ قسمیں ہیں تو کل چوبیس قسمیں ہو گئیں اور اللہ کا جو عہد ابتداء لازم ہے وہ اتباع شریعت ہے اس کا پورا کرنا فرض ہے قرآن اور حدیث سے یہی عہد ظاہر ہے۔

بَابُ جَوَازِ الْخَدَاعِ فِي الْحَرْبِ

جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینے کا جواز
حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ دھوکا ہے۔

۲۲۲۴ - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خُزَيْمٍ التَّحَدِثِيُّ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِعَلِيِّ بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ عَلِيُّ بْنُ خُبْرَةَ قَالَ قَالَ الْأَخْوَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ سَمِعَ عَمْرُو بْنُ جَابِرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبُ خَدَاعٌ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ دھوکا ہے۔

۲۲۲۵ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّسُولِ بْنِ سَهْمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ مَكْيَهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبُ خَدَاعٌ

حالت جنگ میں دشمن کو دھوکا دینے اور جھوٹ بولنے کا جواز
علامہ یحییٰ بن شریف نووی لکھتے ہیں: فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ جنگ

میں جس طرح بھی کٹاکر دھوکا دینا ممکن ہو ان کو دھوکا دینا جائز ہے البتہ اسی طرح دھوکا دینا جائز نہیں ہے جس میں ان سے کیا ہوا عہد توڑنا یا ان کو دھوکا دینے کے خلاف کرنا لازم آئے۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ تین مواقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے، ان مواقع میں سے ایک جنگ کا موقع ہے، علامہ طبری نے کہا ہے کہ جنگ میں حقیقتہً جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، جنگ میں دھوکا دینے کے لیے توریہ اور تفریق سے کام لینا چاہیے (توریہ اور تفریق کا مطلب یہ ہے کہ ایک

عظ کے دو معنی ہوں ایک قریب اور ایک بعید مراد نے اور مخاطب کو معنی قریب کے دہم میں بتلاد کر سے علامہ طبری کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے، ظاہر یہ ہے کہ جنگ میں حقیقتہً جھوٹ بولنا بھی جائز ہے لیکن توہم اور توہین پر اقتدار کرنا زیادہ افضل ہے۔ ۱۷

علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں: جنگ میں حیلوں اور چالوں سے بکثرت کام لیا جاتا ہے گریبا جنگ بعینہ حیل اور چال ہے اس لیے آپ نے فرمایا: الحوب خداعۃ۔ جنگ دھوکا ہے۔ ۱۸ جیسا کہ آپ نے فرمایا: الحج عرہنتۃ حج عرفہ ہے۔ ۱۹ خداع کا معنی ہے باطن کے خلاف کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ ۲۰

کذب بالاجماع حرام ہے، البتہ جنگ میں اللہ اور اس کے رسول نے کذب کی اجازت دی ہے اور بعض صحابہ نے منافقین سے جنگ میں اس رخصت سے فائدہ اٹھایا ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کعب بن اشرف کو قتل کرے گا، کیونکہ اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ! کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں، پھر حضرت محمد بن مسلمہ، کعب بن اشرف کے پاس آئے اور کہا اس شخص (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہم کو بہت تھکا دیا ہے اور ہم سے صدقہ کا سوال کیا ہے کعب نے کہا ابھی تو یہ تم کو اور تھکا میں گئے، حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا ہم نے ان کی اتباع کی ہے اور اب ان کے چھوڑنے کو ناپسند کرتے ہیں تاؤ تھیکہ ہم یہ دیکھیں کہ ان کا انجام کار کیا ہوتا ہے، پھر حضرت محمد بن مسلمہ اس سے مسلسل باتیں کرتے رہے حتیٰ کہ اس پر قابو پا کر اس کو قتل کر دیا۔ ۲۱

کن کن صورتوں میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ ۱۷ جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ کذب حرام ہے لیکن حلال اور حرام کرنے کے احکام شارع کے اختیار

میں ہیں، اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے حلال کر دے اور جس چیز کو چاہے حرام کر دے، اللہ اور اس کے رسول نے کذب کو حرام قرار دیا ہے لیکن بعض مواقع پر اللہ اور اس کے رسول نے کذب کی اجازت دی ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین صورتوں کے سوا جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ (۱) ایک شخص اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولے۔ (۲) جنگ میں جھوٹ بولنا (۳) لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔

عن اسماء بنت یزید قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل الکذب الا فی ثلاث یحدث الرجل امر متیر ضیعہا والکذب فی الحرب والکذب لیصلح بین الناس۔ ۲۲

- ۱۷۔ علامہ یحییٰ بن شرف فردی متوفی ۶۷۶ھ، شرح مسلم ج ۲ ص ۸۳، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ
- ۱۸۔ علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ، حمدۃ القاری ج ۱۲ ص ۲۷۵، مطبوعہ دارۃ الطباعة النیرہ مصر ۱۳۳۸ھ
- ۱۹۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۲۵، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ
- ۲۰۔ امام ابو عینی محمد بن عینی ترمذی متوفی ۲۷۹ھ، جامع ترمذی ص ۲۸۷، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی

حدیث اصل ہے اور شمر میں جھوٹ کے جواز پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

تعریف اور توریہ میں جھوٹ بولنے کا جواز | جمہور فقہاء اسلام نے تعریف اور توریہ کے طور پر جھوٹ بولنا توریہ میں اس قدر وسعت ہے کہ اگر تعریف اور توریہ سے کام لیا جائے تو پھر حقیقت جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اس پر دلائل دینے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ تعریف اور توریہ کی تعریفات ذکر کر دیں تاکہ عام قارئین اس بحث سے مستفید ہو سکیں۔

تعریف کا لغوی معنی ہے ”دوسرے پر ڈھال کر بات کرنا، (النجہ)

علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں: تعریف تصریح نہ کرنے کو کہتے ہیں اور معارف کا معنی ایک چیز کا دوسری چیز سے توریہ (کنایہ) کرنا ہے، حضرت عمران بن حصین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: معارف میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا معارف میں مسلمان کو جھوٹ سے مستثنیٰ کر دیتی ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا مجھے معارف سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہیں۔ اگر کسی عورت کو اس کی عدت میں نکاح کا پیغام دینا ہو تو اس کی تصریح نہ کرے اور تعریفاً کہے ”تم بہت خوبصورت ہو“ یا کہے ”مجھے نکاح کی ضرورت ہے“ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اذ و ساد و تعریف ”تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے“ اور تکیہ سے ان کی نیند کا ادا کیا یعنی تم بہت سوتے ہو، حدیث میں ہے:

من عرض عرضنا له ومن مشى على
الكل القينا في النهر۔
جو شخص تعریف کرے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ
تعریف کریں گے اور جو شخص دیا کے کنارے چلے گا
ہم اس کو دریا میں ڈال دیں گے۔

اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان پر تعریفاً تہمت لگائے گا تو ہم اس کو تعریفاً سزا دیں گے یعنی ایسی سزا دیں گے جو حد سے کم ہوگی اور جو شخص کسی پر صراحتہ تہمت لگائے گا اور تہمت کی کشتی پر سوار ہو کر دریا میں چلے گا ہم اس پر حد جاری کریں گے اور اس کو ”حد“ کے دریا میں ڈبو دیں گے۔
علامہ تفتازانی تعریف کی تعریف میں لکھتے ہیں: کلام کو ایک ایسی جانب کی طرف پھیرنا جو مقصود پر دلالت کرے تعریف ہے، یعنی جب اشارہ ایک جانب کیا جائے اور مراد دوسری جانب ہو توریہ تعریف ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ جب کلام میں صراحتہ ایک شخص کی طرف کسی فعل کا اسناد ہو اور اشارہ اور مراد کوئی دوسرا شخص ہو توریہ تعریف ہے مثلاً کوئی بڑا افسر دیر سے دفتر میں آتا ہو جس سے لوگوں کے کاموں میں دشواری آتی ہو اور اس کو صراحتہ تنبیہ کرنا اس کے وقار اور مرتبہ کے خلاف ہو تو کوئی شخص اس سے کہے کہ دفتر کا شاف یا کلرک وغیرہ دیر سے دفتر آتے ہیں اور اس سے بڑا حرج ہوتا ہے۔

۱۴۰۵ھ

۱۔ علامہ جمال الدین محمد بن محمد ابن منظور افریقی متوفی ۷۱۱ھ، لسان العرب ج ۷، ص ۱۸۳-۱۸۲، مطبوعہ نشر ادب الحوقۃ قم ایران،

۲۔ علامہ سعد الدین تفتازانی متوفی ۷۹۲ھ، مختصر المعانی ص ۲۴۱-۲۴۰، مطبوعہ میر محمد کتب خانہ، کراچی

تور یہ کا معنی چھپانا اور کٹا کر کرنا ہے۔ علامہ زبیدی لکھتے ہیں: "وَدَّى الخبر توریتا" کا معنی ہے اسل خبر کو چھپا کر کچھ اور غلط کر دیا، حدیث میں ہے کہ کان اذا اراد السفر وسای بغیرۃ یعنی جب آپ سفر کا ارادہ کرتے تو سفر کو چھپا کر یہ دہم ڈالتے کہ آپ کسی اور چیز کا ارادہ کر رہے ہیں۔ ۱۔

علامہ تفتازانی تور یہ کی تعریف میں لکھتے ہیں تور یہ کو ابہام بھی کہتے ہیں اور اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہوں قریب اور بعید اور بولنے والا کسی شخص کی قرینہ کی بناء پر اس لفظ کا بعید معنی مراد لے اور مخاطب اس سے قریب سمجھے ۲۔ قرآن مجید اور احادیث میں تور یہ اور تعریف کی مثالیں بھی ہیں: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فقال انی سقیم۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوں۔

(صفت: ۸۹)

سقیم کا قریب معنی ہے جسمانی بیمار اور بعید معنی ہے روحانی بیمار، حضرت ابراہیم جسمانی بیمار نہ تھے انہوں نے اس لفظ سے تور یہ کر کے روحانی بیمار مراد لی، یعنی قوم کی بت پرستی کی وجہ سے ان کی روح بیمار تھی یا مستقبل میں بیمار ہونا مراد لیا۔

قالوا انت فعلت هذا بالهتأ یا ابراهیمہ قال بل فعلہ کبیرہم هذا فسلوہم ان کانوا یمنطقون۔
انہوں نے کہا اسے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے ممبروں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ ان کے اس بڑے (بت) نے یہ کام کیا ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو تم ان سے پوچھو۔ (الانبیاء: ۶۳-۶۲)

اس آیت میں کبیرہم هذا کا قریب معنی ہے "اس بڑے بت نے" اور اس کا بعید معنی ہے قوم کے اس بڑے شخص نے، لوگوں نے یہ ہی سمجھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بڑے بت نے باقی بتوں کو توڑا ہے حالانکہ آپ کی مراد یہ تھی کہ قوم کے اس بڑے شخص یعنی خود حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو توڑا ہے اور آپ نے اس بڑے بت کی طرف اسناد کا ابہام اس لیے کیا ہے کہ ان کی قوم خود گمبے کی ریت قبل چل بھی نہیں سکتے بتوں کو گس طرح توڑ سکتے ہیں اور ان کے خلاف حجت قائم ہو جائے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن ابی ہریرۃ قال بینا ہو ذات یوم وسارۃ اذا فی علی جبار من الجبارۃ فقیل لہ ان لہمتا رجلا معہ امرأۃ من احسن الناس فارسل الیہ فسالہ عنہا قال من ہذہ قال اختی الحدیث۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں گئیں۔ اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ اس ملک میں ایک شخص آیا ہے اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہے، بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو

۱۔ علامہ سید محمد رفیع مسینی زبیدی معنی مترقی ۱۲۰۵ھ، تاج العروس ج ۱۰ ص ۳۸۹، مطبوعہ المطبعۃ الخیریہ، مصر ۱۳۰۶ھ۔

۲۔ علامہ سعد الدین تفتازانی مترقی ۷۹۲ھ، مختصر المعانی ص ۲۵۷-۲۵۶، مطبوعہ میر محمد، کتب خانہ کراچی۔

بولایا اور پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے
کہا یہ میری بہن ہے۔ ۱؎

اُنخت کے دو معنی ہیں قریب معنی ہے نسبی بہن اور عید معنی ہے دینی بہن، بادشاہ نے اس لفظ سے نسبی بہن سمجھا اور حضرت
ابراہیم نے دینی بہن کا ارادہ کیا اور یہی توریہ ہے۔
نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن انس بن مالك جاء رجل الى
النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله فقال
انا حاملك على ولد ناقه قال يا رسول
الله! وما صنع بولد ناقه؟ فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الا بل الا
النوق۔ ۲؎

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر ایک
شخص نے سواری طلب کی آپ نے فرمایا میں تم کو اونٹ
کے بچہ پر سوار کروں گا، اس شخص نے کہا یا رسول اللہ
میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا، آپ نے فرمایا جو اونٹ
پیدا ہوتا ہے وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔

اس حدیث کو امام ابو داؤد و امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ ۳؎
امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن انس مات ابن لابي طلحة فقال كيف
الغلام قالت ام سليم هَذَا نفسه وارجو ان
اكون قد استراح وظن انها صادقة۔ ۴؎

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا، انہوں نے
(میری سے) کہا اڑکے کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت ام
سلیم نے کہا وہ پُر سکون ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کو
اکل مل گیا ہے! اور حضرت ابو طلحہ نے ان کی بات کو سچ
سمجھا۔

حضرت ام سلیم نے جو کہا کہ بیٹا پُر سکون ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کو راحت مل گئی ہے۔ اس کا قریب معنی یہ تھا
کہ اس کو بیماری سے شفا مل گئی ہے اور بعید معنی یہ تھا کہ وہ فوت ہو گیا اور اس کو ابدی راحت مل گئی، حضرت ام سلیم نے اسی معنی
کا ارادہ کیا تھا کہ حضرت ابو طلحہ اسی وقت سفر سے آئے تھے اور وہ ان کو آتے ہی کوئی تکلیف دہ بات نہ سنانا نہیں
چاہتی تھیں۔

۱؎۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۴، مطبوعہ نور محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ

۲؎۔ الادب المفرد ص ۴۴، مطبوعہ مکتبہ افریہ سانگلہ پل

۳؎۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۴۵ھ، سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۳۲۶، مطبوعہ مطبعہ مجتہدی پاکستان لاہور، ۱۴۰۲ھ

۴؎۔ امام ابو یوسف محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۴۹ھ، جامع ترمذی ص ۲۹۲، مطبوعہ نور محمد کارخانہ شہادت کتب کراچی

۵؎۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۱۴، مطبوعہ نور محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

عن ابی ہریرۃ قال قال یا رسول اللہ
انک قد اعبتنا قال ان لا اقول الا
حقاً۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ آپ ہم سے خوش طبعی
کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں حق کے سوا اور کچھ نہیں
کہتا۔

اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔

تور یہ کے سلسلے میں فقہاء کی رائے | علامہ شامی لکھتے ہیں غرض صحیح کے لیے تور یہ اور تعریف ہائے شامی
مزاح میں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جنت میں کوئی بڑھیا
نہیں جائے گی" یعنی بڑھیا بحیثیت بڑھیا نہیں جانے گی بلکہ جوان ہو کر جائے گی، نیز فرمایا: "تیرے شوہر کی آنکھ میں سیبی
ہے" نیز فرمایا: "ہم تم کو اونٹ کے بچہ پر سوار کریں گے" (کیونکہ ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ ہوتا ہے)۔
خلاصہ بحث قرآن مجید کی آیات، احادیث، آثار صحابہ اور فقہاء کی تصریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ جس جگہ کسی مصلحت
سے جھوٹ بولنا پڑے تو صراحتہ جھوٹ بولنے کے بجائے تور یہ اور تعریف سے کام لینا چاہیے
تاہم بعض مواقع پر صراحتہ جھوٹ بولنے کی بھی گنجائش ہے جیسا کہ ہم نے امام غزالی اور علامہ شامی کے حوالہ سے ذکر کیا ہے
کہ مسلمان کے لیے اپنی جان، مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے لیکن یہ رخصت ہے اور عزیمت اس
کے برعکس ہے اور دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے اور ان مواقع
پر بھی تور یہ مستحسن ہے۔

فقہاء کرام نے اپنی جان اور دوسرے مسلمان کی جان بچانے کے سلسلے میں جو جواز اور وجوب کا فرق کیا ہے اس
کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے معاملہ میں تو رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل کر سکتا ہے لیکن دوسرے شخص کے معاملہ میں
اس کو یہ اختیار نہیں ہے۔

بَابُ كَرَاهَةِ تَمَيُّيْ لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَ
الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ اللَّقَاءِ
وَدُشْمَنِ سَمِّهِ مَقَابِلَهُ كِي تَنَاكَرْنِي كِي مَمَانَعَتِ
اور مقابلہ کے وقت ثابت قدمی کا حکم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دشمن سے مقابلہ کی

۴۴۲۶ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ
وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ

۱۔ امام ابویعلیٰ محمد بن حسین ترمذی متوفی ۲۷۹ھ، جامع ترمذی ص ۲۹۳-۲۹۲، مطبوعہ نور محمد کاؤخانہ تجارت کتب کراچی

۲۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، الادب المفرد ص ۷۷، مطبوعہ مکتبۃ اثریہ سانگلہ ہل

۳۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ، رد المحتار ج ۵ ص ۲۷۸، مطبوعہ مطبع عثمانیہ استنبول ۱۳۲۷ھ

تنامت کرو اور جب ان سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو

الْعَدُوِّ عَنِ الْمَغِيرَةِ وَهُوَ ابْنُ عَمِيهِ
الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ
الْأَعْرَابِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمَتُّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ
فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا -

۴۴۲۶ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَائِدٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جُرَيْجٍ
أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ
عَنْ كِتَابِ رَجُلٍ مِّنْ أَسْلَمٍ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فَكُتِبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ
عُمَيْدٍ أَنَّ اللَّهَ حِينَ سَارَ إِلَى الْحَرِّ وَرَأَيْتُهُ يُخِيرُهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ يَنْتَظِرُ
حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ
فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَمَتُّوا لِقَاءَ
الْعَدُوِّ وَإِنَّمَا لَوْ أَنَّ اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ
فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ
ظِلِّ الشَّيْوَفِ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ مَنِّزِلَ الْكِتَابِ
وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ أَهْزِهُمْ
وَاصْصِرْنَا عَلَيْهِمْ -

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ جب عمر بن عبید اللہ مقام حروریہ میں گئے تو انہوں
نے عمرو کو خط لکھ کر یہ حدیث بیان کی کہ جن دنوں میں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں سے مقابلہ ہوا تو آپ نے
انتظار کیا حتیٰ کہ سورج ڈھل گیا، پھر آپ نے ان اصحاب میں کھڑے
ہو کر فرمایا اے لوگو! دشمن سے مقابلہ کی تمامت کرو اور
اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، اور جب تمہارا دشمن
سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اور یاد رکھو جنت تلواروں
کے سایے میں ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے
ہو کر دعا کی! اے اللہ! اے کتاب کے نازل فرمانے
والے، اے بادلوں کو چلانے والے، اے لشکروں
کو شکست دینے والے! ان کو شکست دے اور ہم کو
ان پر غالب کر دے۔

دشمن سے مقابلہ کی تمنا کرنے کی ممانعت کی حکمت | حدیث نمبر ۴۴۲۶ میں ہے، دشمن سے

نبردی کھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے مقابلہ کرنے کی تمنا کرنے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ اس تمنا
میں اپنے نفس پر اعتماد، اپنی طاقت پر مہر و سر اور صورت کی بخت پر ہے اور یہ بھی بغاوت کی ایک نوع ہے اور اللہ تعالیٰ نے
باغیوں کے خلاف نصرت کی ضمانت دی ہے، اور جو شخص یہ تمنا کرے گا وہ دشمن کو حقیر سمجھے گا اور اس سے جنگ کی
زیادہ تیاری نہیں کرے گا، اور یہ حزم اور احتیاط کے خلاف ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو ایک خاص صورت پر
محمول کیا ہے یعنی دشمن سے مقابلہ کرنے کی تمنا اس وقت منع ہے جب دشمن سے مقابلہ میں ضرر کا خطرہ ہو اور اس

سے جنگ کرنا مصلحت کے خلاف ہو، ورنہ کافروں سے جنگ کرنا ہر صورت میں فضیلت کا باعث اور عبادت ہے، لیکن صحیح پہلی تشریح ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا: اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو اور بکثرت احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے، عافیت کی دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بدن، روح، ظاہری اور باطنی حالات، دین، دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا کرے اور یوں دعا کرے کہ اے اللہ! مجھے، میرے دوستوں کو اور تمام مسلمانوں کو دین اور دنیا کے تمام امور میں عافیت عطا فرما۔ لے

آداب جہاد اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں ثابت قدم رہنے کا حکم دیا ہے، اور جہاد میں ثابت قدم رہنا جہاد کے اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے، اللہ تعالیٰ آداب جہاد بیان کرتا ہوا فرماتا ہے: **یا ایہا الذین امنوا اذا القیتم فضاۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیراً لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتشعلوا وتذهب دینکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین ولا تكونوا کالذین خرجوا من دینارہم بطرا وکأنہم الناس ویصدون عن سبیل اللہ واللہ بما یعملون محیط۔** (انفال: ۴۵-۴۶)

اے ایمان والو! جب تمہارا دشمن کی فرج سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری جڑا اکٹری جائے گی جیسا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو، جو اپنے گمروں سے اترتے ہوئے اللہ لوگوں کو اپنے (کارنامے) دکھانے ہوئے نکلے اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اللہ ان کے سب کاموں کو اپنے علم کے ساتھ محیط ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد میں ثابت قدم رہنے، اللہ کا ذکر کرنے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اور اختلافت کرنے، بزدلی کرنے، اترانے، بیا کرنے اور اللہ کے راستے سے روکنے سے منع کیا ہے۔ دشمن سے مقابلہ میں ثابت قدم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کی مشقتوں اور صعوبتوں کو غرض دلی سے برداشت کیا جائے۔

اللہ کا بکثرت ذکر کرنے کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ دل سے اللہ کو یاد کریں اور زبان سے اللہ کا ذکر کریں، حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ شدید سے شدید مصائب میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ مسلمان کے دل اور زبان کو کسی وقت بھی یاد الہی سے غافل نہیں رہنا چاہیے اور اگر کوئی شخص مشرق سے مغرب تک سخاوت کرتا رہا چلا جائے اور کوئی شخص مغرب سے مشرق تک تلوار سے جہاد کرتا رہا پہنچ جائے تب بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والا مسلمان ان سے بڑھ کر ہو گا۔

بکثرت ذکر کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد و فتح کی دعا بکثرت کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی

مدد کے بغیر فتح اور نصرت حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ "تاکہ تم کو کامیابی حاصل ہو" کیونکہ کفار سے جنگ اگر اعلا کلمۃ اللہ کے لیے اور اس کی رضا جوئی کے لیے ہے تو یہی عبودیت کا سب سے عظیم مقام ہے، اگر اس جنگ میں مسلمان دشمن پر غالب آگئے تو دنیا میں مال غنیمت اور آخرت میں ثواب حاصل ہوگا اور اگر مغلوب ہو گئے تو شہادت حاصل ہوگی، اور اگر یہ جنگ شہرت اور نام آوری کے لیے اور طلب غنیمت کے لیے ہو تو پھر یہ کامیابی اور فلاح کا ذریعہ نہیں ہوگی۔

اس آیت میں اترانے میں منع کیا ہے، اس کی تحقیق یہ ہے کہ جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی زیادہ نعمتیں حاصل ہوں تو اگر وہ انسان ان نعمتوں کو ان کے عمل اور معرفت میں خرچ کرے اللہ یہ سمجھے کہ اس پر یہ نعمتیں محض اللہ کا فضل اور انعام ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اگر ان نعمتوں سے اپنے معاصرین اور احباب پر فخر کرے تو یہ بظلم یعنی اترانا ہے۔ اس آیت میں ریاکاری سے بھی منع کیا ہے ریاکاری کا معنی ہے غریبوں کا اظہار کہ نا حال تھے باطن بُرائی ہو اور نفاق کا معنی اظہار ایمان اور باطن کفر، اور ریا میں اطاعت کا اظہار اور باطن میں مصیبت ہے۔

قرآن مجید کی از اول تا آخر دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان علاقہ دینہ سے منقطع ہو کر قرب الہی کے لیے کوشش کرے، راہ حق کی صورتوں کو خوش دلی سے برداشت کرے، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھے، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے اور اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرے اس آیت میں بھی یہی پیغام دیا گیا ہے کہ جہاد کی سختیوں میں اللہ سے دعا کرے اور فتح و کامرانی کے وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، جہاد کی تکالیف کو دیکھ کر جنگ سے منہ نہ موڑے پامردی، استقلال اور ثابت قدمی کے ساتھ دشمن سے مقابلہ جاری رکھے اور آخری فتح کے لیے جدوجہد کرتا رہے۔

بَابُ اسْتِجَابِ الدُّعَاءِ بِالنَّصْرِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب (کفار کے گروہوں) کے خلاف دعائے نذر کی آئے اللہ! اے کتاب کے نازل کرنے والے، اے ہر عبت حساب لینے والے! احزاب کو شکست دے، اے اللہ! ان کو شکست دے اور ان کو متزلزل کر۔

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (احزاب کے خلاف) دعائے نذر کی یہ حدیث مثل سابق ہے البتہ اس میں "اے احزاب کو شکست دینے والے" ہے اور اللہ! نہیں ہے۔

۴۴۲۸ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُزِلْ الْكِتَابَ سَرِيعَ الْحِسَابِ أَهْزِمِ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ أَهْزِمْهُمْ وَتَرْتِلْهُمْ

۴۴۲۹ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَوَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ خَالِدٍ غَيْرِ
أَنَّهُ قَالَ هَازِمًا لَّا حُزَابٍ وَلَمْ يَذْكُرْ
قَوْلَهُ اللَّهُمَّ

۲۲۲۰ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
عَنِ إِسْمَاعِيلَ يَهْدَى الْإِسْنَادَ وَتَرَادَا ابْنُ
أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِمْ مَجْرِي السَّحَابِ

۲۲۲۱ - وَحَدَّثَنَا حُجَّاجُ بْنُ الْقَائِمِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ عَنْ

ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِن تَشَاءَ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ

امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی
اس میں "بادلوں کے چلانے والے" کا اضافہ ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے دن فرما رہے تھے
"اے اللہ! اگر تو چاہے تو زمین میں تیری عبادت نہیں
کی جائے گی۔"

اس باب کی احادیث میں مشرکین کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا
فرما کر بیان ہے، آپ نے دعا فرمائی اے اللہ کفار کی فوجوں کو شکست

دے اور ان کو منزل کر دے یعنی ان کو سکون اور قرار نہ ہو اور ہم کو رہنمائی دے سکے، علامہ داؤدی نے کہا ہے یعنی ان کی عقلیں
لہیش میں آئیں اور مقابلہ کے وقت ان کے قدم اکھڑ جائیں۔

اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات استعمال فرمائے وہ صوبہ ہم وزن اور ہم قافیہ ہیں یعنی منزل
الکتاب، سریع الحساب، اھزم الاحزاب، اس کو عربی میں صحیح کلام کہتے ہیں، اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں صحیح کلام استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے اور یہاں آپ نے خود صحیح کلمات
استعمال فرمائے، علامہ بدرالدین عینی حنفی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ آپ کے ان کلمات کا ہم وزن اور ہم قافیہ ہونا اتفاقی
امر تھا اور آپ نے جہت سے منع فرمایا ہے وہ دعائیں تھیں اور اختیار سے صحیح کلمات کو لانا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بددعا کہنے کا عدم جواز | حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ اس حدیث

میں کفار کے خلاف بددعا کرنے کی دلیل
ہے، واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احزاب کی شکست اور ان کے قدم اکھڑنے کی دعا فرمائی ہے اس کو بددعا
کہنا جائز نہیں ہے اور ایسا کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا فعل
"بد" نہیں ہے، قرآن مجید میں ہے:

۱۔ علامہ بدرالدین ابو محمد محمد بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ، عمدۃ القاری ج ۱۲ ص ۲۰۲، مطبوعہ ادارۃ المطابع النیریہ مصر، ۱۳۳۸ھ

۲۔ علامہ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۶ ص ۱۰۷، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۴۰۱ھ

لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لیے حسین نمونہ

(احزاب: ۲۱)

اللہ تعالیٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو حسین فرمانے اور کوئی شخص آپ کا امتی ہو کر آپ کے کسی فعل کو بد شکہ یہ نہایت بے ادبی اور سخت توہین ہے، جس شخص نے بھی آپ کی کسی دعا کو بد کہا اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اسی قسم کی دعاؤں کے لیے باہم دعاؤں سے منع کرنا چاہیے یا بالخصوص ترجمہ کیا جائے مثلاً آپ نے دعا فرمائی اللہم علیک بافی جہل ترین ترجمہ کیا جائے آپ نے دعا فرمائی اے اللہ! ابو جہل کو پکڑ یا آپ نے ابو جہل کی گرفت کے لیے دعا فرمائی اسی طرح یہاں یہ ترجمہ کیا جائے کہ آپ نے مشرکین کی جماعتوں کی شکست کی دعا کی۔ عام طور پر مترجمین اس قسم کے کلمات کا ترجمہ بد دعا کرتے ہیں بعض معاصرین نے بھی اس قسم کے کلمات کا ترجمہ بد دعا کیا ہے، اسیاذ اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور فعل بد ہونے سے پاک اور بری ہے۔ بعض معاصرین لکھتے ہیں:

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے بد دعا فرمائی ہے

نیز لکھتے ہیں:

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے روز مشرکوں کے لیے بد دعا کی۔

اور لکھتے ہیں:

ابو جہل بن ہشام، عقیبہ بن ربیعہ، شعیبہ بن ربیعہ، ولید بن عقبہ، ابی بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کے لیے بد دعا کی ہے بعض معاصرین اور ایسے تمام مترجمین پر لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال حسد کو بد کہنے سے توبہ کریں اور اپنی تصانیف سے ان کلمات کو نکال دیں۔

رہا یہ اعتراض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمتہ للعالمین ہیں پھر آپ کا کفار کے لیے دعا ضرر کرنا کس طرح آپ کی رحمتہ للعالمین کے مناسبت ہو گا سو اس کا جواب ہم نے شرح صحیح مسلم کی جلد ثانی، باب ۲۲۱ اور ۲۲۲ میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، شائقین اس کا ضرور مطالعہ کریں۔

دو مختلف حدیثوں میں تطبیق | اس باب کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! اگر تو چاہے تو زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ علامہ لودی لکھتے ہیں: اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو تسلیم کرنے کا بیان ہے اور غالی قسم کے منکرین تقدیر کا رد ہے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شر اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے، اور اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ فتح اور نصرت کے لیے مسلمانوں کو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے۔

اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ احد کے دن یہ کلمات فرمائے تھے، اور اس کے بعد کے باب میں یہ ہے کہ آپ نے یہ کلمات جنگِ بدر کے دن فرمائے تھے اور میرا اور مناری کی کتابوں میں یہی مشہور ہے

۱۔ مولانا غلام رسول رضوی، تفہیم البخاری ج ۴ ص ۴۸۱، مطبوعہ مطبع ریاض حسین

۲۔ تفہیم البخاری ج ۴ ص ۴۸۳-۴۸۲، مطبوعہ مطبع ریاض حسین

۳۔ تفہیم البخاری ج ۴ ص ۴۸۳، مطبوعہ مطبع ریاض حسین

مباحث

عليه السلام

شمس الائمۃ رحمہ اللہ کہتے ہیں: چھوٹے بچوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ جنگ نہیں کرتے، اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، نیز حدیث میں ہے کہ بوڑھے مشرکوں کو قتل کر دو اور ان کے اتباع یعنی عورتوں اور بچوں کو زندہ رہنے دو، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ابی سفیان کو یہ وصیت کی کہ شیخ فانی اور اس چھوٹے بچے کو قتل نہ کرنا جو جنگ نہ کرتا ہو۔ ۱۵

علامہ شمس الدین مقدسی حنبلی کہتے ہیں: بچہ اور عورت کو قتل کرنا حرام ہے۔ راہب کو قتل کرنا بھی حرام ہے، ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ جو راہب لوگوں سے مل جل کر نہ رہتا ہو اس کو قتل کرنا حرام ہے، شیخ فانی، نیچے (پا ہج) میں کے اعضاء معطل ہوں یا بعض اعضاء نہ ہوں) اور اندھے کو قتل کرنا بھی حرام ہے۔ ”مکشی“ میں ہے غلام اور کاشتکار کو قتل کرنا حرام ہے۔ ارشاد ”میں ہے عالم کو قتل کرنا بھی حرام ہے“ الا یہ کہ وہ جنگ کا تجربہ رکھتا ہو اور جنگ پر ابھارتا ہو، ”مکشی“ میں ہے اگر عورت مسلمانوں کے سامنے آئے اور ان کو گایاں دے تو اس پر تیر مارے جائیں لیکن مذہب حنبلی کی ظاہر نصوص اس کے خلاف ہیں۔ مردی نے نقل کیا ہے کہ کم عقل لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان اگر کفار ان کو اپنے لیے ڈھال بنالیں تو پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اگر جنگ کے وقت کفار مسلمانوں کو اپنے لیے ڈھال بنالیں تو ان کو بھی کفار کو قتل کرنے کے قصد سے قتل کر دیا جائے گا بشرطیکہ ان کو قتل نہ کرنے سے مسلمانوں کو اپنی جان کا خطرہ ہو اور جنگ نہ ہو تو پھر مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے اور جب مسلمان کا قتل حرام نہ ہو اور اس کو قتل کر دیا جائے تو کفارہ ادا کرنا لازم ہوگا، اور اس کی دیت نہیں ہے۔ ۱۶

علامہ خطاب مالکی کہتے ہیں: اگر کفار کی عورتیں مسلمانوں کو ایذا نہ دیں اور اپنے گھروں کے اندر رہیں تو ان کو قتل کرنا اتفاقاً حرام ہے اور اگر وہ کافروں کو جنگ پر ابھادیں اور ہتھیاروں سے مسلح ہوں تو پھر ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ ۱۷

علامہ ابوالقاسم العبدری مالکی کہتے ہیں: بہت بوڑھے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، علامہ ابن قاسم نے کہا عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، امام مالک نے کہا ہے کہ دشمن کی سرزمین پر بہت بوڑھے، عورت اور راہب کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر بہت بوڑھا شخص جنگ کا تجربہ رکھتا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، نیچے (پا ہج) اندھے، لنگڑے اور جس کے اعضاء مثل ہوں ان کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا اسی طرح نا تجربہ کار کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ ۱۸

بَابُ جَوَازِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ
فِي الْبَيَّاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ
۴۴۳۴ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

شہخون میں بلا قصد عورتوں اور بچوں کے
مارے جانے کا جواز
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت مصعب بن جہام

۱۵۔ شمس الائمۃ محمد بن احمد رحمہ اللہ حنفی متنی ۴۸۳ھ، مبسوط ج ۱ ص ۶۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ۔

۱۶۔ علامہ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن مفلح مقدسی متنی ۷۳۴ھ، کتاب الفروع ج ۶ ص ۲۱۱-۲۱۰، مطبوعہ مکتبۃ السارف ریاض، ۱۴۰۲ھ۔

۱۷۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن محمد بن عبد الرحمن مغربی المطالب کی متنی ۹۵۴ھ، ہر اسب الجلیل ج ۲ ص ۳۵۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ۔

۱۸۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن یوسف العبدری مالکی متنی ۸۹۷ھ، التاج والاکلیل ج ۲ ص ۳۵۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ۔

وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ جَمِيعًا
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ
بْنِ جَحْثَمَةَ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الذَّرَارِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
يُيَسِّرُونَ قَبَائِلَهُمْ مِنْ تَسَائِيرِهِمْ وَ
ذَرَارِيهِمْ فَقَالَ هُمْ مِنْهُمْ

۴۴۳۵ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَحْثَمَةَ
قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَصِيبُ فِي
الْبَيَّاتِ مِنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ قَالَ
هُمْ مِنْهُمْ

۴۴۳۶ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ
جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَنْ وَثْنٍ دِينَارٍ أَنَّ
ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَكَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَحْثَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ لَوْ أَنَّ
تَحِيلاً أَعَارَتْكَ مِنَ الْكَيْلِ فَأَصَابَتْ
مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ هُمْ مِنْ
أَبَائِهِمْ

رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
سوال کیا گیا اگر شب خون مارے وقت مشرکوں کے بچے اور
عورتیں مارے جائیں تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ انہیں
میں سے ہیں۔

حضرت مصعب بن جثامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے
عرض کیا: یا رسول اللہ! شب خون مارنے وقت ہمارے انھیں
مشرکین کے بچے بھی مارے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ
بھی انہی میں سے ہیں۔

حضرت مصعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اگر فوج کا کوئی دستہ شب
خون مارے اور مشرکین کے بچے بھی مارے جائیں تو؟
آپ نے فرمایا وہ بھی اپنے اباؤں یعنی مشرکین میں سے ہیں۔

کافروں پر شب خون مارنے کے تفصیلی احکام | علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ سوال کیا گیا کہ شب خون میں اگر مشرکین کے بچے اور عورتیں

مارے جائیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے اباؤں سے ہیں یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ مشرکین کی اولاد پر
میراث، نکاح، قصاص اور دیات وغیرہ میں مشرکین کا حکم جاری ہوتا ہے۔ رائے کہ اس سے پہلے باب کی حدیث میں مشرکین کے

بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلا ضرورت اور قصد اور اختیار سے مشرکین کے بچوں اور عورتوں کو قتل کرنا ممنوع ہے اور ضرورت کی بناء پر بلا قصد اور بلا اختیار ان کو قتل کرنا جائز ہے۔

امام شافعی، امام ابوحنیفہ، امام مالک اور مجدد فقہاء اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جب دلت کو کافروں پر حملہ کیا جائے اور رات کے اندھیرے میں مردوں، عورتوں اور بچوں میں امتیاز نہ ہو سکے اللہ وہ اچانک حملے کے دوران مارے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جن مشرکوں کو دعوت اسلام پہنچ چکی ہو ان پر بے خبری میں حملہ کرنا جائز ہے اور یہ کہ دنیاوی معاملات میں مشرکین کی اولاد اپنے آباء کے حکم میں ہے لیکن آخرت میں جب اولاد مشرکین بلوغ سے پہلے فوت ہو جائے تو ان میں تین مذاہب ہیں صحیح یہ ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے، دوسرا مذہب یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہوں گے اور تیسرا مذہب یہ ہے کہ ان میں سے کسی چیز پر یقین نہیں ہے یعنی ان کا حال صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ۱۵

آخرت میں اولاد مشرکین کے حکم کی تفصیل ہم انشاء اللہ عنقریب بیان کریں گے۔

جن مسلمانوں کو کفار ڈھال بنا لیں ان کو قتل کرنے کے حکم میں مذاہب فقہاء

علامہ بدرالدین عینی حنفی لکھتے ہیں: جب کسی قلعہ میں مشرکین کے بچے یا مسلمان قیدی ہوں تو اس قلعہ پر منجنیق سے پتھر برسائے اور اسی طرح اس پر توپ سے گولہ باری کرنے) میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام مالک نے کہا ہے کہ جس قلعہ میں مشرکین کے بچے یا مسلمان قیدی ہوں اس پر تیر اندازی نہ کی جائے اس طرح جس بھڑ میں مسلمان قیدی ہوں اس کو نہ ڈرہا جائے اور امام ابوحنیفہ نے یہ کہا ہے کہ جب کفار مسلمان بچوں کو ڈھال بنا لیں تو ان پر تیر اندازی کی جائے اور جس جہاز میں مسلمان قیدی ہوں اس کو نہ جلایا جائے اور امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق نے یہ کہا ہے کہ اگر بچوں اور عورتوں کو قتل کیے بغیر مشرکوں کو قتل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر ان کو بھی قتل کرنا جائز ہے۔ علامہ ابوحنیفہ نے کہا امام ابوحنیفہ ان کے اصحاب اور ثوری یہ کہتے ہیں اگر مشرکین کے قلعوں میں مسلمان قیدی ان کے بچے اور مشرکوں کے بچے ہوں تو ان کے قلعوں پر تیر اندازی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح اگر کسی جہاز میں مسلمان قیدی یا اطفال مشرکین ہوں تو مشرکین کو ہلاک کرنے کے قصد سے اس جہاز کو جلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر اس جہاز سے مسلمان ہلاک ہو جائیں تو اس میں دیت ہے نہ کفارہ اللہ ثوری نے کہا کہ اس میں کفارہ ہے لیکن دیت نہیں ہے۔ ۱۶

آخرت میں اطفال مشرکین کے ٹھکانے کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات

اس باب کی احادیث میں اطفال مشرکین کا دنیاوی حکم بیان کیا گیا ہے کہ ان کو جہاد میں قتل نہیں کیا جائے گا، اس مناسبت سے ہم یہاں ان کا آخری حکم بیان کرنا چاہتے ہیں، علامہ بدرالدین عینی حنفی اور علامہ ابن جریر عثمانی لکھتے ہیں اس مسئلہ میں علماء کا شروع سے اختلاف رہا ہے اور اس میں

۱۵۔ علامہ سبکی بن شرف ثوری متوفی ۶۷۲ھ، شرح مسلم ج ۲ ص ۸۵، مطبوعہ دارعبدالصالح کراچی، ۱۳۷۵ھ

۱۶۔ علامہ بدرالدین ابو محمد محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ، حدة القاری ج ۱۲ ص ۲۶۲، مطبوعہ دارالطباعۃ النہر یہ مصر، ۱۳۴۸ھ

علماء کے متعدد اقوال ہیں، ان اقوال کی تفصیل حسب ذیل ہے:

- ۱۔ حماد بن سلمہ، حماد بن زید، عبد اللہ بن مبارک اور اسحاق کا مسلک یہ ہے کہ اطفال مشرکین کا حشر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت پر موقوف ہے ان کی دلیل یہ حدیث ہے: "اللہ اعلو بعبادہ کا نواعا ملین" اللہ ہی جانتے والا ہے کہ اطفال مشرکین کیا عمل کرنے والے تھے "امام بیہقی نے اس مسلک کو امام شافعی سے بھی نقل کیا ہے۔
- ۲۔ ازہرقہ (مجلس کا ایک فقرہ) کا یہ نظر یہ ہے کہ آخرت میں تمام اطفال اپنے آباء کے تابع ہوں گے اس لیے مسلمانوں کی اولاد جنت میں ہوگی اور مشرکین کی اولاد جہنم میں ہوگی، ان کا استدلال اس آیت سے ہے:

حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی:

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي اِلٰى الْكَافِرِيْنَ ۙ دِيَارًا اِنَّكَ اَنْتَ ذَرَّهٖمْ
يَضْلُوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا اِلَّا فَاجُوْا كِفٰرًا۔
(نوح: ۲۴-۲۵)

اوصاف نے دعا کی اے میرے رب زمین پر کافروں
میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑے شک کرنے اگر ان کو
چھوڑا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی اولاد
صرف بدکار اور شدید کافر ہوگی۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر کی اولاد کافر ہی ہوتی ہے اس وجہ سے اطفال مشرکین جہنم میں ہوں گے لیکن یہ استدلال مردود ہے کیونکہ یہ حکم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ خاص تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کو یہ اس لیے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ وحی کی تھی: اِنَّ لِيْٓ بِظُلْمٍ مِّنْ قَوْمِكَ اِلٰمًا قَدْ اٰمَنَ۔ "تمہاری قوم سے صرف وہی لوگ ایمان لائیں گے جو ایمان لائے ہیں" اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ صحیح بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ھُوَ مِنْ اَبَا ثَمَرٍ۔ "یہ اپنے آباء میں سے ہیں" اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث حالت جنگ پر معمول ہے جیسا کہ تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں اگر یہ سوال ہو کہ امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی اولاد کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: جہنم میں ہوگی اور اگر تم چاہو تو میں تم کو ان کے جہنم میں چلانے کی آوازیں سنواؤں؟ میں کہتا ہوں یہ حدیث بہت ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں نہیہ کا مولیٰ ابو یزید ہے اور وہ متروک راوی ہے۔

- ۳۔ بعض علماء کا یہ نظر یہ ہے کہ اطفال کفار جنت اور دوزخ کے درمیان برزخ میں ہوں گے کیونکہ انہوں نے کوئی نیکی نہیں کی جس کی وجہ سے وہ جنت میں جا سکیں اور نہ انہوں نے کوئی گناہ کیا جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوں۔
- ۴۔ بعض علماء کا یہ مسلک ہے کہ وہ اہل جنت کے خدام ہوں گے کیونکہ سنن ابوداؤد و طحاوی، مسند بزار اور مسند ابویعلیٰ میں حضرت عمر سے مرفوعاً ایک حدیث ضعیف مروی ہے "مشرکین کی اولاد اہل جنت کی خدام ہوگی"۔

۵۔ بعض علماء کا یہ نظر یہ ہے کہ اطفال مشرکین کا آخرت میں امتحان لیا جائے گا یا اس طرح کہ ان کو آگ دکھائی جائے گی جو اس میں داخل ہوگا اس پر وہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈک ہو جائے گی اور جو اس میں داخل ہونے سے انکار کرے گا اس کو ظلم دیا جائے گا۔ امام بزار نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا گناہ ہے کہ جو شخص ایام فترت میں فوت ہو گیا اس کو پاگل کر اور چھوڑے بچے کو بھایا جائے گا، فترت میں مرنے والا کہے گا میرے پاس کوئی کتاب آئی نہ کوئی رسول آیا، اور پاگل کہے گا:

اسے میرے رب اتونے مجھے عقل مند نہیں بنایا جس سے میں خیر اور شر کا اور پاک کرتا اور چھوٹا بچہ کہے گا میں نے عمل کرنے کا زمانہ نہیں پایا، پھر ان کے لیے آگ بلند کی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا اس میں داخل ہو جاؤ پھر جبرائیل علیہ السلام میں نیک ہوگا یا نیک) عمل کرنے والا ہوگا وہ اس آگ میں داخل ہو جائے گا اور جبرائیل علیہ السلام میں عمل کا زمانہ پانے کے بعد بڑا کرنے والا ہوگا وہ رک جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم تو میری نافرمانی کر رہے ہو، میرے رسولوں کی نافرمانی کیے نہ کرتے۔ امام بزار نے کہا کہ ہم حضرت ابو سعید کی اس حدیث کو صرف فضیل سے پہچانتے ہیں، امام طبرانی نے اس حدیث کو حضرت مساذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ فترت میں مرنے والے اور مجنون کا امتحان اسنا صحیح سے ثابت ہے، امام بزار نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن چار شخصوں کو لایا جائے گا، بچہ، مجنون اور ایام فترت میں مرنے والا اور شیخ فانی اور ان میں سے ہر شخص اپنی جنت پیش کرے گا پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے فرمائے گا "ظاہر ہو" اور ان سے فرمائے گا میں نے اپنی طرف سے تمہارے پاس رسول بھیجا اور اب میں خود تمہاری طرف اپنا رسول ہوں اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، پس جس شخص کی تقدیر میں شقاوت ہوگی وہ کہے گا کیا تو مجھے جہنم میں داخل کر رہا ہے حالانکہ ہم اس سے بھاگتے تھے اور جس شخص کی تقدیر میں سعادت ہوگی وہ دوڑ کر جہنم میں داخل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم نے میری نافرمانی کی ہے تو تم میرے رسولوں کی تو اس سے زیادہ کذیب اور نافرمانی کرتے، پھر ان کو اپنی جہنم میں داخل ہونے والوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور ان کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ حضرت اسود بن سریع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ہرے کو پیش کیا جائے گا جس کو بالکل سناں نہ دیتا ہو اور ایک بے وقوف کو، ایک بوڑھے کو اور ایک اس شخص کو جو ایام فترت میں فوت ہوا ہو، پہلے کہے گا اسے میرے رب! اسلام آیا لیکن میں کچھ نہیں سن سکتا تھا، اہل حق کہے گا اسلام آیا لیکن میں کچھ سمجھ نہیں سکتا تھا اور فترت میں فوت ہونے والا کہے گا، اسے میرے رب میرے پاس تیرا کوئی رسول نہیں آیا، اللہ تعالیٰ ان سے پچھو سمجھو کہے گا پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک پیغام بھیجے گا اور وہ کہے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے اگر وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو جہنم ان پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو جائے گی۔ امام بیہقی نے کتاب الاعتقاد میں یہ نقل کیا ہے کہ مجنون اور ایام فترت میں مرنے والوں کے لیے امتحان منعقد ہوتا، مذہب صحیح ہے، اس پر یہ اعتراض ہے کہ آخرت دار تکلیف نہیں ہے اس لیے وہاں کوئی عمل ہے نہ امتحان۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جنت اور دوزخ میں دخول اور استقرار کے بعد کوئی آزمائش نہیں ہوگی لیکن میدان قیامت میں امتحان اور آزمائش سے کوئی مانع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿يَوْمَ يَكْشِفُ عَنِ سَاقٍ وَيَدْعُوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ ۚ غَاشَّةً اَبْصَارَهُمْ ۚ وَهُم بِذٰلِكَ ۙ وَهَلْ كَانُوْا يَدْعُوْنَ اِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُوْنَ ۝﴾

جس دن ساق کی پٹی (ظاہر کی جائے گی اور وہ (نافرمان) سجدہ کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ سکیں گے۔
(بارے خوف کے) ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چائی ہوئی ہوگی اور بے شک اس سے پہلے دنیا میں) وہ سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے اور وہ صحیح سالم (ہونے کے باوجود سجدہ سے انکار کرتے تھے)

(قلم: ۲۲-۲۳)

اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ لوگوں کو سجدہ کا حکم دیا جائے گا تو منافق کی پشت طلاق کی طرح سیدھی (یعنی بے لچک) ہو جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکے گا۔

- ۶۔ بعض علماء کا نظریہ ہے کہ اطفال مشرکین مٹی ہو جائیں گے، یہ تمامہ بن اشرس سے مروی ہے۔
- ۷۔ قاضی یاض نے لکھا ہے کہ امام احمد کا مسلک یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہوں گے اور شیخ ابن تیمیہ کا یہ کہنا غلط ہے کہ یہ امام احمد کا مسلک نہیں ہے بلکہ ان کے بعض اصحاب کا مسلک ہے۔
- ۸۔ بعض علماء کا مسلک یہ ہے کہ اس مسئلہ میں ترقف کرنا چاہیے۔
- ۹۔ بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ اس مسئلہ میں امساک کرنا چاہیے اور ان دونوں نظریوں میں بہت باریک فرق ہے۔
- ۱۰۔ علامہ نووی نے لکھا ہے کہ مذہب صحیح اور مختار جس پر تمام محققین کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اطفال مشرکین جنت میں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔
(اسراء ۱۵)۔
جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں۔

اور جب صاحب عقل کو اس وجہ سے عذاب نہیں دیا جائے گا کہ اس تک دعوت نہیں پہنچی تو غیر عاقل کو بطریق ادلی عذاب نہیں دیا جائے گا۔

اور حدیث صحیح میں بھی اس پر دلیل ہے کیونکہ امام بخاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی ایک طویل حدیث روایت کی جس کے آخر میں ہے:

وَمَا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الْوَدَّ ضَنْدَةً
فَأَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَآلَهُ الْوَلَدَانِ الَّذِينَ حَوْلَهُ
فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ
الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَآوَلَادُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوَلَادُ الْمُشْرِكِينَ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۰۳) کی اولاد بھی!

اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطفال مشرکین کو بھی آخرت کے حکم میں اولاد مسلمین کے ساتھ لاحق کر دیا، اور اس حدیث میں ہے ”وہ اپنے آباد کے ساتھ لاحق ہیں وہ دنیا میں حالت جنگ کے حکم پر محمول ہے۔“

باقی رہا یہ کہ صحیح بخاری میں ہے: ”اللہ اعلم بما کانوا عاملین“ اللہ ہی زیادہ جانتے والا ہے کہ وہ کیا کرنے والے تھے؟ اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اطفال مشرکین کے جہنمی ہونے کی تصریح نہیں ہے نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اس خواب دیکھنے سے پہلے فرمائی ہو کیونکہ آپ کا علم سدرہ گنجی ہے۔ قاضی بیضاوی نے کہا ہے کہ ثواب اور عذاب کا مدار اعمال پر نہیں ہے ورنہ لازم آئے گا کہ مسلمانوں کے بچے جنت میں ہوں نہ دوزخ میں؛ بلکہ جنت کا موجب طہت ربانی ہے اور جہنم کا موجب اس طہت سے محرومی ہے اس لیے اس مسئلہ میں ترقف واجب ہے پس جس کی تقدیر میں جنتی ہونا ہے وہ جنتی ہو گا اور جس کی تقدیر میں جہنمی ہے وہ جہنمی

ہوگا۔ لہ

قاضی بیضاوی کا اطفال شریکین کی نجات میں ترقف کرنا خلاف تحقیقی ہے اور قرآن مجید کی نص صریح اور صحیح بخاری کی اس صریح حدیث کے خلاف ہے۔

بَابُ جَوَازِ قَطْعِ أَشْجَارِ الْكُفَّارِ وَتَحْرِيقِهَا

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلستان برسرہ میں جو نخیل کے درخت جلا دیے کھڑا دیے، قتیبہ اور ابن ربیع کی روایت میں یہ زیادہ ہے پھر اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی: (ترجمہ) جن درختوں کو تم نے کاٹا یا انھیں ان کی جڑوں پر کھڑا ہوا چھوڑ دیا یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ ناسقوں کو رسوا کرے

۴۲۳۷ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمَيْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ تَائِفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهُوَ الْبُؤَيْرَةُ نَهَادَ قُتَيْبَةَ وَابْنُ رُمَيْحٍ فِي حَدِيثِهِمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لَّيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نخیل کے درخت کھڑا کر جلا دیے، حضرت حسان نے اس موقع پر ایک شعر کہا: (ترجمہ) بنی نضیر کے سرداروں کے نزدیک برسرہ میں آگ لگا دینا معمولی بات ہے اور اسی واقعہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی: (ترجمہ) جن درختوں کو تم نے کاٹا یا انھیں ان کی جڑوں پر کھڑا ہوا چھوڑ دیا سو وہ اللہ کی اجازت سے تھا۔

۴۲۳۸ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ تَائِفٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ دَلَهَا يَقُولُ حَسَنًا

۱۔ علامہ بدرالدین ابو محمد محمود بن احمد علی مترقی ۸۵۵ھ، عمدۃ القاری ج ۸ ص ۲۱۳-۲۱۴، مطبوعہ ادارۃ المطابع المیریہ مصر ۱۳۲۸ھ
 ۲۔ علامہ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی مترقی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۳ ص ۲۲۴-۲۲۶، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ

وَهَانَ عَلَى سَرَاطِ بَنِي لُؤَيٍّ
حَزِينٌ يَا أَبَوَيْرَةَ مُسْتَطِيرٌ
وَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْسَةٍ أَوْ نَرُكُّكُمْ
قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا أِلَّا يَتَّخِذَ

۴۳۹ - وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُمَرَ
أَخْبَرَنِي عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْعَدَنِيِّ عَنْ
عَبِيدِ اللَّهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَلَ بَنِي النَّضِيرِ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کے وزعت جہاد دیے۔

مدینہ منورہ میں اقامت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کے طرز عمل کی اقام۔

ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کی تین قسمیں تھیں، (۱) یہود کے تین گروہوں بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ، (۲) کفار قریش نے آپ سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ آپ سے جنگ کریں گے نہ آپ کے خلاف آپ کے دشمن کی مدد کریں گے، (۳) کفار قریش نے آپ سے جنگ کی اور آپ کے خلاف دشمنی کا محاذ کھول دیا۔ (۴) اور تیسری قسم میں عرب کے باقی قبائل تھے یہ قبائل غامریہ اور منتظر تھے یہ لوگ ہمارا کس طرح دیکھ رہے تھے، بنو خزاعہ دل میں آپ کا ظہور اور ظہور چاہتے تھے اور بنو کعبہ آپ سے عداوت رکھتے تھے اور آپ کی ہزیمت کے منتظر تھے اور منافقین بظاہر آپ کے رفیق اور حلیف تھے اور باطن آپ سے عداوت رکھتے تھے۔

سب سے پہلے یہود میں بنو قینقاع نے معاہدہ توڑ دیا اور واقعہ بدر کے بعد شوال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ قلعہ سے نکل آئے آپ نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ عبداللہ بن ابی نے ان کی جان بخشی طلب کی کیونکہ وہ اس کے حلیف تھے پھر آپ نے ان کو مدینہ سے نکال دیا اور ان کو شام کے علاقہ اذرعات میں جلا وطن کر دیا۔ ۱۷

بنو قینقاع کے خلاف جنگ کا پس منظر بنو قینقاع کے خلاف جنگ کی تفصیل علامہ زرقانی نے اس طرح لکھی ہے کہ ایک انصاری کی بیوی مدینہ کے بازار میں ایک یہودی کی دکان میں رنخاب پہنے ہوئے آئیں، یہودیوں نے ان کی بے حرمتی کی (ان کی نقاب اتار پھینکی) ایک مسلمان یہ دیکھ کر غیرت سے بے قابو ہو گیا اور اس نے یہودی کو قتل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان واقعات کا علم ہوا تو آپ یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا خدا سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر اہل بدر کی طرح عذاب آئے یہودیوں نے کہا ہم قریش نہیں ہیں جب ہم سے جنگ ہوگی تو ہم دکھا دیں گے کہ لڑائی کس چیز کا نام ہے۔ چونکہ بنو قینقاع کی

۱۷۔ علامہ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی مرقی ۸۵۲ ص، فتح الباری ج ۴، ص ۳۳۰، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۴۰۱ھ

طرف سے نقص عہد اور اعلان جنگ ہو گیا تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مجبوراً جنگ کی بنو قینقاع قلعہ بند ہو گئے اور پندرہ دن تک محاصرہ جاری رہا بالآخر وہ اس پر راضی ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ ان کو منظور ہوگا، عبد اللہ بن ابی ان کا حلیف تھا اس نے درخواست کی کہ ان کو جلاوطن کر دیا جائے چنانچہ ان کو شام کے علاقہ ازبغات میں جلاوطن کر دیا گیا، شوال ۲، ہجری میں یہ غزوہ برپا ہوا۔ ۱۵

بنو نضیر کے خلاف جنگ کا پس منظر | حافظ ابن حجر عسقلانی نے غزوہ بنو نضیر کا پس منظر اس طرح لکھا ہے کہ عمر بن اُمیتہ نے قبیلہ عامر کے دو آدمی قتل

کر دیے تھے ان کا خون بہا اب تک واجب الادا تھا۔ اس کا ایک حصہ معاہدہ کی رو سے یہود بنو نضیر پر واجب ادا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطالبہ کے لیے بنو نضیر کے پاس تشریف لے گئے، انھوں نے بظاہر یہ مطالبہ منظور کر لیا لیکن درپردہ یہ سازش کی کہ ایک شخص چپکے سے بالاخانہ پر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرا دے، کیونکہ اس وقت آپ اتفاق سے بالاخانہ کی دیوار کے سامنے تلے کھڑے تھے۔ عمر بن جحاش نام کا ایک یہودی اس ارادے سے کوشش پر چڑھا کہ آپ پر پتھر گرا دے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس کے دل کا حال منکشف کر دیا اور آپ فوراً مدینہ واپس چلے آئے۔ ۱۶

اس واقعہ کو علامہ زرقانی نے بھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ۱۷

علامہ زرقانی لکھتے ہیں: پھر حبیب بنی سلمیٰ اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی واپسی میں دیر ہو گئی تو یہود آپ کو ڈھونڈنے لگے جی نے کہا ہم تو ابو القاسم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مطالبہ پورا کرنا چاہتے تھے اور ان کی ضیافت کرنا چاہتے تھے، اور یہود اپنے کیے پر پشیمان ہوئے، کنانہ بن صوریانے کہا: کیا تم جانتے ہو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیوں آٹھ کر چلے گئے؟ یہودیوں نے کہا سمجھا ہم جانتے ہیں نہ تم جانتے ہو، کنانہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو تنہا ہی مہل شکنی پر مطلع کر دیا تم خود فریبی میں نہ رہو، بخدا وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں اسی واقعہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ هُمْ قَوْمٌ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ
أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔
۱۸ (ما شدد: ۱۱)

بنو نضیر کی شکست اور جلا وطنی | علامہ زرقانی غزوہ بنو نضیر کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: امام عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جنگ بدر سے پہلے

۱۵۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۴، ص ۳۳۱-۳۳۲، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۳۹۱ھ

۱۶۔ علامہ محمد عبد الباقی زرقانی متوفی ۱۱۲۲ھ، شرح المواہب اللدنیہ ج ۱، ص ۲۵۸-۲۵۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت، الطبعة الثانیہ، ۱۳۹۲ھ

۱۷۔ علامہ محمد عبد الباقی زرقانی متوفی ۱۱۲۲ھ، شرح المواہب اللدنیہ ج ۲، ص ۸۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت، الطبعة الثانیہ، ۱۳۹۲ھ

مکمل کر ان کے دشمنوں یعنی مسلمانوں کے قبضہ میں جا رہے تھے اور جو درخت باقی رکھے گئے انہیں دیکھ کر وہ حسرت میں رہ جاتے کہ اب وہ ان درختوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے بلکہ ان کے دشمن ان درختوں سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن وہ ان میں کہتا ہوں کہ درختوں کا جلانا بھی ان کی ذلت اور رسوائی کا سبب تھا کیونکہ وہ اپنی محنت اور مشقت سے لگائے ہوئے درختوں کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔

بعض علماء نے درخت کاٹنے اور جلانے کی یہ حکمت بیان کی ہے کہ ان درختوں کے جھنڈے سے کین گاہ کا کام لیا جاسکتا تھا اور آپ نے وہ درخت اس لیے صاف کرادیے تاکہ محاصرہ میں کوئی چیز حاصل نہ ہو۔

دشمن کے درختوں کے کاٹنے اور جلانے میں مذاہب فقہاء | امام ترمذی فرماتے ہیں بعض علماء کا قول اس حدیث کے مطابق ہے وہ دشمن

کے درختوں کو کاٹنے اور ان کے قلعوں کو منہدم کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، امام اوزاعی نے اس کو مکروہ کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کسی پھلدار درخت کے کاٹنے اور کسی عمارت کو منہدم کرنے سے منع کیا ہے اور آپ کے بعد کے مسلمانوں نے آپ کے قول پر عمل کیا ہے، امام شافعی نے کہا ہے کہ دشمن کی سرزمین پر آگ لگانے اور درختوں اور پھلوں کے کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بعض اوقات جنگی مصلحتوں کے پیش نظر دشمن کی زمین میں آگ لگانے یا درخت کاٹنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوتا البتہ کھیل اور مشغولہ کے طور پر آگ نہیں لگانی چاہیے۔ فقہ اسحاق نے کہا ہے کہ اگر دشمن کی زمین پر آگ لگانے سے دشمن پر غلبہ حاصل ہو تو پھر آگ لگانا سفت ہے۔^۱

علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں: بعض اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلانے کے لیے درخت کٹوا دیے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: **وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ** (تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کرے) پس گویا کہ درختوں کو کاٹنا اور جلانا ان کی رسوائی تھا، علامہ فردوسی نے لکھا ہے کہ جنگی حکمت کے پیش نظر ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء اسلام کے نزدیک دشمن کے درختوں کو کاٹنا اور جلانا جائز ہے۔ علامہ بطال نے لکھا ہے جب فتح کی امید ہو اور یگان ہو کر یہ علاقہ مسلمانوں کے ماتہ آجائے گا تو پھر درختوں کا باقی رکھنا بھی جائز ہے۔

اگر یہ اعتراض ہو کہ امام نسائی نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بیر کے درخت کو کاٹا اللہ تعالیٰ اس کا سر جہنم میں جھکا دے گا اور عروہ سے بھی یہ حدیث الفاظ مختلف سے مروی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عروہ خود اپنی زمین سے بیر کے درختوں کو کاٹتے تھے اور جب راوی کا عمل روایت کے خلاف ہو تو ردہ اس روایت کے مطعون یا متسوخ ہونے پر دلالت کرتا ہے اور اگر یہ حدیث صحیح ہو تو پھر اس سے مکہ مکرمہ کے درخت مراد ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مدینہ منورہ کے درخت مراد ہیں کیونکہ وہاں کے درخت لوگوں اور زائرین کے لیے اُنس اور سائے کا سبب ہیں، اسی وجہ سے عروہ اپنی زمین سے درخت کاٹ دیتے تھے اور ان جگہوں سے درختوں کو نہیں کاٹتے تھے جہاں لوگ درختوں سے اُنس اور مسافر سایہ حاصل کرتے تھے اور جانور ان کی

۱۔ علامہ ابوالفضل شہاب الدین سید محمود اوسوی لہجادی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ، روح المعانی ج ۲۸ ص ۴۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

۲۔ امام ابویسعی محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ، جامع ترمذی ص ۲۲۲ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کوچی

چھاؤں تلے آرام کرتے تھے۔ لے

بَابُ تَحْلِيلِ الْغَنَائِمِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَاصَّةً

مال غنیمت حلال ہونے کی اس امت کے ساتھ خصوصیت

۴۴۴۔ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ قَعْبَرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَمْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا نَجْدِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَشْبَعُنِي رَجُلٌ قَدْ مَلَكَ بَضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَتَا يَبْنِي وَلَا أُخْرُ قَدْ بَلَغَ بُنْيَانًا وَلَتَا يَرْفَعُ سُقْفَهَا وَلَا أُخْرُ قَدْ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خِلْفَاتٍ وَهُوَ مُتَخِطِرٌ وَلَا دَهَا قَالَ فَغَزَا فَتَأَذَّنِي لِلْقُرَيْشِ حِينَ صَلَوَةِ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ أَنْتِ مَا مَوْرَأُكِ وَأَنَا مَا مَوْرَأُ اللَّهِ مَا حَبِسَهَا عَلَيَّ هَنِيمًا فَحَبِسَتْ عَلَيَّ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَجَمَعُوا مَا عِنْدَهُمْ وَأَقْبَلَتِ النَّارُ لَنَا كُلُّهُ قَابَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ فَقَالَ فَيَكُمُ غُلُولٌ قَلِيلًا يَعْنِي مِنْ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء (سابقین) میں سے ایک نبی نے جہاد کیا، اور اپنی قوم سے یہ کہا کہ جس شخص نے بھی نکاح کیا ہو اور اس نے ہنوز شب زفاف نہ گزردی ہو اور وہ یہ عمل کرنا چاہتا ہو وہ میرے ساتھ نہ جائے، اور نہ وہ شخص جائے میں نے مکان بنایا ہو اور اس نے ہنوز چھت بلند نہ کی ہو اور نہ وہ شخص بلے جس نے بکریاں اور گائے اور گھنٹیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے بچہ دینے کا منتظر ہو، پھر اس نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جہاد کیا اور عصر کی نماز کے وقت یا اس کے قریب وہ ایک دریا میں پہنچے تو انھوں نے سورج سے کہا تم بھی حکم الہی کے ماتحت ہو اور میں بھی حکم الہی کے تابع ہوں اسے اللہ! اس سورج کو تھوڑی دیر میری خاطر روک دے؟ پھر سورج روک جایا حتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی آپ نے فرمایا پھر انھوں نے مال غنیمت جمع کیا پھر اس مال کو کھانے کے لیے ایک آگ آگ لیکن اس نے مال کو نہ کھایا، اس نبی نے فرمایا تم میں سے کسی شخص نے خیانت کی ہے، سور قبیلہ کا ایک شخص مجھ سے بیعت کرے، پھر سب نے بیعت کی اور ایک شخص کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چٹ گیا۔ نبی نے فرمایا خیانت کرنے والا تمہارے قبیلہ میں ہے لہذا تمہارا پورا قبیلہ میری بیعت کرے، انھوں نے بیعت کی آپ نے فرمایا پھر وہ یامین آدمیوں کا ہاتھ پیٹنے کے لئے سے چٹ گیا، نبی نے فرمایا تمہارے اندر خیانت ہے بالآخر وہ گلے

كُلَّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ قَبَا يَعُوهُ فَلَصِقَتْ
بِهِ رَجُلٌ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ
فَلَسْتُ بِغَنِي قَبِيلَتِكَ قَبَا يَعُوهُ قَالَ
فَلَصِقَتْ بِيَدِهِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ
فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ أَنْتُمْ عَمَلْتُمْ قَالَ
فَأَخَذَ جُوعًا لَنَا مِثْلَ رَأْسِ بَقَرَةٍ فَمِنْ
ذَهَبٍ قَالَ فَوَضَعُوهُ فِي النَّالِ وَهُوَ
بِالصَّعِيدِ فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ
فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَاءُ ثُمَّ لَا حَدٍ مِّنْ قَبْلِنَا
ذَلِكَ يَا أَبَا اللَّهِ تَبَا رَدُّوْا لَنَا مَا صَنَعْنَا
وَعَجَزْنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا

کے ہر کے برابر سونا نکال کر لائے، نبی نے فرمایا اس کو مال
غنیمت میں اونچی جگہ پر رکھ دو پھر آگ نے آگرا اس مال کو
کھا لیا (آپ نے فرمایا) سو ہم سے پہلے کسی کے لیے بھی
مال غنیمت حلال نہیں تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا صنف
اور عجز دکھایا تو ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔

انبیاء سابقین علیہم السلام کے لیے رخص کے واقعات کی تفصیل اور تحقیق | اس باب کی حدیث نمبر ۴۴۴

اس میں انبیاء سابقین میں سے جس نبی علیہ السلام کی دعا سے سورج کے ٹھہرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی اس کے متعلق لکھتے ہیں
اس سے مراد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہیں جیسا کہ امام حاکم نیشاپوری نے کتب احبار سے روایت کیا ہے، اور اس
کی اصل ایک حدیث صحیح ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کو ریشع بن نون کے سوا کسی بشر کے لیے نہیں ٹھہرایا گیا اس حدیث پر یہ اعتراض ہوتا ہے
کہ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک قوم نے حضرت یوشع
سے سوال کیا کہ وہ انھیں لوگوں کے پیدا ہونے اور مرنے کے اوقات سے مطلع کر دیں، حضرت یوشع علیہ السلام نے
ان کو بارش کے پانی میں وہ تار بچیں دکھادیں۔ سو ان میں سے ہر شخص کو یہ علم تھا کہ وہ کب مرے گا اور وہ اس کیفیت پر قائم رہے یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ
السلام نے ان کے کفر کی بناء پر ان سے جہاد کیا تو ان لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے لڑنے کے لیے ان لوگوں کو بھیجا جن کی موت بھی نہیں آئی تھی، سو اس
جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تو قتل ہو جاتے تھے اور وہ لوگ قتل نہیں ہوتے تھے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سورج
کے ٹھہرنے کی دعا کی اور سورج ٹھہر ادا گیا اور دن بہت بڑا ہو گیا اور پھر ان پر دن اور رات کا حساب مشتبہ ہو گیا کیونکہ دن اور
رات غیر متوازن ہو گئے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بھی ٹھہرایا گیا
تھا اور یہ اس حدیث کے خلاف ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت یوشع بن نون کے سوا کسی بشر کے لیے سورج کو نہیں ٹھہرایا
گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خطیب کی اس روایت کی سند بہت ضعیف ہے اور امام احمد نے جو حضرت ابو ہریرہ سے
حضرت یوشع بن نون کے متعلق حدیث روایت کی ہے وہ اس سے اولیٰ ہے کیونکہ اس حدیث کے راوی وہ ہیں جن سے
صحاح میں بھی روایات ہیں، اس لیے صحیح اور مستند یہ ہے کہ حضرت یوشع بن نون کے سوا اور کسی شخص کے لیے سورج کو نہیں
ٹھہرایا گیا، البتہ اس پر یہ اعتراض ہو گا کہ ابن اسحاق نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت

موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ جا کر حضرت یوسفؑ کا تابوت لائیں۔ تو حضرت موسیٰؑ اس تابوت کو تلاش کرتے رہے حتیٰ کہ طلوع فجر کا وقت قریب آگیا اور انھوں نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ وہ طلوع فجر ہوتے ہی اس تابوت کو لے آئیں گے اس وقت حضرت موسیٰؑ علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ وہ طلوع فجر کو مؤخر کر دے حتیٰ کہ وہ حضرت یوسفؑ علیہ السلام کے معاملہ سے فارغ ہو جائیں چنانچہ ایسا ہی ہو گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰؑ کے لیے بھی سورج کو ٹھہرایا گیا تھا پھر حضرت یوشعؑ کے حق میں یہ حصر کس طرح صحیح ہوگا کہ صرف ان کے لیے سورج کو ٹھہرایا گیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوشعؑ بن نونؑ علیہ السلام کے لیے تو نفس سورج کو ٹھہرایا گیا تھا اور حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کے لیے طلوع فجر کو مؤخر کیا گیا تھا اور یہ اس حصر کے خلاف نہیں ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤدؑ علیہما السلام کے لیے بھی سورج کو ٹھہرایا گیا ہے، چنانچہ شعبی اور لغوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان کا قول نہیں پڑھا رد وھا علی (ص: ۳۸/۳۳) ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ میں نے کہا مجھ سے کعب نے بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر چودہ گھوڑے پیش کیے گئے تھے اور ان کی ناز عصر سے پہلے سورج غروب ہو گیا پھر انھوں نے گھوڑوں کو واپس کرنے کا حکم دیا اور ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلواروں سے وار کر کے ان کو ہلاک کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے چودہ دن ان کی حکومت واپس لے لی کیونکہ انھوں نے گھوڑوں کو قتل کر کے ان پر ظلم کیا تھا، حضرت علیؑ نے فرمایا کعب نے جھوٹ بولا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دشمن سے جہاد کا ارادہ کیا، ان پر گھوڑے پیش کیے گئے تو ان کے معائنہ میں مشول ہو گئے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور عصر کی نماز چلی گئی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا جہانم کے اذن سے سورج پر منوکل ہیں کہ سورج کو میرے لیے ٹوٹا دو۔ ان فرشتوں نے سورج کو ٹوٹا دیا حتیٰ کہ آپؑ نے عصر کی نماز اپنے وقت میں پڑھ لی، انبیاء علیہم السلام خود کسی پر ظلم کرتے ہیں اور نہ کسی پر ظلم کا حکم دیتے ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ اس اثر کا مدار اس پر ہے کہ رد وھا علی میں ہا ضمیر سورج کی طرف ہوئے اور اس کا معنی یہ ہو کہ سورج کو مجھ پر ٹوٹا دو، لیکن جو مفسرین صحابہ اور بعد کے لوگوں کی روایات کے عالم میں ان میں سے کسی نے اس ضمیر کو سورج کی طرف نہیں لٹایا بلکہ گھوڑوں کی طرف لٹایا ہے اور اس روایت کو اکثر مفسرین نے نقل کیا ہے لیکن اس کی صحت پر بحث نہیں کی، یہ روایت حضرت ابن عباس سے ثابت ہے نہ کسی اور سے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے رشمس کا واقعہ ثابت نہیں ہے اور انبیاء سابقین میں سورج کو روکنے کا واقعہ صرف حضرت یوشع بن نونؑ علیہ السلام کے لیے واقع ہوا اور حضرت یوسفؑ علیہ السلام کے تابوت کی تلاش میں حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کے لیے طلوع فجر کو مؤخر کیا گیا۔

رد وھا، ہا ضمیر رشمس کی طرف لٹا کر حضرت سلیمان کے لیے رشمس کو ثابت کرنے کا اجتہاد مفسرین نے بھی روکیا ہے۔

ہم پہلے قرآن مجید کی اس مکمل آیت کو بیان کرتے ہیں اس کے بعد مفسرین کلام کے دلائل کو پیش کریں گے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے رُشس کا واقعہ ثابت نہ ہونے پر دلائل | اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

اذ عرض علیہ بالعشی الصفت الجیادہ
فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر سائی
حتی توارت بالحبابہ ردوہا علی
فطفق مسحا بالسوق والاعتاق
(ص: ۳۳-۳۱)

جب (حضرت) سلیمان پر کھچے پہر (عصر کے وقت) نہایت اخیل اور تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا بے شک میں نے صرف اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے اس مال سے محبت کی ہے یہاں تک کہ وہ گھوڑے پس پر وہ چھپ گئے (پھر حکم دیا) انہیں میرے پاس واپس لاؤ پھر ان کی پٹلیوں اور گردنوں پر اٹھ پھیرے گئے

علامہ لازمی لکھتے ہیں جو علماء حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے رُشس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ قنوت اور رُدوہا کی ضمیر شمس کی طرف لڑتی ہیں اور اس آیت کا معنی یہ ہے: حتی کہ سورج پر دسے کی اوٹ میں غروب ہو گیا اور انہوں نے کہا سورج کو ٹوٹاؤ، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب گھوڑوں میں مشغول ہو گئے تو سورج غروب ہو گیا اور ان کی عصر کی نازنرت ہو گئی پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سورج کو ٹوٹانے کا سوال کیا اس لیے ان کا قول "ردوہا" سورج کو ٹوٹانے کا سوال ہے، میرے نزدیک یہ قائل بعید ہے اور اس کی حسب ذیل وجہ یہ ہے:
پہلی وجہ | قرآن مجید کی اس آیت میں صافات (گھوڑوں) کا صراحتہ ذکر ہے اور شمس کا ذکر نہیں ہے اور نہ ذکر کو چھوڑ کر غیر مذکور کی طرف ضمیر لڑنا ناجائز ہے۔

دوسری وجہ | اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی گھوڑوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے نماز قضاء ہو گئی تھی تو ان کا یہ کہنا بے معنی ہو گا انی احببت حب الخیر عن ذکر سائی بے شک میں نے صرف اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے اس مال سے محبت کی ہے، کیونکہ اس محبت کا تقاضا یہ تھا کہ نماز کو قضاء نہ ہونے دیتے۔
تیسری وجہ | اگر حضرت سلیمان گھوڑوں میں مشغول رہنے کی وجہ سے نماز ترک کر دیتے تو آپ اس فعل پر نادم ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے اور رُتے اور گڑ گڑاتے نہ کہ اللہ رب العالمین سے بسبیل عظمت یہ کہتے کہ "سورج مجھ پر لڑاؤ" اس قسم کا فعل تو کسی عام آدمی سے بھی متصور نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے اور الوہ نبی سے اس کا صدور ہو۔

چوتھی وجہ | اٹلاک اور کواکب کو متحرک کرنے پر صرف اللہ عزوجل قادر ہے تو حضرت سلیمان کو واحد کے صیغہ کے ساتھ رُدوہا علی کہنا چاہیے تھا نہ کہ جمع کے صیغہ کے ساتھ "ردوہا علی" کہتے اگر یہ کہا جائے کہ جمع کا صیغہ تنظیم کے لیے لائے ہیں تو ہم کہیں گے کہ "سورج کو مجھ پر واپس لاؤ" میں تو اتہائی امانت کا اظہار ہے، اس نقطہ سے تنظیم کیسے متصور ہوگی۔

پانچویں وجہ | اگر سورج غروب ہونے کے بعد دوبارہ لڑایا جاتا تو اس کا تمام دنیا والے مشاہد کرتے اور اگر ایسا ہوتا تو

اس واقعہ کے نقل کے خدائے بہت کثیر مرتے اور تواتر کے ساتھ یہ خبر ہم تک پہنچتی اور جب کسی ایک شخص نے بھی یہ خبر نہیں دی تو معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔

امام رازی کے بیان کردہ ان دلائل سے یہ واضح ہو گیا کہ قرآن مجید سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے روضہ شمس کا اثبات انتہائی ضعیف اور رکبیک ہے اور تعلبی اور لغوی نے اس سلسلے میں جو حدیث بیان کی ہے اس کی سند بھی نہایت درجہ کمزور ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روضہ شمس کا ثبوت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی محدثین نے روضہ شمس کا معجزہ بیان کیا ہے، چنانچہ امام ابو عبد اللہ حاکم عیشا پوری اور امام احمد بن حنبل نے حضرت اسامہ بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زانو پر سر رکھ کر سو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر کی نماز قضا ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو سورج لوٹ آیا، حضرت علی نے نماز عصر پڑھ لی تو پھر سورج غروب ہو گیا۔ لے

اس حدیث پر امام احمد کی اس روایت سے اعتراض کیا جاتا ہے:

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس لمرقحبس علی بشر الا لیوشع لیالی سائر الی بیت المقدس۔ لے

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یوشع کے سوا کسی بشر کے لیے سورج کو نہیں ٹھہرایا گیا، جن دنوں میں حضرت یوشع بن نون نے بیت المقدس کی طرف سفر کیا تھا۔

اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں سورج کو روکنے کا حصر بیان کیا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج کو روکا یا ٹھہرایا نہیں گیا تھا بلکہ سورج کو پٹایا گیا تھا اور سورج کو پٹانا اور روکنا سورج کو روکنے اور ٹھہرانے کی نفی کے منافی نہیں ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حصر انبیاء سابقین کے اعتبار سے ہے یعنی انبیاء سابقین میں یوشع یوشع کے سوا کسی نبی کے لیے سورج کو نہیں ٹھہرایا گیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روضہ شمس کا ثبوت اس حدیث کے حصر کے منافی نہیں ہے۔

حدیث روضہ شمس پر علامہ ابن جوزی اور شیخ ابن تیمیہ کے اعتراضات کے جوابات !!

علامہ آلوسی بغدادی لکھتے ہیں: جو لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے روضہ شمس کے قائل ہیں وہ اسی طرح حضرت یوشع اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی روضہ شمس کے قائل ہیں، جب معراج سے واپسی کے بعد قافلہ میں تاخیر

لے۔ امام محمد بن عبد بن ضیاء الدین عمر رازی متوفی ۶۰۲ھ، تفسیر کبیر ج ۴، ۱۹۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ۔

لے۔ حافظ شباب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۶ ص ۲۲۲-۲۲۱، مطبوعہ دار نشر المکتب الاسلامیہ لاہور۔

لے۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۵، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ۔

کے موقع پر سورج کو روک دیا گیا اور جب یوم غدی کو نماز عصر قضاء ہو گئی اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور سورج کو روٹایا گیا کیونکہ حضرت اسماء بنت عیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی وہاں حاکم آپ کا سر اقدس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا اور حضرت علی نماز پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی! تم نے نماز پڑھ لی؟ انہوں نے کہا نہیں! پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ! یہ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس پر سورج کو ٹٹا دے، حضرت اسماء کہتی ہیں میں نے سورج کو غروب ہوتے دیکھا اور پھر سورج کو غروب کے بعد طلوع ہوتے دیکھا یہ واقعہ جنگ خیبر میں مہابا کے موقع پر ہوا۔ (علامہ آئوسی کہتے ہیں) اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے ابن جوزی نے اس کو موضوعات میں ذکر کیا ہے اور تصریح کی ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، اس حدیث کی سند میں ایک راوی احمد بن داؤد ہے امام دارقطنی نے اس کے متعلق کہا کہ یہ منکر الحدیث اور کذاب ہے اور امام ابن حبان نے کہا یہ حدیث گھڑتا تھا، علامہ ابن جوزی نے کہا یہ حدیث باطل ہے جس شخص نے اس کے موضوع ہونے کی طرف توجہ نہیں کی اس نے صرف اس کی ظاہر فضیلت کو دیکھا اور یہ نہیں دیکھا کہ اس حدیث کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعد نماز قضاء ہو گئی اور سورج کے ٹٹانے سے وہ ادا نہیں ہوگی۔

شیخ ابن تیمیہ نے روانہ کے رد میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اس رسالہ میں اس حدیث کی تمام اسانید اور راویوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، امام احمد نے کہا ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، امام طحاوی اور قاضی عیاض نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، امام طبرانی نے معجم کبیر میں اس حدیث کو سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے، اسی طرح شیخ الاسلام ابن العزاقی نے شرح الترتیب میں اس کو سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس کے الفاظ قدرے مختلف ہیں اور اس مردود نے اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور احمد بن صالح یہ کہتے تھے کہ جو شخص علم بالحدیث حاصل کرنا چاہتا ہو وہ حضرت اسماء کی حدیث سے فاضل نہ رہے کیونکہ یہ نبوت کی علامات میں سے ہے، اسی طرح یوم خندق کے موقع پر دشمن کی حدیث میں اختلاف ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ موضوع ہے، علامہ ابن حجر ہیتمی نے اس کی صحت کا دعویٰ کیا ہے اسی طرح تافلہ مراج کے موقع پر سورج کے ٹھیرانے میں بھی انہوں نے صحت کا دعویٰ کیا ہے۔ (علامہ آئوسی کہتے ہیں) میرا گمان یہ ہے کہ تافلہ کی حدیث کی صحت کے متعلق اختلاف ہے اور یہ صراحۃً مردود نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج کرائی گئی، اور آپ نے قوم کو اس کی خبر دی اور تافلہ کی علامات بتائی تو لوگوں نے پوچھا تافلہ کب آئے گا تو آپ نے فرمایا بدھ کو تافلہ آئے گا اس دن کفار قریش تافلے کا انتظار کر رہے تھے، دن چھپنے لگا اور تافلہ آیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو دن کا کچھ وقت بڑھا دیا گیا اور سورج کو ٹھہرا دیا گیا اور سورج کو ٹھہرانا اور بات ہے اور اس کو پٹانا اور چیز ہے اور اگر اس موقع پر سورج چلٹا یا ماتا تو قریش اس دفعہ بھی یہی کہتے جہ انہوں نے جائز شق ہونے کے موقع پر کہا تھا۔ حالانکہ ان کا الیا قول منقول نہیں ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یزیدانہ میں برکت تھی جس کو صفیاء نشر زمان کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اگرچہ کثیر لوگ اس کو نہیں سمجھتے، حضرت یوشع علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی طرح تھا جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ مرث یوشع بن نون کے لیے سورج کو ٹھہرایا گیا تھا اور یہ قصہ مشہور

ہے اور یہ حدیث سب کے نزدیک صحیح ہے اور یہ روشنی کے باقی واقعات کے معارضی ہے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سورج ٹھہرانے یا لوٹانے کے واقعات ہیں ان پر جو حضرت یوشی کی حدیث سے اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوشی کی حدیث کی تاویل یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی نبی کے لیے سورج کو نہیں ٹھہرایا گیا یا سوا حضرت یوشی علیہ السلام کے یا یہ جواب دیا جائے گا کہ حکم عموم کلام میں داخل نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے قریشی ثابت نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ فی نفع مستغ ہے۔
 عیا کہ فلاسفہ کہتے ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے اور قرآن مجید کی آیت کو روشنی پر عمرانی کرنا صحیح نہیں ہے عیا کہ امام رازی نے دلائل سے واضح کیا ہے۔

علامہ ابن حجر مکی نے تحفہ میں لکھا ہے کہ اگر غروب کے بعد سورج لوٹ آئے گا تو وقت ہی لوٹ آئے گا جیسا کہ علامہ ابن عداد نے ذکر کیا ہے، علامہ زرکشی نے اس سے اختلاف کیا ہے لیکن بہترین ترجیح علامہ ابن العاد کی ہے اور وقت کا لوٹ آنا معجزہ کے منافی نہیں ہے، کیونکہ سورج کا لوٹ آنا ہی آپ کا معجزہ ہے اور سورج کے لوٹ آنے سے وقت کا باقی رہنا حکم شرع سے ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غار ادا کر کے پڑھی بلکہ سورج کو لوٹایا ہی اس لیے گیا تھا کہ آپ کی یہ نماز ادا ہو جائے۔

علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ فقہاء احناف کے نزدیک وقت کے لوٹ آنے سے نماز ادا ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے البتہ میں نے علامہ شہاب الدین خضاعی حنفی کی تفسیر میں یہ دیکھا ہے کہ وقت لوٹ آنے سے نماز ادا ہوتی ہے اور وہ فقہاء احناف کے بہت بڑے عالم ہیں، وقت لوٹنے کے بعد نماز ادا ہوتی ہے یا قضا اس میں فقہاء نے بہت بحث کی ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ لہ

سید ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں:

معجزہ روشنی کے متعلق مفسرین کی آراء | قصہ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج کے واپس لانے جانے کا ذکر ہے، غزوہ خندق کے موقع پر بھی حضور کے لیے وہ واپس لایا گیا، اور حضرت علی کے لیے بھی جبکہ حضور ان کی گود میں سر رکھے ہوئے سو رہے تھے اور ان کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی، حضور نے صبح کی واپسی کے لیے دعا فرمائی تھی اور وہ پلٹ آیا تھا، لیکن ان روایات سے استدلال اس تفسیر سے بھی زیادہ کمزور ہے جس کی تائید کے لیے انھیں پیش کیا گیا ہے، حضرت علی کے متعلق جو روایات بیان کی جاتی ہیں اس کے تمام طرق اور رجال پر بحث کر کے ابن تیمیہ نے اس کو موضوع ثابت کیا ہے اور ابن جریری کہتے ہیں کہ بلا شک و شبہ موضوع ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر سورج کی واپسی والی روایت بھی بعض محدثین کے نزدیک ضعیف اور بعض کے نزدیک موضوع ہے۔ لہ

معجزہ روشنی کو رد کرنے کے لیے سید ابوالاعلیٰ مودودی نے وہی دلائل ذکر کیے ہیں جن کو علامہ آلوسی نقل کر کے ان کا جواب لکھ چکے ہیں، ہم اس مسئلہ کی مکمل وضاحت کے لیے علامہ قرطبی کی رائے نقل کر رہے ہیں:

لہ۔ علامہ شہاب الدین ابوالفضل محمودی مرقی ۱۲۷ھ، مدح المعانی ج ۲۳ ص ۱۹۲-۱۹۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت۔
 لہ۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی مرقی ۱۳۹۴ھ، تفسیر القرآن ج ۲ ص ۳۳۲، مطبوعہ ادارۃ ترجمان القرآن لاہور، مارچ ۱۹۸۳ء

علامہ قرطبی لکھتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رد شمس کا واقعہ پیش آیا ہے، امام طحاوی نے مشکل الحدیث میں دو سندوں کے ساتھ حضرت اسامہ بنت عیس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہو رہی تھی اور آپ کا سر حضرت علی کی گردن میں تھا، حضرت علی نے نماز عصر نہیں پڑھی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ! یہ تیری امتیرے رسول کی طاعت میں تھا، اس پر سورج ٹوٹا دے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے سورج کو غروب ہونے دیکھا تھا پھر میں نے دیکھا کہ سورج پہاڑوں اور زمین پر طلوع ہوا، یہ واقعہ خیبر میں مقام سہیا پر پیش آیا، امام طحاوی نے کہا یہ دونوں حدیثیں ثابت ہیں اور ان کے راوی ثقہ ہیں۔ ۱۷

میں کہتا ہوں کہ امام طحاوی کی تشریح کے بعد علامہ ابن جوزی اور شیخ ابن تیمیہ کی جرح کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
معجزہ رد شمس کے متعلق محدثین کی آراء | حافظ ابن حجر مستطانی لکھتے ہیں: ابن اسحاق کی منازی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ مزاحج کی صبح کو جب کفار قریش کو یہ خبر دی کہ آپ نے ان کا قافلہ دیکھا ہے اور وہ طلوع آفتاب کے ساتھ آجائے گا پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ قافلہ آنے تک سورج ٹھہرا رہا، یہ حدیث منقطع ہے لیکن امام طبرانی کی اوسط میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو حکم دیا تو وہ کچھ دیر متاخر ہو گیا، اس حدیث کی سند حسن ہے اور سند احمد میں حمد روایت ہے کہ حضرت یوشع کے سوا اہ کسی کے لیے سورج نہیں ٹھہرایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء سابقین میں سے اور کسی کے لیے سورج نہیں ٹھہرایا گیا اور اس حدیث میں اس بات کی نفی نہیں ہے کہ حضرت یوشع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج ٹھہرایا گیا ہو، اور امام طحاوی، امام طبرانی، امام حاکم اور امام بیہقی نے حضرت اسامہ بنت عیس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کیا ہے کہ جب حضرت علی کے زانو پر سر رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور حضرت علی کی نماز عصر فوت ہو گئی تو سورج ٹوٹا دیا گیا حتیٰ کہ حضرت علی نے ناک پر ٹھہرا لی اور اس کے بعد سورج غروب ہو گیا اور یہ آپ کا بہت عظیم معجزہ ہے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ ابن جوزی اور ابن تیمیہ نے اس حدیث کو موضوع قرار دینے میں خطا کی ہے واللہ اعلم۔ البتہ قاضی عیاض نے جریدہ نقل کیا ہے کہ یوم خندق کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج کو ٹٹایا گیا تھا حتیٰ کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی تو اگر یہ ثابت ہو تو پھر یہ آپ کے لیے رد شمس کا تیسرا واقعہ ہے۔ ۱۸

علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قافلہ آنے کی خبر دی تو سورج کو ٹھہرایا گیا، اور قاضی عیاض نے یوم خندق کو بھی رد شمس کا واقعہ نقل کیا ہے اور امام حاکم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی رد شمس کا واقعہ اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے اور امام طحاوی نے مشکل الآثار میں لکھا ہے کہ احمد بن صالح

۱۷۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۸۵ھ، الجامع لاحکام القرآن ج ۵ ص ۱۹۵، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو، دہلی، ۱۳۸۴ھ
 ۱۸۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر مستطانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۲ ص ۲۲۲-۲۲۱، مطبوعہ دار نشر کتب الاسلامیہ لاہور، ۱۴۰۱ھ

کہتے تھے کہ اہل علم کو حضرت اسماء کی اس روایت کے حفظ سے غافل نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ عظیم علامت نبوت ہے اور یہ حدیث متصل ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں اور ابن جوزی نے جو اس حدیث پر تنقید کی ہے اس کی طرف ترجیح نہ کی جائے۔ ۱۷

علامہ ابو عصبہ اشعث وشتانی الی مالکی لکھتے ہیں کہ روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو مرتبہ سورج کو ٹھہرایا گیا ایک مرتبہ جب یوم خندق کو کفار سے جہاد کی مشغولیت کی وجہ سے نماز عصر فوت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سورج کو ٹوٹا دیا حتیٰ کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی اس واقعہ کو امام طحاوی نے نقل کیا ہے اور اسی کے راوی ثقہ ہیں دوسری مرتبہ معراج سے واپسی کے موقع پر جب آپ نے فرمایا تھا کہ سورج نکلنے کے ساتھ قافلہ آجائے گا۔ ۱۸

علامہ ابن جوزی، شیخ ابن تیمیہ اور شیخ ابن قیم وغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ رؤس کا انکار کیا ہے اور علامہ آلوسی اور علامہ قرطبی وغیرہ نے اس کو ثابت مانا ہے اور علامہ ابن حجر عسقلانی اور علامہ بدر الدین عینی وغیرہ نے ابن تیمیہ اور ابن جوزی کا رد کیا ہے اور یہی حق اور صواب ہے، کیونکہ معجزہ رؤس خلاف عادت ہے محال عقلی نہیں ہے اور جب کہ یہ معجزہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور محققین نے اس کی سند کو صحیح تسلیم کیا ہے تو اس کا انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

اس امت کے لیے مال غنیمت حلال ہونے کی تحقیق | حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: اس حدیث سے یہ مسلم ہوا کہ مال غنیمت کا حلال ہونا اس امت کی خصوصیت ہے، اور اس کی ابتداء غزوہ بدر سے ہوئی اور اسی کے متعلق قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی:

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا۔ (انفال: ۶۹) کھاؤ اور اُن مالِ پاکہ وہ حلال اور طیب ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے اور یہ حدیث صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے ثابت ہے۔ نیز امام بخاری نے یہ روایت بیان کی ہے کہ غزوہ بدر سے دو ماہ پہلے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جو لشکر روانہ کیا گیا تھا اس سے پہلے مال غنیمت حاصل کیا گیا تھا، ان میں تطہین اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ کے مال غنیمت کی تقسیم کو مؤخر کر دیا تھا اور غزوہ بدر سے واپسی کے بعد آپ نے غزوہ بدر کے مال غنیمت کے ساتھ اس کو تقسیم کیا تھا۔

اس باب کی حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پچھلی امتوں میں مسلمان جہاد کرتے تھے اور مال غنیمت کو حاصل کرتے تھے لیکن وہ اس میں تصرف نہیں کرتے تھے اور اسی کو ایک جگہ جمع کر کے رکھ دیتے تھے اور ان کے جہاد کی

۱۷۔ علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ، عمدۃ القاری ج ۱ ص ۴۳، مطبوعہ دار الفکر المشرقیہ ۱۳۸۲ھ

۱۸۔ علامہ ابو عصبہ اشعث وشتانی مالکی متوفی ۸۲۸ھ، اکمال الکمال العلم ج ۵ ص ۸۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

مقبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر اس مال غنیمت کو کھا لیتی تھی اور آگ کا نازل نہ ہونا اس جہاد کی عدم مقبولیت کی علامت تھی، اور عدم مقبولیت کی ایک وجہ اس مال غنیمت میں خیانت کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اپنا فضل اور احسان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر مال غنیمت حلال کر دیا، اور اب اگر کوئی شخص مال غنیمت میں خیانت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر سزا فرماتا ہے اور اس کی پرہ پوشی فرماتا ہے اور آسمانی آگ کی وجہ سے اس کی شرمندگی اور رسوائی نہیں ہوتی سوائے نعمتوں پر اللہ تعالیٰ ہی کی حمد و ثناء ہے۔

مال غنیمت میں قیدی بھی شامل ہوتے ہیں اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگ ان کو بھی کھا جاتی تھی لیکن یہ بات بعید ہے کیونکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آگ بچوں اور جنگ نہ کرنے والی عورتوں کو بھی کھا جاتی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مستثنیٰ ہوں اور استثنا کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کے لوٹنے اور غلام ہوتے تھے اگر جنگ میں ان کے قیدی نہ ہوتے تو لوٹنے اور غلام کیسے ہو سکتے تھے البتہ اس پر یہ اشکال ہے کہ ان کی شریعت میں جو رکوع بھی غلام بنایا جاتا تھا اس لیے لوٹنے اور غلاموں کا ہونا اس کو مستلزم نہیں ہے کہ قیدیوں کو باقی رکھا جاتا ہو۔ علامہ بیہقی نے لکھا ہے کہ سابقہ امتوں میں مال غنیمت کو آگ اس لیے کھاتی تھی تاکہ ان کا جہاد مال غنیمت کے لیے نہ ہو بلکہ خالص اللہ کے لیے ہو اور اس امت پر مال غنیمت اس لیے حلال کیا ہے کہ اس امت میں خلوص غالب ہے۔

اس باب کی حدیث کے دیگر فوائد | اس حدیث میں اس کا بھی ثبوت ہے کہ بعض نادانوں کے فعل سے پڑی جماعت کو سزا ملتی ہے اور یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعض احکام ہر باطن پر مبنی ہوتے ہیں جیسا کہ اس حدیث میں ہے کیونکہ مال غنیمت سے چورس کرنے والے کے خلاف کوئی ظاہری شہادت اور ثبوت نہیں تھا اور کبھی انبیاء علیہم السلام کے احکام ظاہری حجت پر مبنی ہوتے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے تم میرے پاس مقدمات کے کر آتے ہو الحدیث۔ علامہ ابن بطلال نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ مشرکین کے ہوال کو حلال ناجائز ہے اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ حکم شریعت سابقہ میں تھا اہل امت کے لیے مال غنیمت حلال ہونے کے حکم سے یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات سلامہ ابن بطلال پر بھی مبنی نہیں تھی ان کے استدلال کی وجہ یہ ہے کہ جب مال غنیمت کو آگ کھا سکتی ہے تو جب ان کے مال کو حاصل کرنے کی کوئی سبیل نہ ہو تو اس کو حلال ناجائز ہے اور اس کے منسوخ ہونے پر کوئی تصریح نہیں ہے بلکہ احوال بنو نضیر کو حلال کرنے میں اس کی تائید ہے۔

علامہ دمشقی ابی مالک نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ احمد مسجد ان لوگوں کے سپرد کرنے چاہیں جو دنیاوی معاملات میں مشغول نہ ہوں اور ان کا دل دماغ گھر پر ذمہ داریوں اور ازدواجی معاملات میں الجھا ہوا نہ ہو بلکہ

- ۱۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر مستقلاً متون ۸۵۲، فتح الباری ج ۶ ص ۲۲۴-۲۲۳، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور۔
- ۲۔ حافظ بدر الدین ابو عبد محمد بن احمد عینی متون ۸۵۵، حاشیہ القاری ج ۱۵ ص ۴۴-۴۵، مطبوعہ دارۃ الطباعة النیرینہ مصر ۱۳۲۸ھ۔
- ۳۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر مستقلاً متون ۸۵۲، فتح الباری ج ۶ ص ۲۲۴، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور۔
- ۴۔ حافظ ابو عبد اللہ محمد بن خلف دمشقی ابی مالک متون ۸۲۸، اکال اکال المعجم ج ۵ ص ۵۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت۔

بَابُ الْأَنْفَالِ

۲۲۲۱ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَمَاءِ عَنْ مِصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخَذَ أَبِي مِنَ الْخُمْسِ سَيْفًا فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَبْ لِي هَذَا أَفَأَجِبَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ -

۲۲۲۲ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَالْكَفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَمَاءَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مِصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَزَلَّتْ فِي أَرْبَعِ آيَاتٍ أَصَبْتُ سَيْفًا فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِقَلْبِنِي فَقَالَ ضَعُهُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعُهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ لِقَلْبِنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ضَعُهُ فَقَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِقَلْبِنِي أَوْ أَجْعَلَ لَكُمْ لَا غَنَاءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعُهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ قَالَ فَتَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ -

۲۲۲۳ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ تَائِفٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ قَامًا فَبَدَأَ نَجِدًا فَنَجِمُوا

غَنِمَتُ كَابِيَانِ

مِصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے مال خمس میں سے ایک تلوار نکالی اور اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا مجھے یہ تلوار بہ کر دیجئے، آپ نے اس سے انکار فرمایا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی: (ترجمہ) آپ سے یہ لوگ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔

مِصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ کے والد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے متعلق چار آیات نازل ہوئی، ایک مرتبہ میں نے ایک تلوار پائی میں اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ! یہ تلوار مجھے عنایت فرمادیں آپ نے فرمایا اس کو رکھ دو پھر حب میں کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا اس کو وہیں رکھ دو جہاں سے اٹھائی تھی، پھر میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ! یہ تلوار مجھے دے دیجئے آپ نے فرمایا اس کو رکھ دو، میں نے پھر کھڑے ہو کر کہا: یا رسول اللہ! یہ مجھے دے دیجئے، کیا میں ان لوگوں کی طرح کیا جاؤں گا جن کو اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تلوار کو وہیں رکھ دو جہاں سے اس کو اٹھایا تھا، پھر یہ آیت نازل ہوئی: یہ لوگ آپ سے انفال کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ کہیے انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی جانب ایک نہر پر چھوٹا لشکر بھیجا جس میں میں بھی تھا، انھیں دہل مال غنیمت میں بہت سے اونٹ ملے، ہر ایک کے حصہ میں بارہ بارہ یا گیارہ

إِبِلًا كَثِيرَةً فَكَانَتْ سَهْمًا نُهُمَ اثْنِي عَشَرَ
بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَقِلُوا
بَعِيرًا بَعِيرًا -

گیارہ اونٹ آئے اور ایک ایک اونٹ زائد ملا۔

۴۴۴۴ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ
أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ تَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعَثَ سِرِّيًّا قَبْلَ نَجْدٍ وَفِيهِمْ ابْنُ
عُمَرَ وَأَنَّ سَهْمًا نُهُمَ بَلَغَتْ اثْنِي عَشَرَ
بَعِيرًا وَنَقِلُوا سَوَى ذَلِكَ بَعِيرًا فَلَمْ يُغَيِّرْهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب ایک سیرتہ روانہ کیا
اس میں ابن عمر بھی تھے، اس میں ان کے حصہ میں بارہ بارہ
اونٹ آئے اور اس کے علاوہ ایک اونٹ زائد ملا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم میں کوئی تغیر اور
تبدیل نہیں کیا۔

۴۴۴۵ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ
سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ تَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرِّيًّا إِلَى نَجْدٍ فَخَرَجَتْ
فِيهَا فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا
فَبَلَغَتْ سَهْمَانَا اثْنِي عَشَرَ
بَعِيرًا اثْنِي عَشَرَ بَعِيرًا وَنَقَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا -

حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک سیرتہ روانہ کیا،
میں بھی اس کے ساتھ گیا، وہاں ہم کو بہت سے اونٹ اور
بکریاں ملیں، ہمارے حصے میں بارہ بارہ اونٹ آئے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک ایک اونٹ
زائد دیا۔

۴۴۴۶ - وَحَدَّثَنَا مُرْهَبُ بْنُ هَرَبٍ
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى
وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ هَذَا

امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی ہے۔

الْإِسْنَادُ - وَحَدَّثَنَا أَبُو الْوَلَدِ الرَّبِيعُ وَأَبُو
كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ ح
وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى
تَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الثَّقَلِ فَكَتَبَ

امام مسلم نے اس حدیث کی تین اور سندیں بیان کیں۔

إِلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي سَهْرِيَّةٍ ح
وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى ح
حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا
ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ابْنُ نَرِيذٍ
كُلُّهُمْ عَنْ تَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوُ
حَدِيثِهِمْ

۲۲۲۸ - وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ
وَعُمَرُ وَالتَّائِقِدُ وَالتَّنْفُطُ لِسُرَيْجٍ قَالَا
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ يُونُسَ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
كُنَّا رُسُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَغْلًا سَوَى نَصِيبِنَا مِنَ الْخُمْسِ فَأَصَابَنِي
شَارِبٌ وَ الشَّارِبُ الْمُسْنُ الْكَبِيرُ

۲۲۲۹ - وَحَدَّثَنَا هُثَايَةُ بْنُ الشَّرِيحِ
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنِي حَوْمَكَةُ
بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلَاهُمَا
عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلَغَنِي
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً يَنْخُوحُ حَدِيثُ

۲۲۵۰ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ
شُعَيْبٍ بَنُ الْكَيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي
قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ
يُنْقَلُ بَعْضُ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا
لَا تُفْسِهِمْ خَاصَّةً سَوَى قَسَمِ عَامَّةٍ
الْجَيْشِ وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے
ہیں کہ مال غنیمت کے خمس میں سے جو برابر حصہ نکلتا تھا،
اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مال
عطا فرمایا میرے حصہ میں ایک "شارف" آیا اور شارف
بڑی عمر کا اونٹ ہوتا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سہریہ کو مال غنیمت دیا
باقی حدیث ابن رجاء کی روایت کی طرح ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہریہ کے بعض مجاہدین کو
مال غنیمت میں سے ان کے حصہ کے علاوہ خصوصیت کے
ساتھ بھی کچھ عنایت فرماتے تھے اور پررے لشکر کے
لیے خمس واجب تھا۔

وَأَجِبْتُ كُلَّهُ -

اس باب کی احادیث میں نفل اور غنیمت کا ذکر آگیا ہے اس لیے ہم غنیمت اور فتنی کی تفصیل اور تحقیق بیان کر رہے ہیں۔
نفل کا لغوی معنی علامہ ابن اثیر حنذری لکھتے ہیں: احادیث میں نفل اور انفال کا ذکر بکثرت آیا ہے، اس کا معنی زیادتی ہے، نفل عبادات کو نفل اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ فرائض پر زائد ہوتی ہیں حدیث میں ہے لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل "بندہ نوافل کے ساتھ ہمیشہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے" اور تراویح کی حدیث میں ہے لو نفلتہا بقیۃ لیلة هذا "کاوش آپ اس بات کی کہ باقی حصہ میں ہم کو نفل نماز پڑھاتے" ایک اور حدیث میں ہے:

ان المغانم کانت محرمة علی الامم قبلنا
 فنفلہا اللہ تعالیٰ ہذا الامۃ
 نفل (فالکے سکون کے ساتھ) کا معنی زیادتی ہے اور کبھی نفل (فالکے زبر) کا معنی بھی زیادتی ہوتا ہے اھ
 نفل کا معنی مال غنیمت ہے۔
نفل کا اصطلاحی معنی بعض مجاہدین کو مال غنیمت سے بالخصوص کچھ زیادہ مال (بطور عطیہ یا انعام) دینا نفل ہے، اگر یا لشکر کا امیر کہے جس نے فلاں چیز کو حاصل کر لیا اس کو اس چیز کا چوتھا حصہ یا تیسرا حصہ ملے گا یا وہ چیز اس کو مل جائے گی، یا جس نے کسی شخص کو قتل کر دیا تو اس سے چھینا ہوا مال اس کو مل جائے گا، یا کسی لشکر سے کہے جو مال تم نے حاصل کیا وہ تمہارا ہے، یہ نفل ہے اس کو نفل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حقہ مال غنیمت پر زائد ہوتا ہے۔

تشفیل میں مذاہب فقہاء تشفیل کے جواز پر قرآن مجید کی یہ آیت دلیل ہے:

یا ایہا النبی حرصی المؤمنین علی القتال
 (انفال: ۶۵)
 اے نبی! ایمان والوں کو (کافروں سے) قتال پر براہیگختہ کیجئے

تمام اموال میں تشفیل جائز ہے خواہ سونا، چاندی، جو یا سلب ہو، مقتول کا مال، مثلاً اس کے کپڑے، اس کے ہتھیار اور اس کی سواری بالاتفاق سلب ہیں اور اگر دوسری سواری پر مقتول کا غلام ہو یا دوسری سواری پر اس کے ساتھ اور اموال ہوں تو فقہاء حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک یہ مال غنیمت ہے، فقہاء مالکیہ اور حنفیہ کے نزدیک سلب حاصل کرنے کے لیے امام کی اجازت ضروری ہے اور فقہاء شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک قاتل مقتول کے مال کو ہر حال میں حاصل کرے گا کیونکہ حدیث میں ہے: امام مسلم روایت کرتے ہیں:

عن ابی قتادۃ قال قال رسول اللہ صلی
 حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ

۱۔ علامہ محمد بن اثیر الحنذری متوفی ۶۰۶ھ، نہایت ج ۵ ص ۹۹، مطبوعہ مکتبۃ مطبوعات ایران، ۱۳۶۲ھ

۲۔ ڈاکٹر دسمبہ زحلی الفیقہ الاسلامی وادلتہ ج ۶ ص ۲۵۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۴ھ

اللہ علیہ وسلم من قتل قتیلًا، علیہ
بینۃ، فلہ سلبہ۔ ۱۷
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی (کافر) کو قتل کیا اور اس کے پاس اس پر شہادت ہو تو اس کا سلب اس کو ملے گا۔

ان دونوں فریقوں میں اختلاف کا منشا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے: جو شخص کسی (کافر) کو قتل کرے اس کو اس کا سلب ملے گا۔ آیا آپ نے یہ حکم بحیثیت امیر دیا تھا یا یہ آپ نے ایک شرعی حکم بیان کیا ہے؟
فقہاء احناف اور فقہاء مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ قاتلوں کو مقتولین کا سلب صرف یوم حنین کو دیا گیا تھا، اس لیے بعض مجاہدین کی سلب کے ساتھ خصوصیت امام کے اجتہاد پر موقوف ہے، اور یہ صرف امیر کی سیاست کی جہت سے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت امیر کے جو تصرفات کیے ہیں اس قسم کے تصرفات میں ہر زمانہ کے امیر کی اجازت ضروری ہے۔

فقہاء شافعیہ اور خابلیہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلب کو جو بطور انعام دیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرعی حکم بیان کیا ہے اور بحیثیت امیر یہ حکم نہیں دیا اور ہر وہ حکم جس کو آپ نے بہ طریق فتویٰ اور تبلیغ بیان کیا ہو اس میں تانگی کی تضاد اور امام کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے: ”جس شخص نے کسی غیر آباد زمین کو کاشت کیا وہ اس کا مالک ہے“ اس میں بھی یہی اختلاف ہے فقہاء احناف اور مالکیہ کے نزدیک کوئی شخص امیر کی اجازت کے بغیر اس زمین کا مالک نہیں ہوگا اور فقہاء شافعیہ اور خابلیہ کے نزدیک محض کاشت کرنے سے وہ شخص اس زمین کا مالک ہو جائے گا۔

تنفییل کی شرائط | فقہاء احناف اور مالکیہ کے نزدیک تنفییل اس قتل میں جاری ہوتی ہے جو مباح ہو اس لیے اگر کوئی شخص غیر جنگجو افراد مثلاً بچہ، عورت، مجنون وغیرہ کو قتل کر دے تو وہ نفل کا مستحق نہیں ہوگا۔

تنفییل کے جوڑ کی یہ شرط ہے کہ مجاہدین کے ہاتھوں میں مال غنیمت پہنچنے سے پہلے ان کو نفل (انعام) دیا جائے اور اگر مال غنیمت تقسیم کر دیا گیا تو اب صرف فسخ سے ان کو انعام دیا جاسکتا ہے۔

تنفییل کا حکم | تنفییل کا حکم یہ ہے کہ قتل کرنے والا مجاہد اس عطیہ یا انعام کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے اور باقی مجاہدین اس میں شریک نہیں ہوتے لیکن امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک جب مسائل دارالاسلام میں پہنچ جائے تب مال پر ملکیت مکمل ہوتی ہے اور امام محمد کے نزدیک دارالاسلام میں مال پہنچنے سے پہلے ہی ملکیت مکمل ہو جاتی ہے۔ ۱۸

تنفییل میں فقہاء احناف کا نظر | ملک العلماء علامہ کاسانی حنفی لکھتے ہیں: تنفییل یہ ہے کہ امام یہ کہے کہ جس شخص یا سرتیہ نے فلاں چیز کو حاصل کر دیا تو اس کو

۱۷۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۷، مطبوعہ دار المسماح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

۱۸۔ ملک العلماء علامہ ابوبکر بن محمد کاسانی حنفی متوفی ۵۸۷ھ، بدائع الصنائع ج ۲ ص ۱۱۵، مطبوعہ ایچ۔ ایم سعید اینڈ پبلیشنگ کراچی، ۱۴۰۰ھ

اس چیز کا جتنا ملے گا یا تھائی ملے گا یا وہ چیز مل جائے گی یا کہ جس نے کسی شخص کو قتل کر دیا تو اس کا سلب اس کے لئے گوارہ ہے اس لئے جائز ہے کہ یہ قتال پر براہِ گنجہ کرنے کی تخصیص ہے اور یہ شریعت میں مستحب ہے، اللہ عز و شانه فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ** "اے نبی! مسلمانوں کو جنگ پر براہِ گنجہ کیجئے" البتہ امام کو یہ سزاوار نہیں کہ وہ جنگ سے حاصل شدہ تمام مال کو بطور انعام (تنقیل) دینے کا اعلان کر دے کیونکہ اس میں دوسرے مجاہدین کی حق تلفی ہے لیکن اس کے باوجود اگر کسی وقت یہ جنگی مصلحت کا تقاضا ہو تو پھر جائز ہے۔

تنقیل کے دو حکم ہیں ایک یہ کہ نفل صاحب نفل کے ساتھ مختص ہوتا ہے یعنی جس مجاہد کو کسی کا مناسہ کی وجہ سے انعام دیا گیا ہے اس انعام میں دوسرے افراد شریک نہیں ہوتے، دوسرا حکم یہ ہے کہ نفل میں خمس واجب نہیں ہوتا کیونکہ خمس اس مال غنیمت میں واجب ہوتا ہے جو تمام مجاہدین میں مشترک ہوتا ہے اور نفل کو امام کسی ایک شخص کے ساتھ مختص کرتا ہے۔ ۱۷

فے کا لغوی اور شرعی معنی | علامہ ابن اثیر الحنفی لکھتے ہیں: فے کا معنی ہے لٹا اور پٹنا، اور اصطلاح شرع میں اس کا معنی ہے اموال کفار میں سے جو مال مسلمانوں کو بغیر جنگ اور جہاد کے حاصل ہوا ہو ۱۸

ڈاکٹر ذہبہ زحلی لکھتے ہیں: فے وہ مال ہے جو حربیوں سے بغیر جنگ کے حاصل ہو، جو مال صلح سے حاصل ہو، جو جزیہ اور خراج وہ بھی مال فے ہے۔ مال فے میں تصرف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، قرآن مجید میں: **وَمَا آفَاءُ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رَاكِبٍ وَلَا حُمْلٍ وَلَا مَالٍ وَلَا شَيْءٍ** ۱۹

(نکال کر) اپنے رسول پر پٹا دیے تم نے تو ان پر اپنے گھوڑے دھڑائے تھے نہ اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جن پر چاہے غلبہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے اس پر قاضی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو (اموال) ان بستیوں والوں سے نکال کر اپنے رسول پر لٹا دیے تو وہ اللہ اس کے رسول کے لئے ہیں اور (رسول کے) قربت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہیں تاکہ وہ اموال تمہارے مالداروں کے درمیان گردش کرتے رہیں۔

او جفتم علیہ من خیل ولا راکب ولا حمل ولا مال ولا شیء علی من یطاعہ علی من یطاعہ ۲۰ واللہ علی رسولہ من اهل القرای فللہ وللرسول ولذی القربی والیتیمی والمسکین وابن السبیل لاکی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم ط۔

(حشر: ۶-۷)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بغیر نصیر کے اموال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فے عطا فرمائے تھے۔ ائمہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں تھے، آپ ان اموال میں سے اپنے اہل و عیال کے لئے ایک سال کا خرچہ دیتے تھے اور باقی مال کو جنگی سواروں کے لئے خرچ کرتے تھے۔ ۲۱

۱۷۔ مکمل العلماء علامہ ابوبکر بن محمد کاسانی حنفی متوفی ۵۸۷ھ، بدائع الصنائع ج ۲، ص ۱۱۵، مطبوعہ ایچ ایم سعید، اینڈ کمپنی، کراچی ۱۴۲۰ھ

۱۸۔ علامہ محمد بن اثیر الحنفی متوفی ۶۷۲ھ، نہایہ ج ۲، ص ۲۸۳۔ مطبوعہ مکتبۃ مطبوعات قادیان، ایران، ۱۳۶۲ھ

۱۹۔ ڈاکٹر ذہبہ زحلی الفقہ الاسلامی وادلتہ ج ۲، ص ۲۵۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۴ھ

فے کے حکم میں فقہاء احناف کا نظریہ | ملک العلماء علامہ کا سانی حنفی سمجھتے ہیں: فے اس مال کو کہتے ہیں

اموال مسلمانوں کے امیر کی طرف سفارت کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں یا وہ اموال جو اہل حرب سے کسی عہد کی بناء پر لیے جاتے ہوں۔ اس مال سے غنم نہیں دیا جاتا، کیونکہ غنم اس مال سے دیا جاتا ہے جو کفار سے ہذریہ جنگ حاصل کیا گیا ہو۔

مال فے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات کے ساتھ خاص ہے خواہ آپ اپنے اوپر خرچ کریں یا جن لوگوں پر آپ خرچ کرنا چاہیں ان کے اوپر خرچ کر دیں۔ اسی وجہ سے اموال فکد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے کیونکہ ان کے حصول کے لیے صحابہ نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، کیونکہ روایت ہے کہ جب اہل فکد کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خیبر سے جلا وطن کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاہدہ پر صلح کر لی کہ وہ دہان کی زمینوں پر کاشت کاری کریں گے اور پیداوار کا نصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد کے حکام میں یہ فرق ہے کہ یہ اموال فے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کے لیے ہوتے تھے اور بعد کے ائمہ کے پاس جو اموال فے آتے ہیں وہ عام مسلمانوں پر خرچ کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ فتوحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب اند جہیت کی وجہ سے عین عہد کے آپ نے فرمایا: میری اس چیز سے مدد کی گئی ہے کہ دو ماہ کی مسافت تک میرا رعب طاری کر دیا گیا ہے۔

مذکورہ صدر فقہاء کا بناء پر یہ اختلاف ہے کہ اگر کوئی حربی (اس سے مطلقاً کافر و بدعتی) ان مال کیے بغیر دارالاسلام میں داخل ہو جائے جس کو کوئی مسلمان پکڑے تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس سے حاصل شدہ مال جماعت مسلمین کے لیے ہوگا اور اس کو پکڑنے والے کے ساتھ خاص نہیں ہوگا اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک وہ مال پکڑنے والے کے ساتھ مختص ہوگا، صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ اس مال کی ملکیت کا سبب اس حربی کو پکڑنے والے کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے اس سے حاصل شدہ مال بھی اسی کے ساتھ خاص ہونا چاہیے اور امام ابوحنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی ملکیت کے ثبوت کا ایک سبب اس جگہ متحقق ہو گیا جو ملکیت کی استقامت رکھتا ہے اور وہ عمل مباح ہے لہذا حربی کا یہ مال تمام مسلمانوں کی ملکیت ہوگا، جیسا کہ ایک جماعت مل کر کسی شکار کو پکڑے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ حربی دارالاسلام میں داخل ہوا تو اس پر تمام دارالاسلام کے مسلمانوں کا قلب ثابت ہو گیا کیونکہ دارالاسلام ان سب کے قبضہ میں ہے اور جو چیز دارالاسلام میں آجائے اس پر ان سب کا قبضہ ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جب تک اموال کفار دارالحرب میں ہوں اس وقت تک ان پر غنائم کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی تاؤ فیکہ ان اموال کو دارالاسلام میں منتقل کر دیا جائے یعنی ان کی تمام تفصیل، تحقیق اور بیان مذاہب باب نمبر ۵۹۲ میں ملاحظہ فرمائیں۔

مال غنیمت کا لغوی معنی اور شرعی تفسیر | غنیمت کا لغوی معنی ہے کسی چیز کا بغیر محنت اور مشقت کے حاصل ہونا، علامہ ابن اثیر الحنفی سمجھتے ہیں: مسلمانوں نے جنگ کے

ذریعہ گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر حربیوں کا جو مال حاصل کیا ہو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ ۱۷

۱۷۔ ملک العلماء ابو بکر بن مسعود کا سانی حنفی متنی ۵۸۷، پانچ المصنوع ج ۲ ص ۱۱۶، مطبوعہ ایچ۔ ایم سید انور کمپنی کراچی، ۱۴۰۰ھ

۱۸۔ علامہ عبد بن اثیر الحنفی متنی ۶۰۶، نہایت ج ۲ ص ۲۸۹، مطبوعہ مژدہ مطبعہ عاتق ایران، ۱۳۶۴ھ

ڈاکٹر و مہرہ زحیلی لکھتے ہیں: اہل حرب کا جو مال جنگ سے حاصل کیا جائے وہ مال غنیمت ہے۔ لہٰذا ملک العلماء علامہ کا سانی حنفی لکھتے ہیں: جو سامان اہل حرب کو مغلوب کر کے حاصل کیا جائے وہ سامان ہمارے نزدیک مال غنیمت ہے، اور زور اور غلبہ صرف قوت جنگ سے منتقل ہوتا ہے، یا تو حقیقتہً قوت جنگ ہو یا حکماً ہو اور وہ امیر کی اجازت ہے امام شافعی کے نزدیک اہل حرب سے جس طرح بھی مال حاصل کر لیا جائے وہ مال غنیمت ہے، ان کے نزدیک اس میں عسکری طاقت اور قوت جنگ کا ہونا شرط نہیں ہے۔ مثلاً ایک جماعت اسلحہ کے ساتھ دارالحرب میں داخل ہوئی اور انھوں نے حربیوں کا مال حاصل کر لیا تو اس مال میں سے مال غنیمت کو اجماعاً نکالا جائے گا خواہ وہ امام کی اجازت سے داخل ہوئے ہوں یا امام کی اجازت کے بغیر کیونکہ انھوں نے اسلحہ کے بل پر غالب آکر مال حاصل کیا ہے اور اسلحہ حقیقتہً فرج کے قائم مقام ہے اور ظاہر الروایہ کے مطابق کم از کم فرج کی تعداد چار ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اصحاب چار ہیں اور امام ابو یوسف سے روایت ہے: اور اگر کوئی شخص بغیر ہتھیاروں کے امام کی اجازت سے دارالحرب میں داخل ہوا تو اس کا حاصل کیا ہوا مال ظاہر الروایہ کے مطابق مال غنیمت ہوگا۔ کیونکہ امام کی اجازت عسکری طاقت اور فوجی قوت کے قائم مقام ہے، اور اگر کوئی شخص امام کی اجازت اور اسلحہ کے بغیر دارالحرب میں داخل ہوا تو اس کا حاصل کیا ہوا مال، مال غنیمت نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس قوت جنگ اور غالب آنے کی طاقت اصلاً نہیں ہے، اس کے پاس بافضل اسلحہ ہے نہ اس کو امیر کی اجازت اور تا ئید و حمایت حاصل ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک یہ مال بھی مال غنیمت ہے، لیکن ہمارا قول صحیح ہے کیونکہ غنیمت کا معنی ہے وہ مال جس کو اہل حرب سے حاصل کیا جائے اور اس مال کے حصول کے لیے مسلمانوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں قرآن مجید کی اشاتۃ النص سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ۔ (حشر: ۶)

اور جو اموال اللہ تعالیٰ نے ان (کافروں) سے (نکال کر) اپنے رسول پر پٹا دیے تم نے تو ان پر اپنے گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ،

اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ جب تک مسلمان کسی مال کے حصول کے لیے گھوڑے اور اونٹ نہ دوڑائیں اس وقت تک یہ مال، مال غنیمت نہیں ہوگا، اور اہل حرب کے مال کو گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر حاصل کرنا صرف جنگی اور دفاعی قوت کے ذریعہ ہی ممکن ہے اور جب دفاعی قوت حقیقتہً ہونہ حکماً تو پھر کسی مال کو قہر اور غلبہ سے حاصل کرنا ممکن نہیں ہے اور اس کے بغیر حاصل کیا ہوا مال، شکار کی طرح مال مباح ہوگا۔ لہٰذا مفتوحہ علاقہ کی زمینوں اور ساز و سامان کا حکم اسکا امیر اہل حرب کے کسی ملک پر فتح حاصل کرے تو مفتوحہ امور تین چیزیں ہیں ساز و سامان، زمین اور جنگی قیدی۔ ساز و سامان میں سے فہس (پانچواں حصہ) نکالا جائے

۱۔ ڈاکٹر و مہرہ زحیلی، الفقہ الاسلامی وادلتہ، ج ۶ ص ۲۵۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۲ھ
 ۲۔ ملک العلماء علامہ ابو بکر بن مسعود کا سانی حنفی متوفی ۵۸۷ھ، بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۱۸-۱۱۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۲ھ

گا اور باقی چار حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے اور ان میں امیر کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور زمین میں امیر کا اختیار ہے اگر وہ چاہے تو زمین کا حصہ نکال کر باقی مجاہدین میں تقسیم کر دے اور چاہے تو ان زمینوں کو خراج کے عوض ان کے مالکوں کے پاس رہنے دے اور زمین کے مالکوں کو فرحتی بنا دے (بشرطیکہ وہ اہل ذمہ ہوں یعنی وہ اہل کتاب ہوں یا علم کے شرکین ہوں) اور ان لوگوں پر شخصی طور پر جزیہ عائد کرے اور ان کی زمینوں سے خراج وصول کرے، یہ ہمارا اور امام شافعی کا مذہب ہے اور امام مالک یہ کہتے ہیں کہ زمین کو خراج پر دینا جائز نہیں ہے بلکہ مجاہدوں پر تقسیم کرنا واجب ہے۔

امام کی مالک کی دلیل یہ ہے کہ اس زمین کو مجاہدین نے غلبہ سے حاصل کیا ہے اور زمین کے مالکوں کو زمین دینے سے مجاہدین کی حق تلفی ہوتی ہے پس جس طرح امیر کو مفتوحہ ساز و سامان پر اختیار نہیں ہے اسی طرح امیر کو مفتوحہ زمینوں پر بھی اختیار نہیں ہے۔ (علامہ کا سانی نے امام مالک کا یہ قول صحیح نقل نہیں کیا۔ صحیح یہ ہے کہ امام مالک کے نزدیک ان اراضی کو مجاہدین پر تقسیم نہیں کیا جائے گا۔)

ہماری دلیل یہ ہے کہ زمین کو خراج کے عوض دینے پر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سواہر اوراق (عراق کے دیہات اور بستیاں) کو فتح کیا تو آپ نے ان زمینوں کو ان کے سابق مالکوں کی ملک میں رہنے دیا اور ان لوگوں پر جزیہ مقرر کیا اور ان کی زمینوں پر خراج مقرر کیا آپ نے تمام صحابہ کی موجودگی میں یہ فیصلہ کیا اور کسی صحابی نے اس سے اختلاف نہیں کیا سو اس فیصلہ پر تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا۔

جنگی قیدیوں کے حکم کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات | جنگی قیدیوں کے بارے میں امیر کو تین امور

تو جنگی قیدیوں کو قتل کر دے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں میں سے عقبہ بن ابی معیط اور نظیر بن حارث کو قتل کیا تھا نیز ان کو قتل کرنے میں مادہ فساد کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اور اگر امیر چاہے تو ان کو غلام بنائے کیونکہ اس سے ان کا شر دھوکہ ہوگا اور اہل اسلام کو نفع حاصل ہوگا، اور اگر چاہے تو مشرکین عرب اور مرتدین کے ماسوا کو آزاد بنے دے اور ان سے جزیہ وصول کرے، ان قیدیوں کو واپس دارالحرب میں بھیجا جائز نہیں ہے کیونکہ اس اقدام سے کفار کو مسلمانوں کے خلاف قوت حاصل ہوگی، اور اگر قیدی مسلمان ہو جائیں تو پھر ان کو قتل نہ کرے البتہ ان کو غلام بنانا جائز ہے کیونکہ غلامی اسلام کے منافی نہیں ہے۔

امام ابوحنیفہ کے نزدیک قیدیوں کا مسلمان قیدیوں سے تبادلہ جائز نہیں ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد یہ کہتے ہیں کہ مسلمان قیدیوں کو بطور فدیہ لے کر جنگی قیدیوں کو چھوڑنا جائز ہے، امام شافعی کا بھی یہی قول ہے، کیونکہ اس اقدام سے مسلمانوں کو کافروں کی قید سے رلائی دلائی ہے اور یہ کافر کو قتل کرنے اور اس کو غلام بنانے یا جزیہ لینے سے بہتر ہے، امام ابوحنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ تبادلہ کی وجہ سے جنگجو کفار دارالحرب میں چلے جائیں گے اور دوبارہ مسلمانوں سے لڑیں گے اور جنگ کے شر کو دہر کرنا مسلمان قیدی کے چھڑانے سے بہتر ہے، نیز جب مسلمان قیدی ان کی قید میں ہوگا تو یہ صرف اس کے حق میں ابتلا ہے اور دوسرے مسلمانوں کو اس سے خطرہ نہیں ہے اور جنگی قیدیوں کے تبادلہ کے بعد کافر جنگی قیدی دوسرے مسلمانوں کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ امام ابوحنیفہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ مال کے بدلہ میں بھی جنگی قیدیوں کو چھوڑنا جائز نہیں ہے اور سیر کبیر میں ہے کہ اگر مسلمانوں کو بیسیوں کی ضرورت ہو تو پھر مال کے بدلہ میں جنگی

قیدیوں کو چھوڑنا جائز ہے، جس طرح جنگ بدر میں قیدیوں کو قیدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تھا، اور اگر کوئی قیدی مسلمان ہو جائے تو پھر اس کا مسلمان قیدی سے تبادلہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں اگر وہ شخص تبادلہ پر راضی ہو اور اس کے اسلام کو خطرہ نہ ہو تو پھر جائز ہے جنگی قیدیوں پر احسان کر کے ان کو چھوڑ دینا بھی جائز نہیں ہے، اس کے برخلاف امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں بعض قیدیوں پر احسان کر کے انھیں چھوڑ دیا تھا، ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ** "مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو" نیز ان کو قید میں رکھنے سے ان کو غلام بنانے کا حق حاصل ہوتا ہے اور کسی منفعت اور عوض کے بغیر اس حق کو ساقط کرنا جائز نہیں ہے اور جو حدیث انھوں نے بیان کی ہے وہ منسوخ ہے۔ ۱۷

جنگی قیدیوں کو مال یا مسلمان جنگی قیدیوں کے بدلہ میں رہا کرنے کی تحقیق | علامہ ابن ہمام حنفی لکھتے ہیں: امام

ابو حنیفہ سے ایک روایت تو یہی ہے کہ جنگی قیدیوں کا مسلمان قیدیوں سے تبادلہ جائز نہیں ہے، علامہ قدوری اور صاحب ہدایہ نے اسی روایت کو اختیار کیا ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ مسلمان قیدیوں کے بدلہ میں جنگی قیدیوں کو چھوڑنا جائز ہے جیسا کہ امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کا قول ہے، کیونکہ ان سب کے نزدیک غور قتل کے علاوہ جنگی قیدیوں کو مسلمان قیدیوں کے بدلہ میں چھوڑنا جائز ہے۔

کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قیدیوں کے بدلہ میں جنگی قیدیوں کو چھوڑا ہے، امام ابو حنیفہ سے یہ روایت سیر کبیر میں ہے اور ایک قول یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی یہی روایت زیادہ ظاہر ہے، امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے جنگی قیدیوں کا تبادلہ جائز ہے اور تقسیم کے بعد جائز نہیں ہے، امام محمد کے نزدیک تقسیم سے پہلے اور بعد ہر صحت میں یہ تبادلہ جائز ہے۔ ۱۸

امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک مسلمان جنگی قیدیوں کے بدلہ میں جنگی قیدیوں کو چھوڑنا جائز ہے، اور امام ابو حنیفہ سے بھی ایک روایت یہی ہے اس لیے ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ کی اسی روایت پر عمل کرنا چاہیے اور جنگی قیدیوں کا مسلمان قیدیوں سے تبادلہ کرنا چاہیے۔

جنگی قیدیوں کو بلا معاوضہ اٹھانا اور احساناً رہا کرنے کی تحقیق | علامہ ابن ہمام حنفی لکھتے ہیں:

امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام محمد کے نزدیک جنگی قیدیوں کو بلا معاوضہ محض احساناً چھوڑنا جائز نہیں ہے، اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اگر امیر کے نزدیک اس میں مصلحت ہو تو پھر جائز ہے، امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

۱۷۔ علامہ ابو الحسن علی بن ابی بکر مرینی حنفی متوفی ۵۱۳ھ، ہدایہ اولین ص ۵۴۷-۵۴۸، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ بھٹان

۱۸۔ علامہ کمال الدین ابن ہمام حنفی متوفی ۸۶۱ھ، فتح القدیر ج ۵ ص ۲۲۰-۲۲۱، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رشتہ ج ۱ ص ۲۲۰

فَاِذَا لَقِيتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبُ الرِّقَابِ
 حَتّٰى اِذَا اِثْنَيْنِمْوَهُمْ فَشِدَا وَالْوُثَاقِ
 فَاَمَّا مَنْ اَبْعَدَ وَاَمَّا فِدَاً ۝۲

سوجب تہلا کافروں سے مقابلہ ہوتا ان کی گردنیں
 اتارو، حتیٰ کہ جب تم ان کا خوب خون بہا چکو تو ان (جنگی قیدیوں)
 کو مضبوطی سے باندھو پھر خواہ محض احسان کر کے انہیں چھوڑ
 دو یا ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو۔ (صحیح احمد ۱۲۰۲)

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے کئی قیدیوں کو احساناً چھوڑ دیا ان میں سے ایک قیدی ابراہام بن ابی الریح تھے، پناہیچہ امام ابن اسحاق اور امام ابو داؤد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ابراہام کو چھڑانے کے لیے فدیہ بھیجا اور اس فدیہ میں وہ بار بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو جہیز میں رخصتی کے وقت دیا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار کو دیکھا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی اور آپ نے صحابہ سے فرمایا اگر تم مناسب خیال کرو تو اپنے قیدی کو زینب کی خاطر چھوڑ دو اور زینب کا بیابا ہوا فدیہ واپس کر دو، اس حدیث کو حاکم نے روایت کیا ہے، اور اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ابراہام سے وعدہ لیا کہ وہ حضرت زینب کو آپ کے پاس روانہ کر دیں سوائے انہوں نے حضرت زینب کو آپ کے پاس روانہ کر دیا، اور ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب بن حنظل کو بھی بلا عوض احسان کر کے چھوڑ دیا، مطلب بن حنظل کو حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ نے گرفتار کیا تھا آپ نے اس کو رہا کر دیا۔ اسی طرح ایک شخص کا کئی بیٹیاں تھیں اور وہ محتاج تھا آپ نے اس کو بھی بلا عوض چھوڑ دیا اس کا نام ابرعزہ الحبسی تھا آپ نے اس سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ آپ کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرے گا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں کئی اشعار کہے، پھر وہ جنگ میں مشرکین کے ساتھ گرفتار ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مطمئن بن عدی زندہ رہتا اور وہ مجھ سے ان بدبو زدہ (بد کے قیدیوں) کی رائی کے لیے سفارش کرتا تو میں ان کو چھوڑ دیتا۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۷۳، مطبوعہ کراچی) سو اگر جنگی قیدیوں کو چھوڑنا جائز نہ ہوتا تو آپ اس طرح نہ فرماتے، مصنف (صاحب ہلیہ) نے یہ کہا ہے کہ ان تمام واقعات کا حکم سورہ توبہ کی آیت اَقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ میں لکین مصنف کا یہ جواب اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اَقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ ”مشرکین کو قتل کر دو“ کا حکم جنگی قیدیوں کے ماسوا کے لیے ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنانا بالاجماع جائز ہے اگر ان کو قتل کرنا ضروری ہوتا تو ان کو غلام بنانا جائز نہ ہوتا اس سے واضح ہو گیا کہ مشرکین کو قتل کرنے کا حکم جنگی قیدیوں کے ماسوا میں ہے اور یہ کہ جنگی قیدیوں کو فدیہ لے کر اور بلا معاوضہ احساناً چھوڑنے کے تمام واقعات غیر منسوخ میں اسی طرح قرآن مجید کی آیت فَاَمَّا مَنْ اَبْعَدَ وَاَمَّا فِدَاً ۝۲ جنگی قیدیوں کو بلا معاوضہ چھوڑ دیا فدیہ لے کر چھوڑ دو“ بھی غیر منسوخ اور محکم ہے۔ ۱۷

علامہ ابن ہمام نے جو محققانہ بحث کی ہے اس سے واضح ہوگئی کہ جنگی قیدیوں کو مسلمان قیدیوں کے فدیہ میں یا مال کے فدیہ میں رہا کرنا جائز ہے جیسا کہ ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد کا مسلک ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کی بھی یہی روایت مختار ہے اور اگر سیر مناسب سمجھے تو جنگی قیدیوں کو بلا سدا و نہ امتنانا اور احسانا چھوڑنا بھی جائز ہے جیسا کہ قرآن مجید کی نصوص صریحہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف ہے۔

کیا موجودہ دور میں بھی جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانا جائز ہے؟ | اس بحث سے یہ بھی واضح ہو غلام بنانا لازمی اور حتمی حکم نہیں ہے بلکہ یہ اس پر موقوف ہے اور اس کی اجازت اس لیے دی گئی تھی کہ پہلے دنیا میں عام جنگی چلن یہی تھا کہ فاتح قوم مفتوح قوم کے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنا لیتی تھی اس لیے اسلام نے بھی یہ اجازت دی کہ اگر کوئی قوم مسلمانوں کے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بناتی ہے تو مسلمان بھی اس قوم کے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنالیں۔ کیونکہ:

وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا۔ (شوری: ۴۰) اور بُرائی کا بدلہ اس کی مثل بُرائی ہے۔
لیکن اب جبکہ دنیا سے غلامی کی لعنت ختم ہو چکی ہے اور کوئی قوم دوسری قوم کے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام نہیں بناتی تو اب کسی مفتوح قوم کے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کی کوئی وجہ نہیں ہے اس لیے اب جنگی قیدیوں کو غلاما متا بعد و اما فدا ۱۲ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے فدیہ لے کر یا بغیر فدیہ کے احسانا اور اقتنانا چھوڑ دینا چاہیے، اور چونکہ اسلام انسانیت کی اعلیٰ اقدار کا داعی ہے اور عدل و احسان کا نقیب ہے اور حسن عمل اور کارِ خیر میں کافروں سے اگے ہے اس لیے یہ کہنا بعید نہیں ہے کہ جب فریقِ مخالفت جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانا روا نہیں رکھتا تو مسلمانوں کے لیے بدرجہ اولیٰ ان کے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانا جائز نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں پہلے سے بنائے لوٹھیل اور غلاموں کے متعلق احکام تو بیان کیے گئے ہیں لیکن جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کی کہیں ہدایت نہیں دی، اس کے برخلاف ان کو فدیہ لے کر یا بلا فدیہ رہا کرنے کی ہدایت دی ہے اور ہر چند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے جنگی چلن کے مطابق جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بھی بنایا تھا لیکن آپ نے بدر کے تمام جنگی قیدیوں کو رہا کر کے حسن عمل کی مثال قائم کی بعض کو فدیہ لے کر رہا کیا اور بعض کو بلا فدیہ رہا کیا اور ”فاما متا بعد و اما فدا ۱۲“ پر پورا پر عمل کیا بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانا نہ صحت پر عمل ہے اور انھیں فدیہ لے کر یا بلا فدیہ رہا کر دینا عزیمت پر عمل ہے جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے:

وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا
واصلح فاجرة علی اللہ۔
اور بُرائی کا بدلہ اس کی مثل بُرائی ہے، پھر جو شخص
مساوت کر دے اور (بُرائی کی) اصلاح کرے تو اس کا اجر
اللہ کے ذمہ (درکم پر) ہے۔

(شوری: ۴۰) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنا کر وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا پر عمل کیا اور انھیں آزاد کر کے فمن عفا واصلح پر عمل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابتداءً جنگی قیدیوں کو رہا کرنے سے اختلاف کیا تھا اور بدر کے قیدیوں کو قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا لیکن بالآخر نورِ رسالت ان پر غالب آگیا اور سوادِ عراق کے

جنگی قیدیوں کو انھوں نے قتل کیا نہ لڑائی اور غلام بنایا بلکہ ان سے جزیہ لے کر ان کو اہل ذمہ قرار دیا اور اس واقعہ سے فقہاء اسلام نے یہ استدلال کیا ہے کہ جنگی قیدیوں سے جزیہ لے کر ان کو اہل ذمہ بنانا جائز ہے۔

علامہ ابن ہمام کہتے ہیں:

وان شاء ترکھما حوارا ذمۃ
للمسلمین لما بینا من ان عمر فعل ذلک
فی اهل السواد۔ ۱

علامہ بابر قی نے بھی یہی لکھا ہے۔ ۲

علامہ جلال الدین خوارزمی حنفی کہتے ہیں: اس میں حضرت عمر کے اس فعل کی طرف اشارہ ہے جو انھوں نے سواد عراق والوں سے کیا تھا، اگر اس پر یہ التزام ہو کہ قتل کو ترک کرنے کا اختیار ثابت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اختیار اس آیت کے خلاف ہے واقتلوہم حیث وجدتموہم۔ ۳ تم ان کافروں کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے عموم سے بعض افراد مستثنیٰ ہیں چنانچہ متامن اہل ذمہ اور عہدوں وغیرہ کو قتل نہیں کیا جاتا لہذا متنازع فیہ یعنی جنگی قیدی بھی حضرت عمر کے اس فعل کے سبب اس آیت کے اس عموم سے خارج کیے جائیں گے۔ ۴

ان دلائل سے یہ ثابت ہو گیا کہ اجتہاد اسلام میں جنگی قیدیوں کو لڑائی اور غلام بنانا اس زمانہ کے مخصوص حالات کی بناء پر معمول تھا اور بعد میں اس کو ترک کر دیا گیا اور اب جبکہ تمام دنیا میں جنگی قیدیوں کو لڑائی اور غلام بنانے کا طریقہ متروک ہو چکا ہے بلکہ سرے سے فوج کی صفت ختم ہو چکی ہے اور انسان کو انسان کا غلام بنانا اب مسیوب سمجھا جاتا ہے تو اب جنگی قیدیوں کو لڑائی اور غلام بنانے کے جواز کو اسلام کے ساتھ منافی کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اسلام نے جنگی قیدیوں کو لڑائی اور غلام بنانے کا کہیں حکم نہیں دیا اس کے جواز کو فقہاء نے بعض جزوی واقعات سے مستنبط کیا ہے اور یہ واقعات اخبار اعداد سے ثابت ہیں جو زیادہ سے زیادہ قطعیت کا فائدہ دیتے ہیں اس کے برخلاف جنگی قیدیوں کو قیدیہ لے کر یا بلا قیدیہ رہا کرنا قرآن مجید کا حکم قطعی ہے اور بعض جزوی اور ظنی واقعات کی بناء پر قرآن مجید کی نص قطعی کو ترک کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا عقل اور اصول کے خلاف ہے، جبکہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کو قیدیہ لے کر یا بلا قیدیہ رہا کیا ہے تو اسی احادیث پر عمل کرنا چاہیے جو قرآن مجید کے صریح حکم کے مطابق ہیں اور جہاں احادیث اس حکم کے خلاف ہیں ان کی ترجیح ہم بیان کر چکے ہیں اور اب جبکہ جنگی قیدیوں کو لڑائی اور غلام بنانے کی وجہ باقی نہیں رہی اس لیے اب اس کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ قرآن مجید میں جنگی قیدیوں کے بارے میں صرف ایک ہی حکم ہے اور وہ ہے:

- ۱۔ علامہ کمال الدین ابن ہمام حنفی متوفی ۸۶۱ھ، فتح القدر ج ۵ ص ۲۱۹، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر۔
۲۔ علامہ اکمل الدین محمد بن محمد بابر قی حنفی متوفی ۷۸۲ھ، عتایہ علی ایش فتح القدر ج ۵ ص ۲۱۹، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر۔
۳۔ علامہ جلال الدین خوارزمی، کفایہ مع فتح القدر ج ۵ ص ۲۱۹، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر۔

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ
حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا لَوْلُؤَكُمْ
فَأَمَّا مَنْ أَتَىٰ عَلَىٰ مَا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضْمَعَ
الْحَرْبُ أَوْنَارَهَا فَمَا ذَٰلِكَ طَوْلُ يَشَاءُ اللَّهُ
لَا تَنْصَرُ مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لِّيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ
بِبَعْضٍ -

(محمد : ۴)

سو جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو (مہلک پہلا
کام) ان کی گردنیں مارنا ہے، سختی کر جب تم ان کا خون بہا
چکو تو پھر ان کو مضبوطی سے باندھو، (اس کے بعد تمہیں
اختیار ہے) خواہ محض ان پر احسان کر کے انہیں رہا کر دو
یا ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کرو، تا آنکہ جنگ اپنے
مختیار ڈال دے، یہی اللہ کا حکم ہے، اور اگر اللہ
چاہتا تو خود ہی کافروں سے بدلہ لے لیتا لیکن (اس طریقہ
کی وجہ یہ ہے کہ) وہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے
قدیہ آزمائے۔

بدر کے جنگی قیدیوں کو آزاد کرنے پر اعتراضات کے جوابات | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بدر کے جنگی قیدیوں سے فدیہ
لے کر جان کر رہا کر دیا تھا اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فعل پر اظہارِ ناپسندیدگی کیا اور بطور
عقاب کے یہ آیتیں نازل فرمائیں :

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ
يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ طَرِيدٌ وَنَاصِرٌ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ط وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ لَوْ لَا كُتِبَ مِنَ اللَّهِ
سَبْقُكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ۝ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ
حَلَالًا طَيِّبًا ط وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ -

(انفال : ۶۹ - ۷۷)

کسی نبی کے شایان شان اس وقت تک قیدی
(رہنا) نہیں ہے جب تک کہ وہ زمین پر اچھی طرح رکاوٹ
(کا) خون نہ بہائے (اے مسلمانو! تم (اپنے لیے) دنیا
کا مال چاہتے ہو اور اللہ (تمہارے لیے) آخرت کا ارادہ
فرماتا ہے اور اللہ بڑا غالب اور بہت حکمت والا ہے
اگر پہلے سے (ممانی کا حکم) اللہ کی طرف سے لکھا ہوا
نہ ہوتا تو تم نے جر (مل) لیا تھا اس کی وجہ سے تم کو ضرر
بڑا عذاب پہنچتا۔ سو اب اس مال غنیمت کو کھاؤ جو تم نے
حاصل کیا ہے وہاں حاکم وہ حلال و طیب ہے اور
اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت
بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔

اس اعتراض کی وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جنگ بدر کے قیدیوں کو آزاد کرنے کی پوری تفصیل بیان
کی جائے۔

بدر کے جنگی قیدیوں کی رہائی کا پس منظر بیان کرتے ہوئے علامہ آلوسی لکھتے ہیں : امام احمد اور امام ترمذی نے
سند حسن کے ساتھ امام طبرانی اور امام حاکم نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بدر
کے دن جب قیدیوں کو رہا کیا (جن میں عباس بھی تھے) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ان قیدیوں کے بارے

میں تمہاری کیا دلائے ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ آپ کی قوم اور آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کو زندہ رہنے دیں شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرب کی توفیق مرحمت فرمائے! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ کو ہجرت پر مجبور کیا اور آپ سے جنگ کی، آگے بڑھے اور ان کی گردنیں اتار دیجئے! حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا: یا رسول اللہ! دیکھئے! یہ گھنٹی لکڑیوں کی واوی ہے اس کو آگ لگا دیجئے! عباس نے یہ سن کر کہا تم نے رجم کے رشتے توڑ دیے! نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، بعض صحابہ نے کہا: آپ نے حضرت ابو بکر کا مشورہ قبول کیا ہے اور لیکن نے کہا آپ نے حضرت عمر کی دلائے قبول کر لی ہے اور لیکن نے کہا آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کا قول پسند کیا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو نرم کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ دودھ سے زیادہ رقیق ہو جاتے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو سخت کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اے ابو بکر! تمہاری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے جنہوں نے فرمایا تھا: فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانه غفور رحيم "جو میری پیروی کرے وہ میرے طریقہ پر ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو مجھ سے دالا مبرا ہے" اہ! تمہارے مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے جنہوں نے فرمایا: ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانيك انت العزيز الحكيم "اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو بہت غالب اور حکمت والا ہے" اور اے عمر! تمہاری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے جنہوں نے کہا تھا: ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يوروا العذاب الا ليعبر "اے ہمارے رب! ان کے اموال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں" اور اے عمر! تمہاری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہے جنہوں نے کہا تھا: رب لا تذرنا على الارض من الكافرين ديارا "اے میرے رب! کافروں میں سے زمین پر کوئی بستی نہ چھوڑ" تم لوگ فقر اور ہر سو کسی شخص کو گردن مارے بغیر یا فدیہ لیے بغیر نہ چھوڑنا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ! سہل بن بیضاء کو چھوڑ دیں کیونکہ میں نے اس کو اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، (حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں) میں نے اس دن سے زیادہ کبھی اپنے آپ کو خوف زدہ نہیں محسوس کیا مجھے ڈرتا تھا کہ اس دن آسمان سے پتھر برسے گئیں گے! حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "سہل بن بیضاء کے ماسوا"

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پر عمل کرنے کا قصد کیا اور میری دلائے پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور قیدیوں سے فدیہ لے لیا دوسرے دن میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے بتلائیے کہ آپ اور آپ کے صاحب کس وجہ سے رو رہے ہیں اگر مجھے رونا آیا تو میں بھی روؤں گا ورنہ آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے رونے کی کوشش کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے اصحاب کے فدیہ لینے کی وجہ سے رو رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک

درخت تھا، آپ نے فرمایا اس درخت کے قریب مجھ پر ان لوگوں کا عذاب پیش کیا گیا تھا! ابن جریر نے محمد بن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: لولا کتب من اللہ سبق لمسک فیما اخذتم عذاب عظیم۔ ”اگر پہلے سے معافی کا حکم اللہ کی طرف سے لکھا ہوتا تو تم نے (کافروں) جو (غذیہ کا مال) لیا تھا اس کی وجہ سے تم کو ضرور بڑا عذاب پہنچتا۔“ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر آسمان سے عذاب نازل ہوتا تو عمر بن الخطاب اور سعد بن معاذ کے سوا (لوگوں میں سے) کوئی عذاب نہ پہنچتا کیونکہ انہوں نے کفار کے خون بہانے کو زیادہ پسند کیا تھا۔“

اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ بدر کے قیدیوں کو غزیہ سے کر رہا کرنا کوئی پسندیدہ امر نہ تھا اور نہ اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا: ہا کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یشحن فی الارض۔ ”کسی نبی کے شایان شان اس وقت تک قیدی بنانا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ زمین پر اچھی طرح کافروں کا خون نہ بہائے۔“ میرے شیخ علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ العزیز نے فرمایا جنگ بدر میں ستر کافروں کا خون بہا دیا گیا تھا اور ستر کافروں کا خون بہانے کے بعد باقی ماندہ کو قید کر لیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر کافروں کا خون بہانے کے بعد ستر کو گرفتار کیا تھا۔ رؤسائے قریش میں سے جو نامور قریش کے سپہ سالار تھے ایک ایک کر کے مارے گئے، ان میں شیبہ، عقبہ، ابو جہل، ابو لہب، عزیٰ، زبیر بن الاسود، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف اور غزیہ بن الحجاج کفار قریش کی جنگ طاقت میں ریڑھ کی ہڈی تھے۔ ان لوگوں کے اسے جانے سے کفار قریش کی کڑھک چکی تھی، لہذا کفار قریش کے حنا دیدہ سمیت ستر کافروں کا خون بہانے کے بعد ستر کافروں کو قیدی بنا کر قرآن مجید کی اس آیت کے عین مطابق تھا بئیل اس وقت ناپسندیدہ اور اس آیت کے خلاف ہوتا جب جنگ میں کسی کافر کا خون بہائے بغیر کافروں کو گرفتار کر لیا جاتا اور جب ستر کافروں کا خون بہانے کے بعد ستر کافروں کو گرفتار کیا گیا تو پھر آپ کا یہ عمل ناپسندیدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا: لوید ونس من الدنیا واللہ یوید الآخرۃ (اے مسلمانو! تم دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ

(انفال: ۶۷)

نظارہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں ان صحابہ کو ملامت کی گئی ہے جنہوں نے غزیہ سے کربدوں کو آزاد کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن حقیقت یہ خطاب ان تمام صحابہ کرام کی طرف متوجہ نہیں ہے بلکہ اس آیت کا رد ہے جن ان بعض مسلمانوں کی طرف ہے، جنہوں نے نیا یا اسلام قبول کیا تھا اور مال دنیا کی طمع میں غزیہ لینے کی خواہش کی تھی، ورنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مال دنیا کی طمع سے بڑی ہیں ان کا مشورہ اس وجہ سے تھا کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ اسلام لے آئیں اور اسلام کی نشر و اشاعت میں اہل فتنہ ہو اور مسلمانوں کو شرکت اور غلبہ حاصل ہو حضرت ابوبکر نے جو غزیہ سے کربدوں کو رہا کرنے کا مشورہ دیا تھا وہ آخرت ہی کی بناء پر تھا اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورہ کو قبول فرمایا تھا، لہذا یہ آیت قیدیوں کو رہا کرنے کے خلاف نہیں ہے۔

ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر قیدیوں کو رہا کرنا جائز اور صحیح تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا: لولا کتب من اللہ سبق لمسک فیما اخذتم عذاب عظیم۔ (معافی کا حکم) اللہ کی طرف سے

بہرہ رسانی

۱۔ علامہ ابراہیم الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی مترن ۱۲۷۰ھ، روح المعانی ج ۱۰ ص ۳۵۰-۳۴۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی

اخذتم عذاب عظیم۔

(انفال، ۸/۶۸)

لکھا ہوا نہ ہوتا تو تم نے جو مال لیا تھا اس کی وجہ سے تم کو ضرور بڑا عذاب پہنچتا۔

اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فدیہ لینے کی وجہ سے تم عذاب کے مستحق تھے، کیونکہ اس سے پہلے فدیہ لینے سے مانعت نہیں کی گئی تھی پھر فدیہ لینا عذاب کا سبب کیسے ہو سکتا تھا بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی شریعتوں میں مال غنیمت لینا حرام تھا اور ابھی اس کے حلال ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور جب مسلمانوں نے بلا اجازت کافروں کا مال غنیمت لوٹ لیا تو یہ آیت نازل ہوئی:

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمر تحل الغنائم لاحد سودا الوہوس من قبلكم كانت تنزل نارا من السماء فتاكلها قال سليمان الاعمش فمن يقول هذا الا ابو هريرة الان فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل ان تحل لهم فاتزل الله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظیم هذا حدیث حسن صحیح۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سے پہلے بنی آدم میں سے کسی کے لیے بھی مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا، آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور مال غنیمت کو کھا لیتی سلیمان اعمش نے کہا اس بات کو اب ابو ہریرہ کے سوا کون بیان کر سکتا ہے اور جب جنگ بدر ہوئی تو مال غنیمت کی جلالت کے حکم نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی: اگر پہلے سے (معاذی اللہ) اللہ کی طرف سے لکھا ہوا نہ ہوتا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے جب تک آپ ان میں ہیں ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا) تو تم نے جو مال لیا تھا اس کی وجہ سے تم کو ضرور بڑا عذاب پہنچتا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

اس صحیح حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ اس آیت کا تعلق فدیہ لینے سے نہیں ہے بلکہ بلا اجازت مال غنیمت لوٹنے سے ہے اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اس سے بعد مالی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت لینے کی عام اجازت دے دی چنانچہ ارشاد ہے:

فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً۔

(انفال: ۶۹)

سوا اس مال غنیمت کو کھاؤ جو تم نے حاصل کیا ہے اور اس حالیکہ وہ حلال، طیب ہے۔

اس بحث سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سورہ انفال کی ان آیات میں قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں رہا کرنے کی مذمت نہیں کی گئی بلکہ بلا اجازت مال غنیمت لینے پر ملامت کی گئی ہے اور اگر بالفرض ان آیات کا ربط قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کرنے سے ہی جوڑا جائے تو اس ملامت کی وجہ یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں کفار کی بیخ کنی ہی مطلوب تھی، اس وجہ سے کفار کو قتل نہ کرنے اور گرفتار کرنے کو نا پسندیدہ قرار دیا لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرمایا اور مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تو پھر بھی حکم نازل ہوا کہ میدان جنگ میں کافروں کی گروہیں اڑا دو پھر ان کو

۱۔ امام ابو عبیدہ محمد بن عبیدہ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ جامع ترمذی ص ۴۳۹، مطبوعہ ندر محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

گرفتار کرو اور گرفتار کرنے کے بعد یا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دو یا بلا فدیہ رہا کر دو چنانچہ علامہ اسی کہتے ہیں:

حب اسلام یک کمزور شایع کی مانند تھا اور دشمنان اسلام بہت قوی تھے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے خون بہانے کا حکم دیا اور فدیہ لینے سے منع کیا (رفی الواقع اللہ تعالیٰ نے فدیہ لینے سے منع نہیں کیا۔ سعیدی) اور حب مسلمانوں کی حالت سنبھل گئی اور شجر اسلام اپنے تنے پر مضبوطی سے قائم ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیں اور اگر چاہیں تو بغیر فدیہ کے اتھاناً اور احساناً قیدیوں کو رہا کر دیں اور فرمایا فاما منا بعد واما فداء۔

امربا لا تخان و نھلی عن اخذ الفدیۃ
حیث کان الاسلام غصنا وشوکتۃ اعدائہ
قویۃ وخیر بینہ و بین امن بقولہ تعالیٰ
فاما منا بعد واما فداء لما تحولت
الحال واستغلظ زرع الاسلام
واستقام علی سوقہ۔

بدر کے قیدیوں کو آزاد کرنے پر امام رازی اور مصنف کے جوابات | سورۃ انفال کی ان آیات سے جو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح خون بہانے بغیر کفار کو قید کر لیا، اور فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کیا اور ان انفال پر اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یہ حکم نازل فرما چکا تھا کہ:

فأضربوا فوق الاعناق وأضربوا منهم کل بئان۔ (انفال: ۱۲)
امام رازی نے ان نکات پر بڑی نفیس بحث کی ہے، لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ: ہاں کان لنبی ان یکون لہ اسری۔ ”کافروں کا اچھی طرح خون بہانے بغیر ان کو قید کرنا کسی نبی کی شان کے لائق نہیں ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اچھی طرح خون بہانے کے بعد کافروں کو قید کرنا جائز ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یم بدر کو صحابہ کرام نے کافروں کی ایک بہت بڑی تعداد کو قتل کیا تھا اور زمین میں اچھی طرح خون بہانے کی یہ شرط نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے اور قتل کرنے اور خون بہانے کے بعد صحابہ نے کافروں کو قید کیا تھا اور اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اچھی طرح خون بہانے کے بعد کافروں کو قید کرنا جائز ہے اور حب صحابہ کرام نے ایک جائز کام کیا تھا تو اس آیت سے یہ استدلال کرنا صحیح نہیں ہے کہ انھوں نے یا مساد اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ یا مصیبت کی تھی، خاص طور پر جب کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں خود اس فعل کا حکم دے کر اس کے جواز کو مؤکد کر دیا، چنانچہ فرمایا:

سوجب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو تمہارا پہلا کام، ان کی گردنیں مارنا ہے حتیٰ کہ جب تم ان کا اچھی طرح

فاذا لقیتم الذین کفروا فضررب
الرقاب حتی اذا اٹختموہم فشدوا

علامہ ابراہیم شہاب الدین سید محمود اسی حنفی متروکی ۱۲۵ھ، روح المسانی ج ۱ ص ۲۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

الوثاق فاما منا بعد واما خدا -
(محمد : ۴)
مخون بہا چکو تر چیر ان کو مضبوطی سے باندھ لو (اس کے بھتیجے
اختیار ہے) غولہ محض ان پر احسان کر کے انہیں رہا کر دیا
ان سے قیدیوں کو انہیں چھوڑ دو۔

باقی رہا یہ کہ جب یہ ایک جائز کام تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے عتاب کیوں نازل فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زمین
پر اچھی طرح خون بہانے کی کوئی حد اور مقدار نہیں ہے اور اس کا تعین اور انضباط نہیں ہے بلکہ اس سے یہ مقصود ہے کہ اس
قدر کثرت سے کافروں کو قتل کیا جائے کہ کفار کے دلوں پر رعب پڑے اور سبیت چھا جائے تاکہ وہ دوبارہ مسلمانوں کے
جنگ کرنے کی جرأت نہ کریں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حد تک کافروں کو قتل کرنا اجتہاد پر موقوف ہے اس لیے یہ
ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان فرمایا ہو کہ جس قدر کافروں کو قتل کیا جا چکا ہے ان سے یہ مقدار حاصل
ہو گئی ہے اور فی الواقع وہ مقدار حاصل نہ ہوئی ہو تو یہ آپ کی اجتہادی عطا ہے کیونکہ اس حد کے سلسلہ میں کوئی نص
نازل نہیں ہوئی تھی اور ہر چند کہ اجتہادی عطا بھی موجب اجر و ثواب ہوتی ہے اور اس پر مؤاخذہ یا ملامت نہیں ہوتی،
لیکن مقربین قرب الہی کے اس حد جہد پر فائز ہوتے ہیں کہ نیکو کاروں کی نیکیاں بھی ان کے مل ہوان کے حکم میں ہوتی ہیں
اس بناء پر اللہ تعالیٰ نے ازراہ لطف و محبت بطور تعریف فرمایا: کسی نبی کی شان کے لائق نہیں کہ وہ اچھی طرح خون بہا
بغیر کفار کو قیدی بنائے (اصراحت یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں ان کو قیدی بنانا نہیں چاہیے تھا یا تمہارا یہ اقدام غلط تھا بلکہ تعریف اللہ
کن یہ سے کام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی عظمت اور مرتبہ کی رفعت کو ظاہر فرمایا! کیونکہ ایسے مواقع پر صراحت کر
چھوڑ کر انہیں کے لیے تعریف اور کنا یہ سے کام لیا جاتا ہے جن کا مرتبہ بلند اور پایہ اونچا ہوا

ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ترکان نجد میں سرکے بدر کے متعلق ہے: فأضربوا فوق الا عناق واضربوا منهم
كل بطن (انفال : ۱۲) "سو کافروں کی گردنوں کے اوپر وار کرو اور کافروں کے ہر جھڑ پر ضرب لگاؤ"۔
اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کافروں کو قتل نہیں کیا اور مشرک کافروں کو قید کر لیا تو اس حکم کی مخالفت ہوئی، اس کا امام
رازی نے یہ جواب دیا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب کفار کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، یہ خطاب
صحابہ کو تھا اور جب انہوں نے سب کافروں کو قتل کرنے کی بجائے بعض کافروں کو گرفتار کر لیا تو یہ حکم عدول ان صحابہ سے
ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گرفتار کیا تھا نہ گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا آپ کو شروع میں اس کا علم ہوا، جب صحابہ
نے ان کو گرفتار کر لیا تب آپ کو علم ہوا اگر یہ کہا جائے کہ جب آپ کو حکم ہو گیا تھا تو چیر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کافروں
کے قتل کا حکم دیتے تاکہ اس آیت پر عمل ہو جاتا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم حالت جنگ کا ہے یعنی حالت جنگ میں کفار
کی گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر جھڑ پر ضرب لگاؤ، یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ان قیدیوں کے
بار سے میں مشورہ لیا کہ ان کو قتل کیا جائے یا رہا کیا جائے اگر حالت جنگ کے بعد بھی ان کو قتل کرنے کا حکم ہوتا تو آپ
اس معاملہ میں صحابہ سے مشورہ نہ لیتے۔ ۱۷

مصنف کے نزدیک اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا یا

مسلمانوں (صحابہ) کو۔ قرآن مجید کے سیاق و سباق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکم فرشتوں کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اذ یوحى ربك الى الملائكة انى معکم
فتبیتوا الذین امنوا سائقی فی قلوب الذین
کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق و
اضربوا متھم کل بنان۔

(انفال: ۱۲)

اور جب یہ حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا تو پھر کفار کے قید کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض ہے نہ صحابہ کرام پر، اس سوال کا دوسرا جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ساقی قلوب کی گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ یہ نہیں فرمایا کہ تمام کافروں کی گردنوں پر وار کرو اور کسی کو زندہ نہ چھوڑو، لہذا جب صحابہ کرام نے مشرک کافروں کو قتل کر دیا تو اس آیت کے حکم پر عمل ہو گیا اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کافروں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور گرفتار کرنے سے منع نہیں کیا تھا اس لیے اگر صحابہ نے بعض کافروں کو گرفتار کر کے قید کر لیا تو اس میں انہوں نے کوئی حکم عدول اور گناہ نہیں کیا اور جب کہ بعد میں وہ کافر اسلام سے آئے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں خود جنگ کے بعد کافروں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا یہ اقدام صین منشاء الہی کے مطابق تھا و اللہ الحمد علی ذلک۔

مشرکین کو قتل کرنے کے عمومی حکم سے جنگی قیدیوں کو مستثنیٰ کرنے پر دلائل جنگی قیدیوں کو زندہ

اور غلام بنانے کے سلسلے میں ہم نے بدر کے جنگی قیدیوں کو آزاد کرنے کی تفصیل اور اس پر اعتراضات اور جوابات کو بیان کیا اس سے ہمارا مقصد یہ بتانا ہے کہ اسلام میں جنگی قیدیوں کو زندہ اور غلام بنانا حتمی اور لازماً نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جنگی قیدیوں کو غدیہ کے کر یا بلا غدیہ آزاد کر دینا ہے اور قرآن مجید کی بھی یہی ہدایت ہے جیسا کہ سورہ محمد کی آیت "فاما من بعد واما فداء" سے واضح ہے اور بعض فقہاء کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ آیت: "فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم و قوبہ" (۵) "مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو" سے مندرجہ ہے کیونکہ مشرکین کو قتل کرنے کا حکم حالت جنگ پر محمول ہے لیکن حالت جنگ میں مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اگر یہ حکم عام ہوتا یہی جنگ ہو یا امن ہر حال میں مشرکین کو قتل کر دو مستثنیٰ اور اہل ذمہ کو بھی قتل کرنا واجب اور ضروری ہوتا، حالانکہ تمام فقہاء نے متان اور ذمیوں کو اس آیت کے حکم سے مستثنیٰ کیا ہے۔ متانوں کے استناد پر یہ آیت دلیل ہے:

وان احد من المشرکین استجارک
فاجرة حتی یسمع کلمہ اللہ ثم ابلغ
ما منہ ذلک بانھم قوم لا یعلمون۔

اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے پھر آپ اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیجئے یہ حکم اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔

(قوبہ: ۶)

اس آیت سے مشرکین کو قتل کرنے کے حکم سے ان لوگوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے جو پناہ اور امن حاصل کر کے دارالاسلام

میں داخل ہوں۔ اور اہل ذمہ کے استثنائ پر یہ آیت دلیل ہے:
قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَاغِرُونَ۔

(توبہ: ۲۹)

اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جنگ کرو
جو اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ اور اس
کے رسول نے جو حرام کیا ہے اس کو حرام نہیں قرار دیتے
اور دین حق کو نہیں اپناتے (ان سے اس وقت تک جنگ
کرو) جب تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے
بن کر (یعنی مسلمانوں کے تابع بن کر) رہیں۔

اس آیت سے مشرکین کو قتل کرنے کے حکم سے ان لوگوں کو مستثنیٰ کر لیا گیا ہے جو جزیہ ادا کریں اور مسلمانوں
کی حکومت تسلیم کر کے مسلمانوں کی حکمرانی کے تحت زندگی گزاریں۔
جس طرح مشرکین کو قتل کرنے کے حکم سے قرآن مجید نے منافقوں اور فریبوں کو مستثنیٰ کیا ہے اسی طرح اس حکم سے
جنگی قیدیوں کو بھی مستثنیٰ کیا ہے اور اس استثناء پر یہ آیت دلیل ہے:

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ
الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْبَتْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا
الْوُثَاقَ ۚ فَمَا مِنْكُمْ بَعْدُ وَأُولَٰئِكَ أَوْلَىٰ
تَضَعُ الْحَرْبُ أَمْرًا ۚ

(محمد: ۴)

سورج تہار کفار سے مقابلہ ہو تو انہیں پہلا ہدم
ان کی گردن میں مارنا ہے حتیٰ کہ جب تم ان کا خون بہا چکو
تو پھر ان کو مضبوطی سے باندھ لو، (اس کے بعد تمہیں اختیار
ہے) خواہ محض ان پر احسان کر کے ان کو رہا کر دو، یا ان سے
ندیہ لے کر انہیں آزاد کر دو، تا آنکہ جنگ اپنے اختیارِ قتال

اور اس آیت کی رو سے جنگی قیدی، مشرکین کو قتل کرنے کے عام حکم سے مستثنیٰ ہیں لہذا قَاتِلُوا
الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (توبہ: ۵/۹) "سو تم مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو" اور قَاتِلُوهُمْ
حَيْثُ يُقِفْتُمُوهُمْ (نساء: ۹۱) "تم ان کو جہاں پاؤ قتل کرو" حرب اور جنگ کی حالت پر محمول ہیں۔

علامہ آلوسی لکھتے ہیں: امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، اور امام ابن جریر نے حضرت عمر بن حصین رضی اللہ عنہ سے
روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک کے بدنے میں دو مسلمانوں کا ندیہ یا، (صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۹،
مطبوعہ کراچی) نیز امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں ایک لشکر جنگ کے لیے گیا۔ حضرت ابوبکر
نے حضرت سلمہ کو ایک مشرک عورت بطور باندی انعام میں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت حضرت سلمہ سے واپس
لے لی اور اس کو ندیہ میں دے کر ان مسلمانوں کو چھڑایا جو مکہ میں کفار کی قید میں تھے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۹، مطبوعہ نور محمد کراچی،
ان حدیثوں میں جنگی قیدیوں کے تبادلہ کی دلیل ہے، سعیدی)

علامہ آلوسی لکھتے ہیں: علامہ ابن ہمام نے کہا ہے کہ مشرکین کو باہم قتل کرنے کا حکم جنگی قیدیوں کے مابین سے
کیونکہ ان کو غلام بنانا بھی جائز ہے اس سے معلوم ہوا کہ جنگی قیدی قتل کرنے کے حکم سے مستثنیٰ ہیں (علامہ ابن ہمام کی مفصل عبارت
۱۲۰، ردح المعانی ج ۲ ص ۴۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت۔)

ہم اس سے پہلے نقل کر چکے ہیں۔) قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی نصوص صریحہ سے یہ واضح ہو گیا کہ جنگی قیدیوں کو یا تو تفضلًا اور احسانًا بغیر کسی عوض کے چھوڑ دینا چاہیے یا مسلمان جنگی قیدیوں سے ان کا تبادلہ کر لینا چاہیے یا مال کے بدلہ میں جنگی قیدیوں کو رہا کر دینا چاہیے۔ اور اب چونکہ دنیا میں جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کا رواج نہیں رہا اور وہ وجہ باقی نہیں رہی جس وجہ سے جنگی قیدیوں کو غلام بنایا جاتا تھا اس لیے اب جنگی قیدیوں کو غلام بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ انسان مخدوم کائنات ہے اور انسان کو انسان کا غلام بنانا انسان کے شرف اور اس کی فیصلت کے خلاف ہے اور اب تمام دنیا میں اس فعل کو نا پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور انسانیت کے شرف اور اس کی اعلیٰ اقدار کا سب سے بڑا حامی اور علمبردار دین اسلام ہے اس لیے اب اسلام میں اس مکروہ فعل کا جواز نکالنا اسلام کی کئی خصوصیت نہیں ہے اور تحقیق یہ ہے کہ اب جنگی قیدیوں کو غلام بنانا جائز نہیں ہے۔ اس مسئلہ پر ہم نے شرح صحیح مسلم جلد رابع کتاب التناق میں بھی مفصل گفتگو کی ہے اور اس مسئلہ میں اسلام کا نقطہ نظر تمام پہلوؤں سے سمجھنے کے لیے کتاب التناق کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔

مال غنیمت کی تقسیم علامہ ابوالحسن مرغینانی حنفی لکھتے ہیں: ہر لشکر مال غنیمت کو تقسیم کرے گا اور مال غنیمت کا پانچواں حصہ نکال کر باقی چار حصے لشکر میں تقسیم کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: فان الله خمسہ مال غنیمت کا خمس اللہ کے لیے ہے، اور باقی چار حصے لشکر میں تقسیم کرنے کی اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے چار حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے تھے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھوڑے سوار کو دو حصے دیے جائیں اور پیدل کو ایک حصہ دیا جائے۔ امام ابو یوسف اور امام مالک رحمہما نے یہ کہا ہے کہ گھوڑے سوار کو تین حصے دیے جائیں، امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے سوار کو تین حصے دیے اور پیدل کو ایک حصہ دیا (صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابوداؤد، سنن ابن ماجہ) اور امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے سوار کو دو حصے دیے اور پیدل کو ایک حصہ دیا حضرت ابن عباس سے یہ روایت نہیں ہے، سنن ابوداؤد میں فیص بن عمار بن انصاری سے طبرانی میں مفضل بن عمر سے اور سنن ابن مردودہ میں حضرت عائشہ سے روایت ہے۔ نصب الرایۃ ج ۳ ص ۴۱۴-۴۱۶) اسیہ دونوں فعل کی حدیثیں متعارض ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہ ہے کہ للفارس سہمان وللراجل مسہد۔ گھوڑے سوار کے دو حصے ہیں اور پیدل کا ایک حصہ ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے گھوڑے سوار کو دو حصے دینے کی بھی روایت ہے اور جب ان کی روایت میں خود بھی تعارض ہے تو ان کی اس روایت پر عمل کیا جائے گا جو دوسرے صحابہ کی روایات کے مطابق ہے۔ لہ

علامہ مرغینانی حنفی لکھتے ہیں: غلام عورت، بچے اور ذمی کو مال غنیمت سے پورا حصہ نہیں دیا جائے گا البتہ ان کو ضرر اسما حصہ دیا جائے گا کیونکہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں، بچوں اور غلاموں کے لیے مال غنیمت کا حصہ نہیں نکالتے تھے اور ان کو ضرر اسما مال دیتے تھے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے یہودیوں کے خلاف مدد حاصل کرتے تو ان کو مال غنیمت سے کچھ حصہ نہیں دیتے تھے، نیز جہاد عبادت ہے اور ذمی عبادت کے ال نہیں ہیں، اور بچے اور عورتیں

لہ۔ علامہ ابوالحسن علی بن ابی بکر مرغینانی حنفی متوفی ۵۹۳ھ، جلد اولین ص ۵۵۲-۵۵۳ مطبوعہ مکتبہ المدینہ عمان

جہاد کرنے سے عاجز ہیں اسی وجہ سے ان پر جہاد فرض بھی نہیں ہے اور غلام مولیٰ کے تابع ہے اس کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں کر سکتا، البتہ ان کو جہاد پر راضی بنانے کے لیے فتوہ اس سال دیا جائے گا۔ ۱۷

خمس کی تعریف | خمس کے مشعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

س کی تعریف واعلموا انما غنمتم من
شیء فان لله خمسہ وللرسول ولذی القربی
والیتی والیتیم والمسکین وابن السبیل۔

اور لائے مسلمانوں جان کو کہ تم مال غنیمت سے جو
کچھ حاصل کرو اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول،
رسول کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور

(۳) **واقعات** :

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر افتتاح کلام کے لیے تبرکاً ہے اور بعض علما نے کہا ہے کہ اس حصہ کو خانہ کعبہ اور دیگر جامع مسجدوں میں خرچ کیا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مال غنیمت سے آپ کا حصہ ساقط ہو گیا، جیسا کہ آپ کے دیگر خصوصی اخراجات ساقط ہو گئے۔ لام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ خلیفہ پر خرچ کیا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا حصہ وہ تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہ اعتبار نصرت کے ان پر خرچ کرتے تھے کیونکہ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں خال کر مٹھی بند کر کے فرمایا یہ لوگ میرے ساتھ زمانہ جاہلیت اور اسلام میں اس طرح ساتھ رہے ہیں اور آپ کے وصال کے بعد اگر آپ کے قرابت دار غنیاء میں تو غنیمت کی وجہ سے ان کا حصہ ساقط ہے اور اگر فقراء میں تو پھر ان کا حصہ فقر اور میں داخل ہو جائے گا، لہذا اب اس آیت میں صرف تین اقسام کی ہیں: یتامی، مساکین اور مساکین۔

علاوہ برائے حسن مرئیتانی کہتے ہیں غمّس کے تین حصّے کیے جائیں گے۔ ایک حصّہ یتیموں کے لیے ایک حصّہ مسکینوں کے لیے اور ایک حصّہ مسافروں کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب قرابت وار فقراء میں داخل ہیں اور آپ کے قرابت واروں میں جو غنی ہوں ان کو غمّس میں سے حصّہ نہیں ملے گا، امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت واروں کو غمّس کا پانچواں حصّہ ملے گا اس میں غنی اور فقیر دونوں برابر ہیں، اس کی تقسیم ان میں اس طرح ہوگی کہ مردوں کو غور قرآن سے دو گنا ملے گا قرابت میں بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں، ان کے علاوہ (بنو عبد شمس اور بنو نوفل وغیرہ) کو نہیں دیا جائے گا۔

ہمارے دلیل یہ ہے کہ خلفاء راشدین نے مال خمس کے تین حصے کیے تھے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اور ہمارے لیے ان کی امتداد کافی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے نبی مظلوم اللہ تعالیٰ نے اُنے تمہارے لیے لوگوں کے مال کا تین دھروں کا پسند کیا ہے اور اس کے عوض تم کو خمس کا پانچواں حصہ دیا ہے اور عوض اس کے لیے ہوتا ہے جس کے لیے عوض ہو اور جب موضوع یعنی زکوٰۃ، خراج، غنیمت اور غنایہ کے لیے ثابت نہیں ہے بلکہ نقراد کے لیے ہے تو اس کا عوض بھی خراج، غنیمت اور غنایہ کے لیے نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ اعتراض ہو کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خمس کا پانچواں حصہ کیوں دیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے ان کو یہ حصہ بطور خمس کے نہیں دیا بلکہ بطور نصرت کے دیا تھا۔ ۷۲

۱۷۔ علامہ ابوالحسن علی بن ابی بکر مرعیشانی حنفی متوفی ۵۹۳ھ، ہدایہ اولین ص ۵۵۵، مطبوعہ مکتبہ المدنیہ لبنان

[illegible]

یَاۤأَبَا اسْتَحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلْبَ الْقَتِيلِ

مقتول کے سلب پر قاتل کا استحقاق

۲۲۵۱- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ
أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ
الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ جَلِيصًا لِأَبِي قَتَادَةَ قَالَ
كَانَ أَبُو قَتَادَةَ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ -

ابو محمد انصاری جو حضرت ابرقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ابرقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور حدیث بیان کی۔

۲۲۵۲- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ
أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ وَمَا الْقَاتِلُ وَالْحَدِيثُ -

حضرت ابرقہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی۔

۲۲۵۳- وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَخُزَيْمَةُ
وَالْكَفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ
قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحَ
عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي
قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْخَنْبِ فَلَمَّا اتَّقَيْنَا كَانَتْ
لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ قَالَ فَرَأَيْتُمْ رَجُلًا مِّنَ
الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ
فَاسْتَدْرَكَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ دُونِ آيَةٍ
فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ وَأَقْبَلَ عَلَيَّ
فَضَمَّنِي صَنْمَةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ
ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأُرْسِلَنِي فَلَمَّا حَقَّتْ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَا لِي النَّاسِ فَقُلْتُ
أَمْرُ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيْتَةٌ
فَلَهُ مَكْبَةٌ قَالَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ

حضرت ابرقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم
غزوہ خنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئے جب
مقابلہ ہوا تو مسلمانوں نے ایک بار بھاگنے کے بعد پھر حملہ کیا
میں نے دیکھا کہ ایک مشرک ایک مسلمان پر چھایا ہوا ہے
میں گھوم کر اس کے پیچھے گیا اور اس کے شانہ پر تلوار ماری
(جوزرہ کاٹ کر اندر چلی گئی) وہ میری طرف مڑا اور منہ کر پڑا
اس طرح دو بچا کر مجھے موت نظر آنے لگی پھر اس کو موت نے
آلیا اور اس نے مجھ کو چھوڑ دیا، میں حضرت عمر بن الخطاب
کے پاس گیا انہوں نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے
کہا اللہ کا حکم! پھر لوگ پلٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا جس نے کسی شخص کو قتل کیا اور
اس پر کوئی گواہ ہو تو اس مقتول سے چھینا ہوا مال اس قاتل
کو ملے گا، حضرت ابرقہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور میں
نے کہا میرا کون گواہ ہے؟ پھر آپ نے اسی طرح فرمایا میں
نے پھر کھڑے ہو کر کہا میرا کون گواہ ہے؟ پھر میں بیٹھ گیا، آپ نے پھر تیسری
بار فرمایا، میں پھر کھڑا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابرقہ
کیا بات ہے؟ میں نے آپ سے واقعہ بیان کیا تو تم میں سے ایک شخص نے کہا:
یا رسول اللہ! یہ سچ کہہ رہا ہے اس مقتول کا سامان میرے پاس ہے اب آپ اس کو واپس کر

يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ فَقَالَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الشَّالِثَةُ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَدَبُ ذَلِكَ الْقَيْتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ وَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لَا هَا اللَّهُ إِذَا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِّنْ أَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَكْبَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَانِي فَتَالَ فَيُعْطِي الدَّارِعَ فَاِبْتَعْتُ بِهِ مَخْرَقًا فِي بَنِي سَلِمْةَ فَرَأَيْتُهُ لَا قَوْلَ مَالٍ تَأْتَلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَفِي حَدِيثِ الْكَلْبِيِّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَلَّا لَا يُعْطِيهِ أَصْنَبَةُ مِنْ كَرِيشٍ وَيَدْعُو أَسَدًا مِّنْ أَسَدِ اللَّهِ وَفِي حَدِيثِ الْكَلْبِيِّ لَا قَوْلَ مَالٍ تَأْتَلْتُهُ.

۴۴۵۴- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ الْمُنَاجِشُونَ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيثُهُ أَسْنَا نُهُمَا تَمَتَّتْ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ أَحَدِهِمَا فَغَمَرَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ يَا عَمْرُؤُ هَلْ تُعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ

دی کہ یہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا: نہیں! خدا کی قسم! ہرگز نہیں! ایک لشکر کا شیرازہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑے اور وہ اپنا سب (چھینا ہوا مال) نہیں دے دے! ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نے سچ کہا، تم وہ مال ان کو دے دو، سو اس نے وہ مال مجھے دے دیا میں نے وہ زبرد فرخت کر دی اور اس کی قیمت سے بنو سلمہ کے محلہ میں ایک باغ خرید لیا، یہ وہ سب سے پہلا مال تھا جس کو میں نے اسلام میں حاصل کیا، لیث کی روایت میں ہے: حضرت ابو بکر نے کہا یہ نہیں ہو گا کہ حضور قریش کی ایک لومڑی کو یہ مال دیں اور اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کو چھوڑ دیں اور لیث کی روایت میں یہ بھی ہے، یہ پہلا مال تھا جس کو میں نے حاصل کیا۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جگہ بدر کے دن میں صفت میں کھڑا ہوا تھا میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ انصار کے دو کم سن لڑکے کھڑے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ کاش میں طاقتور آدمیوں کے درمیان ہوتا، اتنے میں ان میں سے ایک لڑکے نے مجھے اشارہ کر کے کہا اے چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، تمہیں اس سے کیا کام ہے اس نے کہا مجھے یہ پتا چلا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری

قَالَ قُلْتُ نَعَمْ وَمَا حَاجَتَكَ إِلَيْهِ يَا
ابْنَ أَخِي قَالَ أَخْبَرْتُ اللَّهَ تَعَالَى بِسَبِّ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا
يُنْفِرُ بِي سِوَادِي سِوَادًا حَتَّى يَمُوتَ
الْأَعْجَلُ مِنَّا قَالَ فَتَعَبَّيْتُ لِذَلِكَ
فَعَمَرَنِي الْآخِرُ فَقَالَ مِثْلَهَا قَالَ فَلَمْ
أَنْسَبُ أَنْ تَنْظُرْتُ إِلَيَّ فِي جَهْلِ يَزُورُ
فِي النَّاسِ فَقُلْتُ لَا تَرِيَانِ هَذَا صَاحِبُكُمْ
الَّذِي تَسْأَلَانِ عَنْهُ قَالَ فَا بْتَدَارَاهُ
فَضَرَبَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ ثُمَّ
انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَاخْبَرَاهُ فَقَالَ أَتَيْكُمَا قَتَلَهُ
فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُ
فَقَالَ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا قَالَ لَا
فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِلَا كُمَا قَتَلَهُ
وَقَضَى بِسَلْبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرٍو وَبْنِ
الْجُمُوحِ وَالرَّجُلَانِ مُعَاذُ بْنُ عَمْرٍو
بْنِ الْجُمُوحِ وَمُعَاذُ بْنُ عَمْرٍو

۴۴۵ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ
بْنُ عَمْرٍو بَن سُرَّجٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ
مِنْ حَضْرَاءِ جَلْدٍ مِنَ الْعَدُوِّ فَنَازِلًا
سَلْبَهُ فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَ
كَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْفُ ابْنُ
مَالِكٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لِي خَالِدُ مَا مَنَعَكَ

جان ہے اگر میں اس کو دیکھ لوں تو میں اس سے اس
وقت تک جدا نہیں ہوں گا جب تک ہم میں سے وہ زمر
جائے جس کی موت پہلے مقدر ہو چکی ہے، حضرت عبدالرحمن
بن عوف کہتے ہیں مجھے اس کی باتوں پر تعجب ہوا، پھر دوسرے
نے بھی اسی طرح کہا، ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میری ارجیل
پر نظر پڑی جو لوگوں میں گشت کر رہا تھا، میں نے کہا کیا
تم دیکھ نہیں رہے ہو وہ شخص ہے جس کے بارے میں
تم پوچھ رہے تھے، حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں
یہ سنتے ہی وہ اس پر چھپے، اور اپنی تلواروں سے اس
پر وار کیا حتیٰ کہ ان دونوں نے اس کو قتل کر دیا! پھر ان دونوں
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس
واقعہ کی خبر دی، آپ نے فرمایا: تم میں سے کس نے اس
کو قتل کیا ہے؟ ان میں سے ہر ایک نے کہا میں نے
اس کو قتل کیا ہے، آپ نے فرمایا: کیا تم نے اپنی تلواروں
سے خون پر نچوڑ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ
نے ان کی تلواروں کی طرف دیکھا اور فرمایا: تم دونوں نے
اس کو قتل کیا ہے؟ اور یہ حکم دیا کہ اس کا سلب چھینا
ہو (سامان) معاذ بن عمرو بن جموح کو دیا جائے اور وہ
دونوں معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن عمرو بن جموح
حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ قبیلہ حیر کے ایک شخص نے دشمنوں کے ایک شخص
کو قتل کر دیا اور اس کے سلب (چھینے ہوئے سامان)
کو لینے کا ارادہ کیا، حضرت خالد بن ولید نے اس کو منع کیا
کیونکہ وہ اس لشکر کے امیر تھے، حضرت عوف بن مالک
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ان کی
شکایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد
سے فرمایا: تم نے اس کو وہ سلب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے
کہا: یا رسول اللہ! میں نے اس سلب کو بہت سمجھا!
آپ نے فرمایا: وہ سلب اس کو دے دو، پھر حضرت خالد

أَنْ تُعْطِيَهُ سَكْبَةً قَالَ اسْتَكَثَرْتُكُمْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذْ نَعَدُ إِلَيْهِ قَمَرٌ
تَحَالِدٌ يَعُوفُ فَجَزَّ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ
هَلْ أَنْتَ جَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَسَلَّمَ قَامَتْ غَضَبٌ فَقَالَ لَا تُعْطِيَهُ يَا
تَحَالِدُ لَا تُعْطِيَهُ يَا تَحَالِدُ هَلْ أَنْتُمْ
تَأْتِكُونَ لِي أَمْرًا نِيَّاسًا مَثَلَكُمْ وَمَثَلُهُمْ
كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَرْعَى إِبِلًا أَوْ غَنَمًا
فَرَعَاهَا ثُمَّ تَحَيَّنَ سُقْيَهَا فَأَوْرَدَهَا
حَوْضًا فَشَرَبَتْ فِيهِ فَشَرِبَتْ صَفْوَةً
وَتَرَكْتَ كَذِبًا فَصَفْوَةً لَكُمْ وَ
كَذِبًا عَلَيْهِمْ

۲۲۵۶- وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا
صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجِيِّ قَالَ خَرَجْتُ
مَعَ مَنْ تَخَرَّجَ مَعَهُ يُدَابِّنُ حَارِثًا شَمًّا
فِي غَرْوَةٍ مَوْتَةٍ وَمَا فَقَنِي مَدَدِي
فَهِنَ الْيَمِينِ وَسَاقَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْحُوهُ غَيْرُ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ عَوْفٌ
فَقُلْتُ يَا تَحَالِدُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى
بِالسَّكْبِ لِلْقَاتِلِ قَالَ بَلَى وَ لِكُنِّي

اسْتَكَثَرْتُكُمْ
۲۲۵۷- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

حضرت عوف کے پاس سے گزرے تو انہوں نے حضرت
خالد کی چادر کھینچی اور کہا میں نے تم سے جو کچھ کہا تھا کیا میں
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پرہیز نہیں کر لیا؟ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن لیا، آپ ناراض ہوئے اور
فرمایا: اے خالد (اب) اس کو موت دینا، اے خالد (اب)
اس کو موت دینا، کیا تم میرے (مقرر کردہ) امیروں کی اطاعت
کو چھوڑنے والے ہو؟ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے
جیسے کسی شخص نے اونٹ اور بکریاں چرانے کے لیے لیں
پھر ان کو چرایا، پھر ان کو پانی پلانے کا وقت آیا وہ ان کو خوش
پرے لگا، انہوں نے صاف صاف پانی پی لیا اور تلچھٹ
چھوڑ دیا تو کیا صاف چیزیں تمہارے لیے ہیں اور تلچھٹ
امیروں کے لیے ہیں؟

حضرت عوف بن مالک اشجی رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں جو لوگ حضرت زید بن عاصمہ کے ساتھ غزوہ مؤتہ میں گئے
تھے ان کے ساتھ میں بھی گیا تھا اور میں سے بھی مجھ کو مدد
پہنچی اس کے بعد حسب سابق حدیث بیان کی البتہ اس حدیث
میں یہ ہے کہ حضرت عوف نے کہا: اے خالد! تم کو علم نہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو (مقتول کا) سائب
دلوایا ہے؟ حضرت خالد نے کہا: نہیں! میرے خیال
میں یہ زیادہ ہے۔

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوسُفَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا
عِكْرِمَةُ بْنُ عَمِّيْرٍ حَدَّثَنَا يَاسُ بْنُ
سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبِي سَلَمَةَ بْنُ الْأَكْوَعِ
قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَازِينَ قَبِيلَنَا نَحْنُ
نَتَضَخَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرٍ
فَأَنَاحَهُ ثُمَّ انْتَزَعَ طَلْقًا مِنْ حَقِيْبِهِ
فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلَ ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَفَدَّى
مَعَ الْقَوْمِ وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ
وَرِاقَةٌ فِي الظَّهْرِ وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ إِذَا
خَرَجَ يَشْتَدُّ فَأَنَى جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ
قَيْدَهُ ثُمَّ أَنَاحَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ
فَأَنَاحَهُ فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ فَاتَّبَعَهُ
رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرِقَاءٌ قَالَ سَلَمَةُ
وَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ فَكُنْتُ عِنْدَ وَرَائِي
النَّاقَةُ ثُمَّ تَقَدَّمتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ
وَرَائِي الْجَمَلَ ثُمَّ تَقَدَّمتُ حَتَّى
أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَحْتُهُ فَلَمَّا
وَضَعْتُ رُكْبَتِي فِي الْأَرْضِ انْحَرَطْتُ سِنْفِي
فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ قَتَلَهُ ثُمَّ جِئْتُ
بِالْجَمَلِ أَقْوَدَهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسَلَاحُهُ
فَأَسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ
الرَّجُلَ قَالُوا ابْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ لَهُ سَلِمَةُ
أَجْمَعُ -

۳۳۵۸ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ
بْنُ عَمِّيْرٍ حَدَّثَنَا يَاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا

ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ قبیلہ ہوازن کے خلاف
جہاد کرنے گئے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح
کامنا شتہ کر رہے تھے، اس اثناء میں سرخ اونٹ پر سوار
ایک شخص آیا اس نے اونٹ کو بٹھایا پھر اس کے اپنی کمر سے
ایک تیرہ نکال کر اس کے ساتھ اونٹ کو باندھ دیا۔ اور
لوگوں کے ساتھ ناشتہ کرنے لگا اور ادھر ادھر دیکھنے
لگا، ہم میں کچھ لوگ کمزور تھے، کچھ سوار یوں سے خالی تھے
اور کچھ بیدل تھے اتنے میں وہ تیزی سے دوڑا اور اپنے اونٹ
کے پاس آیا، اس کا تیرہ کھول کر اس کو بٹھایا اور اس پر سوار
ہو گیا، اس نے اونٹ کو دوڑایا اور اونٹ اس کو لے کر
دوڑا، ایک شخص نے خاکی رنگ کی اونٹنی پر اس کا تعاقب کیا،
مسلمہ کہتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے دوڑتا ہوا بھاگا، پہلے
میں اونٹنی کی سرین کے پاس تھا پھر میں اور آگے بڑھا
حتیٰ کہ اونٹنی کی سرین کے پاس پہنچ گیا، پھر میں نے لنگے
بڑھ کر لاکٹ کی نکیل پکڑ لی۔ میں نے اس اونٹ کو بٹھایا،
جو نہی اس اونٹ نے اپنا گھٹنا زمین پر ٹیک میں نے تلوار
سے آدمی کے سر پر لیک مار کیا وہ آدمی گر پڑا پھر میں اس
آدمی کے ہاتھ پر تھیا اور کہا اسے سمیت اس اونٹ کو لے آیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مجھے سامنے سے آتے ہوئے ملے۔
آپ نے فرمایا اس شخص کو کس نے قتل کیا ہے؟ لوگوں نے
کہا سلمہ بن اکوع نے، آپ نے فرمایا اس کا مارا سلب ابن
اکوع کا ہے۔

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

ہم نے قبیلہ ہوازن کے ساتھ جہاد کیا، اس جہاد میں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہمراہ

أَبِي قَالَ غَدَا نَا فَزَارَةً وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ
 أَمْرًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ السَّمَاءِ
 سَاعَةً أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا ثُمَّ
 شَقَّ الْغَاءَةَ فَوَرَدَ السَّمَاءَ فَقَتَلَ
 مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَبِي وَأَنْظَرُ إِلَى
 عُنُقِ مَنْ النَّاسِ فِيهِمْ الذَّارِئِي فَخَشِيتُ
 أَنْ يُسَبِّحُونِي إِلَى الْجَبَلِ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ
 بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَلَمَّا رَأَوْا السَّهْمَ
 وَقَفُوا وَجِئْتُ بِهِمْ أَسْوَ قَهُمْ وَفِيهِمْ
 امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ
 أَدَمٍ قَالَ الْقَشْعُ النِّطْعُ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا
 مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ فَسَقَتْهُمْ حَتَّى أَتَيْتُ
 بِهِمَا أَبَا بَكْرٍ فَغَلَّقَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا
 فَقَدْ مَنَا الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا
 فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فِي السُّوقِ فَقَالَ يَا سَكِمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ
 فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ أَجَبْتُنِي
 وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ثُمَّ لَقِيَنِي رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَدِ فِي
 السُّوقِ فَقَالَ لِي يَا سَكِمَةُ هَبْ لِي
 الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ فَقُلْتُ هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَبَعَثَ
 بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَقَدَى بِهَا نَاسًا مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أَسْرًا بِمَكَّةَ

امیر بنایا تھا جب ہمارے اور پانی کے درمیان صحیحہ دیر کی
 مسافت، گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہمیں
 حکم دیا، ہم رات کے آخری حصہ میں اترے پھر ہر طرف سے
 حملہ کا حکم دیا، اور ان کے، پانی پر پہنچے اور اس جگہ جس کو
 قتل کرنا تھا اس کو قتل کیا اور قید کیا، میں کفار کے ایک
 گروہ کو دیکھ رہا تھا جس میں کفار کے بچے اور عورتیں تھیں
 مجھے یہ خطرہ ہوا کہ وہ کہیں مجھ سے پہلے پہاڑ تک نہ پہنچ
 جائیں۔ میں نے ان کے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیرا مارا
 جب انہوں نے تیر کو دیکھا تو وہ سب بھاگ گئے، میں ان
 سب کو گھیر کر لے آیا، ان میں بزرگوارہ کی ایک عورت تھی
 جس نے میرے کی کھال کو شہر رکھا تھا اور اس کے
 ساتھ ایک لڑکی جو عرب کی حسین ترین و دشمنہ تھی، میں ان
 سب کو کپڑا کر حضرت ابو بکر کے پاس لے آیا، حضرت ابو بکر نے
 وہ لڑکی مجھ کو انعام میں دے دی، ہم مدینہ میں پہنچے ابھی میں
 نے اس لڑکی کے کپڑے اتارے ہی نہ تھے کہ میری رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بازار میں ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا
 اسے سلمہ! یہ لڑکی مجھے بہہ کر دو، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ!
 خدا کی قسم یہ لڑکی مجھے بہت پسند ہے، اور میں نے ابھی تک
 اس کا لباس نہیں اتارا ہے، لگے دن میری پھر رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے مجھ سے فرمایا:
 اسے سلمہ! یہ لڑکی مجھے بہہ کر دو، تنہا باب بہت اچھا تھا،
 میں نے کہا یا رسول اللہ! یہ آپ کی ہے، خدا کی قسم! —
 — میں نے اس کا لباس تک نہیں اتارا، رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لڑکی اہل مکہ کو بھیج دی اور اس کے
 بدلہ میں مکہ کے کئی مسلمان قیدیوں کو چھڑا دیا۔

غزوہ حنین کا مختصر بیان | غزوہ حنین آمد ہجری میں واقع ہوا، حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے یہ مکہ سے تین میل پر واقع ہے۔

فتح مکہ کے بعد بعض قبائل نے اسلام لانے میں پیش قدمی کی تھی لیکن ہوازن اور ثقیف پر فتح مکہ سے اٹھا اثر ہوا یہ فوجوں جنگ کے ماہر اور نہایت جنگجو قبیلے تھے، اسلام کے غلبہ سے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب ان کی ریاست اور اقتدار کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس بناء پر ہوازن اور ثقیف کے سرداروں نے مل کر طے کیا کہ مسلمانوں پر ایک نہر دست حملہ کر دیا جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ان واقعات کی خبر پہنچی تو آپ نے مسالط کی چھان بین کے لیے حضرت عبداللہ ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہ کو بھیجا وہ جاکر مکہ میں آئے اور کئی دن تک وہاں رہ کر حالات کی تحقیق کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کی تیاری کی۔ شوال ۸ ہجری میں بارہ ہزار مسلمان فوجیں اس قدر ساز و سامان کے ساتھ بڑھیں کہ بعض صحابہ کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے کہ ”آج ہم پر کون غالب آسکتا ہے؟“ اس وجہ سے یہ آیات نازل ہوئیں :

لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ و یوم حنینؑ اذا جمیتکم کثرتم فلم تغن عنکم شیئاً وضائق علیکم الارض بعمار حبیب ثم ولیتم مدبرینؑ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروہا و عذب الذین کفروا و ذلک جزاء الکافرین۔

(توبہ: ۲۶-۲۵)

اس جنگ میں قبیلہ ہوازن کے تیر اندازوں نے مسلمانوں کا منہ پھیر دیا اللہ شکر اسلام بڑی طرح تیز تر ہو کر پسا ہوا، اس وقت حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سٹی بھر جانباڑ تھے جن کے قدم اپنی جگہ پر چسے رہے اور ان کی ثابت قدمی کا نتیجہ تھا کہ دوبارہ فوج کی ترحیب قائم ہوئی اور بالآخر فتح مسلمانوں کے ہاتھ رہی حد فتح مکہ سے جو کچھ حاصل ہوا تھا اس سے بہت زیادہ حنین میں کم کر دینا پڑتا۔

شکست کے مختلف اسباب تھے متعدد الجیش میں زیادہ تر نو مسلم نوجوان تھے جو جوانی کے زعم میں زور پہن کر بھی نہیں آئے تھے۔ فوج میں دو ہزار طلقات بھی تھے (جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے) دوسری طرف ہوازن تیر اندازی کے اندر تمام عرب میں مشہور تھے، میدان جنگ میں ان کا ایک تیر بھی خالی نہیں جاتا تھا، کفار نے میدان جنگ میں پہنچ کر مناسب مقامات پر قبضہ کر لیا تھا، اور پاڑوں کی گھاٹیوں، کھائیوں اور دلوں میں جگہ جگہ اپنے تیر انداز دستے بٹھا دیے تھے، اسلامی فوج نے منہ اندھیرے حملہ کیا تھا، میدان جنگ اس قدر تشیب میں تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں نہیں جم پاتے تھے، مسلمانوں کا بڑھنا تھا کہ سامنے سے ہزاروں فوجیں نکل آئیں اور کھین گاہوں سے تیروں کی بارش ہونے لگی، مقتدرہ الجیش ابتزی کے ساتھ گہرا کر چھپے ہوا اور پھر تمام فوج کے پاؤں اکٹھے گئے، تیروں کا مینہ برس رہا تھا بارہ ہزار فوج ہوا ہو گئی تھی لیکن ایک پکیر شجاعت

تھا جو تیر و تنگ کے اس طوفان میں چٹان کی طرح ڈٹا ہوا تھا فقاً تل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسك * اب آپ اللہ کی راہ میں جنگ کیجئے آپ اپنی ذات کے سوا اور کسی کے جواب دہ نہیں (نساء: ۴۰/۴۸) کی شان کا نزول ہوا تھا، اس وقت آپ کی ذات تنہا ایک فرج تھی، ایک اقیم مٹی جگہ غصہ کا ثبات تھی، آپ بار بار یہ فرماتے تھے: انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ میں پیغمبر ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔

آپ نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ مہاجرین اور انصار کو آواز دو، حضرت عباس نے پکارا یا معشر الانصار یا اصحاب الشجرۃ یہ پُراثر آواز کانوں میں گیا پڑی کہ تمام فرج ایک دم پٹ پڑی اور دفعۃً جنگ کا پانسہ پٹ گیا کنار جاک نکلے اور جہز باقی بچے وہ مگر نثار ہو گئے، جو ملک (ثقیف کی ایک شاخ) جم کر ٹڑے یکن ان کے ہتھ آدی مار سے گئے اور جب ان کا سالار بھی مارا گیا تو وہ بھی ثابت قدم نہ ہو سکے۔

اس حدیث (۲۲۵۳) میں حضرت ابوقتاہ رضی اللہ عنہ نے اسی غزوہ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب اس جنگ میں رگ جاک نکلے تو میں نے دیکھا کہ ایک کافر ایک مسلمان کے سینہ پر سوار ہے میں نے عقب سے اس کے شانہ پر تلوار ماری جوفہ کاٹ کر اندر اتر گئی اس نے پٹ کر مجھ کو اس زور سے دبوچا کہ میری جان پر بن گئی لیکن پھر وہ خنڈا ہو کر گر پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا: میں شخص نے کسی کو قتل کیا تو اس کا سلب (چھینا ہوا سامان) اس کے ملے گا بشرطیکہ اس کے پاس گواہ ہو (ترجمہ مجھے اس شخص کی سلب لینے کا خیال آیا لیکن میں نے کہا) میرا گواہ کن ہے؟ ————— الحدیث۔

سلب کا لغوی معنی | علامہ زبیدی کہتے ہیں: سلب مفعول کے معنی میں ہے یعنی سلب، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو چیز چھین کر حاصل کرتا ہے، یہ چیزیں اس کا لباس اس کے ہتھیار اور اس کی سواری ہے۔ ہر وہ چیز جو کسی انسان کے پاس ہو وہ سلب ہے اور انسان مال غنیمت میں سے جو چیز چھین کر حاصل کرتا ہے وہ بھی سلب ہے، حدیث میں ہے من قتل قتیلًا فله سلبہ ”جو شخص کسی کو قتل کرے وہ اس کی سلب کا حقدار ہے“، اس کی صحیح اسلوب ہے۔

سلب کی تفسیر میں مذاہب فقہاء | علامہ ابی مالکی کہتے ہیں: سلب کی تفسیر میں اختلاف ہے اور اعلیٰ اور ابن حبیب کہتے ہیں کہ گھوڑا اور اس کی زین سلب میں داخل ہے خواہ زین میں سونا، چاندی اور جواہرات ہوں، اور مقتول کے اوپر جو لباس، ہتھیار اور زیورات ہوں، اور اس کا گھوڑا اور چمکا اور سنگن اور انگوٹھی اور طوق اور تاج وغیرہ یہ سب سلب ہیں، امام شافعی کا بھی ایسا ہی قول ہے البتہ سنگن اور جزیورات جنگ میں نہیں پہنے جاتے ان میں امام شافعی کو تردد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا گھوڑا اور ہتھیار سلب میں، یہی امام مالک کا مذہب ہے امام سمعون مالکی نے امام شافعی کی طرح کہا ہے کہ گھوڑا، ہتھیار اور زیورات دسے ہتھیار سلب میں، امام احمد کوڑے کے نقل (افعام) میں داخل کرتے ہیں اور تلواروں میں انہوں نے تردد کیا ہے، اور یہ قول شاذ ہے، اور ابن حبیب نے کہا ہے کہ اگر منطقہ میں سونا اور چاندی ہو تو وہ سلب ہے۔ دشمن کے لشکر میں مقتول کے جواہرات پاسے جائیں ان کے متعلق امام شافعی کے دو قول ہیں۔

۱۔ سید محمد قفطی حسینی زبیدی توفی ۱۳۰۵ھ، تاج المعرفہ ص ۱۵۱، مطبوعہ مطبعہ الخیرہ مصر، ۱۳۰۶ھ

۲۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن خلفہ دمشقی توفی ۸۲۸ھ، اکمال الکمال المسلم ج ۵ ص ۲۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت۔

حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی کہتے ہیں: جبہ کے نزدیک ٹرنے والے کے پاس جو ملبوس وغیرہ پایا جائے وہ سلب ہے امام احمد سے ایک روایت یہ ہے کہ اس میں سواری داخل نہیں ہے اور امام شافعی سے ایک روایت ہے کہ یہ آلات جنگ کے ساتھ ملبوس ہے۔^۱ علامہ ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں:

مقتول جو چیزیں پہنے ہوئے ہو وہ سب سلب ہے، مثلاً کپڑے، عمامہ، ٹوپی، منطقہ، زبرہ، خود، تاج، کنگن اور مونڈے وغیرہ اور ان چیزوں میں جو زیورات ہوں وہ بھی سلب ہیں، کیونکہ سلب سے لباس کا معنی سمجھ میں آتا ہے، اسی طرح تلوار، نیزہ اور چھری وغیرہ بھی سلب ہیں، کیونکہ ان سے جنگ میں مدد حاصل کی جاتی ہے اس لیے یہ سلب میں بطریق اولیٰ داخل ہیں، اسی طرح سواری سے بھی جنگ میں مدد حاصل ہوتی ہے اس لیے وہ بھی سلب میں داخل ہے۔ بھی وجہ ہے کہ سواری والا محارم مال غنیمت سے زیادہ حصے کا حقدار ہوتا ہے، اس لیے سواری کا ہتھیاروں سے زیادہ جنگ میں دخل ہے البتہ جو مال مقتول کے تنے میں ہو وہ سلب نہیں ہے کیونکہ وہ ملبوس میں شامل ہے جس سے لڑنے میں مدد ملتی ہے، اسی طرح اس کا کجاوہ اور اس کا سامان اور جو مال اس کی ملکیت میں نہیں ہے وہ سلب نہیں ہے امام ازہلی، مکتول اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے لیکن امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کی جنگ میں ضرورت نہیں پڑتی وہ سلب نہیں ہیں جیسا کہ تاج، کنگن اور طوق وغیرہ اور حلیان بھی جس میں خرچ کے لیے مال ہو۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں: ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت برابر رضی اللہ عنہ نے مرزبان سے مبارکت کی (یعنی اس کو ملکدار) اور اس کو قتل کر دیا، اس کے کنگن اور منطقہ کی قیمت میں ہزار تھیں اور حضرت عمرؓ نے وہ کنگن اور منطقہ حضرت برابر کو دے دیے اور حضرت عمرو بن معدی کرب نے ایک شخص پر حملہ کیا اور اس کی پیشینہ میں نیزہ مار کر اس کو گرا دیا پھر اتر کر اس کے ہاتھ کاٹ دیے اور اس کے کنگن آٹا لیے اور اس کی تلوار اور منطقہ بھی ان کو دی گئیں، نیز یہ چیزیں مقتول نے پہنی ہوئی ہوتی ہیں اس لیے یہ چیزیں ملبوس میں شامل ہیں اور فلانہ سلب کے عموم میں داخل ہیں، سواری کے متعلق امام احمد سے مختلف روایات ہیں ایک روایت یہ ہے کہ یہ سلب میں داخل نہیں ہے اور عمرو بن معدی کرب کی حدیث میں کنگن اور منطقہ لینے کا ذکر ہے اور سواری کر لینے کا ذکر نہیں ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ عوف بن مالک سے روایت ہے کہ انھوں نے غزوہ مؤتہ میں ایک رومی گھوڑے کو قتل کر دیا اور حضرت خالد بن ولیدؓ سے اس کے گھوڑے اور ہتھیاروں کو سلب میں لے لیا، اور شبر بن علقمہ سے روایت ہے کہ انھوں نے بھی گھوڑے کو سلب میں لیا تھا اور امام احمد کا اس میں دوسرا قول یہ ہے کہ گھوڑے سے بھی جنگ میں مدد حاصل کی جاتی ہے اس لیے وہ ہتھیاروں کے مشابہ ہے اور جب سواری کا سلب ہونا ثابت ہو گیا تو سواری پر جو زمین اور گھام ہے وہ بھی سلب ہے اور زمین میں جو زیورات ہوں وہ بھی سلب ہیں اور سواری کے باقی آلات بھی سلب ہیں۔ سواری سلب اس وقت ہوگی جب مقتول اس پر سوار ہو اور جو سواری اس کے گھر میں ہو یا کسی اور کے پاس ہو وہ سلب نہیں ہے اسی طرح ہتھیاروں کا حکم ہے۔^۲

۱۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۶ ص ۲۴۴، مطبوعہ دار نشر المکتب الاسلامیہ لاہور۔

۲۔ علامہ مرفی الدین عبداللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۲۰ھ، المنہج مع الشرح ج ۱ ص ۳۲۳-۳۲۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۲ھ۔

علامہ المرغینانی حنفی کہتے ہیں: مقتول کے کپڑے، اس کے ہتھیار اور اس کی سواری سلب ہے، اسی طرح اس کی سواری پر جو زین اور دیگر آلات ہوں وہ بھی سلب ہیں، اسی طرح اس کی سواری میں جو مال ہو یا اس کی بیان (دکڑے بندھی ہوئی مٹیلی) میں جو مال ہو وہ بھی سلب ہے، اور ان کے علاوہ جو چیز ہو وہ سلب نہیں ہے، اسی طرح اگر دوسری سواری پر اس کا غلام ہو تو وہ بھی سلب نہیں ہے۔ لے

سلب کے احکام اور شرائط میں فقہاء کے نظریات | علامہ ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں: اس میں کے سلب کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے: جو شخص کسی کو قتل کرے گا اس مقتول کا سلب قاتل کو ملے گا۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابوداؤد)

سلب ہر قاتل کے لیے ہے خواہ وہ مال غنیمت میں سے حصہ کا مستحق ہو یا معمولی چیز کا جس شخص کو مال غنیمت سے حصہ نہیں ملا اس کے متعلق امام شافعی کے دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ وہ سلب کا مستحق نہیں ہوگا کیونکہ مال غنیمت کا حصہ زیادہ ہوگا ہے اور جب وہ اس کو نہیں ملے گا تو وہ سلب کا بطریق اولیٰ مستحق نہیں ہوگا کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ غلام جب اپنے مولیٰ کی اجازت سے مبارکت کرے اور کسی کو قتل کر دے تو وہ سلب کا مستحق نہیں ہے البتہ اس کو معمولی چیز دی جائے گی، اور غلام، عورت، بچے اور مشرک مال غنیمت سے حصہ کے مستحق نہیں ہوتے بلکہ ان کو قصور کی کوئی چیز دی جاتی ہے اس لیے وہ سلب کے مستحق نہیں ہیں۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں: ہماری دلیل یہ ہے کہ احادیث میں بالعموم حکم ہے جس نے کسی کو قتل کیا وہ سلب کا مستحق ہے نیز اس لیے کہ لشکر کا عام امیر اگر کسی ایسے کام پر جس میں مسلمانوں کا قتل ہو کسی شخص کے لیے انعام مقرر کرے تو وہ اس انعام کا مستحق ہوتا ہے تو جس شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انعام مقرر کریں وہ بطریق اولیٰ اس انعام کا مستحق ہوگا۔

علامہ ابن قدامہ کہتے ہیں: سلب کے استحقاق کی چار شرطیں ہیں:

(۱)۔ مقتول ان لڑنے والوں میں سے ہو جن کا قتل کرنا جائز ہے، اگر کسی شخص نے عورت، بچے، شیخ خالی یا بہت کمزور شخص کو قتل کر دیا اسی طرح جو لوگ جگہ نہیں کرنے ان کو قتل کرنے سے سلب کا مستحق نہیں ہوگا اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بل اگر ان میں سے کوئی جگہ کر رہا ہو تو پھر اس کو قتل کرنے سے سلب کا مستحق ہوگا۔

(۲)۔ اگر ایک شخص نے مقتول کے اعضاء کاٹ کر اس کو پیس کر دیا اور دوسرے شخص نے اس کو قتل کر دیا تو سلب کا مستحق اعضاء کاٹنے والا ہے کیونکہ اس کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ کرنے والا وہی ہے، حضرت معاذ بن عمرو بن جموح نے تلوار مار کر ابو جہل کو گرایا اور حضرت ابن مسعود نے اس کا سر کاٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سلب کا فیصلہ حضرت معاذ کے لیے کیا اور حضرت ابن مسعود کو اس کی سلب سے کچھ نہیں دیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ

کا بھی یہی مسلک ہے۔

(۳)۔ اگر ایک شخص کسی کو زخمی کر دے اور اس کا اچھی طرح خون بہا دے تو زخمی بھی حکماً مقتول ہے، امام احمد یہ کہتے ہیں کہ سلب صرف قاتل کے لیے ہے اگر کوئی شخص کسی کو قید کرے تو وہ اس کی سلب کا مستحق نہیں ہوگا خواہ اس کو امام قتل کرے یا نہ کرے، کیونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں نے کافروں کو قید کر لیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں میں سے عقبہ اور نضیر بن حارث کو قتل کر دیا اور قید کرنے والوں کو ان کی سلب نہیں دی۔

(۴)۔ قتل کرنے والا اس قتل میں مستقل اور منفرد ہو اگر اس نے مسلمانوں کی صفوں میں سے کسی کو تیر مارا اور وہ مر گیا تو سلب کا مستحق نہیں ہے، امام احمد نے کہا ہے کہ قاتل کے لیے سلب اس وقت ہوگی جب وہ مبارزت (ملکاسے) کرے، اسی طرح اگر مسلمانوں کی ایک جماعت نے مل کر کسی کو قتل کیا تو وہ بھی اس کی سلب کے مستحق نہیں ہوں گے۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں: سلب میں سے خمس نہیں لیا جائے گا، حضرت سعد بن ابی وقاص، ابن منذر اور ابن جریر کا بھی یہی قول ہے اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس میں سے خمس لیا جائے گا امام اوزاعی اور سکحول کا بھی یہی قول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ** (النفال ۸۸) اور کھوتم نے مال غنیمت میں سے جو کچھ حاصل کیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے پانچواں حصہ ہے، ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت عوف بن مالک اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کے لیے سلب کا فیصلہ کیا اور اس میں سے خمس نہیں نکالا۔ (سنن ابوداؤد) اور حضرت عمر کا قول بھی ہماری دلیل ہے انھوں نے فرمایا: ہم سلب میں سے خمس نہیں نکالتے تھے، ابن سیرین نے روایت کیا ہے کہ برادر بن مالک نے بحرین میں مرزبان سے مبارزت کی اور نیزہ مار کر اس کو قتل کر دیا اور اس کے گنگن اُتار لیے جب حضرت عمر تک یہ خبر پہنچی تو انھوں نے فرمایا ہم پہلے سلب میں سے خمس نہیں نکالتے تھے لیکن برادر کی سلب مال کو پہنچتی ہے میں اس میں سے خمس نکالوں گا، اسلام میں سب سے پہلے برادر کی سلب سے خمس نکالا گیا اور برادر کی سلب تیس ہزار کو پہنچتی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے دور خلافت اور حضرت عمر کے ابتدائی ایام میں یہی معمول تھا کہ سلب میں سے خمس نہیں نکالا جاتا تھا، اور آپ کی اتباع اولیٰ ہے، جو زبانی نے کہا جس چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے کوئی ہدایت اچھلے اس چیز میں آپ کی ہدایت کے سوا اور کسی کی اتباع جائز نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کی بناء پر قرآن مجید کی آیت (النفال ۸۱) کے عموم میں تخصیص کی جائے گی کیونکہ آپ قرآن مجید کے شارح ہیں اور قرآن مجید کی مراد کو آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں: امام نے سلب لینے کے لیے کہا ہو یا نہیں، ہر حال میں قاتل سلب کا مستحق ہوگا۔

امام اوزاعی، لیث، امام شافعی، اسماعیل، ابو عبیدہ اور ابو ثور کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابو سفیانہ اور ثوری نے یہ کہا ہے کہ قاتل سلب کا اس وقت مستحق ہوگا جب امام یا امیر لشکر قاتل کے لیے سلب کی شرط لگائے گا، امام مالک نے کہا ہے کہ امیر لشکر کہے گا تو قاتل سلب کا مستحق ہوگا، امام احمد سے بھی ایک قول ان کے قول کی طرح منقول ہے کیونکہ امام مسلم اور امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے کہ حضرت عوف بن مالک نے ایک کافر کو قتل کر دیا حضرت خالد نے اس کی سلب کو زیادہ بچ کر وہ حضرت عوف کو نہیں دی، جب حضرت عوف نے اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو پہلے آپ نے حضرت عوف کے حق میں فیصلہ کیا لیکن جب حضرت عوف نے ہی فیصلہ کی وجہ سے حضرت خالد کی

تخفیف کی ترسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اے خالد! اس کو سلب مست دو" نیز حضرت عمرؓ نے حضرت
برادرؓ کی سلب سے غصے سے یہ اگر سلب کن کا حق ہو تا تو وہ اس سے غصے نہ لیتے!

علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں: ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "من قتل قتیلًا فلہ سلبہ" جس
شخص نے کسی کو قتل کیا اس کی سلب کا وہی حقدار ہے! یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فیصلہ ہے جس پر
خلفائے راشدین نے عمل کیا ہے، حضرت عمرؓ کا یہ کہنا کہ "ہم سلب میں سے غصے نہیں لیتے تھے" اس پر دلیل ہے
کہ یہ حکم بر قاتل کے لیے عام اور مستحب ہے اور اس پر ہر غزوہ میں عمل ہوتا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عورتؓ کو جو سلب نہیں دی یہ اس کی سزا تھی کہ انھوں نے حضرت خالدؓ کی تخفیف کی تھی اور امام احمد کے قول کا ترجیح
یہ ہے کہ سلب لینے کے لیے امام کی اجازت حاصل کرنا مستحب ہے۔

سلب کے حکم میں فتناء و اخاف کے نظریات اور دلائل | علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں: امام
ابو حنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ

کہتے ہیں کہ سلب لشکر کے مال غنیمت سے ہے اور اس کا حکم وہی ہے جو مال غنیمت کا ہے (یعنی اس سے غصے
نکالا جائے گا) البتہ اگر امام نے یہ کہہ دیا کہ جس شخص نے کسی کو قتل کیا تو اس کی سلب اس کو ملے گی " اس حدیث میں
سلب کا صرف قاتل مستحق ہوگا (اور اس سے غصے نہیں نکالا جائے گا)۔

علامہ ابو الحسن المرغینانی حنفی لکھتے ہیں: جب سلب قاتل کو نہیں دی جائے گی تو اس کا شمار مال غنیمت سے
ہوگا، اس میں قاتل اور غیر قاتل دونوں برابر ہیں، امام شافعیؒ یہ کہتے ہیں کہ جب قاتل غنیمت لینے کا اہل ہو تو صرف وہی
سلب لینے کا مستحق ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "من قتل قتیلًا فلہ سلبہ" جس
نے کسی شخص کو قتل کیا تو اس کے لیے مقتول کی سلب ہے، اور بظاہر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرعی
حکم بیان کیا ہے کیونکہ آپ شرعی حکم بیان کرنے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں اور قاتل نے اس کو قتل کرنے میں
زیادہ مشقت اٹھائی ہے اس لیے وہ اس کی سلب کے ساتھ تحقیق ہوگا تاکہ اس میں اور دوسروں میں فرق واضح ہو۔

علامہ المرغینانی حنفی لکھتے ہیں: قاتل نے مقتول کو لشکر کی قوت سے قتل کیا ہے اس لیے اس سے چھینا ہوا سلب
مال غنیمت میں شمار ہوگا اور مال غنیمت کی طرح اس کی تقسیم کی جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب بن ابی سلمہ
(مسلمہ سعیدی غزوانہ) سے فرمایا لیس لك من سلب قتيلك الا ما طأبت به نفس امارك۔ "مقتول
کی سلب سے تم کو وہی چیز ملے گی جس کو امام، تمہیں خوشی سے دے گا" اور امام شافعیؒ نے جو حدیث بیان کی ہے
"جس شخص نے کسی کو قتل کیا تو اس کے لیے مقتول کی سلب ہے" اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے یہ شرعی حکم بیان کیا ہو جیسا کہ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ وغیرہ کا مذہب ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وہ حکم نے یہ بطور نفل اور انعام کے فرمایا ہو اور ہم اس کو حبیب بن ابی سلمہ کی روایت کی بناء پر نفل اور انعام پر محمول

۱۔ علامہ موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۲۲۰ھ، المنہج مع الشرح ج ۱، ص ۲۲۰-۲۲۱، ملخصاً مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۲۲ھ

۲۔ علامہ بدر الدین محمد بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ، عمدۃ القاری ج ۵، ص ۶۵، مطبوعہ ادارۃ الطباعة المنیریہ مصر، ۱۳۴۸ھ

کہتے ہیں اور کسی کی زیادہ مشقت اس کے لیے زیادہ غنیمت کی مقتضی نہیں ہے۔ لہ
علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں: علامہ المرغینانی نے جو حبیب بن ابی سلمہ کی روایت سے استدلال کیا ہے یہ بہت خوب ہے
بشرطیکہ یہ حدیث صحیح یا حسن ہو لیکن اسی حدیث کو امام طبرانی نے معجم اور معجم کبیر میں روایت کیا ہے کہ حبیب بن سلمہ کو
یہ خبر پہنچی کہ قنبر بن کا امیر آذر بائیجان کے راستہ سے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ زمرہ، یا قنبر اور موتی وغیرہ ہیں،
انہوں نے جا کر اس پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا اور اس کا تمام مال لے آئے حضرت ابو عبیدہ نے اس مال سے نفس
نکالا چاہا تو حبیب بن سلمہ نے کہا: اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مال دیا ہے تم مجھ کو اس سے محروم نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے سلب کو قتال کا حق قرار دیا ہے، اس پر حضرت ماذن نے کہا اے حبیب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے یہ سنا ہے، انسان کا حق اسی چیز پر ہے جو اس کا امام اس کو خوشی سے دے، یہ حدیث عمرو بن واثق کی وجہ سے
مجهول ہے۔

اس حدیث کو اسحاق بن راہویہ نے بقیہ بن ولید سے، انہوں نے ایک شخص سے، انہوں نے جنادہ بن امیہ
سے روایت کیا کہ حبیب بن سلمہ پانچ پتھروں پر ریشم، یا قنبر اور زمرہ لاد کر لائے، حبیب نے یہ تمام مال لینا چاہا اور
حضرت ابو عبیدہ ان کو اس میں سے لیکن دینا چاہتے تھے، حبیب نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص نے کسی کو قتل کیا اس کے لیے مقتول کی سلب ہے، حضرت ابو عبیدہ نے کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے یہ قانون نہیں بنایا، حضرت ماذن رضی اللہ عنہ بھی یہ گفتگو سن رہے
تھے، انہوں نے حبیب سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے بلکہ چیز کو لے رہے ہو جس کو دینے پر تمہارا امام
راضی نہیں ہے، تم اسی چیز کو لے سکتے ہو جو تم کو امام خوشی سے دے، اور حضرت ماذن نے اس بارے میں ان کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، پھر ان کا اس پر اتفاق ہو گیا اور خمس نکالنے کے بعد مال حبیب کو دے دیا گیا
اور حبیب نے اس مال کو ایک ہزار میں فروخت کر دیا۔ اس حدیث کی سند مجهول ہے کیونکہ بقیہ بن ولید اور جنادہ
بن امیہ کے درمیان ایک مجهول راوی ہے۔

علامہ المرغینانی (صاحب ہدایہ) نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب بن ابی سلمہ سے فرمایا "مقتول
کی سلب سے تم کو وہی چیز ملے گی جو تم کو امام خوشی سے دے گا" حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بلکہ
حضرت ماذن کا حبیب سے خطاب ہے، نیز علامہ المرغینانی نے ان کا نام حبیب بن سلمہ لکھا ہے حالانکہ ان کا نام حبیب
بن سلمہ ہے۔

علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں: ہر چند کہ یہ حدیث ضعیف ہے (لیکن سند معلول ہے اور دوسری مجهول) لیکن اس کا
ضعف ہمیں مضر نہیں ہے کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی تائید ہے جنگ بدر میں ابو جہل کے متعلق
حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماذن بن عمرو بن
جوشع اور حضرت ماذن بن عمرو رضی اللہ عنہما کی تلواروں کو دیکھنے کے بعد دونوں سے فرمایا: تم دونوں نے اس کو

قتل کیا ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی سلب فقط حضرت معاذ بن عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی اگر قاتل سلب کا مستحق ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اس کی سلب عطا فرماتے۔

امام بیہقی نے اس دلیل کا یہ جواب دیا ہے کہ نص کتاب سے ثابت ہے کہ بدر کا مال غنیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک تھا آپ جس کو چاہیں عنایت فرما دیں یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان صحابہ کو مال غنیمت سے حصہ دیا جو اس موقع میں حاضر نہیں تھے، پھر مکرہ بدر کے بعد مال غنیمت کے متعلق آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلب کو قاتل کے ساتھ خاص کر دیا اور پھر یہی قاعدہ مقرر ہوا۔ علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں بھی سلب قاتل کے لیے تھی کیونکہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن فرمایا من قتل قتيلا فله سلبہ۔ جس نے کسی شخص کو قتل کیا اس کی سلب قاتل کے لیے ہے۔ یہ حدیث اگرچہ ضعیف لیکن اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جنگ بدر میں بھی سلب قاتل کے لیے تھی۔

علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں کہ متعدد احادیث سے یہ ثابت ہے کہ سلب کا قاتل کے لیے ہونا ہمیشہ کے لیے قاعدہ نہیں ہے اور ہر چند کہ یہ احادیث ضعیف السند ہیں لیکن متعدد طرق روایت سے یہ درجہ حسن کو پہنچتی ہیں اور صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد میں ہے کہ حضرت عوف بن مالک کی سلب میں جب ان کا اور حضرت خالد بن ولید کا مناقشہ ہوا تو پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوف کے حق میں فیصلہ کیا لیکن جب حضرت عوف نے حضرت خالد کی تحقیف کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور حضرت خالد سے فرمایا: اے خالد! ان کو سلب واپس نہ کرنا، کیا تم میرے امراء (کی اطاعت) کو ترک کر رہے ہو؟ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سلب کا قاتل کے لیے ہونا کوئی لازمی اور ابدی قانون نہیں ہے اور علامہ خطابی کا یہ جواب دینا صحیح نہیں ہے کہ چونکہ حضرت عوف نے حضرت خالد کی تحقیف کی تھی اس لیے آپ نے ان کو سلب نہیں دی تاکہ کوئی شخص امیر کے فیصلہ کے خلاف جرأت نہ کرے یہ جواب اس لیے غلط ہے کہ اگر سلب قاتل کا حق ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کی بنا پر ان کو ان کے حق سے محروم نہ کرتے اس سے ثابت ہوا کہ سلب کا قاتل کے لیے ہونا کوئی ابدی قاعدہ نہیں ہے بلکہ یہ امام کی مرضی پر موقوف ہے خواہ وہ قاتل کو دے یا نہ دے اور جب یہ قاتل کا حق نہیں ہے تو پھر یہ مال غنیمت ہے اور اس سے خمس نکالا جائے گا یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ لہ

جنگ بدر میں حضرت معاذ بن عمرو کو سلب کے ساتھ خاص کرنے کا سبب | حدیث نمبر ۲۲۵۴

قتل کرنے کا واقعہ ہے، حضرت معاذ بن عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن عمرو رضی اللہ عنہ دونوں نے ابو جہل پر تلواروں سے وارہ کر کے اس کا خون بہایا تھا لیکن کاری اور مہلک وارہ حضرت معاذ بن عمرو نے کیا تھا جس کے بعد اس کا ہلاک ہو جانا یقینی ہو گیا تھا اسی وجہ سے اس کی سلب اس کو دی گئی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سترن سے جدا کیا تھا یہ تینوں صحابہ اس کے قتل میں شریک تھے لیکن فیصلہ کن وارہ حضرت معاذ بن عمرو بن جموح

نے کیا تھا۔

علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں: امام طحاوی نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرمایا اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سلب پر قاتل کا حق نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن عمرو اور حضرت معاذ بن عمرو بن لوی سے فرمایا: تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے لیکن سلب صرف حضرت معاذ بن عمرو کو دی اس سے معلوم ہوا کہ سلب پر قاتل کا حق نہیں ہے ورنہ دونوں کو سلب دیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منتظر نہیں ہے کہ آپ ایک کا حق چھین کر دوسرے کو دے دیں۔ کیونکہ اگر امام یہ اعلان کرے کہ جس نے کسی کو قتل کیا تو اس کو مقتول کی سلب ملے گی اور دو شخص مل کر کسی ایک آدمی کو قتل کریں تو امام اس کی سلب ان دونوں میں تقسیم کرے گا اور امام کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک کو محروم کر کے دوسرے کو مکمل سلب دے دے۔ اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک یہ نہیں فرمایا تھا کہ قتل کرنے والے کو مقتول کی سلب ملے گی اس لیے آپ نے وہ سلب دو میں سے ایک کو دے دی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت معاذ بن عمرو بن جراح کا تلوار سے وار کرنا زیادہ قوی تھا اس وجہ سے آپ نے تنہا ان کو سلب دی۔ لہ

اس باب کی آخری حدیث میں جنگی قیدیوں کو غدیہ میں دے کر مسلمان قیدیوں کے چھڑانے کا ذکر ہے، ہم اس پر بحث اس سے پہلے باب میں (یعنی باب ۵۸۸) کرچکے ہیں اور اس پر مفصل گفتگو اور مکمل تحقیق انشاء اللہ العزیز باب نمبر ۵۹۶ میں کریں گے۔

فئے کا حکم

بَابُ حُكْمِ الْفَيْءِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم جس بستی میں جاؤ اور وہاں قیام کرو تو تمہارا حصہ اس بستی میں ہوگا۔ جو بستی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے (یعنی اس نے مسلمانوں سے جگہ کی) تو اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور باقی تمہارا ہے۔

۴۴۵۹۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا قُرَيْشُ أَتَيْتُمُوهَا وَ أَكَلْتُمْ فِيهَا فَسَهْمَكُمْ فِيهَا وَ أَيُّهَا قُرَيْشُ عَصَبَتِ اللَّهُ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لِحُسْبَاهَا لِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو نضیر

۴۴۶۰۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ وَابُ بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالتَّفْطُلُ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرُونَ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ
أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى
رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ
بِخَيْلٍ وَلَا بِرِكَابٍ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً فَكَانَ يُنْفِسُ عَلَى
أَهْلِهِ نَفَقَةً سَنَةً وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ
فِي الْكُرَاعِ وَالسَّلَاحِ عَدًّا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ -

۲۲۶۱ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ
عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

۲۲۶۲ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
بْنُ أَهْمَاءَ الصُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ
مَالِكِ بْنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسٍ حَدَّثَهُ
قَالَ أُرْسِلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي حُدُودِهِ
حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ قَالَ فَوَجَدُ نَفْسَهُ
فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سِرِيرٍ مُفَضِّيًا إِلَى
رُمَالِهِ مُخَيَّكًا عَلَى وَسَادَةٍ هِيَ أَدْمَرُ
فَقَالَ لِي يَا مَالُ إِنَّكَ قَدْ دَفَعَ أَهْلُ
أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ
بِرَضَخٍ فَخُذْهُ فَأَقْسِمُ بَيْنَهُمْ قَالَ
قُلْتُ لَوْ أَمَرْتُ بِهَذَا غَيْرِي قَالَ خُذْهُ
يَا مَالُ قَالَ فَجَاءَ يَرْفَأُ فَقَالَ هَلْ لَكَ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ فَقَالَ

کے اموال ان اموال میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے
رسول پر رٹا دیے تھے، مسلمانوں نے ان کے حصول کے
لیے گھوڑے دوڑائے تھے، زاونٹ، یہ اموال بالخصوص
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں تھے، آپ ان اموال میں
سے اپنے اہل کے لیے ایک سال کا خرچ لکال لیتے تھے
اور جو مال باقی بچتا اس کو جہاد کی ساریوں اور محتاجوں
کی تیاری پر خرچ کرتے تھے۔

امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی۔

ہے۔

حضرت اوس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا، میں
دن چڑھنے کے بعد ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے
دیکھا کہ وہ گھر میں خالی تخت پر چپڑے کے ایک ٹکیرے
لیک لگائے بیٹھے ہیں، فرماتے لگے: اے مالک!
تجاری قوم کے کچھ لوگ جلدی جلدی آئے تھے، میں نے
انہیں متوثر کی سی چیزیں دینے کا حکم دے دیا ہے، تم
وہ چیزیں لے کر ان کے درمیان تقسیم کر دو، میں نے
کہا آپ میرے علاوہ کسی اور کے ذمہ یہ کام لگا دیتے
تو اچھا تھا، حضرت عمر نے فرمایا: اے مالک! تم یہ چیزیں لے
لو! اتنے میں (ان کا کلام) میرا اندر آیا اور کہنے لگا:
حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت زبیر اور
حضرت سعد کے متعلق کیا حکم ہے؟ (یعنی وہ اندر آنے کی
اجازت چاہتے ہیں) حضرت عمر نے کہا، اچھا! اور

عُمَرُ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ قَدْ خَلَوْا ثُمَّ جَاءَ
فَقَالَ هَلْ تَكُ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ قَالَ نَعَمْ
فَأَذِنَ لَهُمَا فَقَالَ عَبَّاسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْكَاذِبِ الْأَشْعِرِ
الْعَادِيهِ الْعَارِثِينَ فَقَالَ الْقَوْمُ أَجَلُ يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ فَأَقْضِ بَيْنَهُمْ وَأَرَاهُمْ فَقَالَ
مَا لِكَ بِنِ أَوْسٍ يُنْخِلُ إِلَى أَتْهِمْ قَدْ كَانُوا
قَدْ مَوَّهُمْ لِذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ أَتَيْدُ أَنْشُدُكُمْ
بِاللَّهِ الَّذِي بِأُذُنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ
أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ قَالَ لَا تُورِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً
قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ
فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِأُذُنِهِ تَقُومُ
السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُورِثُ مَا
تَرَكْنَا هَ صَدَقَةً قَالَا نَعَمْ فَقَالَ عُمَرُ
إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ كَانَ يَخْطُبُ رَسُولُكَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَاصَّةٍ لَمْ يَخْصُصْ
بِهَا أَحَدًا غَيْرَهُ قَالَ مَا آخَاءَ اللَّهِ عَلَى
رُسُلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَبِذَلِكَ وَلِلرَّسُولِ
مَا أَدْرِي هَلْ كَرَأَى آيَاتِ الْبَيْتِ قَبْلَهَا أَمْ لَا
قَالَ فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَيْنَكُمْ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ فَوَاللَّهِ مَا اسْتَأْذَرَ
عَلَيْكُمْ وَلَا أَخَذَهَا دُونَكُمْ حَتَّى بَقِيَ هَذَا
الْمَالُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَأْخُذُ مِنْهُ تَفَقَّةً سَنَةً ثُمَّ يَجْعَلُ
مَا بَقِيَ أَسْوَدَ الْمَالِ ثُمَّ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ
الَّذِي بِأُذُنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ
أَتَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ لَشِدَّ عِيَا سَا

انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی اور وہ اندر آ گئے پھر یہ فرمایا آئے
اور کہا حضرت علی اور حضرت عباس کے بارے میں کیا حکم
ہے؟ حضرت عمر نے کہا اچھا! اور ان کو بھی اجازت دے
دی، حضرت عباس نے کہا: اے امیر المؤمنین میرے اور اس
جھوٹے، عطا کار، عہد شکن اور خائن کے درمیان فیصلہ کر
دیجئے! باقی صحابہ نے بھی کہا: ہاں اے امیر المؤمنین ان
کے درمیان فیصلہ کر دیجئے اور ان کو راحت دلائیے!
حضرت مالک بن اوس نے کہا میرا خیال تھا کہ ان دونوں
نے ان صحابہ کو اسی لیے پہلے بجا تھا، حضرت عمر نے کہا ٹھہرا
میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے اذن سے آسمان اللہ
زمین قائم ہیں، کیا تمہیں علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا تھا: ہمارا وارث نہیں بنایا جائے گا، ہم نے جو
کچھ بھی چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، انھوں نے کہا ہاں! پھر
حضرت عمر، حضرت عباس اور حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے
اور فرمایا میں تم دونوں کو اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس کے
اذن سے آسمان اور زمین قائم ہیں، کیا تم دونوں یہ جانتے
ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارا وارث
نہیں بنایا جائے گا ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے
ان دونوں نے کہا ہاں! حضرت عمر نے کہا بے شک اللہ
تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز کے ساتھ
خاص کیا تھا جس کے ساتھ کسی اور کو خاص نہیں کیا تھا، یہ
بسیکوں کے وہ اموال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمادیے تھے یہ اموال اللہ اور اس کے
رسول کے لیے ہیں (یعنی اموال خیر) راوی کہتے ہیں مجھے علم
نہیں کہ انھوں نے اس سے پہلے والی آیت پر بھی غصہ کیا یا نہیں!
پھر حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تمہارے درمیان بنو نضیر کے اموال تقسیم کر دیے، بخدا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اموال کو اپنے ساتھ
خاص نہیں کیا، اور نہ یہیں چھوڑ کر ان اموال کو خود رکھا،

وَعَلَيْتَا بِمِثْلِ مَا كَسَدَ بِهِ الْقَوْمَ أَعْلَمَانِ
ذَلِكَ قَالَا نَعَمْ قَالَ فَلَمَّا تَوَفَّى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ
أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَجِئْتُمَا تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ
وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ أُمِّرَاتِهِ مِنْ أَيْمِهِمَا
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَوَرَّثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً
قَرَأْتُمَا هَٰذَا ذَبَابًا إِشْيَا غَادِرًا خَائِشًا وَاللَّهُ
يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ
لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّى أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلِيُّ ابْنِ
بَكْرٍ قَرَأْتُمَا فِي كَاذِبًا إِشْيَا غَادِرًا خَائِشًا
وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ
لِلْحَقِّ فَوَلَّيْتُهَا ثُمَّ جِئْتُنِي أَنْتَ وَهَذَا
وَأَنْتُمَا جَمِيعٌ وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ فَقُلْتُمَا
أَدْفَعُهَا إِلَيْنَا فَقُلْتَ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُهَا
إِلَيْكُمَا عَلَى أَنْ عَلَيْكُمَا عَهْدُ اللَّهِ أَنْ
تَعْمَلَا فِيهَا بِالدِّيْنِ كَمَا يَعْمَلُ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذْتُمَا هَا
بِذَلِكَ قَالَ أَكْذَلِكَ قَالَا نَعَمْ قَالَ ثُمَّ
جِئْتُمَا نِي لَا قَضِي بَيْنَكُمَا وَلَا وَاللَّهِ
لَا آقِضِي بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى
تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا
فَرُدَّاهَا إِلَيَّ -

حق کر یہ مال باقی رہ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال سے
ایک سال کا خرچے لیتے تھے، باقی جو بچتا وہ بیت المال
میں رکھ لیتے، حضرت عمرؓ نے پھر فرمایا میں تم کو اللہ کی قسم دیتا
ہوں جس کے اذن سے آسمان اور زمین قائم ہیں، کیا تم کو اس
کا علم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں پھر حضرت عمرؓ نے حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ
کو بھی وہی قسم دی جو باقی صحابہ کو دی تھی، اور کہا کیا تم کو اس
کا علم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! حضرت عمرؓ نے کہا جب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت ابو بکرؓ نے کہا
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں، پھر تم دونوں
آئے، تم اپنے بھتیجے کی میراث سے طلب کرتے تھے اور
یہ اپنی زوجہ کے لیے ان کے والد کی میراث سے طلب کرتے
تھے تو حضرت ابو بکرؓ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہم نے جو کچھ بھی چھوڑا
سے وہ صدقہ ہے۔ سو تم دونوں نے حضرت ابو بکرؓ کو جھوٹا،
گنہگار، عہد شکن اور خائن گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا
تھا کہ حضرت ابو بکرؓ سچے، نیک، ہدایت یافتہ اور حق کی
پیروی کرنے والے ہیں، پھر حضرت ابو بکرؓ فوت ہو گئے
اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ کا خلیفہ
بنایا گیا پس تم دونوں نے مجھے بھی جھوٹا، گنہگار، عہد شکن
اور خائن گناہ کیا یعنی میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو جھوٹے
اور خائن کے ساتھ کرتے ہیں (اور اللہ خوب جانتا ہے کہ
میں سچا، نیک، ہدایت یافتہ اور حق کی پیروی کرنے والا
ہوں پھر میں ان اموال کا دل بنایا گیا پھر تم اور یہ میرے پاس
آئے ورنہ مالیکہ تم دونوں کی ملائے متفق تھے تم دونوں نے
کہا ان اموال کی نگہداشت ہمارے سپرد کر دیجئے، میں نے
کہا اگر تم چاہو تو میں یہ اموال اس شرط کے ساتھ تمہارے
سپرد کر دیتا ہوں کہ تم ان اموال میں اسی طرح تصرف کرو گے
جس طرح ان اموال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصرف کرتے
تھے، تم دونوں نے اس کا اقرار کیا حضرت عمرؓ نے کہا کیا اسی

طرح سادہ ہوا تھا؛ انہوں نے کہا ہاں! حضرت عمرؓ نے کہا اب پھر تم دونوں میرے پاس آئے ہو کہ میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کروں، نہیں اخلا کی قسم! قیامت تک میں تمہارے درمیان اس کے سوا کوئی اور فیصلہ نہیں کروں گا! اگر تم ان اموال کا اختتام کرنے سے عاجز ہو گئے ہو تو پھر مجھے واپس کر دو۔

حضرت مالک بن اوس بن عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے بلوایا اور فرمایا تمہاری قوم کے کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے، البتہ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اموال میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے ایک سال کا خرچ نکالتے تھے اور مہم کی رطبت میں سے کہ ان اموال میں سے اپنے اہل کے لیے ایک سال کی خوراک رکھتے تھے۔ اور باقی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کے لیے رکھ لیتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرات ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت البرکہ کے پاس بھیج کر ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے اپنا حصہ طلب کریں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ان کے لیے یہ سوال جائز نہیں ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہمارا وارث نہیں بنایا جائے گا۔ ہم نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔

۴۴۶۳ - حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاُخْرَانِ اُخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنِ اُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ بْنِ الْحَدَّ ثَانٍ قَالَ ارْسَلَ اِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اِنَّكَ قَدْ حَضَرَ اَهْلُ اَنْبِيَاةٍ مِنْ قَوْمِكَ يَنْحُو حَدِيثَ مَالِكٍ غَيْرَ اَنْ فِيهِ فَكَاةٌ يَنْفِقُ عَلَى اَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ يَخْبِسُ قُوَّةَ اَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْهُ فَيَجْعَلُ مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -

۴۴۶۴ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّهَا قَالَتْ اِنَّ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَيَسْأَلَنَّهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُوَرِّثُنَّ مَا تَرَكَْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ -

۴۶۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ
أَخْبَرَنَا حُجَّيْنٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْبٍ
عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ قَاطِمَةَ
بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ
مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَسَلَّمَ مِمَّا أَقْبَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالنَّهْدِ يَتَرَا
وَقَدْ كَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُوسٍ خَيْبَرَ
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُورَثُ مَا تَرَكْنَا
صَدَقَةً إِنَّمَا يَأْكُلُ الْمُحْتَدِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا
الْعَالِ وَإِنِّي وَاللَّهُ لَا أُعِيرُ شَيْئًا مِنْ
صَدَقَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَلَّمَ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا
فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَا عَمَلٍ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى قَاطِمَةَ شَيْئًا
فَوَجَدَتْ قَاطِمَةَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي
ذَلِكَ قَالَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تَكَلِّمْهُ حَتَّى
تُوفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمَّا
تُوفِّيَتْ دَفَنَهَا نَزَّ وَجْهًا عَلَى بَنِي أَبِي
طَالِبٍ لَيْلًا وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ
وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلَى وَكَانَ يَلْعَلُ مِنَ
النَّاسِ وَجْهًا حَيَاةَ قَاطِمَةَ فَلَمَّا
تُوفِّيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلَى وَجْوهِ النَّاسِ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدتنا فاطمہ رضی
اللہ عنہا نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کو
بھیج کر یہ سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ
تعالیٰ نے مدینہ اور مدینہ میں جو مال فخر دیا ہے اور خیر
کے فخر میں سے جو مال بچا ہے اس کی میراث میں
سے میرا حصہ دیں، حضرت ابوبکر نے کہا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم کسی کو وارث نہیں بناتے
ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، البتہ محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کی آل اس مال سے کھاتی رہے گی اور میں خدا
کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں کوئی تبدیلی
نہیں کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جس
طرح وہ مال خرچ ہوتا تھا اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا۔
اور میں ان اموال میں اسی طرح تصرف کرتا رہوں گا جس
طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تصرف کرتے
تھے، سو حضرت ابوبکر نے حضرت فاطمہ کو (بطور میراث)
کچھ دینے سے انکار کر دیا، حضرت فاطمہ کو اس وجہ
سے حضرت ابوبکر پر غصہ آیا اور انھوں نے حضرت ابوبکر
سے (عناجلنا) چھوڑ دیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے وصال کے بعد چھ ماہ زندہ رہیں اور تادم مرگ حضرت
ابوبکر سے بات نہیں کی۔ جب حضرت فاطمہ فوت ہو گئیں تو
حضرت علی بن ابی طالب نے رات میں ان کو دفن کر دیا
اور حضرت ابوبکر کو اس کی خبر نہیں دی، حضرت فاطمہ کی
زندگی میں لوگوں کا حضرت علی کی طرف کچھ سیواں تھا، حضرت
فاطمہ کے فوت ہونے کے بعد حضرت علی نے لوگوں کے
رویہ میں کچھ تبدیلی محسوس کی، تو انھوں نے حضرت ابوبکر
سے صلح اور بیعت کرنا چاہی اس عرصہ میں انھوں نے
حضرت ابوبکر سے بیعت نہیں کی تھی، انھوں نے حضرت
ابوبکر کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ ہمارے پاس آئیں

فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةً أَبِي بَكْرٍ وَصِيًّا يَحْتَمِيهِ
وَلَمْ يَكُنْ يَأْيَعُ يَتْلُكَ إِلَّا شَهْرًا فَلَمْ يَسَلْ إِلَى
أَبِي بَكْرٍ أَنْ أَتَيْنَا وَلَا يَأْتِنَا مَعَكَ أَحَدٌ
كَرَاهِيَةً مَحْضَرٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ
عُمَرُ لَا يَأْتِي بَكْرٍ وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ
وَحَدَّثَهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا عَسَا هُمْ أَنْ
تَفْعَلُوا بِئِي إِي وَاللَّهِ لَا تَدِينَهُمْ فَدَخَلَ
عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ فَتَشَهَّدَ عَلَى بَنِي طَالِبٍ
ثُمَّ قَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكْرٍ
فَضِيلَتَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ وَلَمْ تَنْفَسْ
عَلَيْكَ خَيْرًا سَأَفَاءَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلِيَكُنْ لَكَ
اسْتَبْدَادٌ عَلَيْنَا يَا لَأُمُرٍ وَكُنَّا نَحْنُ
نَرَى لَنَا حَقًّا لِقَاءِ بَيْتِنَا مِنْ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ
يُكَلِّمُ أَبَا بَكْرٍ حَتَّى قَامَتْ عِمَّتَا أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا
تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
لَقَرَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ كَرَامَتِي
وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قِسْمُ
هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَإِنِّي لَوَالٍ فِيهَا عَنِ
الْحَقِّ وَلَمْ أَقْرُلْهُ أَمْوَرًا أَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهَا
فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهَا فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
مَوْعِدًاكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ فَلَمَّا صَلَّى
أَبُو بَكْرٍ صَلَاةَ الظُّهْرِ رَفِيَ عَلَى الْمُسَبِّرِ
فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلَّفَهُ
عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُدَّ رَأً بِالَّذِي اعْتَدَّ
إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلَى بَنِي
طَالِبٍ قَعْظًا حَتَّى أَتَى بَكْرًا وَأَتَى كُرَّ

اور آپ کے ساتھ ہمارے ہاں اور کوئی نہ آئے کیونکہ
وہ حضرت عمر بن الخطاب کا آنا ناپسند کرتے تھے، حضرت
عمر نے حضرت ابو بکر کو مشورہ دیا، بخدا! ان کے ہاں
تنہا نہ جائیں، حضرت ابو بکر نے یہ کہا مجھے یہ نہیں ہے
کہ وہ میرے ساتھ کوئی ناگوار ہو کر کرے، خدا کی قسم! میں
ان کے ہاں ضرور جاؤں گا، حضرت ابو بکر ان سے ہاں گئے،
حضرت علی بن ابی طالب نے کلمہ شہادت پڑھا اور کہا اے
ابو بکر! ہم آپ کی فضیلت کر رہے ہیں، اور اللہ نے
جو آپ کا مرتبہ عطا کیا ہے اس سے واقف ہیں، اور
جو خلافت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو آپ سے
چھیننے میں رغبت نہیں رکھتے لیکن آپ نے خود ہی یہ
حکومت حاصل کر لی (یعنی ہم سے مشورہ نہیں لیا) حالانکہ
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت کی بناء پر اس
(مشورہ) میں اپنا حق سمجھتے تھے، پھر وہ اس مسئلہ میں حضرت
ابو بکر سے مسلسل گفتگو کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت ابو بکر
کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، پھر حضرت ابو بکر نے کہا:
خدا کی قسم! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں
سے حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے
زیادہ عزیز ہے، اور جن اموال کی وجہ سے میرے اور
تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے میں نے ان میں کسی
حق کو ترک نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اموال
کو جہاں جہاں صرف کرتے تھے میں نے ان میں کوئی کمی
نہیں کی، حضرت علی نے حضرت ابو بکر سے کہا آج سہ پہر
کے وقت ہم آپ سے بیعت کریں گے اور جب حضرت
ابو بکر ظہر کی نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت ابو بکر منبر پر
چڑھے، کلمہ شہادت پڑھا اور حضرت علی کا معاملہ بیان کیا اور
بیعت میں ان کی تاخیر کرنے کا غرر بیان کیا جو حضرت علی
نے بیان کیا تھا پھر استغفار کیا (اور منبر سے اتر آئے)
پھر حضرت علی نے کلمہ شہادت پڑھا اور حضرت ابو بکر کے

يَحْمِلُهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ تَفَاسَةً عَلَى
آبِي بَكْرٍ وَلَا يُكَاثِرُ الْقَذِيَّ فَصَلَّى اللَّهُ بِهِ
وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى كُنَا فِي الْأَمْرِ نَصِيبًا
فَأَسْتَبَدَّ عَلَيْنَا بِهِ فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا
فَسَّرَ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا أَصَبَتْ
فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ
رَاجَعُوا الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ -

حق کی عظمت کو بیان کیا اور یہ بتلایا کہ انھوں نے جو تاغیر کی
اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ حضرت ابو بکر کے خلاف خلافت
میں کچھ رغبت رکھتے تھے اور نہ وہ حضرت ابو بکر کی خدا داد
فضیلت کا انکار کرتے تھے لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس حکومت
(کے مشورہ) میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے اور ہم سے مشورہ
یہ بغیر یہ حکومت بنائی گئی اس وجہ سے ہمارے دلوں کو
رکج پہنچا۔ مسلمان اس بیان سے خوش ہوئے اور کہا آپ
نے ٹھیک فرمایا، اور جب حضرت علی نے اس معروف راستہ کو
اختیار کر لیا تو لوگ ان کی طرف پھر مائل ہو گئے۔

۴۶۶ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
وَمُحَمَّدُ بْنُ سَافِيٍّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ
قَالَ ابْنُ سَافِيٍّ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَعْوَانُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَرَ وَهَّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ
فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ
مِيرَاتَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ
أَرْضًا مِنْ قَدْلٍ وَسَهْمًا مِنْ خَيْبَرَ
فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقِي
الْحَدِيثِ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ عَقِيلٍ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ ثُمَّ قَامَ
عَلِيٌّ فَعَظَّمَهُ مِنْ حَقِّ أَبِي بَكْرٍ وَذَكَرَ
فَضِيلَتَهُ وَسَابَقَتَهُ ثُمَّ مَضَى إِلَى أَبِي
بَكْرٍ فَبَايَعَهُ قَبْلَ النَّاسِ إِلَى عَلِيٍّ
فَقَالُوا أَصَبَتْ وَأَحْصَتْ فَكَانَ
النَّاسُ قَرِيبًا إِلَى عَلِيٍّ حِينَ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت
فاطمہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما حضرت ابو بکر کے
پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سنانا
حصہ طلب کرنے لگے، وہ دونوں فدک کی زمین اور خیبر کے
حصہ میں سے مطالبہ کر رہے تھے، حضرت ابو بکر نے ان سے
کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے
اس کے بعد حسب سابق حدیث بیان کی البتہ اس میں یہ ہے
کہ پھر حضرت علی بکبر سے ہوئے اور انھوں نے حضرت ابو بکر
کے حق کی عظمت ان کی فضیلت اور دین میں ان کی سبقت
بیان کی پھر حضرت ابو بکر کے پاس جا کر ان کی بیعت کی پھر
مسلمان حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا آپ نے صحیح
اور مناسب کام کیا، اور جب حضرت علی نے اس نیک کام کو
اپنا لیا تو لوگ ان کے قریب ہو گئے۔

قَاتَرَبَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا
 يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ حَرْبٍ وَ
 حَدَّثَنَا هَيْثَرُ بْنُ حَزْبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ
 عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ
 وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنٍ
 صَالِحٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ
 بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ مَرْفُوعَةً النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ
 فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ
 وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَنْ يَتَّقِيَهَا مِمَّا مِيرَاثًا مِمَّا تَرَكَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ
 إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ لَا تَوَرَّثُوا مَا تَرَكَتُ صَدَقَةً قَالَ
 وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَكَانَتْ
 فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ تَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مِنْ خَيْرٍ وَفَدَاكَ وَصَدَقَتْهُ بِالْمَدِينَةِ
 قَالِي أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَفَقَالَ كَسَتْ
 تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ
 بِهِ إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَرَكَتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ
 أَنْ أَرِيغَ فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ
 فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٌ فَعَلِبَةً
 عَلَيْهَا عَلِيٌّ وَأَمَّا خَيْرٌ وَفَدَاكَ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدتنا فاطمہ زہراء
 رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے
 بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا کہ وہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ترکہ سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے
 بطور نسی ویا تھا ان کی میراث تقسیم کریں، حضرت ابو بکر نے
 کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "ہمارا وارث
 نہیں بنایا جائے گا، ہمارا تمام ترکہ صدقہ ہے، رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ چھ ماہ
 زندہ رہیں اور حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اس ترکہ سے اپنے حصے کا سوال کرتی رہیں جو
 آپ کو فدک، خیبر اور مدینہ کے صدقات سے حاصل تھا،
 حضرت ابو بکر نے ان کو دینے سے انکار کیا اور کہا میں
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں میں
 سے کسی کو ترک نہیں کروں گا، مجھے یہ خدشہ ہے
 کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے
 کسی کام کو ترک کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، رہے مدینہ
 کے صدقات تو حضرت عمر نے وہ حضرت علی اور حضرت
 عباس کی تولیت میں دے دیئے سو ان پر حضرت علی
 غالب آ گئے، اور خیبر اور فدک کو حضرت عمر نے اپنی
 تولیت میں رکھا، اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے صدقات ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
 حقوق اور ریاست کی ضروریات میں خرچ کرتے تھے
 اور یہ اس شخص کی تولیت (نزیر انتظام) میں رہیں گے جو
 مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا سو آج تک ان کے ساتھ ہی
 معمول ہے۔

فَامْسِكْهُمَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةٌ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَتَا لِحَقُوقِهِ النَّبِيِّ تَعَرُّوهُ وَتَوَاضِعَا
وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَكَلِيَ الْأَمْرَ قَالَ كُفَّهُمَا
عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ -

۲۲۶۸ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ
قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَّقِسُهُ
وَرِثَتِي وَبِنَا ذَا مَّا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفْقَةٍ
بَيْنَا بَيْنِي وَمَسْئُونَةٍ عَاصِلِي فَهُوَ
صَدَقَةٌ -

۲۲۶۹ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

۲۲۷۰ - وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَالٍ
حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا ابْنُ
الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُؤَاثُ مَا تَرَكْنَا
صَدَقَةٌ -

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ترکہ میں سے
میرے وارث ایک دینار بھی نہیں خرچ کر سکتے، میری ازواج
اور میرے عامل کے خرچ کے بعد جو کچھ باقی بچے گا وہ صدقہ

امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارا وارث نہیں جایا جائے
گا ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے۔

فے کا لغوی معنی اور اس کی شرعی تفسیر | علامہ راجب اصفہانی لکھتے ہیں: فقے کا معنی ہے حالت محمودہ کی طرف
لوٹنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: حَتَّى تَفْعَلَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ - یعنی کہ
باقی جماعت اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، فقے اس مال غنیمت کو بھی کہتے ہیں جس کو دشمن سے حاصل کر لے کے پیسے مسلمانوں نے
کرتی مشقت نہ اٹھائی ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف
جو اموال پلٹا دیے - لے

علامہ ابو بکر جصاص لکھتے ہیں: اہل شرک کے جو اموال مسلمانوں کے قبضہ میں آجائیں وہ فقے ہے، لہذا غنیمت مجزیہ

اور خراج یہ سب غنم ہیں، کیونکہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کفار کی ملکیت سے نکال مسلمانوں کی ملکیت میں داخل کر دیں، ہر چند کہ غنیمت بھی تھے ہے لیکن وہ بعض خصوصیات کی وجہ سے غنم سے الگ ہو گئی، کہ جو اموال کفار سے بذریعہ جنگ حاصل ہوں ان کو غنیمت کہتے ہیں اور ان اموال میں سے غنم (۱) نکالتے کے بعد ان کو مجاہدین پر تقسیم کر دیا جاتا ہے اور جو مال غنم ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر انتظام رہتے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضروریات اپنے اقرباء، فقراد، مساکین، مسافروں اور عام مسلمانوں کی فلاح اور بہبود پر خرچ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کا مصرف فقراد، مساکین، مسافر اور عام مسلمانوں کی ضروریات میں، کیونکہ حضرت مالک بن نویر بن حدثان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بنو نضیر کے اموال غنم تھے ان اموال کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عطا کیا، ان کے حصول کے لیے مسلمانوں نے اپنے ہنٹ اور گھوڑے نہیں دوٹائے تھے، یہ اموال عامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں تھے، آپ ان اموال میں سے اپنے اہل عیال کے لیے ایک سال کا خرچ نکالتے تھے، اور باقی اموال کو جہاد کی سبیل اللہ کے لیے سواریوں اور ہتھیاروں میں خرچ کرتے تھے۔ علامہ ابوبکر جصاص فرماتے ہیں: یہ وہ اموال غنم ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصرف کرتے تھے، ان اموال میں کئی کا حق نہیں ہے الا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اموال میں سے کسی کو کچھ عطا فرمادیں، ان اموال میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل پر خرچ کرتے تھے اور باقی اموال کو سواریوں اور ہتھیاروں پر خرچ کرتے تھے، کیونکہ ان اموال کو مسلمانوں نے جنگ کے ذریعہ حاصل نہیں کیا تھا بلکہ صلح کے ذریعہ حاصل کیا تھا، ارض مذکورہ اور عربینہ کے اموال کا بھی یہی حکم ہے۔ قرآن مجید میں غنم کے متعلق سورہ حشر کی جو آیات ہیں ان میں یہ دلیل ہے کہ کفار کے جو اموال بغیر جنگ کے مسلمانوں کو حاصل ہوئے ہوں ان کو مسلمانوں کے بیت المال میں نہیں رکھا جائے گا بلکہ ان کو ان مصارف میں خرچ کیا جائے گا جن مصارف میں خراج اور جزیہ کے اموال کو خرچ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اموال بنو نضیر کے اموال کے حکم میں ہیں کیونکہ ان کے حصول کے لیے مسلمانوں نے کوئی جنگ کی ہے نہ کوئی مشقت اٹھائی ہے۔

مال غنیمت اور مال غنم کو کفار کی ملکیت سے نکال کر مسلمانوں کو دینے کی وجہ کفار سے

کے بھی اموال حاصل ہوتے ہیں ان سب کی حقیقت یہ ہے کہ کفار کے باغی ہو جانے کی وجہ سے کچھ سرکار ضبط ہونے کے بعد وہ اموال ان کی ملکیت سے نکل جاتے ہیں اور مالک حقیقی (یعنی اللہ تعالیٰ) کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اس لیے اموال کے اللہ کے طرف پلٹ آنے کو اقامہ اور فیضی سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن جن اموال کے حصول میں مسلمانوں کی جنگ اور جہاد کا دخل ہوتا ہے اس مال کو اللہ تعالیٰ نے لفظ غنیمت سے تعبیر فرمایا اور ارشاد فرمایا: **اعلموا انما غنمنا من شئ الا یہ** - جان لو کہ جو مال تم نے بطور غنیمت حاصل کیا ہے، اور کفار کے جس مال کے حصول میں جنگ اور جہاد کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے کو غنم سے تعبیر فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا:

۱۔ علامہ ابوبکر احمد بن علی رازی جصاص منہجی ترمذی ۳۰۰، احکام القرآن ج ۲ ص ۴۳۰ - ۴۳۹، مطبوعہ سبیل اکیڈمی لاہور ۱۴۰۰ھ

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى - یعنی بنو نضیر اور بنو قریظہ کے جو اموال اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پٹا دیا ہے۔

سورہ حشر کی ابتدائی آیات میں بنو نضیر کی ان جائیدادوں اور اطلاق کا ذکر ہو رہا ہے جو پہلے بنو نضیر کی ملک تھیں اور ان کی جلا وطنی کے بعد وہ اسلامی حکومت کے قبضہ میں آگئیں، ان آیات میں ان سے روکا جائیدادوں کے انتظام اور ان کے اموال میں تصرف کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ ایک علاقہ کے فتح ہونے کے بعد اس کے اسلامی مقبوضات میں شامل ہونے کا پہلا موقع تھا اور اس کے بعد بھی اس قسم کے بہت سے علاقے فتح ہونے والے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابتداء ہی میں اراضی مفتوحہ کا قانون بیان فرما دیا۔ اس آیت میں یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے رسول کی طرف پٹا دیا“ ان الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ زمین اور یہاں کی ساری چیزیں اللہ کے باغیوں کا حق نہیں ہیں، اگر وہ ان چیزوں پر تصرف ہیں تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ڈاکو اور باغی حکومت کے اموال پر قبضہ کر کے اس میں تصرف کرنے لگیں، وہ حقیقت تمام اموال میں اصل یہ ہے کہ ان اموال کو ان کے حقیقی مالک اللہ رب العالمین کے احکام اور اس کی اطاعت اور عبادت میں خرچ کیا جائے اور ان اموال میں اس طرح کا خرچ صرف صالحین مؤمنین ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو اموال بھی ایک جائز اور صحیح جنگ کے نتیجے میں کفار کے قبضہ سے نکل کر اہل ایمان کے قبضہ میں آجائیں ان کی حقیقی حیثیت یہ ہے کہ ان کا مالک انھیں اپنے خائن ملازموں کے قبضہ سے نکال کر اپنے فرمانبردار ملازموں کی طرف پٹا دیتا ہے۔ اس لیے ان اطلاق کو اسلامی قانون کی اصطلاح میں فتنے (پٹا کر لائے ہوئے اموال) کہا جاتا ہے۔

مال غنیمت اور مال فتنے کا فرق | مال غنیمت وہ مال ہے جس کو مسلمان فوج دشمن سے جگ کر کے اور مقابلہ میں فتحیاب ہو کر دشمن سے حاصل کرتی ہے لیکن فوج میں اس مال کو تقسیم کرنے کی صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ چونکہ اس فوج نے لڑ کر یہ مال جیتا ہے اس وجہ سے یہ مال اس کا حق ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو اس جگہ میں فتح عطا کی ہے اور وہ حقیقت یہ اس اسلامی نظام کی فتح ہے جس کو قائم کرنے کے لیے مسلمانوں نے جگ کی تھی اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ خمس نکالنے کے بعد مال غنیمت کے عنوان سے ان کو جبر مال دیا جائے اس مال کو وہ اللہ کے احکام اور اس کی اطاعت اور عبادت میں صرف کریں تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ جب کفار کے ہاتھ میں پیسہ ہو تو وہ اس کو کس طرح خرچ کرتے ہیں اور جب مسلمانوں کے ہاتھ میں پیسہ آئے تو وہ اس کو کس طرح صرف کرتے ہیں۔

مال غنیمت کے برخلاف مال فتنے کی یہ نوعیت نہیں ہے کہ اس مال کو اسلامی فوج نے میدان جنگ میں لڑ کر جیتا ہے اور اس بنا پر اس مال کو اسلامی فوج میں تقسیم کر دیا جائے۔ بلکہ مال فتنے کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اپنے رسول اور مسلمانوں کو کفار پر غالب کر دیا اور اسلام کے دعب اور ہیبت سے کفار اپنے اموال کو چھوڑ کر بھاگے اور بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں کفار کے اموال آگئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ظاہر ہوتا ہے: ”فَأَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِمْ خِيْلًا وَلَا دَرَكًا“ یہ ایسے اموال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑوں سے یا اونٹوں سے دوڑائے ہیں، اس وجہ سے اموال فتنے میں فوج کا حق نہیں ہے کہ مال غنیمت کی طرح مال فتنے کو بھی ان میں تقسیم کر دیا جائے۔

اسلام میں غنیمت اور فتنے کا حکم الگ الگ مقرر کیا ہے، غنیمت کا حکم سورہ انفال کی آیت نمبر ۴۱ میں بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ مال غنیمت کے پانچ حصے کیے جائیں، چار حصے لڑنے والی فوج میں تقسیم کر دیے جائیں اور ایک حصہ بیت المال میں داخل کر کے اس کو یتامی، مساکین، مسافروں اور مسلمانوں کے عام رہا ہی امور میں خرچ کیا جائے (اس کی تفصیل باب نمبر ۵۸۸ میں بیان کی جا چکی ہے) اور فتنے کا حکم سورہ حشر کی آیت نمبر ۱۰۲ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اموال فتنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قرابت داروں، یتامی، مساکین اور مسافروں پر خرچ کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کا حصہ ساقط ہو گیا، امام شافعی کے نزدیک یہ حصہ اب امام اور خلیفہ پر خرچ کیا جائے گا، اور آپ کے قرابت داروں کا حصہ فخر اور مساکین میں آگیا اور یہ تقسیم کی وہی صورت ہے جو خمس میں بیان کی گئی ہے۔ غنیمت اور فتنے کا یہ ایک اجمالی فرق ہے اس کی تفصیل آئندہ سطور میں ہم فقہاء اسلام کے مذاہب کے ذکر میں بیان کریں گے اس سے پہلے کہ فتنے اور غنیمت کی مزید وضاحت کریں پہلے سورہ حشر کی ان آیات کو بیان کرتے ہیں جو فتنے کے احکام کا اصل ماخذ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قرآن مجید سے اموال فتنے کے وقف ہونے پر دلائل

اور جو مال اللہ نے کفار کے قبضہ سے نکال کر اپنے رسول کی طرف لوٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس چیز پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جو کچھ بھی اللہ نے ان بستیوں کے لوگوں (بنو نضیر) سے اپنے رسول کی طرف لوٹا دیا وہ اللہ رسول، (رسول کے) رشتہ داروں، یتامی، مساکین، اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ یہ مال تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش کرتا نہ رہے۔

وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فمما اوجفتم علیہ من خیل ولارکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدير وما افاء اللہ علی رسولہ من اهل القرای فذلہ وللرسول ولذی القربی وللمتقی والمسکین وابن السبیل کی لا یكون دولة بین الاغنیاء منکم

(حشر: ۶-۷)

اس کے بعد فرمایا:

والذین جاءو من بعدہم

(حشر: ۱۰)

اور (یہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے) جو پہلوں کے بعد آئے ہیں۔

ان آیات سے واضح ہو گیا کہ مال خمس اور مال فتنے کے معارف ایک جیسے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اموال کسی شخص کی شخصی ملکیت میں نہیں دیے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان اموال کا شخصی مالک نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اموال آپ کی قرابت اہل انتظام میں کر دیے اور ان کے معارف متعین کر دیے تاکہ آپ ان اموال کو اپنی ضروریات میں خرچ کریں، اپنے قرابت داروں میں صرف کریں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کریں چنانچہ اس باب کی احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اموال کو اسی طرح خرچ کرتے تھے، نیز اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ

ان اموال کے یہ مصارف اس لیے مقرر کیے ہیں تاکہ یہ مال تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش کرتا رہے، اس سے واضح ہو گیا کہ مال فنی کا کوئی شخص شخصی مالک نہیں ہے اور نہ اس میں وراثت جاری ہو سکتی ہے نیز ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاء و من بعدهم۔ (اور یہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے) جو پہلوں کے بعد آئے ہیں۔ اس آیت سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ اموال فقہ کسی شخص کی نجی اور شخصی ملکیت نہیں ہوتے بلکہ یہ مسلمانوں کے مفاد عامہ اور غنیمتوں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے قیامت تک وقف ہوتے ہیں اور اموال فقہ کے وقف ہونے پر سورہ حشر کی یہ نص صریح قطعاً ناطق اور شاہد ہیں۔

احادیث آثار صحابہ اور اقوال تابعین سے اموال فقہ کے وقف ہونے پر دلائل | امام عبدالرزاق

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں کہ امام ثوری نے کہا کہ فنی اور غنیمت دو مختلف چیزیں ہیں، غنیمت وہ مال ہے جس کو مسلمان میدان جنگ میں کفار کے قبضہ سے حاصل کرتے ہیں۔ اس مال کا پانچواں حصہ نکال کر امیر کو دیا جاتا ہے اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق خرچ کرتا ہے، اور باقی چار حصے (بچے) مجاہدین میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور فقہ مال وہ ہے جو مسلمانوں کے امیر اور کفار کے درمیان معاہدہ صلح سے حاصل ہوتا ہے، یہ مال کفار کی گزروں، ان کی زمینوں، ان کی کھیتوں اور دیگر ان چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے جن پر صلح ہو جائے اور یہ وہ اموال ہیں جن کو مسلمانوں نے بذریعہ جنگ حاصل نہ کیا ہو، حتیٰ کہ ان کی ان اموال پر صلح ہو گئی ہو، یہ صلح امام کی رائے پر موقوف ہے اور وہ ان اموال فقہ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق خرچ کرے گا۔

عن عبد الرزاق عن الثوري قال: الغنيمة والغنيمات مختلفان اما الغنيمات فما اخذ المسلمون فصار في ايديهم من الكفار والخمس في ذلك الى الامير يضعه حيث ما امر الله والاربعة الاخماس الباقية للذين غنموا الغنيمات، والغنيمة ما وقع من صلح بين الامام والكفار، في اعناقهم، وارضهم، ونزعهم، وفيما صلحوا عليه مما لم يأخذ المسلمون عنوة، ولم يحوزوه ولم يقتلوا عليه، حتى وقع فيه بينهم صلح، قال: فذلك الصلح الى الامام، يضعه حيث امر الله به.

اس حدیث میں اموال غنیمت اور اموال فقہ کا وہی فرق بیان کیا ہے جو ہم اس سے پیشتر سورہ انفال کی آیت نمبر ۴۱ اور سورہ حشر کی آیت نمبر ۱۰ کے حوالوں سے بیان کر چکے ہیں۔

جب مسلمان کفار کے کسی علاقے کو جنگ سے فتح کریں تو اس علاقہ کے مکان اور زمینیں لازمی طور پر مال غنیمت میں شمار نہیں ہوتیں، بلکہ مسلمانوں کے امیر کو یہ اختیار ہے کہ اس علاقہ کی زمینیں، مکانات اور دیگر اموال کو مسلمانوں کا امیر فنی کے احکام کے مطابق خرچ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کرنے کے بعد اس علاقے کی زمینوں

کہ یہودیوں کے ہاتھ نہ لگے اور اس کی آمدنی کو آپ ﷺ کے احکام کے مطابق خرچ کرتے تھے۔
امام بخاری رعایت کرتے ہیں:

عن نافع بن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عامل
اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من
نار عم او ثمر و كان يعطي ازواجه ما تآ
وسق ثمانون وسق ثمر وعشرون وسق
شعير وقسم عمر فخير الواجه النبي صلى
الله عليه وسلم ان يقطع لهن من السماء
والارض او يمتن لهن فمتن من اختار
الارض
من اختار الوسق وكانت عائشة اختا
الارض

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے یہ معاہدہ
کیا کہ وہ خیبر کے کھیتوں اور باغات کی نصف آمدنی رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس آمدنی میں سے سو دس (ایک دس ۲۰ کلوگرام کے
برابر ہے) ازواج مطہرات کو دیتے تھے، اسحاق دس کجوری
اور بیس دس کجور حضرت عمر نے بھی اس تقسیم کو قائم رکھا سو
انہوں نے ازواج کو یہ اختیار دیا کہ وہ زمین میں کھیتی باڑی
کا انتظام خود سنبھال لیں اور چاہیں تو حسب دستور غلہ بیچی
یاں بعض ازواج نے غلہ لینا پسند کیا اور بعض نے زمین
میں کاشتکاری کرانے کو پسند کیا، حضرت عائشہ ان ازواج
میں سے تھیں جنہوں نے زمین میں کاشتکاری کرانے کو
پسند کیا تھا۔

امام مسلم نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ ۱۷

اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ مفتوحہ علاقہ کی زمینوں کو لازماً مالِ قیمت قرار نہیں دیا جاتا اور اس کو اسلامی فوج پر
تقسیم نہیں کیا جاتا اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ فتح وقت ہوتا ہے کیونکہ خیبر کی بعض زمینوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی کو مالک نہیں بنایا بلکہ اس کی آمدنی کو آپ ﷺ کے احکام کے مطابق خرچ کرتے رہے اس کی مزید وضاحت اس حدیث سے
ہوتی ہے:

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

عن مالك بن اوس بن الحداثان قال
كان فيما احتجب به عمر انه قال كانت لرسول
الله صلى الله عليه وسلم ثلث صفايا بنو
النضير، وخبير وفداك، فاما بنو النضير
فكانت لنوائبه واما فداك فكانت حبسا

حضرت مالک بن اوس بن حدثنان رضی اللہ عنہ بیان
کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مفتوحہ علاقے کی زمینوں
کے فتح ہونے پر اس سے استدلال کرتے تھے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تین زمینیں مخصوص تھیں، بنو نضیر
خیبر اور فداک، بنو نضیر کی زمینوں کی آمدنی کو آپ اپنی ضرورت

۱۷۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۱۳، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ

۱۸۔ امام ابراہیم حسین مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۲، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

لأبناء السبيل وأما خيبر فجزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء جزئين بين المسلمين وجزء لنفقة أهله فما فضل عن نفقة أهله جعله بين الفقراء المهاجرين۔^۱

عن سهل بن أبي حثمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين نصفاً لنوابه وحاجته ونصفاً بين المسلمين قسماً بينهم على ثمانية عشر سهماً۔^۲

عن بشير بن يسار قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهماً جمع كل سهم مائة سهم فعمل نصفها لنوابه وما ينزل به الوطيحة والكتيبة وما أجيز معهما وعزل نصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشق والنطاء وما أجيز معهما وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما أجيز معهما۔^۳

پر خرچ کرتے تھے اور فک کی زمینوں کو آپ نے مسافروں کے لیے وقف کر دیا تھا اور خیبر کی زمینوں کی آمدنی کے اپنے تین حصے کر دیے تھے، دو حصے آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیے تھے اور ایک حصہ آپ نے انداج مطہرت کے لیے وقف کر دیا تھا اور انداج خرچ سے جو آمدنی پہنچی اس کو آپ نے فقراء و ہاجرین پر خرچ کرتے تھے۔

حضرت سهل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال خیبر کے دو حصے کیے اودھا حصہ اپنی ضروریات کے لیے رکھا اور باقی اُدھے حصہ کو مسلمانوں کے درمیان اٹھارہ حصوں پر تقسیم کر دیا۔

حضرت بشیر بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیبر کو پیش کیا (یعنی خیبر کی زمین بطور فعی عطا کی) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چھتیس حصے کیے اور ہر حصے کے سو حصے کیے، اس میں سے نصف حصہ (یعنی اٹھارہ حصوں کو) کو اپنی ضروریات کے لیے رکھ لیا، یہ وہ زمین تھی جو بطیحاء، کتبہ اور ان دونوں سے ملحق تھی، اور باقی نصف کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا یہ وہ زمین تھی جو رشتہ نطاۃ اور ان دونوں سے ملحق تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی ان دونوں زمینوں سے ملحق تھا۔

بشیر بن یسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مستند صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا تو آپ نے اس کو چھتیس حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے اس میں سے نصف تھا اور

عن بشیر بن يسار ومولى الانصار عن رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهماً فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم

۱۔ امام البرادہ و سلیمان بن اشعث مترقی ۲، ۵، سنن البرادہ ج ۲ ص ۵، مطبوعہ مطبعہ مجتہدانی لاہور پاکستان ۱۴۰۶ھ

۲۔ سنن البرادہ ج ۲ ص ۴۹

۳۔ سنن البرادہ ج ۲ ص ۴۹

وسلم وللمسلمین النصف من ذلك وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والامور ونواب الناس۔^۱
 امام ابو داؤد نے ان کے علاوہ اور بھی کئی اسرائیہ سے احادیث ذکر کی ہیں جن میں یہ تصریح ہے کہ خیبر کی مفتوحہ زمینیں فتنی تھیں اور ان کی آمدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ضروریات کے لیے وقف تھیں۔
 جس طرح خیبر کی بعض زمینیں وقف تھیں اسی طرح بنو نضیر، نیک اور دوسری زمینیں جو بطور فتنی حاصل ہوئیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ضروریات کے لیے وقف تھیں جیسا کہ حسب ذیل احادیث سے واضح ہوتا ہے۔
 امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

عن مالك بن اوس بن حدشان عن عمر قال كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجب المسلمون عليه بنخيل ولا ركاب كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا ينفق على اهل بيته قال ابن عبدة ينفق على اهله قوت سنة فما بقي جعل في الكراع وعدة في سبيل الله قال ابن عبدة في الكراع والسلاح۔^۲

حضرت مالک بن اوس بن حدشان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بنو نضیر کے اموال کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا دیا تھا مسلمانوں نے ان پر اپنے گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ۔ یہ اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھے آپ ان اموال کو اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے تھے۔ ابن عبیدہ نے کہا آپ اپنے اہل خانہ کو ان اموال میں سے ایک سال کا خرچ دیتے تھے۔ اور جو مال باقی بچتا اس کو جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری اور سواروں پر خرچ کرتے تھے، ابن عبیدہ نے کہا یعنی سواروں اور ہتھیاروں میں خرچ کرتے تھے۔

عن الزهري في قوله فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم اهل فداك وقوى قد سماها ولا احفظها وهو محاصر قوما اخرين فارسلوا عليه بالصلح قال فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب يقول بغير قتال قال الزهري وكانت بنو النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصا لم يفتحوها

اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”تم نے (ان اموال پر) گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ“ کی تفسیر میں امام زہری نے کہا یہ اموال فداک اور دوسری بستیوں تھیں، امام زہری نے ان بستیوں کا نام بھی لیا تھا لیکن معمر کو یاد نہیں رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بستیوں کا محاصرہ کیے ہوئے تھے تو اہل فداک اور ان بستیوں والوں نے آپ کے پاس صلح کا پیغام بھیجا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم نے ان پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، امام زہری

۱۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ، سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۷۰، مطبوعہ مطبع مہتابی پاکستان لاہور، ۱۴۰۶ھ
 ۲۔ سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۷۰، ”

عنوا فتخوها على صلح قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين لم يعط الانصار منها شيئا الا رجلين كانت بهما حاجة لله

کہتے ہیں کہ بنو نضیر کی زمینیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھیں ان کو مسلمانوں نے جنگ سے نہیں فتح کیا تھا بلکہ صلح سے فتح کیا تھا یہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہاجرین پر تقسیم فرمایا اور سوا دو ضرورت مند انصار یوں کے اور کسی انصاری کو ان میں سے کچھ نہیں دیا۔

عن الزهري وعبد الله بن ابي بكر وبعض ولد محمد بن مسلمة قالوا بقيت بقية من اهل خيبر فتحصنوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحقن دما ثمهم ويصيرهم ففعل فسمع بذلك اهل فداك فتزلوا على مثل ذلك فكانت الرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لانه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب لله

امام زہری حضرت عبد اللہ بن ابی بکر اور حضرت محمد بن مسلمہ کے بعض بزرگوں نے بیان کیا کہ اہل خیبر سے جو لوگ پنج گئے وہ قلعہ میں محصور ہو گئے پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ انہیں موات کر دیں لیکن کو بیابان سے جانے کی اجازت دے دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور کر لیا جب اہل فداک نے یہ سنا تو انہوں نے بھی اس شرط پر اپنا قلعہ کھول دیا سو فداک اور خیبر کی یہ زمینیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھیں کیونکہ ان پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے نہ اونٹ۔

ان احادیث سے یہ واضح ہو گیا کہ بنو نضیر، خیبر کے بعض علاقے اور فداک کی زمینیں فنی تھیں اور ان کی آمدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ضروریات اور مفاد عامہ کے لیے وقف تھی اور ان زمینوں کو مال غنیمت میں شمار کیا گیا تھا یہ کسی کی میراث تھیں۔ ان احادیث کو بیان کرنے کے بعد اب ہم عراق کی مفتوحہ زمینوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا موقف بیان کریں گے۔

سواہ عراق اور دیگر مفتوحہ زمینوں کو وقف کرنے کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا

فیصلہ

قرآن اور سنت کی تصریحات کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب مسلمانوں کا لشکر کسی علاقے کو فتح کرے تو میدان جنگ میں جو سواریاں، سامان حرب اور مال و متاع مسلمانوں کے ہاتھ آئے وہ مال غنیمت ہے لہذا اس میں سے خمس نکالنے کے بعد وہ مال مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا اور اس علاقہ کی زمینیں اور نہریں وغیرہ مال فنی ہیں ان زمینوں کو مجاہدین میں تقسیم نہیں کیا جائے گا بلکہ ان زمینوں کو ان زمین والوں کے قبضہ میں رہنے دیا جائے گا اور

۱۔ امام البرادہ و سلیمان بن اشعث متول ۲، ۵، سنن البرادہ ج ۲ ص ۵۹۔ ۵۸، مطبوعہ مطبعہ مجتہبیٰ پاکستان لاہور ۱۳۰۶ھ
۲۔ سنن البرادہ ج ۲ ص ۴۰

ان پر خراج مقرر کر کے ان کی آمدنی کو بیت المال میں داخل کیا جائے گا تاکہ اس مال کو عام مسلمانوں کی ضروریات، جہاد کے ساز و سامان، مفاد عامہ اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کی فلاح اور بہبود پر خرچ کیا جاسکے۔ بعض صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلہ سے اختلاف کیا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن اور حدیث سے ٹھوس دلائل فراہم کر کے انہیں مطمئن کر دیا حتیٰ کہ تمام صحابہ کا اس فیصلہ پر اجماع ہو گیا۔ حسب ذیل احادیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موقف اور ان کے دلائل کا بیان ہے۔

امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

عن یزید بن ابی حبیب قال کتب
عمر الی سعد رضی اللہ عنہما حین
افتتح العراق اما بعد فقد بلغنی کتابک تذکر
ان الناس مالک ان تقسم بینہم مغانہم
وما افع اللہ علیہم فاذا جاءک کتابی هذا
فانظروا اجلب الناس علیک الی العسکر
من کراہ او مال فاقسمہ بین من حضر
من المسلمین واترک الارضین والانیہما
لعمالہا فیکون ذلک فی اعطیات المسلمین
فانک انی قسیتہا لیخفی من حضر لم یکن
لن من بقی بعد ہذا شیء ۱۰

یزید بن ابی حبیب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عراق فتح کر لیا تو حضرت
عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے خط کے جواب میں لکھا:
صدو صلوة کے بعد واضح ہو کہ مجھے تمہارا خط ملا جس میں
تم نے یہ لکھا کہ لوگ تم سے مال غنیمت اور مال فوج کی
تقسیم کا مطالبہ کر رہے ہیں سو جب تمہارے پاس
میرا یہ خط پہنچے تو مال غنیمت یعنی سواروں اور دیگر اموال
کو شکر اسلام میں تقسیم کر دو اور زمینوں اور نہروں کو ان
کے کادکنوں کے پاس رہنے دو تاکہ ان کو مسلمانوں
کے بیت المال میں داخل کیا جاسکے، اگر تم نے اس
کو بھی شکر میں تقسیم کر دیا تو بعد میں آنے والے نسلوں کے
لیے کچھ نہیں بچے گا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے
یہ ارادہ کیا کہ مفتوحہ زمینوں کے کارکنوں کو مسلمانوں میں
تقسیم کر دیں سو آپ نے ان کو گھسنے کا حکم دیا تو ہر مسلمان
(مجاہد) کے حصہ میں تین کسان آکر رہے تھے، حضرت
عمر نے اس معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابہ سے مشورہ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا
آپ ان کو مسلمانوں کے بیت المال کے لیے رہنے
دیکھئے، پھر حضرت عمر نے عثمان بن حنیف کو بھیجا اور ان
کسانوں پر حسب حیثیت اثرتا لیس، چوبیس اور بارہ بارہ

عن حارثۃ بن مضرب عن عمر رضی
اللہ عنہ انہما را دان یقسم اهل السواد بین
المسلمین وامر بہم ان یحصوا فوجدوا
الرجل المسلم یصیبہ ثلاثۃ من الفلاحین
یعنی العلوج فشاؤا اصحاب النبی صلی
اللہ علیہ وسلم فی ذلک فقال علی رضی
اللہ عنہ دعہم یكونون ما دۃ للمسلمین
فبعث عثمان بن حنیف فوضع علیہم
ثمانیۃ واربعین واربعۃ وعشرین و

اثنتی عشر - ۱۲

عن زید بن اسلم عن ابيه قال قال
عمر: اجتمعوا لهذا الفی حتى تنظر فیہ -
فالی قرأت آیات من کتاب اللہ استغنیت
بہا قال اللہ: ما افاء اللہ علی رسولہ
من اهل القری فلیہ وللرسول ولذی القربی
والیتامی والمساکین وابن السبیل الی قوله
واللہ شدید العقاب واللہ ماہولہولاء
وحدہم، ثم قرا للفقراء والمہاجرین
الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم
الی قوله ہم الصادقون واللہ ما
ہولہولاء وحدہم، ثم قرا و
الذین جاءو من بعدہم الی آخر
الآیۃ - ۱۲

در ہم نفر کر دیے۔
زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آؤ بیٹھ کر نئی کے معاملہ میں
غور کریں، مجھے تو قرآن مجید کی چند آیات سے اس کا حکم معلوم
ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اللہ تعالیٰ نے اپنے
رسول کو جن بستیوں (بنو نضیر، خیبر اور فدک وغیرہ) کا مال
بطور فئی دیا ہے وہ اللہ کے لیے ہے اس کے رسول
کے لیے ہے اور رسول کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں
اور مسافروں کے لیے ہے۔ (اس کے بعد اللہ شدید
العقاب تک یہ آیت پڑھی) بخدا! یہ اموال صرف لشکر
اسلام کے لیے نہیں ہیں پھر پڑھا یہ اموال ان فقراء
مہاجرین کے لیے ہیں جو اپنے گمراہ اولاد مالوں سے
نکال دیے گئے (اور ہم الصادقون تک یہ آیت پڑھی)
پھر پڑھا یہ اموال ان مسلمانوں کے لیے بھی ہیں جو بعد
میں آئیں گے۔

اس سے پہلے ہم سنن ابوداؤد (ج ۲ ص ۵۷) کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے
موقف پر اس سے بھی اصلاح فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر، خیبر کی بعض زمینوں اور
فدک کی زمینوں کو مجاہدین پر تقسیم نہیں کیا تھا بلکہ آپ نے ان زمینوں کو وقف قرار دیا تھا اور اس آمدنی کو اپنے اہل و
عیال اور فقراء مہاجرین پر خرچ کرتے تھے۔

اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ قرآن اور سنت کی حجت پر مبنی تھا۔

اس سلسلہ میں بعض احادیث سے شبہ ہو سکتا ہے کیونکہ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

زید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں
نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ سنا "سنو!
اس فات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے
اگر مجھے بعد میں لوگوں کے نقرار احتیاج کا خوف نہ
ہوتا تو جو علاقہ بھی فتح ہوتا میں اس کو (مجاہدین) میں اسی

عن زید عن ابيه انه سمع عمر بن
الخطاب يقول انا والذی نفسی بیدہ
لولا ان اترك اهل النامس بباکالیس لہم
شیء ما فتحت قریۃ الا قسمتها کما
قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر

۱۲۔ امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، سنن کبریٰ ج ۹ ص ۱۳۴، مطبوعہ نشر السنۃ عمان

۱۳۔ امام ابوبکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۴۵ھ، المصنف ج ۱۲ ص ۳۵۲-۳۵۱، مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی، ۱۴۰۶ھ

ولكنی اتركها خزانة لهم يقسمونها

طرح تقسیم کرتا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا تھا یقین میں اس علاقہ کو فتح کر رہا ہوں تاکہ وہ اس کی اعلیٰ کو تقسیم کر سکیں۔

عن ثمال بن اسیل عن ابيه عن عمر
قال لولا اخو المسلمين ما فتحت عليهم
قرية الا قسمتها كما قسم النبي صلى
الله عليه وسلم حبيرا

ثمال بن اسیل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر مجھے بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو جو علاقہ بھی فتح ہوتا میں اس کو مجاہدین میں تقسیم کر دیتا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کر دیا تھا۔

ان حدیثوں سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمینوں کو مجاہدین پر تقسیم کر دیا تھا حالانکہ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمینوں کو مجاہدین پر تقسیم نہیں کیا اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی ان اراضی کو تقسیم کیا تھا جو جنگ کے بعد فتح ہوئی تھیں اور خیبر کی حواری اراضی صلح سے حاصل ہوئی تھیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مفاد عامہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی لکھتے ہیں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ”جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کر دیا تھا“ امام طحاوی نے کہا ہے اس سے حضرت عمر کی مراد یہ تھی کہ آپ نے خیبر کے بعض علاقہ کو تقسیم کیا تھا کیونکہ حضرت بشیر بن یسار سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا تو آپ نے اس کے نصف حصہ کو اپنی ضروریات اور بعض دیگر امور کے لیے الگ کر لیا تھا اور باقی نصف حصہ کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور چونکہ مسلمانوں کے پاس کاشتکاری کے لیے اُدمی نہیں تھے اس لیے اپنے یہودیوں کو وہ زمین نصف پیداوار کے عوض ثنائی پر دے دی۔ (الحديث) حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضرت بشیر بن یسار کی مراد یہ ہے کہ جو نصف علاقہ جنگ سے فتح ہوا تھا اس کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا اور جو نصف علاقہ صلح سے فتح ہوا تھا اس کو آپ نے اپنی ضروریات اور مفاد عامہ کے لیے وقف کر دیا۔

حافظ بدر الدین عینی نے اس بحث کو زیادہ تفصیل سے لکھا ہے وہ لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی تمام اراضی کو تقسیم نہیں کیا تھا، خیبر کے بعض علاقوں کو تقسیم کیا اور بعض علاقوں کو تقسیم نہیں کیا، ”شقی“ اور ”نطاوة“ کو تقسیم کیا تھا اور باقی تمام اراضی کو وقف کر دیا تھا، سو امام کے لیے جائز ہے کہ منقولہ زمینوں میں جو مناسب سمجھے کرے۔

۱۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۰۸، مطبوعہ دار محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ

۲۔ صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۰۸، ۳۱۳، ۳۱۴، مطبوعہ دار محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ

۳۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۶ ص ۲۲۵، مطبوعہ دار نشر مکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۴۰۱ھ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مفتوحہ زمینوں کو تقسیم نہ کرنے پر سورہ حشر کی آیات سے استدلال کیا آپ کا استدلال صحیح تھا اس سے تھا۔ اور اموال فنی ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو بعد میں آئیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس آیت نے تمام مسلمانوں کا احاطہ کر لیا اور اس مال (فنی) میں ہر مسلمان کا حق ہے حتیٰ کہ میرے بعد آنے والے جو وہابیوں کا بھی اس مال میں حق ہوگا۔

عراق اور شام کی مفتوحہ زمینوں کو وقف کرنے کے متعلق حضرت عمر اور بعض صحابہ کا مباحثہ حضرت

بعض دوسرے صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلہ سے اختلاف کیا تھا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس بحث کو ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حضرت بلال اور ان کے اصحاب نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے عراق اور شام کے اموال فنی کو تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ان زمینوں کو بھی ہمارے درمیان اسی طرح تقسیم کر دو جس طرح لشکر کے مال غنیمت کو تقسیم کیا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے اس مطالبہ کو نہیں مانا اور ان کے سامنے سورہ حشر کی آیات تلاوت کیں اور غاصی طور پر اس آیت سے استدلال کیا: "اموال فنی میں بعد میں آنے والے مسلمانوں کا بھی حصہ ہے" حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے مسلمانوں کو بھی اس فنی میں شریک کر دیا، اگر میں نے ان زمینوں کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیا تو تمہارے بعد میں آنے والوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا، اور اگر میں زندہ رہا تو تمہارا چہرہ داما بھی اس فنی میں سے اپنا حصہ لے لیگا۔

امام ابو یوسف لکھتے ہیں کہ متعدد اسانید سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق اور شام کے فنی (مفتوحہ زمینوں) کے متعلق صحابہ اور فقہاء متابعین سے مشورہ کیا، بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ مفتوحہ زمینوں کو لشکر اسلام میں تقسیم کر دیا جائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر آنے والے مسلمانوں کے لیے کیا بچے گا؟ حضرت عبدالرحمن بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ زمین اور کسان مجاہدین کا حق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف پٹا دیے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر عراق اور شام کی زمینیں کسانوں سمیت لشکر پر تقسیم کر دی گئیں تو سرحدوں کی حفاظت کا کیا ذریعہ ہوگا؟

اور شام، عراق اور اس شہر کی بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کا کیا ذریعہ ہوگا؟ ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اپنے مطالبہ پر اصرار کیا اور یہ کہا کیا آپ یہ فنی ان لوگوں کو دیں گے جو ہمارے ساتھ جہاد میں شریک نہ تھے نہ شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری رائے یہی ہے، انہوں نے کہا آپ اس معاملہ میں مشورہ کریں، حضرت عمر نے کہا میں اذہین سے مشورہ کیا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تو رائے یہی تھی کہ عراق کی مفتوحہ زمینوں کو لشکر میں تقسیم کر دیا جائے، اور حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کی رائے حضرت عمر کے موافق تھی، پھر حضرت عمر نے انصار سے مشورہ کیا اور اس اور عذر ج سے پانچ، پانچ بزرگ صحابہ کو بلایا، جب یہ سب جمع ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا میں نے آپ لوگوں کو صرف اس لیے رحمت دی ہے کہ آپ ان امانتوں کی ادائیگی میں میرے شریک ہوں جو میرے سپرد کی گئی ہیں، کیونکہ میں آپ ہی کی طرح ایک شخص ہوں اور آپ لوگ اس زمانہ میں حق و صداقت کی علامت ہیں۔ اس مسئلہ میں بعض لوگوں نے میری موافقت

کی اور بعض نے میری مخالفت کی، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگ میری رائے کی حمایت کریں، آپ کے سامنے اللہ کی کتاب ہے جس میں حق بات کو بیان کیا گیا ہے اور میں نے جو کچھ کہا ہے اس سے میرا ارادہ صرف حق بات کا اظہار ہے، انہوں نے کہا: اسے امیر المؤمنین آپ اپنا موقف بیان کیجئے، حضرت عمرؓ نے فرمایا: یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی حق تلفی کر رہا ہوں حالانکہ میں کسی کی حق تلفی کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، البتہ میرا یہ خیال ہے کہ کسریٰ کی فتح کے بعد اور کوئی علاقہ لائق فتح نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال، ان کی زمینیں اور ان کے کسان ہم کو بطور غنیمت عطا فرمائے ہیں میں نے مال غنیمت میں سے جس نکلے کے بعد اس کو فوج میں تقسیم کر دیا، اور میری رائے یہ ہے کہ میں مفتوحہ زمینوں اور کسانوں کو وقت کر دوں اور ان زمینوں پر خراج مقرر کروں اور اہل ذمہ پر جزیہ مقرر کروں، تاکہ یہ آمدنی عام مسلمانوں، افواج اسلام اور یتیموں پر خرچ کرنے کا ذریعہ ہو اور اموال فنی میں اس کا شمار ہو، کیا آپ کے خیال میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج کا انتظام کرنا ضروری نہیں ہے؟ اور کیا شام، جزیرہ، کوفہ، بصرہ اور مصر ایسے اہم علاقوں کی حفاظت کے لیے افواج کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر بیت المال کی آمدنی کے وسائل تلاش نہ کیے جائیں اور ان زمینوں اور کسانوں کو مجاہدین پر تقسیم کر دیا جائے تو ان افواج کو تنخواہیں کہاں سے دی جائیں گی؟

حضرت عمرؓ کی یہ تقریر سن کر تمام صحابہؓ نے بیک زبان کہا آپ کی رائے درست ہے اور آپ کا فیصلہ صحیح ہے! اگر اسلامی شہروں اور سرحدوں کا تحفظ نہ کیا گیا تو کفار بن شہروں پر قبضہ کر لیں گے۔

امام ابو یوسفؒ حبیب بن ابی ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہؓ اور مسلمانوں کی ایک جماعت کی یہ خواہش تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاتم کی زمینوں کو ان میں تقسیم کر دیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں خیر کی زمینوں کو تقسیم کر دیا تھا، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت بلال بن ابی رباح رضی اللہ عنہما بڑی شدت سے یہ مطالبہ کر رہے تھے، حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر ایسا ہوتا تو بعد کے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا! پھر آپؓ نے دعا کی اے اللہ! بلال اور اس کے ساتھیوں سے میرا بیچا چھڑا دے۔

امام ابو یوسفؒ زہری سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے موقف پر استدلال کرتے ہوئے سورہ حشر کی آیت ۱۰ سے استدلال کیا، (ہم اس بحث کے شروع میں ان آیات کو مع ان کے ترجمہ کے بیان کر چکے ہیں۔ سعیدی غفرلہ)

امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ مفتوحہ علاقوں کی زمینوں کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا موقف کتاب اللہ کے مطابق تھا اور اسی میں تمام مسلمانوں کی بھلائی تھی اور اگر مفتوحہ زمینوں کی آمدنی کو مسلمانوں کے لیے وقف نہ کیا جاتا تو سرحدوں کا تحفظ نہ ہوتا اور جہاد کے لیے لشکر اسلام کی قوت کا سامان نہ ہوتا اور اسلامی مقبوضات کفار کے حملوں سے محفوظ نہ رہتے۔

سواد عراق کو وقف کرنے کے متعلق حضرت علیؓ اور حضرت معاذؓ کی رائے | امام ابو عبیدہؓ حارثہ بن مضرؓ سے

جلد ہفتم

وہ پاس ہے تو اس کو فئی قرار دے، اس چیز کی دفاعت خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طریق کار سے ہو رہی ہے کیونکہ ایک طرف تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے خیبر کو تقسیم کر دیا تھا اور دوسری طرف وہ خود ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر مغتورہ علاقہ کو (مسلمان فائتھین میں) اسی طرح تقسیم کر دیتا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا تھا۔

یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو زمینیں غلبہ اور فوجی طاقت کے ذریعہ حاصل ہوئی ہیں ان میں مسلمانوں کے امیر کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی ایک طریقہ پر عمل کرے اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت عمرؓ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے دانستہ تھا فائدہ کرتے۔ لے

مسلمانوں کی مقبوضہ اراضی مطلقاً فئی ہیں خواہ ان پر جنگ سے قبضہ ہوا ہو یا صلح سے | خیبر کا معنی علاقہ جنگ

سے فتح ہوا تھا اس وجہ سے خیبر کی ساری زمین فئی نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین کے تین حصے کیے تھے دو حصے مسلمانوں میں تقسیم کر دیے اور ایک حصہ اپنی ازدواج کے خرچ کے لیے رکھ لیا اور ازدواج کے خرچ سے جو بچ جاتا اس کو آپ فقرا و مہاجرین میں تقسیم کر دیتے (سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۵)۔ امام ابو عبیدہ کا مطلقاً یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین مسلمانوں میں تقسیم کر دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمینوں کے ساتھ کلیتہً غنیمت کا معاملہ کیا نہ کلیتہً مال فئی کا معاملہ کیا بلکہ اپنے خصوصی اختیارات سے خیبر کی زمینوں میں تصرف کیا، البتہ بنو نضیر اور ندک کی زمینیں جنگ سے حاصل نہیں ہوئی تھیں اس لیے وہ ساری زمینیں وقف تھیں، اور ان میں صرف وہی تصرف جائز تھے جو تصرف فئی میں جائز ہیں۔

جو اسلامی مقبوضات جنگ سے حاصل ہوئے ہوں ان میں اجماع صحابہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ میدان جنگ میں جو منقول اشیاء قبضہ میں آئیں وہ مال غنیمت ہیں مثلاً سامان حرب اور سولہاں، اور غنم نکالنے کے بعد ان کو اسلامی لشکر میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور جو اشیاء غیر منقول ہیں مثلاً قابل کاشت اراضی اور باغات وغیرہ وہ فئی ہیں اور ان کے ساتھ ہی معاملہ کیا جائے گا جو فئی کے ساتھ کیا جاتا ہے اور حب مہاجرین اور انصار تمام صحابہ نے اس پر اجماع کر لیا کہ جنگ سے حاصل ہونے والی مغتورہ زمینیں بھی فئی ہیں قراب بعد کے لوگوں کو اس میں رد و بدل کرنے کا اختیار نہیں رہا کیونکہ اجماع صحابہ بھی حجت شرعیہ ہے۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ کفار کے جو علاقے بغیر جنگ کے حاصل ہوئے ہوں وہ تو سورہ حشر کی آیات تطہیر کے بموجب فئی ہیں اور ان کی آمدنی یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سامان حرب اور مسلمانوں کے مفاد عامہ کے لیے وقف ہوگی جیسے بنو نضیر اور ندک کی زمینیں وقت تھیں اور کفار کے جو علاقے جنگ سے حاصل ہوئے ہوں جیسے عراق اور شام وغیرہ ان مغتورہ علاقوں کی زمینیں اجماع صحابہ سے فئی ہو گئیں اور ان کی آمدنی بھی مسلمانوں کے مفاد عامہ کے لیے وقف ہو گئی۔

سواد عراق کے معاملہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نظریہ پر دلائل | حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نظریہ کی تائید

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو علاقے جنگ سے فتح ہوئے تھے ان میں سے کسی علاقہ کی زمینوں اور باشندوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کا معاملہ نہیں کیا بائیں طور کہ خمس نکالنے کے بعد ان زمینوں اور وہاں کے باشندوں کو فوج میں تقسیم کر دیا ہو، آپ کے زمانہ کی دونائیاں ترین مثالیں فتح مکہ اور فتح خیبر ہیں ان میں سے مکہ کی مثال تو بالکل واضح ہے، کیونکہ مکہ فتح کرنے کے بعد آپ نے مکہ جوں کا توں وہاں کے باشندوں کے حوالہ کر دیا اور خیبر کے بارے میں سنن ابوداؤد کے حوالہ سے یہ حدیث گزر چکی ہے کہ آپ نے خیبر کے ۲۶ حصے کیے ان میں سے ۱۸ حصے اجتماعی ضروریات کے لیے وقف کر کے باقی ۸ حصے فوج میں تقسیم فرما دیے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ بات واضح ہو گئی جو مغتوزہ زمینیں جنگ سے حاصل ہوئی ہوں ان کا حکم غنیمت کا نہیں ہے بلکہ یہ کیسے ممکن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو بالکل اہل مکہ کے حوالہ کر دیتے، اور خیبر سے صرف خمس نکالنے کے بجائے اس کا پورا نصف حصہ اجتماعی ضروریات کے لیے بیت المال کی تحویل میں دے کر وقف فرما دیتے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جو ممالک جنگ سے فتح ہوں ان کے بارے میں مسلمانوں کے امیر کو یہ اختیار ہے کہ ان کے متعلق حالات کے لحاظ سے اپنی صواب دید کے مطابق فیصلہ کرے، وہ ان علاقوں کو فوج میں تقسیم بھی کر سکتا ہے، اور ان علاقوں کے باشندوں پر احسان کر کے انھیں وہ علاقے واپس بھی دے سکتا ہے اور ان علاقوں کو مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کی خاطر وقف بھی کر سکتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چونکہ بڑے بڑے ممالک فتح نہیں ہوئے تھے، اس لیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے تو صحابہ کرام کو یہ الجھن ہوئی کہ جنگ سے فتح ہونے والے ممالک پر غنیمت کا حکم لاگو ہو گا یا فنی کا؟ مصر کی فتح کے بعد حضرت زبیر نے حضرت عمر بن العاص سے یہ مطالبہ کیا کہ اس پر سے علاقہ کو اس طرح تقسیم کر دیجئے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا تھا، انہیں شام اور عراق کے مغتوزہ علاقوں کے متعلق حضرت بلال بن ابی رباح نے یہ مطالبہ کیا کہ ان زمینوں کو ان کے فاتحین کے درمیان اسی طرح تقسیم کر دیجئے جس طرح مال غنیمت کو لشکر میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، دوسری طرف حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ ان زمینوں کو ان کے کاشتکاروں کے پاس رہنے دیجئے تاکہ مسلمانوں کی آمدنی کا ذریعہ بنی رہیں سکے، اسی طرح حضرت مساذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی بھی یہ رائے تھی کہ اگر سواد عراق کو تقسیم کیا گیا تو اس کے نتائج بہت بُرے ہوں گے، حضرت عثمان کی بھی یہی رائے تھی بلکہ تمام مہاجرین اور انصار صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا کہ سواد عراق کو الراج پر تقسیم نہ کیا جائے تاکہ عراق کی زمینوں سے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات پوری ہوتی رہیں اور دفاع کا انتظام ہو سکے۔

۱۔ امام ابویسید قاسم بن سلام متوفی ۲۲۴ھ، کتاب الاموال ج ۱ ص ۱۸۳، مطبوعہ ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد

۲۔ امام ابویسعت یعقوب بن ابراہیم متوفی ۱۸۶ھ، کتاب الخراج ص ۲۴-۲۳، مطبوعہ دارالمسرفۃ بیروت

۳۔ امام ابویسید قاسم بن سلام متوفی ۲۲۴ھ، کتاب الاموال ج ۱ ص ۱۸۵، مطبوعہ ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد

۴۔ کتاب الاموال ج ۱ ص ۱۸۶-۱۸۵

میں کہتا ہوں کہ جنگ سے فوج ہونے والے ممالک کی زمینوں کے متعلق صحابہ کرام کے اس اجماع کی تفسیر یہ ہے، جیسے شراب کی حد کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کوئی معین سزا نہیں تھی، جس سے دفعہ شراب پینے والے کو چند گوز سے لگاٹے جاتے اور بعض دفعہ اس کو چند جوتے مارے جاتے لیکن بعد میں صحابہ کرام نے غور و خوض اور کافی بحث اور تمحیص کے بعد اس پر اتفاق کر دیا کہ شرابی کی حد اتنی کوڑے ہوگی سوا اب اس پر اجماع ہو گیا اور اب شراب کی حد میں اسی کوڑوں سے کم ملنا جائز نہیں ہے اس طرح جنگ سے فوج ہونے والے علاقوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تین احکام تھے بعض علاقوں کو فوج پر تقسیم کیا گیا جیسا کہ خیبر کے بعض علاقے دیے گئے، بعض علاقے وہاں کے باشندوں کو بخش دیے گئے جیسے مکہ مکرمہ اہل مکہ کو دیے دیے گیا اور بعض علاقوں کی زمینوں کو مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کی خاطر وقف کیا گیا جس طرح خیبر کے نصف علاقہ کو مسلمانوں کی ضروریات کی خاطر وقف کر دیا گیا اور جب بعد میں صحابہ کرام کا ایک طویل بحث اور کافی غور و فکر کے بعد اس پر اجماع ہو گیا کہ عراق اور شام کی مفتوحہ زمینوں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا جائے تو اب بھی مشکل معین ہو گئی اور اب ان زمینوں کو لشکر اسلام پر تقسیم کر دینا جائز نہیں ہے، امام مالک کا یہی مذہب ہے، اور باقی ائمہ ثلاثہ اس معاملہ کو مسلمانوں کے امیر کی صواب دہی پر چھوڑتے ہیں۔

مفتوحہ علاقہ کی زمینوں کے متعلق فقہاء کی آراء | علامہ بھوقی منیل لکھتے ہیں: کفار کی زمینوں کی تین قسمیں ہیں:

اول: جس علاقہ کو مسلمانوں نے جنگ سے فتح کیا ہو اس میں مسلمانوں کے امیر کو اختیار ہے خواہ اس زمین کو لشکر اسلام میں تقسیم کر دے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے نصف حصہ کو لشکر میں تقسیم فرما دیا تھا اور باقی نصف کو وقف کر دیا تھا (سنن ابوداؤد) اور اگر امیر مناسب سمجھے تو اس تمام زمین کو مسلمانوں کے مفاد عامہ کے لیے وقف کر دے جس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصر، عراق، شام اور تمام مفتوحہ ممالک کی زمینوں کی آمدنی کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔

ثانی: جس علاقہ کے کفار مسلمانوں کے خوف سے بھاگ گئے ہوں اور اس علاقہ پر مسلمان قابض ہو گئے ہوں اس علاقہ کی زمینیں وقف ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ فتنے میں داخل ہیں۔

ثالث: جس علاقہ کے کفار سے مسلمانوں کے امیر نے اس شرط پر صلح کی ہو کہ وہ زمین مسلمانوں کی ملکیت ہوگی اور اگر کفار ان زمینوں پر کاشت کاری کریں گے تو ان کو خراج ادا کرنا ہوگا تو یہ زمین بھی وقف ہوگی کیونکہ یہ بھی فتنے میں داخل ہے، اور اگر امام نے اس شرط پر صلح کی ہے کہ وہ زمینیں کفار کی ملکیت میں رہیں گی اور وہ کاشت کاری کر کے خراج ادا کریں گے تو یہ صلح صحیح ہے اور زمینیں ان کی ملکیت میں رہیں گی اور ان کا خراج وہ جزیرہ کی طرح ادا کریں گے اور اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان سے خراج ساقط ہو جائے گا۔ ۱۔

علامہ شریانی شافعی لکھتے ہیں: اس زمانہ میں اگر مسلمانوں کے امیر کے نزدیک مصلحت یہ ہو کہ جنگ سے فتنہ علاقہ

۱۔ علامہ منصور بن یونس بن مفسر بن ادریس بھوقی من قرن الحاوی العشر کشف القناع ج ۳ ص ۹۶-۹۷، مطبوعہ عالم الکتاب بیروت۔

کی زمینوں کو وقف کیا جائے تو وہ وقف کر سکتا ہے بلکہ وہ منقول اشیاء کو بھی وقف کر سکتا ہے، بشرطیکہ لشکر اسلام اس پر راضی ہو جائے اور اس کی دلیل سواد عراق کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریق کار ہے۔^۱
علامہ بدرالدین عینی حنفی نے لکھا ہے کہ امام طحاوی نے کہا ہے کہ امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کی رائے یہ ہے کہ جنگ سے نچ ہوئے والی زمینوں کا معاملہ مسلمانوں کے امیر کے اجتہاد پر موقوف ہے خواہ وہ ان میں سے خاص نکال کر باقی کو مجاہدین پر تقسیم کر دے خواہ ساری زمین کو وقف کر دے، امام ابو عبیدہ اور ثوری کی بھی یہی رائے ہے۔^۲

علامہ درودیر مالکی کہتے ہیں: کفار کی قابل کائنات کا ثبوت اراضی پر جب مسلمان جنگ کے بعد قابض ہو جائیں تو وہ از خود مسلمانوں کے مفاد عامہ کے لیے وقف ہو جاتی ہیں، اس میں امیر کے فیصلہ کرنے کا دخل نہیں ہے اور نہ اس سلسلہ میں مجاہدین کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔^۳

غالباً فقہاء مالکیہ نے اپنے اس قول کی بنیاد اجماع صحابہ پر رکھی ہے اور اجماع صحابہ ایک قوی حجت ہے، ہمارے نزدیک یہی قول صحیح ہے یہاں تک جو ہم نے بحث کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کے جو علاقے جنگ سے فتح ہوں ان کی زمینوں کے بارے میں فقہاء کی آراء مختلف ہیں، لیکن کفار کے جو علاقے صلح سے حاصل ہوئے ہوں جیسے خیبر کے بعض علاقے، بنو نضیر کی اراضی اور فدک بنان کے بارے میں تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ یہ اراضی مسلمانوں کے مفاد عامہ، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے وقف ہیں، ان زمینوں کا کوئی شخص شخصی مالک نہیں ہے، ان کو بیچا جاسکتا ہے نہ خریدا جاسکتا ہے اور نہ ان میں وراثت جاری ہو سکتی ہے۔

مسئلہ فذک | اس باب کی حدیث نمبر ۴۴۶۲ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس اور حضرت علی سے فرمایا: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور حضرت ابوبکر خلیفہ منتخب ہو گئے تو تم دونوں حضرت ابوبکر کے پاس آئے، تم اپنے بیٹے کی وصایت طلب کرتے تھے اور یہ اپنی زوجہ (حضرت فاطمہ) کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث طلب کرتے تھے، حضرت ابوبکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہملا فارت نہیں بنایا جائے گا، ہم نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، سو تم دونوں نے حضرت ابوبکر کو چھوڑا، گنہ گار، خائن اور عہد شکن گمان کیا اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ حضرت ابوبکر سچے، نیک، ہدایت یافتہ اور حق کی پیروی کرنے والے ہیں۔ الحدیث۔

علامہ اہل سنت اور علماء شیعہ کے درمیان یہ ایک بہت مبکر کہ آراء مسئلہ ہے، علماء شیعہ کہتے ہیں کہ فذک کا علاقہ حضرت فاطمہ کا حق تھا جو حضرت ابوبکر نے ان کو نہیں دیا، اس کی تفصیل میں کہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فذک کا علاقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں حضرت فاطمہ کو ملنا تھا لیکن حضرت ابوبکر نے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ

۱۔ علامہ محمد شرف مینا، الخطیب من قرن العاشر، منہی المحتاج ج ۴ ص ۲۳۶، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۴۰ھ
۲۔ علامہ بدرالدین ابو محمد محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ، عمدۃ القاری ج ۱۵ ص ۴۲، مطبوعہ ادارۃ المطابع النیریہ مصر
۳۔ علامہ ابراہیم کاتیب سید احمد درودیر مالکی متوفی ۱۱۹ھ، الشرح اکبیر علی اشمل المسوئ ج ۲ ص ۱۸۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت

علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارا وارث نہیں بنایا جائے گا اور کبھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ کو فدک، ہبہ کر دیا تھا، حضرت فاطمہ نے اس ہبہ کے ثبوت میں حضرت علی اور ام المین کو بطور گواہ پیش کیا لیکن حضرت ابو بکر نے اس گواہی کو تسلیم نہیں کیا اور ان کو فدک نہیں دیا، علماء اہل سنت کے نزدیک یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ نے ہبہ کا دعویٰ کیا تھا البتہ حضرت فاطمہ نے وراثت کی حد سے اپنا حصہ مانگا تھا کیونکہ ان کی رائے یہ تھی کہ اہل بیت کی ضروریات کے بعد جو حضور کا ترکہ باقی بچے گا اس میں وراثت جاری ہوگی، وہ اس حدیث میں تخصیص کی قائل تھیں اس کے برخلاف حضرت ابو بکر اس حدیث کو علوم پر رکھتے تھے، ابتداء میں حضرت فاطمہ نے اس سے اختلاف کیا، لیکن جب حضرت ابو بکر نے یقین دلایا کہ وہ فدک کی آمدنی کو اہل بیت کی ضروریات پر خرچ کرتے رہیں گے تو حضرت فاطمہ راضی ہو گئیں۔

اس مسئلہ کی تحقیق میں پہلے ہم فدک کا جغرافیائی محل وقوع اور اس کی لغوی تحقیق بیان کریں گے، اس کے بعد قرآن مجید، احادیث صحیحہ اور مستبر کتب شیعہ کے سوالوں سے یہ بیان کریں گے کہ فدک از قبیل فنی تھا اور فنی وقت ہوتا ہے اور جو چیز وقت ہو وہ کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہوتی، وہ کسی کو ہبہ کی جا سکتی ہے اور نہ اس میں میراث جاری ہو سکتی ہے پھر مستبر کتب شیعہ سے یہ بیان کریں گے کہ انبیاء علیہم السلام کے ترکہ میں وراثت جاری نہیں ہوتی لہذا فدک کے بطور وراثت ملنے کی بنیاد نہ رہی۔ علماء شیعہ نے اہل سنت کی جن کتابوں سے یہ دلیل پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دیا تھا اس کا جواب بیان کریں گے اور اس سلسلہ میں تمام شبہات کا ازالہ کریں گے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس جملہ کی وضاحت کریں گے "سو تم دونوں (یعنی حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما) نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جھوٹا، گنہ گار، خائن اور عہد شکن گمان کیا! فنقول وبالله التوفیق وبہ الاستعانة یلیق۔

فدک کا لغوی معنی، جغرافیائی محل وقوع اور تاریخ علامہ زبیدی لکھتے ہیں:

(فدک محركة بنخیر) فیہا نخل وعین
افاء اللہ علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم
فدک خیبر کا ایک علاقہ ہے اس میں کھجور کے
باغات اور چشمے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ علاقہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کو بطور فنی عطا کیا تھا۔

عام طور پر اس لفظ کو فدک پڑھا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، صحیح لفظ فدک ہے۔ (سیدی غفرلہ)
علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں:

فدک قرية بنخیر وقیل بناحية الحجاز
فیہا عین ونخل افاءها اللہ علی نبیہ صلی اللہ
علیہ وسلم
فدک خیبر کی ایک بستی ہے ایک قول یہ ہے کہ
یہ جملہ کی سمت میں ہے، اس میں چشمے اور باغات ہیں،
اللہ تعالیٰ نے یہ بستی اپنے نبی کو بطور فنی عطا فرمائی تھی

۱۔ سید محمد رفیع حسینی زبیدی حنفی مترقی ۱۲۰۵ھ تاج المروس ج ۴، ص ۱۶۶، مطبوعہ المطبعة الخیرہ مصر، ۱۳۰۶ھ

۲۔ علامہ جمال الدین محمد بن محمد ابن منظور افریقی مترقی ۷۱۱ھ، لسان العرب ج ۱۰، ص ۴۳، مطبوعہ نشر ادب الحوزة قم ایران، ۱۳۵۰ھ

علامہ اسماعیل جوہری لکھتے ہیں:
قَدْ لُكِيَ اسْمُ قَرْيَةٍ بِخَيْبَرٍ لَهْ

فَدُكٌ خَيْبَرٌ كَيْبَرٌ لَسْتِي كَانَامُ هـ۔

علامہ شہاب الدین حموی لکھتے ہیں:

فَدُكٌ کا معنی روٹی دھوننا ہے روٹی دھوننے کو اہل عرب قَدْ لُكِيَ الْقَطْنِ کہتے ہیں، فَدُكٌ حجاز کی ایک بستی ہے اور یہ مدینہ سے دو دن کی مسافت پر واقع ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ مدینہ سے تین دن کی مسافت پر واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سات ہجری میں فَدُكٌ صلح سے بطور فوجی عطا فرمایا تھا، اور اس کا قصہ یوں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں پہنچے اور تین قلعوں کے سوا تمام قلعوں کو فتح کر لیا اور ان تین قلعوں کا بشا سخت محاصرہ کیا تو ان قلعہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ انھیں یہاں سے جلا وطن ہونے دیں تو وہ قلعہ کے دروازے کھول دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اتفاق کر لیا، جب اہل فَدُكٌ کو یہ خبر پہنچی تو انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ فَدُكٌ کے پیلوں اور دیگر ابدال کا نصف دے کر صلح پر تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ فَدُكٌ کا علاقہ ان علاقوں میں سے تھا جس کو فتح کرنے کے لیے مسلمان مجاہدین نے اپنے اونٹ اور گھوڑے نہیں دوڑائے تھے، اس میں کثرت کھجور کے درخت اور بہتے ہوئے چشمے تھے، اور یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں تھا۔

علامہ حموی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فَدُكٌ میں کافی اختلاف ہوا اور اس مسئلہ میں مختلف روایات ہیں بہر حال میرے نزدیک جو چیز محنت کے ساتھ ثابت ہے وہ یہ ہے جس کو بلاذری نے کتاب الفتوح میں ذکر کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے لوٹے تو آپ نے عیصر بن مسعود کو فَدُكٌ بھیجا اس وقت فَدُكٌ کا رئیس یوشع بن نون یہودی تھا آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، فَدُكٌ والے خیبر کی خبریں سن کر پہلے ہی مہربان ہو چکے تھے انھوں نے فَدُكٌ کی اُدھی زمین دینے پر صلح کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول کر لیا اور وہ زمین خاص آپ کے تصرف میں رہی کیونکہ اس کو جنگ سے حاصل نہیں کیا گیا تھا، آپ اس زمین کی آمدنی سے مسافروں پر خرچ کرتے تھے۔ فَدُكٌ والے اس جگہ رہتے رہے حتیٰ کہ حضرت عمر نے ان کو جلا وطن کر دیا اور باقی نصف کی قیمت یہودیوں کو لیا کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فَدُكٌ بھیج کر دیا تھا اور اس پر حضرت علی بن ابی طالب اور ام ایمن کی گواہی پیش کی، حضرت ابو بکر نے کہا: اے بنت رسول اللہ! دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کے سوا گواہی منقول نہیں ہوتی تو وہ واپس چلی گئیں اور ام ایمن سے دعا کرتے کہ حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر سے پوچھا تھا کہ کون وارث ہو گا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میری بیوی اور میری اولاد! حضرت فاطمہ نے کہا کیا وجہ ہے کہ تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہو اور ہم نہ ہوں؟ حضرت ابو بکر نے کہا: اے بنت رسول اللہ! میں سونے چاندی، یا فلاں فلاں چیز کا وارث نہیں ہوں، حضرت فاطمہ نے کہا خیبر میں جو ہمارا

حصہ ہے اور فذک میں جو ہمارے صدقات ہیں، حضرت ابو بکر نے کہا اے بنت رسول اللہ! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں مجھے عطا کی ہیں اور میرے بعد یہ مسلمانوں پر صدقہ ہیں، اور عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ سے اپنی میراث کا سوال کیا حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں بنایا جاتا، ہم نے جو چھوڑا وہ صدقہ ہے، اور یہ مال آل محمد کی ضروریات اور ان کے مہالوں کے لیے ہے اور حب میں فوت ہو جاؤں گا تو اس کا متولی وہ شخص ہوگا جو میرے بعد مسلمانوں کا دلی ہوگا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ازواج مطہرات میراث کے سوال سے باز رہیں۔

جب عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوئے تو انھوں نے خطبہ دیا اور کہا کہ فذک خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور اس کی آمدنی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضروریات پر خرچ کرتے تھے اور جو مال بچ جاتا اس کو مسافروں پر خرچ کرتے تھے اور یہ بیان کیا کہ حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ ان کو فذک ہمہ کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا اور فرمایا نہ تھا کہ میں نے یہ فذک کو ہمہ کرنے کا سوال کرنا جائز ہے اور نہ میرے لیے اس کو دینا جائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمدنی سے مسافروں پر خرچ کرتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم بھی فذک کی آمدنی کو اسی طرح خرچ کرتے رہے، جب حضرت معاویہ حاکم ہوئے تو انھوں نے فذک مروان بن الحکم کو دے دیا اور جب مروان حاکم ہوا تو اس نے عبد العزیز کو فذک ہمہ کر دیا اور عبد الملک نے اپنے بیٹوں کو دے دیا پھر یحییٰ سلیمان اور ولید کو مل گیا اور جب ولید حاکم ہوا تو میں نے اس سے اس کا حصہ مانگ لیا اس نے بھی مجھ کو اپنا حصہ دے دیا سو میں نے فذک کے تمام حصوں کو جمع کر لیا اور میرے نزدیک فذک سے زیادہ پسندیدہ اور کوئی مال نہیں ہے اور میں تم تمام لوگوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے پھر فذک کو اسی طرح نوٹا دیا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانہ میں فذک پر عمل ہوتا تھا (یعنی اس کو اپنی ملکیت سے نکال کر ہجرت و فتنہ کر دیا۔ سعیدی غفرلہ) پھر عمر بن عبد العزیز کے بعد خلفاء اس کی آمدنی سے مسافروں پر خرچ کرتے تھے (یعنی اس کو بدستور وقف برقرار رکھا۔)

پھر ۲۱ھ میں مامون رشید نے حکم دیا کہ فذک حضرت فاطمہ کی اولاد کو دے دیا جائے اور مدینہ کے گورنر قسطن بن جعفر کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ (رضی اللہ عنہا) کو فذک دے دیا تھا، اور ان پر فذک کو صدقہ کر دیا تھا اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں مشہور اور معروف تھی، پھر حضرت فاطمہ اس کا خلیفہ سے مطالبہ کرتی رہیں، مامون کی رائے یہ تھی کہ حضرت فاطمہ کے وارثوں میں سے محمد بن یحییٰ بن الحسن بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب اور محمد بن عبد اللہ بن الحسن بن علی بن علی بن علی بن طالب کے حوالے فذک کر دیا جائے تاکہ وہ اس کی آمدنی کو اپنی ضروریات پر خرچ کریں۔

پھر جب جعفر متوکل خلیفہ ہوئے تو انھوں نے فذک کو پھر اسی طرح نوٹا دیا جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عمر بن عبد العزیز اور ان کے بعد خلفاء کے زمانہ میں تھا، (یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد کی ملکیت سے نکال کر اس کو بھروسہ دیا۔)

علامہ حموی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوئے تو انھوں نے مدینہ کے حاکم کو یہ لکھا کہ وہ اولاد فاطمہ کو فدک واپس کر دیں، سو عمر بن عبد العزیز کے ایام خلافت میں فدک اولاد فاطمہ کے تصرف میں رہا، پھر حبیب بن عبد الملک خلیفہ ہوا تو اس نے فدک پر قبضہ کر لیا اور پھر یہ بنو امیہ کے خلفاء میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ ابو العباس سفاح خلیفہ ہوئے تو انھوں نے یحییٰ بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب کو دے دیا اور وہ اس کے متولی رہے اور حضرت علی بن ابی طالب کی اولاد میں اس کی آمدنی تقسیم کرتے رہے اور حبیب منصور خلیفہ ہوا تو اس کے خلاف حضرت حسن کی اولاد نے خروج کیا تو پھر منصور نے فدک اولاد علی سے لے لیا پھر اس کے بعد موسیٰ ہادی نے اس پر قبضہ کیا اور پھر یہ اس کے بعد کے حکمرانوں کے قبضہ میں رہا حتیٰ کہ مامون رشید خلیفہ ہوا اس کے پاس اولاد علی بن ابی طالب کا نام نہ آیا اور اس نے فدک کا مطالبہ کیا تو مامون نے یہ حکم دیا کہ فدک حضرت علی بن ابی طالب کی اولاد کے حوالے کر دیا جائے۔ علامہ حموی نے اخیر میں یہ لکھا ہے کہ جب جعفر متوکل خلیفہ ہوئے تو انھوں نے فدک کو پھر اسی طرح لوٹا دیا جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر بن عبد العزیز اور ان کے بعد کے خلفاء کے عہد میں تھا یعنی اس کو بھروسہ دیا۔

علامہ حموی نے فدک کی تاریخ بیان کرنے کے لیے وہ تمام روایات بیان کر دیں جو ان کو اس سلسلہ میں دستاویز ہوئیں، وہ کوئی حدیث کے ماہر نہیں تھے جو روایات کی چھان پٹک کرتے اسی وجہ سے انھوں نے منار منیٰ اور باہم متضادم روایات بیان کر دیں مثلاً انھوں نے یہ بیان کیا کہ حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ سے میراث کا مطالبہ کیا اور میراث کا مطالبہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدک کسی کو ہبہ نہ کیا ہو اور وہ وقت وصال تک آپ کی ملکیت ہو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدک کسی کو ہبہ نہیں کیا تھا اس کے بعد علامہ حموی نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت فاطمہ نے یہ دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدک ان کو ہبہ کر دیا تھا اور فدک پر ہبہ کا دعویٰ کرنا مطالبہ میراث کے بالکل مخالف اور متضادم ہے پھر علامہ حموی نے یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ان کو فدک ہبہ کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو مسترد کر دیا اور فرمایا کہ "اٹھارے لیے اس کو مانگنا جائز ہے اور نہ میرے لیے اس کو دینا جائز ہے" اور اس کی وجہ یہی ہے کہ فدک از قبیل فئی تھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فئی کے مصارف متعین کر دیے ہیں کہ فئی کی آمدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور بد میں آنے والے مسلمانوں پر خرچ کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے ان مصارف کی یہ طلت بیان کی ہے تاکہ یہ آمدنی تنہا سے مالداروں کے درمیان گردش کرنے والی دولت نہ بن جائے اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فئی کو وقف قرار دیا ہے اور اس کو کسی کی شخصی ملکیت میں نہیں دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عمر بن عبدالعزیز اور ان کے بعد کے خلفاء نے فدک کے ساتھ وقف کاری معاملہ کیا ہے، اس لیے یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ نے فدک پر سب کا دعویٰ کیا تھا اور عنقریب ہم اس پر قوی دلائل قائم کریں گے اور محسوس شواہد پیش کریں گے، علامہ حموی نے محدثین کے عام اسلوب کے مطابق فدک کے سلسلہ میں تمام روایات کو جمع کر دیا، اللہ تعالیٰ علامہ حموی کی مغفرت فرمائے حضرت فاطمہ کا دامن اس سے پاک ہے کہ انہوں نے فدک پر سب کا دعویٰ کیا ہو پھر اس کے ثبوت میں اپنے شوہر اور ایک عورت کی شہادت پیش کی ہو، حضرت فاطمہ قبول اور زاہدہ عقیق دنیا اور اس کی متاع سے مستغنی تھیں ان کا مقام اس سے بہت بلند تھا کہ وہ متاع دنیا کے حصول کے لیے اس قدر سعی اور جدوجہد کرتیں اور دنیا کا مال نہ ملنے پر علیحدہ رسول سے ترک تعلق کر لیتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرنے کو حرام کر دیا ہے اور حضرت فاطمہ مال دنیا نہ ملنے کے غم اور غصہ میں چھ ماہ تک حضرت ابو بکر سے بات نہ کریں اور تادم مرگ یہ معاملہ جاری رکھیں یہ ان کی کسیرت حمیدہ اور اسوۂ جلیلہ پر ایک ناروا تہمت اور بدنامی داغ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کے غلاموں اور ملاحوں کے ذمہ میں قائم رکھے اور اسی گروہ میں ہمارا حشر کرے۔ (آئین)۔

امین اللہ دشیر لکھتے ہیں:

فَدَک: شمالی حجاز میں خیبر کے قریب ایک قدیم قصبہ جو یا قوت کے بیان کے مطابق مدینہ منورہ سے دو یا تین دن کی مسافت پر واقع تھا۔ بظاہر اس نام کی کوئی بستی اب موجود نہیں ہے البتہ حافظ دہبیر نے بیان کیا ہے کہ السحویط کا گاؤں جو کہ حرۃ خیبر کے آخری سرے پر واقع ہے، فدک ہی کی پرانی بستی کی جگہ آباد ہوا ہے، خیبر کی طرح فدک بھی یہودی کاشتکاروں کی ایک آبادی تھی، یہاں پانی کے چشمے تھے اور کھجور اور انج کی پیداوار ہوتی تھی یہ قصبہ دستکاری کے لیے بھی مشہور تھا اور یہاں کھل بننے کا کام کیا جاتا تھا۔ ۱۷

شہید عالم مرغنی حسین فاضل لکھتے ہیں: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ نے فدک کا دعویٰ کیا تھا تو اس کے جواب میں حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ”ہم پیڑوں کا کوئی وارث نہیں ہوگا، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں گے، وہ مدقہ ہوگا، حضرت فاطمہ الزہراءؑ نے گواہوں اور تقریر کے ذریعہ اپنے حق پر روشنی ڈالی (الاحتجاج، ص ۵۹، دلائل الامامۃ، ص ۳۱، ابن ابی الحدید: شرح نہج البلاغۃ، ۴: ۶۹)، لیکن حضرت ابو بکر نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو کرتے رہے میں اس کو اسی طرح کروں گا۔ حضرت فاطمہ یہ سن کر کبیدہ خاطر

۱۷۔ اردو دائر معارف اسلامیہ ج ۱۵ ص ۲۱۰، مطبوعہ ذریعہ انتظام دانش گاہ پنجاب لاہور، طبع اول ۱۳۹۵ھ

۱۸۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت فاطمہ غضب ناک ہوئیں اور حضرت ابو بکر سے قطع تعلق کر دیا۔ اس سے وہ ترک مراد نہیں جو شرعاً مذموم ہے کہ سلام و کلام بھی نہ کیا، بلکہ آپ کو شرعاً نشین ہو گئی تھیں، امام بیہقی نے شعبی سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت فاطمہ بیمار ہو گئیں تو حضرت ابو بکر آپ کی عیادت کے لیے آئے اور کہا میرا تمام مال، اندر میری تمام اولاد سب اللہ، اس کے رسول اور اسے اہل بیت آپ کی رضا کے لیے وقف ہے، یہ سن کر حضرت فاطمہ راضی ہو گئیں، امام بیہقی کہتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے (سنن کبریٰ ج ۲ ص ۳۱۰)۔

۱۹۔ ابوتر عبد اللہ نے بھی حضرت ابو بکر کی عیادت کرنے کا ذکر کیا ہے، (جلد العیون مترجم ج ۱ ص ۲۴۴)

واپس چلی آئیں اور حضرت ابو بکرؓ سے ناراض رہیں (بخاری: جامع الصحیح، مطبوعہ دہلی: ۹۹۶: ۲، کتاب الغزیر، ۲۲۷: ۷)۔ حضرت عمرؓ نے اجتہاد فرمایا اور فدک کی تزیینت حضرت علیؓ اور عباسؓ کو دے دی (یا قوت معجم البلدان، ۸۵۵ تا ۸۵۸)۔ حضرت علیؓ کے عہد میں بھی فدک مسلمانوں کے لیے صدقہ تھا (بخاری: جامع الصحیح، مطبوعہ دہلی: ۹۹۶: ۱)۔ امیر معاویہؓ نے اپنے عہد میں یہ جاگیر مروان بن الحکم کو دے دی۔ مروان نے اپنے فرزند عبدالعزیز کو دے دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے خلیفہ ہوتے ہی یہ علاقہ حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب یا امام زین العابدینؓ کو واپس کر دیا لیکن یزید بن عبدالملک نے پھر اسے واپس لے لیا (یا قوت حوالہ، مذکور)۔

نور عباس کے پہلے حکمران ابو عباس السفاح نے فدک اہل بیت کے وارثوں کو دے دیا، لیکن المنصور نے ضبط کر لیا المہدیؑ نے پھر واپس کر دیا (عمدة الاخبار ص ۲۹۵)۔ جب المامون خلیفہ ہوا تو اس نے فدک نورماشتم کو دے دیا (ان ابی الحدید: ۸۱: ۴)۔ ۳۳۲ھ میں المتوکل تخت نشین ہوا تو اس نے فدک پر قبضہ کر کے عبداللہ بن البازیار کو جاگیر میں دے دیا۔ اس کے بعد فدک ویران ہو گیا۔^{۱۷} شیعوں کے مشہور امام ابو جعفر کلینیؑ لکھتے ہیں:

فقال له المهدى: يا ابا الحسن

حد هالي، فقال حد منها جبل احد وحد منها عريش مصر، وحد منها سيف البحر وحد منها دومة الجندل، فقال له: كل هذا؟ قال: نعم يا امير المؤمنين هذا كله مما لم يوجف على اهلہ رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيل ولا ركاب فقال كثير وانظر فيه۔^{۱۸}

خلیفہ مہدیؑ نے امام ابو الحسنؑ سے کہا: اے ابو الحسن! فدک کی حدود بیان کیجئے، امام ابو الحسنؑ نے کہا: اس کی ایک حد اجد ہیش ہے، اور ایک حد عریش مصر ہے اور ایک حد مندر کا کنارہ ہے اور ایک حد دومة الجندل ہے، مہدیؑ نے کہا: کیا یہ سب فدک ہے؟ امام ابو الحسنؑ نے کہا: ہاں! اے امیر المؤمنین! یہ تمام وہ علاقے ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے۔ مہدیؑ نے کہا: یہ تو بہت ہے فی اس پر غور کروں گا۔

یہ ہے فدک کی تاریخی اور جغرافیائی حیثیت، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فدک خیبر سے دو یا تین دن کی مسافت پر ایک دیہات تھا جس میں بکثرت باغات اور پٹھے تھے، ۲۳۲ھ کے بعد فدک ویران ہو گیا اور اب اس نام کی دہاں کوئی بستی نہیں ہے البتہ حافظ زہد سے بیان کے مطابق حوزہ خیبر کے آخری سرے پر الحویط نامی ایک گاؤں ہے اور یہ اسی جگہ پر واقع ہے جہاں کسی زمانہ میں فدک تھا۔

غلام شیعہ نے فدک کی تحدید میں ناقابل فہم مبالغہ کیا ہے۔ اہل اصول کوئی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ امام ابو الحسنؑ نے بتایا کہ اُحد سے لے کر مصر تک فدک ہے اور طابا تر بلعی نے لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظمؑ نے ہارون رشید سے کہا کہ فدک

۱۷۔ اردو دائرہ مدارت اسلامیہ ج ۱ ص ۲۱۲-۲۱۳، مطبوعہ زیر اہتمام دانش گاہ پنجاب، لاہور طبع اول ۱۳۹۵ھ۔
۱۸۔ شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینیؑ مترقی ۳۲۹ھ: الاصول من الکافی ج ۱ ص ۵۲۳، مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ تہران، طبع ۱۳۹۵ھ۔

کی ایک حد عدن ہے، دوسری سر قند ہے تبیری حدانہ لقیہ ہے اور چوتھی حد سند کا وہ کنارہ ہے جو ارمینہ سے ملا ہوا ہے (کتاب الفتن بحث فذک، بحار الانوار)۔ شیعہ حضرات کے دیگر خلاف واقع دعویٰ کی طرح یہ بھی ایک افسانوی دعویٰ ہے جس کا تاریخ اور جغرافیہ سے کوئی تعلق نہیں۔

علمائے شیعہ کا یہ دعویٰ کہ حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے فذک کا مطالبہ کیا

فذک کے متعلق علماء شیعہ دو متضاد اور متضاد دعویٰ کرتے ہیں جو ایک دوسرے کی تکذیب کرتے ہیں، ایک دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے حضرت فاطمہ نے اپنا حصہ مانگا اور فرمایا مجھے اپنے والد کی وراثت سے حصہ میں فذک دو، اور وراثت اسی مال میں جاری ہوئی ہے جس کی زندگی میں کسی کو حصہ نہ کیا گیا ہو لہذا اس دعویٰ میں یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنی زندگی میں فذک نہیں دیا تھا کیونکہ اگر زندگی میں فذک حصہ کر دیا تھا تو بعد از وصال اس کی وراثت سے مطالبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن اس کے برخلاف علماء شیعہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ کو فذک حصہ کر دیا تھا اور جو چیز کسی کو زندگی میں دے دی گئی، اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی کیونکہ وراثت اسی مال میں جاری ہوتی ہے جس کو زندگی میں حصہ نہ کیا ہو، لہذا اگر مطالبہ میراث کا دعویٰ صحیح ہے تو حصہ کا دعویٰ صحیح نہیں ہے اور اگر حصہ کا دعویٰ صحیح ہے تو مطالبہ میراث کا دعویٰ صحیح نہیں ہے یہ دونوں دعویٰ ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ ایک صاف اور سیدھی بات ہے جس کو ہر صاحب عقل اور صاحب انصاف درست قرار دے گا۔

پہلے ہم علماء شیعہ کی معتبر تصانیف سے یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکر سے فذک کا مطالبہ بطور میراث کیا تھا۔
شیخ ابو منصور طبرسی لکھتے ہیں:

روى عبد الله بن الحسن بأسناده عن آباءه
عليهم السلام انه لما أجمع أبو بكر وعمر على منع
فاطمة عليها السلام فذكا وبلغها
ذلك.....

اس روایت میں ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ دو پٹے کر حضرت ابو بکر سے پاس گئیں دریں حالیکہ حضرت ابو بکر کے پاس ہاجرین اور انصار بیٹھے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور ایک بہت طویل اور فصیح و بلیغ خطبہ دیا جس میں اپنے فضائل اور مناقب بیان کیے اور اخیر میں فرمایا:

أيها المسلمون الأغلب على أراقي يا
ابن قحافة في كتاب الله تراث أبائك ولا
أے مسلمانو! کیا میں اپنی میراث پر مغلوب کی
جاؤں گی؟ اے ابو قحافہ کے بیٹے کیا کتاب اللہ میں

ارث ابی؛ لقد جئت شیئاً فریاً افعلی
 عهد ترکتم کتاب اللہ ونبذتموه وصرۃ
 ظہورکم؟ اذ یقول وصرث سلیمان داؤد
 و قال: فیما اقتص من خبر یحیی بن زکریا
 اذ قال: فھب لی من لدنک ولیاً یرثنی
 و یرث من آل یعقوب و قال اولوالارحام
 بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ و قال
 یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل
 حظ الانثیین و قال ان ترک عھد
 الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف
 حقاً علی المتقین و نہ عمت ان لا حظوۃ
 لی ولا ارث من ابی ولا سرحم
 بیننا، افخصکم اللہ بآیۃ اخرج
 ابی منها امرھل تقولون ان اھل
 ملتین لا یتواد ثنائ اولست انا
 و ابی من اھل ملت واحدۃ؟ امر
 انتم اعلم بتخصوص القرآن
 وعمومہ من ابی و ابن
 عمی؟ فند و نکما مخطوۃ
 مرحولۃ تلقاک یوم حشرک
 فنعم الحکم اللہ والزعیم
 محمد الموعد القیامۃ وعند
 الساعۃ ینخرس المبطلون
 ولکل نبأ مستقر وسوف تعلمون
 من یاتیہ عذاب ینحزیہ ویحل

یہ لکھا ہے کہ تم قرآن نے باپ کے وارث ہو گئے اور میں اپنے
 باپ کی وارث نہیں ہوں گی؟ یہ تو تم نے اپنے عہد پر چھوڑ
 باندھا ہے! کیا تم نے عہد کتاب اللہ کو چھوڑ دیا اور
 اور اس کے احکام کو پس پشت پھینک دیا؟ کیونکہ اللہ
 تعالیٰ فرماتا ہے سلیمان داؤد کے وارث ہیں، اور اللہ
 تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا کا یہ قول نقل کیا ہے اے اللہ!
 مجھے ایسا ولی عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔
 اور فرمایا بعض رشتہ داروں کا حق بعض سے زیادہ ہے،
 اور فرمایا: اللہ تمہاری اولاد کے متعلق وصیت کرتا ہے
 کہ مرد کو دو لڑکیوں کا حصہ ملے گا اور فرمایا اگر کسی شخص نے
 مال چھوڑا تو اس پر لازم ہے کہ وہ والدین اور رشتہ داروں
 کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے، یہ متقین پر
 فرض ہے، اور تم نے یہ گمان کیا ہے کہ میرا اپنے والد
 کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ہے اور ہمارے درمیان
 کوئی رشتہ دلہن نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں میراث
 کا کوئی خاص حکم بتایا ہے جس کی بناء پر تم نے میرے
 والد کو میراث کے احکام سے خارج کر دیا یا تم یہ کہتے ہو
 کہ میرا اور میرے والد کا ایک دین نہیں ہے اور میں کے
 دین مختلف ہوں وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے؟
 یا تم میرے والد اور میرے شوہر کی نسبت قرآن کے خاص اور عام
 کو زیادہ جانتے ہو، سو آج تم غلک کو بغیر کسی معارض اور
 مناسبت کے لے لو کل حشر کے دن تم سے ملاقات ہوگی،
 سب سے اچرا نیسلہ کرنے والا اللہ ہے اللہ حق کو طلب
 کرنے والے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں، تم سے قیامت
 کا وعدہ ہے اور اس دن اہل باطل نقصان اٹھائیں گے

م۔ شیخ احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی متوفی ۶۲۰ھ نے احتجاج ص ۱۳۸ (مطبوعہ ایران) اور ملا باقر مجلسی متوفی ۱۱۱۰ھ نے
 حق الیقین ص ۱۹۹ (مطبوعہ ایران) میں حضرت فاطمہ کے خطبہ میں یہ لکھا ہے کہ یحییٰ بن زکریا نے دعا کی
 حضرت زکریا نے کی تھی جس کی مقبولیت کے بعد حضرت یحییٰ پیدا ہوئے۔ سیدی غفرلہ

اللہ ہر چیز کی ایک قرار گاہ ہے اور تم عنقریب جان لو گے کہ دائمی اور دولت والا عذاب کون اصحابے گا۔

ملا باقر مجلسی نے بھی اس طریقی خطاب کو بعینہ ذکر کیا ہے اور اس کا آخری حصہ یہ ہے:

بیس چوں فاطمہ دید کہ از منافقان صدائے بزمیاد ،
 خطاب کرو با ابو بکر کہ بجیر امرند فدا کردا بجے معارضے و نمازے
 تباروز حشر تو را ملاقات کنم الم سلمه

جب (حضرت) فاطمہ نے یہ دیکھا کہ ان کی اس تقریر
 سر سن کر منافقوں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور ان کی طرف سے
 کوئی آواز نہیں آئی تو انھوں نے (حضرت) ابو بکر سے متوجہ

لوکل روز حشر تم سے ملاقات ہوگی۔

اس کے علاوہ علامہ باقر مجلسی نے جلالہ العیون میں بھی یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے اپنا حصہ مانگا تھا اور حضرت ابو بکر نے یہ حصہ نہیں دیا اور یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم گمراہ انبیاء کا وارث نہیں بنایا جلتا، علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں:

ان سب نے مل کر باتفاق ایک حدیث وضع کی کہ حضرت رسولؐ نے فرمایا ہے کہ ہم گمراہ نبیوں کا وارث نہیں بنایا جاتا۔ ۳

اور حیاة القرب میں نکھا ہے کہ بعد وفات رسول خلیفہ اول و دوم نے یہ فکد غضب کر لیا۔ ۵۷
اور شیخ احمد بن ابی یقرب اسقبائی لکھتے ہیں:

رسول اللہ کی بیٹی خاتونِ مطہرہ حضرت ابوبکر کے پاس گئیں اور اپنے والد کی میراث میں سے اپنا حصہ مانگا، حضرت ابوبکر نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے: ہم گمراہ انبیاء کا وارث نہیں بنایا جاتا، ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے، حضرت خاتون نے کہا کیا یہ کتاب اللہ میں ہے کہ تمہارا باپ تو مورث ہوگا اور میرا باپ مورث نہیں ہوگا؟ اور کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مرد اپنی اولاد کی رعایت کرتا ہے؟

متاخرین علماء شیعہ میں سے شیخ طہینی لکھتے ہیں:

(حضرت) ابو بکر نے قرآن مجید کی جن صریح آیات کی مخالفت کی ہے وہ مستبر تواریخ اور اہل سنت کی کتب احادیث سے ثابت ہے اور یہ احادیث درجہ تواضع کو

ایک مخالفتاً ابوجبر با صریح قرآن بحسب نقل و
تواریخ معتبرہ و اخبار کشمیرہ بلکہ متواترہ اہل سنت است۔

۵۔ شیخ ابو منصور محمد بن علی بن ابی طالب طبرسی متوفی ۶۲۰ ھ، الاحقاج ص ۱۲۹-۱۳۱، مطبوعہ دارالکتابان ایران

۴۔ ملا باقر بن محمد تقی مجلسی متوفی ۱۱۱۰ھ، حق الیقین ص ۲۰۰، مطبوعہ نجیابان ناصر خسرو ایران، ۱۳۴۴ھ

ج ۲ ص ۲۳۵، مطبوعہ انصاف پریس لاہور

۱۔ " " " " ، حیاة القلوب (مترجم) ج ۲ ص ۴۱۹، مطبوعہ حمایت اہل بیت وقف لاہور۔

۵۔ شیخ احمد بن ابی یعقوب متوفی ۶۲۰ھ، تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱، مطبوعہ مرکز انتشارات علمی و فرهنگی ایران، ۱۳۶۲ھ

پہنچی ہوئی ہیں۔

(۱)۔ معتبر تواریخ اور سفینوں کی صحیح کتب، حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ و خیر بنیہ (حضرت) ابو بکر کے پاس آئیں اور اپنے والد کی میراث کا مطالبہ کیا، (حضرت) ابو بکر نے کہا: پیغمبر نے کہا ہے کہ ”ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم نے جو کچھ بھی ترک کیا وہ صدقہ ہے“ (حضرت) ابو بکر نے پیغمبر اسلام کی طرف جو اس حدیث کی نسبت کی ہے یہ قرآن مجید کی آیات صریحہ کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ پیغمبر کے وارث ہوتے ہیں اور ہم ان آیات سے بعین کا ذکر کرتے ہیں۔

(۱)۔ درتواریخ معتبر و کتابی صحیح سنیاں نقل شدہ کہ فاطمہ و خیر بنیہ آمد پیش ابو بکر و مطالبہ ارث پدرش کرد ابو بکر گفت پیغمبر گفت انا معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ و این کلام ابو بکر کہ پیغمبر اسلام نسبت وارثہ مخالفت آیات صریحہ است کہ پیغمبران ارث سے برند و بعض از آثارا ذکر سے کہینم۔

اس کے بعد شیخ مخین نے و حدیث سلیمان داؤد (نقل: ۱۶) اور عقب لی من لدنک و لیا یورثی و یورث من آل یعقوب (مریم: ۵) کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد لکھتے ہیں:

اب یا تو تم یہ کہو کہ ہم خدا کی تکذیب کرتے ہیں (یعنی خدا کہتا ہے پیغمبر کے وارث ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں ہوتے) یا یہ کہو کہ پیغمبر خدا نے خدا کی کہی ہوئی بات کے خلاف کہا اور یا یہ کہو کہ یہ حدیث پیغمبر خدا کی کہی ہوئی نہیں ہے بلکہ اولاد پیغمبر کا حق غصب کرنے کے لیے اس حدیث کو وضع کیا گیا ہے۔

ایک شایگہ یہ خدا را تکذیب کہیم یا بگوئیم پیغمبر اسلام برخلاف گفته طے خدا سخن گفته یا بگوئیم این حدیث از پیغمبر نیست و برائے استیصال اولاد پیغمبر پیدا شدہ لہ

علماء اہل سنت قرآن مجید کی ان آیات کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ان آیات میں مال کی وراثت مراد نہیں ہے بلکہ وراثت علمی مراد ہے اور سورہ نمل کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے علم کے وارث ہوئے اور سورہ مریم کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زکریا نے یہ دعا کی کہ اے اللہ! مجھے ایسا ولی عطا فرما جو میرے اور آل یعقوب کے علوم کا وارث ہو لہذا یہ لازم آیا کہ اہل سنت نے اسے تائی کی تکذیب کی نہ یہ لازم آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف قرآن کوئی بات کہی اور نہ اس حدیث کا موضوع ہونا لازم آیا۔ بعض علماء شیعہ نے قرآن مجید کی ان آیات میں وراثت کو وراثت علمی پر محمول کرنے کو باطل قرار دیا ہے اور اس حدیث کے موضوع ہونے پر مزید دلائل قائم کیے ہیں اب ہم وہ دلائل پیش کرتے ہیں:

حدیث لا نورث کو موضوع اور باطل قرار دینے پر علماء شیعہ کے دلائل | سلا باقر مجلسی لکھتے ہیں:

لہ۔ شیخ روح اللہ مرسی صینی متوفی ۱۴۰۹ھ، کشت الاسرار ص ۱۱۵، مطبوعہ انتشارات آزادی قم ایران

(حضرت) ابوبکر نے جو یہ دعویٰ کیا تھا کہ پیغمبروں کی میراث نہیں ہوتی یہ محض جھوٹ اور افتراء ہے اور اس پر متعدد دلائل ہیں:

اول | یہ حدیث قرآن مجید کی ان آیات کے خلاف ہے جن میں یہ ذکر ہے کہ انبیاء میراث لیتے تھے حضرت یحییٰ نے زکریا سے میراث لی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس جگہ علم اور پیغمبری کی وراثت مراد ہے تو اس کے متعدد جوابات ہیں:

پہلا جواب | لغت اور عرف میں جب میراث کا لفظ مطلقاً بولا جاتا ہے تو اس سے مال کی وراثت مراد ہوتی ہے خصوصاً اس آیت میں مال کی وراثت پر قرآن میں دیکھو کہ اس آیت میں فرمایا ہے: **واجعلہ** **سب رشتہ** **سے میرے رب اس لڑکے کو پسندیدہ بنا** (اس آیت میں یہ دعا کی ہے کہ اس لڑکے کو اچھے اور صالح کردار کا بنا اور یہ بات معلوم ہے کہ پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں (اس لیے اگر وراثت سے وراثت نبوت مراد ہو تو) یہ شرط بے فائدہ ہوگی، نیز حضرت زکریا کو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں مال کے خدشہ کی وجہ تو تھی۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مال کی وجہ سے وہ فسق اور فساد میں مبتلا ہو جائیں، اسی وجہ سے یہ حدیث اس آیت کے بھی خلاف ہے جس میں ہے کہ حضرت سلیمان وافر کے وارث ہوئے، اسی طرح یہ حدیث ان آیات کے بھی خلاف ہے جن میں میراث کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبوت رشتہ داروں کو وراثت سے محروم کرنے کا سبب ہو۔

دوسرا جواب | (حضرت) ابوبکر کی اس حدیث پر شہادت اس لیے محدود ہے کہ یہ حدیث ان کے حق میں حصول نفع کا سبب ہے اور وہ کئی وجہ سے اس حدیث کے سلسلہ میں متہم ہیں۔

پہلی وجہ | (حضرت) ابوبکر چاہتے تھے کہ اس مال میں جس طرح چاہیں تصرف کریں جس کو چاہیں اس میں سے مال دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں جیسا کہ جامع الاصول میں ابو الطفیل سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ (عز) ابوبکر کے پاس گئیں اور اپنے والد کی میراث طلب کی اور ابوبکر نے یہ کہا کہ میں نے پیغمبر سے یہ سنا ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو یہ علم (خوراک یا غذا) دی ہے اور یہ ان کے بعد اس کے تصرف ہوگی جو ان کے بعد خلیفہ ہوگا۔

دوسری وجہ | قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے بلکہ اس پر یقین ہے کہ وہ اہل بیت کو کمزور کرنا چاہتے تھے کیونکہ مسلمانوں کا اہل بیت کی طرف میلان تھا اور ابوبکر یہ چاہتے تھے کہ اہل بیت کمزور ہو جائیں تاکہ ان کے ساتھ خلافت میں مناقشہ نہ کر سکیں، اور یہی وجہ نبوت کے لیے کافی ہے اور باقی جن دوسرے لوگوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے اور ابوبکر کی تصدیق کی ہے وہ سب اس حدیث میں شریک تھے اور اہل بیت کی مدافعت میں معروف تھے اور ان لوگوں پر یہ نہمت بالکل ظاہر ہے۔

دوم | اس حدیث کے باطل اور موضوع ہونے پر دوسری دلیل یہ ہے کہ اخبار متواترہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی (ع) اس حدیث کو باطل اور موضوع گردانتے تھے کیونکہ صحیح مسلم میں مالک بن انس سے یہ روایت ہے کہ (حضرت) عمر نے حضرت علی اور حضرت عباس سے یہ کہا کہ حضرت ابوبکر نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہم نے جو کچھ بھی چھوڑا وہ صدقہ ہے پس تم دونوں نے حضرت ابوبکر کو چھوڑا، مسکار، خائن اور گنہگار گمان کیا اور اللہ غیب جانتا ہے کہ ابوبکر سچے نیک اور حق کی پیروی

کرنے والے تھے، پھر ابو بکر فرمت، ہم گئے امین رسول اللہ کا علیحدہ ہوا پھر تم دونوں نے مجھ کو جھوٹا، مکار، خائن اور گنہگار گمان کیا اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں سچا، نیک اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں۔ صحیح بخاری میں بھی اس حدیث کی مثل مروی ہے، اور ابن ابی الحدید نے بھی اس مضمون کو کئی اسانید سے روایت کیا ہے اور احادیث متواترہ میں ہے کہ حضرت علی سے حق الگ نہیں ہوتا، اور آیت تطہیر، انجبار ثقلین اور حدیث سفینہ بھی اس پر دلالت کرتی ہیں اسی طرح حضرت فاطمہ کا بھی اس حدیث کا انکار اس حدیث کے موضوع ہونے پر حجت قاطعہ ہے۔

اگر یہ حدیث حق ہوتی تو چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو اس حدیث کی تعلیم کرتے تاکہ وہ ناحق دعویٰ نہ کرتیں اور حضرت علی کو بھی اس حدیث کی تعلیم کرتے جو آپ کے وحی اور معدن علم تھے اور کوئی صاحب عقل اس کو جائز نہیں کہے گا کہ سیدہ نسیم عالمین نے اس حدیث کو اپنے والد سے سنا ہو اور اس کے باوجود مہاجرین اور انصار کے مجمع میں اس قدر شدت سے میراث کا مطالبہ کیا ہو اور مسلمانوں کے امیر پر ظلم اور بے انصافی کی تہمت لگائیں اور لوگوں کو اس کے خلاف قتال پر آمادہ کریں اور اس وجہ سے مسلمانوں کی ایک عظیم جماعت نے ابو بکر کو ظالم اور غاصب گردانا ہو اور قیامت کے دن تک ابو بکر اور اس کے مددگاروں پر لعنت کریں اور اگر حضرت علی یہ جانتے کہ حضرت فاطمہ حق پر نہیں ہیں اور حق پر ابو بکر ہیں تو وہ کس طرح حضرت فاطمہ کو میراث کے مسئلہ میں ابو بکر کے پاس جانے کی اجازت دیتے۔ کیا کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اور تبلیغ احکام میں اس طرح کا سہوا اور تسامح کر سکتے تھے کہ اپنے اہل بیت اور خصوصاً اپنے جڑ و بدن کو اس قدر ضروری حکم نہ بتلاتے پس معلوم ہوا کہ یہ حدیث محض افتراء اور جھوٹ ہے۔

اس حدیث کے جھوٹ ہونے پر یہ دلیل ہے کہ جو چیز عرت اور عادت کے خلاف ہو اس کے روایت پر حرام کرنے والے متعدد افراد ہوتے ہیں اور حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک یہ سنت جاری ہے کہ اولاد کو ماں باپ کی وراثت ملتی ہے نیز یہ بھی معلوم ہے کہ انبیاء کے احوال اور ان کی سیرتوں کو اور ان کے خصائص کو منقبط کرنے میں بہت اہتمام کیا جاتا ہے مگر عام عرف اور عادت کے خلاف اگر انبیاء کے خصائص میں یہ ہوتا کہ وہ کسی کو وارث نہیں بناتے تو تمام تواریخ اور سیرت کی کتابوں میں یہ امر مذکور ہوتا اور جب صرف ابو بکر اور دو تین منافقوں کے علاوہ اور کوئی شخص اس خلاف عادت حکم پر مطلع نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث محض افتراء اور جھوٹ ہے۔ اور جیسا کہ صحاح سے ظاہر ہوتا ہے اور ابن ابی الحدید نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ سنان نے ابو بکر کے اور کسی نے اس حدیث کا ذکر نہیں کیا، اور یہ جو ذکر کیا ہے کہ عمر کے زمانہ میں علی اور عباس نے ان کے سامنے منازعہ کیا اور عمر نے طلحہ، زبیر، عبد اللہ بن عوف، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن ابی وقاص سے اس حدیث پر شہادت طلب کی اور ان سب نے بالاتفاق اس حدیث پر شہادت دی تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس حدیث پر شہادت دی تھی۔

۴۔ جم صحیح مسلم کی اسی حدیث کی شرح کردہ ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث کئی جگہ ہے مگر اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں تم نے ابو بکر کو جھوٹا، مکار، خائن اور گنہگار گمان کیا۔ ۱۲۔ سعیدی غفرلہ

۱۔ علاء باقری محمد تقی مجلسی متوفی ۱۱۱۰ھ، حق الیقین ص ۲۰۹-۲۱۰، مطبوعہ خیابان ناصر خسرو، ایران ۱۳۴۷ھ

وراثت کے لفظ سے علم اور نبوت کی وراثت مراد لینا اسلوب قرآن کے مطابق ہے۔ !!

قرآن مجید میں ہے: حضرت زکریا نے دعا کی: فقب لی من لدنک ولیا یرثنی و یورث من آل یعقوب۔ علامہ شیعہ کہتے ہیں اس آیت میں یہ نبوت ہے کہ انبیاء کے واسطے ہوتے ہیں، علامہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں مال کی وراثت مراد نہیں ہے بلکہ علم کی وراثت مراد ہے۔ ملا باقر مجلسی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ لغت اور عرف میں جب مطلقاً وراثت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مال کی وراثت مراد ہوتی ہے لہذا قرآن مجید کی اس آیت کو بھی مال کی وراثت پر محمول کیا جائے گا اور اس کو علم کی وراثت پر محمول کرنا صحیح نہیں ہے۔

ملا باقر مجلسی کا یہ کہنا لغت اور اسلوب قرآن سے بے خبری اور لاعلمی کی وجہ سے ہے لغت میں وراثت کا معنی انتقال اور بقا ہے، امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

الارث انتقال قنیۃ الیك من غیر عقد وقال علیہ الصلوٰۃ والسلام اراثتوا علی مشاعرکم فأنکو علی اراث ابیکم ای اصلہ و بقیۃ۔^۱

علامہ زبیری لکھتے ہیں:

الوارث الباقی، وفی التنزیل یرثنی و یورث من آل یعقوب ای بقی بعدی وفی الدعاء النبوی اللہم امتعنی بسعی و بصری واجعلہ الوارث منی ای ابقہ معی حتی اموت۔^۲

اب ہم قرآن مجید کی ایسی آیات پیش کرتے ہیں جن میں وراثت کا معنی "مال کی وراثت" کسی حال میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَأَنَا لَنَحْنُ نَحْيُ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ (حجرات ۲۳)

وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ (قصص ۵۸)

مذکورہ صدر آیات سے یہ واضح ہو گیا کہ قرآن مجید میں وراثت کا لفظ صرف وراثت بالمال میں ہی استعمال نہیں

۱۔ علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی مترقی ۵۰۲، المفردات ص ۵۱۸، مطبوعہ مکتبہ رضویہ ایران، ۱۳۶۲ھ

۲۔ علامہ سید محمد رفیع حسینی مترقی ۱۳۰۵ھ، تاج البرکس ج ۱ ص ۶۵۲، مطبوعہ المطبعة الخیر بصرہ، ۱۳۰۶ھ

ہوا بلکہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں وراثت کا لفظ بقا کے لیے استعمال ہوا ہے اس لیے دوسرا ث سلیمان داؤد اور یوشی و یوٹ من آل یعقوب میں علم اور نبوت کی وراثت مراد لینا اسلوب قرآن کے عین مطابق ہے اور یہ دعویٰ غلط ہے کہ عرف اور لغت میں وراثت کا استعمال صرف وراثت بالمال میں ہوتا ہے۔

لفظ وراثت سے وراثت نبوت مراد لینے پر ملا مجلسی کے اعتراض کا جواب ملا باقر

جس آیت میں وراثت سے وراثت نبوت مراد لینے پر بحث کی ہے وہ یہ ہے: حضرت زکریا دعا کرتے ہیں نہ فہب لی من لدنک ولتأہ یوشی و یوٹ من آل یعقوب واجعلہ رب رضیآہ (مریم: ۶-۵)

ترجمہ ایک وارث عطا کر دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے اور اے میرے رب! اس کو ایک پسندیدہ شخص بنا۔

ملا باقر یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت زکریا کی دعا کا یہ مطلب تھا کہ مجھے ایسا فرزند عطا کر جو نبی ہو تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ واجعلہ رب رضیآہ۔ "اس کو ایک پسندیدہ شخص بنا، کیونکہ ہر نبی اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں وراثت نبوت مراد نہیں ہے بلکہ وراثت مال مراد ہے اور جو شخص مال کا وارث ہوگا تو ہر سکتا ہے کہ وہ مال کی وجہ سے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے اس لیے دعا کی اس کو ایک پسندیدہ شخص بنا۔!

الجواب ملا باقر مجلسی کا یہ کہنا غلط ہے کہ جب حضرت زکریا نے اپنے فرزند کے لیے نبوت کی دعا کی تو پھر ان کے پسندیدہ ہونے کی دعا کی کیا ضرورت تھی کیونکہ نبی تو ہوتا ہی پسندیدہ ہے، اس لیے کہ نبوت کے ذکر کے بعد بھی ان اوصاف کا ذکر تاکید اور تفسیح کے لیے کیا جاتا ہے اور اس کا قرآن مجید میں بکثرت شالیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و بشرنہ بأسحق نبیا من الصالحین۔ (الصف: ۱۱۲)

اور ہم نے ابراہیم کو اسحق کی بشارت دی، ایک نبی تھے صالحین میں سے۔

کیا اب یہ کہا جاسکتا ہے کہ نبی تو ہوتا ہی صالح ہے پھر نبی کے بعد صالحین میں سے کہنے کی کیا ضرورت تھی! فرشتوں نے حضرت زکریا کو ندا کی:

ان اللہ یدشرك بیحیی مصداً بکلمۃ من اللہ وسیداً وحصوراً ونبیاً من الصالحین۔ (آل عمران: ۳۹)

اللہ آپ کو یحییٰ کی (ولادت کی) خوشخبری دیتا ہے جو کلمہ اللہ کے مصداق ہوں گے، سردار ہوں گے، عورتوں سے بچنے والے ہوں گے، نبی ہوں گے صالحین میں سے۔

جب اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ حضرت یحییٰ نبی ہوں گے تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ صالحین میں سے ہوں گے؟ نبی تو ہوتا ہی صالح ہے، قرآن مجید میں اس قسم کی بہت سی شالیں ہیں ہم نے صرف دعوتوں پر اکتفا کرنا ہے اور جب ملا باقر مجلسی کا یہ اعتراض دہرایا تو یوشی و یوٹ من آل یعقوب میں وراثت سے وراثت نبوت مراد لینا بے غبار ہو گیا۔ اور دوسرا ث سلیمان داؤد میں بھی وراثت علم اور نبوت مراد لینے پر کوئی اشکال

درہما، ولہ الحمد۔

ائمہ اہل بیت کی روایات سے انبیاء کی وراثت علمی کا ثبوت | انبیاء علیہم السلام کسی کو مال کا وارث نہیں بناتے سواؤ علیہ السلام کے علم کا وارث

حضرت سلیمان تھے علی ہذا القیاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سابقین کے علم کے وارث ہیں اور آپ کی امت کے انبیاء کا ملین آپ کے علوم کے وارث ہیں، علماء اہل سنت یہ بات کہیں تو علماء شیعہ اس کو جھوٹ کہتے ہیں لیکن کریں کیا کہ شیعہ حضرات کے ایک بہت بڑے محدث شیخ کافی کلینی نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ائمہ اہل بیت انبیاء سابقین کے علوم کے وارث ہوتے ہیں، اس قسم کی بکثرت روایات ذکر کی ہیں، شیخ کلینی نے باب کا عنوان یہ قائم کیا ہے ان الائمة وراثوا علم النبی وجميع الانبياء ائمہ نبی علیہ السلام اور جمیع انبیاء کے علوم کے وارث ہیں۔ شیخ کلینی روایت کرتے ہیں

عن عبد الله بن جندب انه كتب اليه
الرضا عليه السلام اما بعد فان محمدا
صلی اللہ علیہ وسلم کان امین اللہ فی خلقہ فلما قبض صلی
اللہ علیہ وسلم کنا اهل البیت وراثته
الی قوله فقد علمنا وبلغنا علم ما علمنا
واستودعنا علمهم نحن وراثته اولی

عبد اللہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے ان کو لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں امین تھے اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو ہم اہل بیت آپ کے وارث ہوئے، ہمیں علم دیا گیا اور ہم کو جو علم دیا گیا تھا اور جس علم کو ہمارے پاس امانت رکھا گیا تھا ہم نے وہ علم پہنچا دیا سو ہم اور العزم رسولوں کے وارث ہیں۔

اور اس روایت میں یہ تصریح ہے کہ اہل بیت اور العزم رسولوں کے علوم کے وارث ہیں!

عن ابی جعفر علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم۔۔۔۔۔ ان علی بن ابی طالب کان ہبۃ
اللہ لمحمد ووراث علم الارصیاء وعلم من کان
قبلہ واما ان محمد اوراث علم من کان قبلہ
من الانبیاء والمرسلین۔

ابو جعفر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک علی بن ابی طالب اللہ کی عطا ہیں اور وہ وصیتوں کے علم کے وارث ہیں اور تمام پہلوں کے علم کے وارث ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سابقین انبیاء اور مرسلین کے علم کے وارث تھے!

اس روایت میں بھی تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی تمام سابقین کے علم کے وارث ہیں۔

عن الفضل بن عمر قال قال ابو عبد الله
علیہ السلام: ان سلیمان ووراث داؤد وان محمد
وراث سلیمان وانا وراثنا محمد۔

مفضل بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا سلیمان، داؤد کے وارث تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان کے وارث تھے اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔

۱۳۲۵ھ

۱۔ شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی متوفی ۳۲۹ھ، الاصول من الکافی ج ۱ ص ۲۲۲-۲۲۳، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ، تہران، الطبعة الرابعة،

۲۔ الاصول من الکافی ج ۱ ص ۲۲۲،

۳۔ الاصول من الکافی ج ۱ ص ۲۲۵،

لیجئے امام جعفر صادق نے اس بیان کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے علم کے وارث تھے یہ غلط وراثت کو وراثت، علم میں استعمال کرنے کی نفس مربیج ہے اور وراثت سلیمان داؤد کی تفسیر ہے اور اسی حقیقت کو بیان کرنے کے ہم دہے ہیں۔

عن ضریح الکناسی قال کنت عند ابی عبد اللہ علیہ السلام وعند ابوبصیر فقال ابو عبد اللہ علیہ السلام: ان داؤد وراث علم الانبیاء۔ وان سلیمان وراث داؤد وان محمداً صلی اللہ علیہ وسلم وراث سلیمان وانا وراثنا محمداً صلی اللہ علیہ وسلم۔

عن ابراہیم عن ابیہ عن ابی الحسن الاول علیہ السلام قال: قلت لہ جعلت فداک انخبرنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراث النبیین کلہم؟ قال نعم الی قولہ ففمن الذین اصطفانا اللہ عزوجل واورثنا ہذا الذی فیہ تبیان کل شیء۔

اس روایت میں یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے وارث ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ آپ تمام انبیاء کے مال کے وارث نہیں تھے بلکہ ان کے علم کے وارث تھے اور اس سے زیادہ واضح یہ ہے کہ ابوالحسن نے فرمایا کہ ہم اہلبیت قرآن مجید کے وارث ہیں اور یہ علم کی وراثت ہے۔ ان تمام روایات سے یہ واضح ہو گیا کہ وراثت کا غلط وراثت علمی میں استعمال ہوتا ہے اور انبیاء علیہم السلام کی وراثت علمی ہے، شیعہ علماء اس کے جواب میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان روایات کو ائمہ شیعہ نے تفسیر بیان کیا ہے کیونکہ ان روایات کو اللہ بنے اللہ اہل بیت کی فضیلت علم ظاہر کرنے کے لیے بیان کیا ہے، یہاں کسی ڈر اور خوف کا معاملہ نہ تھا۔

اس بات کا جواب کہ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو وراثت نہ دے کر احکام میراث کی مخالفت کی

حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرہ روایت بیان کی ہے کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو وراثت نہیں بناتے اور اس روایت کی بناء پر حضرت فاطمہ اور انوار مطہرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ سے وراثت نہیں دی، اسی پر علامہ باقر مجلسی نے یہ اعتراض کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کی یہ روایت قرآن مجید کی ان آیات کے خلاف ہے جن میں وراثت کے عام احکام بیان کیے گئے ہیں، سو اس وجہ سے یہ روایت مردود ہے۔ نیز یہ خبر واحد اور ضعیف ہے اور خبر واحد قرآن مجید

۱۔ شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی متوفی ۳۲۹ھ، الاصول من الکافی ج ۱ ص ۲۲۵، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ تہران، ۱۳۶۵ھ

۲۔ الاصول من الکافی ج ۱ ص ۲۲۶

کے احکام کے عموم کی ناسخ نہیں ہو سکتی۔

پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے لیے یہ حدیث خبر واحد اور قطعی نہیں تھی، انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ حدیث سنی تھی اور ان کے لیے یہ حدیث اسی طرح قطعی تھی جس طرح احکام میراث کی آیات قطعی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے اس حدیث کی وجہ سے احکام میراث کی مخالفت نہیں کی بلکہ اس حدیث کی وجہ سے احکام میراث کے عموم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت و اربابوں کا مخصوص اور مستثنیٰ ہونا بیان کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ احکام میراث میں صرف اس حدیث کی وجہ سے تخصیص نہیں ہوئی بلکہ ان آیات کے عموم سے اور بھی کئی چیزیں مستثنیٰ ہو چکی ہیں، دیکھنے کا فرک اولاد، باپ کی وارث نہیں ہوتی، غلام، باپ کا وارث نہیں ہوتا، قاتل، باپ کا وارث نہیں ہوتا۔

چوتھی بات یہ ہے کہ اگر بغرض محال حضرت ابو بکر نے احکام میراث کی مخالفت کی اور حضرت فاطمہ کو ترک نہیں دیا تو حضرت علی نے اپنے دفتر خلافت میں اس کو کیوں برقرار رکھا؟ اور اولاد فاطمہ کو اس مال کا وارث کیوں نہیں بنایا؟

نبی کے ترکہ کے وارث نہ ہونے کی وجہ | سلا باقر مجلسی نے ائمہ اہل بیت کیا ہے کہ نبوت اپنی اولاد کو میراث سے محروم کرنے کا سبب کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ:

علامہ بدرالدین حنفی لکھتے ہیں:

انبیاء علیہم السلام کی میراث نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ کوئی شخص ان کے متعلق یہ بدگمانی نہ کرے کہ انھوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے مال جمع کیا ہے اور نبوت کا دعویٰ اور شائستگی، دین کی تمام سعی حصول مال کے لیے تھی، ایک قول یہ ہے کہ کہیں ان کے اقرباء ان کی موت کی تنہا نہ کرنے لگیں اور ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں، اور ایک قول یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی تمام تر امت کے لیے بمنزلہ باپ ہوتے ہیں اور ان کی تمام امت، ان کے لیے بمنزلہ اولاد ہوتی ہے اس لیے ان کا تمام مال ان کی تمام اولاد کے لیے صدقہ کر دیا جاتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم نے ہر کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے۔

کیا حضرت ابو بکر نے ذاتی مفاد اور خلافت کو مستحکم کرنے کے لیے حدیث کا نوڈٹ بیان کی تھی؟

زیر بحث حدیث کو موضوع قرار دینے کے لیے سلا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر اس حدیث کی روایت میں دو وجہوں سے متہم ہیں، اول یہ کہ وہ اس مال میں اپنی مرضی سے تصرف کرنا چاہتے تھے اس لیے انھوں نے یہ حدیث گھڑ لی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت کو کمزور کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ان سے خلافت میں منافقت نہ کر سکیں، یہ دونوں وجہیں باطل ہیں اول کا بطلان اس وجہ سے ہے کہ حضرت ابو بکر پہلے ہی سے اہل بیت کے مال میں سے وہ کوئی ذاتی فائدہ حاصل کرتے یا اپنی ذات یا اپنے اقارب پر اس مال کو خرچ کرتے، حالانکہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ حضرت ابو بکر

نے اس مال سے کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا نہ بیت المال سے کوئی نفع حاصل کیا جو معمولی وظیفہ یا قماروت سے پہلے اس کو بھی بیت المال کو واپس کر دیا، اور فذک کے احوال میں حضرت ابو بکرؓ نے اپنی مرضی سے کوئی تصرف نہیں کیا، بلکہ وہی تصرف کیا جو تصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ نیز یہ حدیث صرف حضرت ابو بکرؓ سے ترموئی نہیں ہے بلکہ حضرت علیؓ سمیت متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے جیسا کہ انشاء اللہ ہم عنقریب دلائل سے بیان کریں گے۔

دوسری وجہ کا بطلان اس وجہ سے ہے کہ اگر حضرت ابو بکرؓ کا منشاء اپنی خلافت کو مستحکم کرنا ہوتا تو ان کو چاہیے تھا کہ فذک حضرت فاطمہ کے حوالے کر دیتے تاکہ ان کو اہل بیت کی ہمدردیاں اور تعاون حاصل ہوتا اور ان کے خلاف کوئی محاذ نہ بناتا۔ ان کا کوئی فریق ہوتا اور عام لوگ بھی خوش ہوتے اس کے برخلاف جب کہ عام لوگوں کا میلان اہل بیت کی طرف تھا اور پھر انہوں نے حضرت فاطمہ کا حق ان کو نہیں دیا تو اہل بیت بھی ناراض ہو کر ایک فریق بن گئے اور لوگوں کی ایک جماعت بھی ان سے کٹ گئی، لہذا ملا باقر مجلسی کا یہ کہنا کہ حضرت ابو بکرؓ نے اہل بیت کو فذک اس لیے نہیں دیا۔ تاکہ وہ خلافت میں مناقشہ نہ کر سکیں بالکل الٹ اور برعکس ہے کیونکہ خلافت میں مناقشہ سے بچنے کے لیے تراغیض چاہیے تھا کہ سیاسی رشوت کے طور پر ان کو فذک دے کر اپنے ساتھ ملا لیتے اور فذک کا نہ دنیا تو خلافت میں مناقشہ اور ناراضگی کا سبب ہے۔ حاصل بات یہ ہے کہ یہ بے نفس اور نیک لوگ تھے حضرت فاطمہ کا مطالبہ میراث بھی نیک نیتی پر مبنی تھا اور حضرت ابو بکرؓ کا فذک نہ دینا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے تھا اور خلافت کو کمزور یا مستحکم کرنا کسی فریق کا بھی مطلب نظر نہیں تھا۔

کیا حضرت علیؓ نے حدیث لا نورث کی روایت میں حضرت ابو بکرؓ اور عمرؓ کو جھوٹا، عہد شکن، خائن اور گنہگار گمان کیا تھا؟

ملا باقر مجلسی نے کہا ہے کہ اس حدیث کے باطل اور موضوع ہونے پر یہ دلیل ہے کہ صحیح مسلم میں مالک بن اویس سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ سے کہا حضرت ابو بکرؓ نے تم دونوں سے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہم نے جو کچھ ترک کیا ہے وہ صدقہ ہے پس تم دونوں نے ابو بکرؓ کو جھوٹا، عہد شکن، خائن اور گنہگار گمان کیا، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ ابو بکرؓ سچے، نیک اور حق کی پیروی کرنے والے تھے پھر ابو بکرؓ فوت ہو گئے اور میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوا، پھر تم دونوں نے مجھ کو جھوٹا، عہد شکن، خائن اور گنہگار گمان کیا اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں سچا، نیک اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں! ملا باقر مجلسی کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی اس روایت سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت علیؓ حضرت ابو بکرؓ کو اس روایت میں جھوٹا گروانتے تھے اور حضرت علیؓ کا اس روایت کو جھوٹا قرار دینا اس روایت کے باطل اور موضوع ہونے پر واضح دلیل ہے، کیونکہ حضرت علیؓ حق کے سوا کچھ نہیں کہتے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ خود بھی اس حدیث کی صداقت کے معترف تھے جیسا کہ مالک بن اویس کی اسی روایت میں ہے: حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ سے فرمایا:

ثم اقبل على العباس وعلى فقال
انشد كما بالذي باذنه تقوم السماء والارض
اتعلمان ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا
صدقته قال نعم

پھر حضرت عمر، حضرت عباس اور حضرت علی کی طرف
متوجہ ہوئے اور فرمایا میں تم کو اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس
کی اجازت سے زمین اور آسمان قائم ہیں، کیا تم دونوں کو یہ
علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمارا
دارث نہیں بنایا جائے گا ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ
صدقہ ہے، حضرت عباس اور حضرت علی دونوں نے کہا،
ہاں! رہیں علم ہے۔

اس جگہ یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت عباس اور حضرت علی کو اس حدیث کا علم تھا اور جب انہیں علم تھا تو حضرت فاطمہ
کو بھی یقیناً علم ہوگا تو پھر ان حضرات نے حضرت ابوبکر سے میراث کا مطالبہ کیوں کیا اور پھر دوبارہ حضرت عمر سے میراث
کا مطالبہ کیوں کیا؟

حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت عباس اس حدیث کے
ترمذی تھے لیکن اس حدیث کو عام نہیں سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ میں سے کسی چیز کا بھی کوئی
دارث نہیں ہوگا، ان کے نزدیک اس حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ میں سے بعض چیزوں
کا کوئی دارث نہیں ہوگا۔ اور باقی متر وکات میں وراثت جاری ہوگی اور خیر کی بعض اداغی اور لڑک کے متعلق ان کا
گمان تھا کہ اس میں وراثت جاری ہوگی اس وجہ سے وہ ان میں وراثت کو طلب کرتے تھے، اس کے برعکس
حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور دیگر صحابہ اس حدیث کو عموم پر معمول کرتے تھے اور اس حدیث کی تعلیم اور تخصیص میں
ان کی آراء اور اجتہاد میں اختلاف ہو گیا، حضرت علی اور حضرت عباس کو اپنے موقف پر اصرار تھا اس وجہ سے
پہلے انہوں نے حضرت ابوبکر سے اور پھر حضرت عمر سے میراث کی تقسیم کا مطالبہ کیا۔

دوسرا اشکال یہ ہے کہ حضرت عمر نے جو حضرت عباس اور حضرت علی سے فرمایا کہ تم دونوں نے پہلے ابوبکر کو اور
پھر مجھے جھوٹا عہد شکن اور خائن گمان کیا اس کا کیا عمل ہے؟ علامہ ابن مالکی لکھتے ہیں کہ علامہ مازری مالکی نے اس کے
جواب میں کہہا ہے کہ یہ باب تنزیل سے ہے یعنی تم دونوں نے حضرت ابوبکر کے استہلال اور حجت کو تسلیم نہیں
کیا اور برابر میراث کی تقسیم کا مطالبہ کرتے رہے، خلاصہ یہ ہے کہ تم نے سچے شخص کے ساتھ جھوٹے شخص کا معاملہ
کیا نہ یہ کہ تم نے ان کو قی الاقبح جھوٹا سمجھا۔ علامہ ابن مالکی لکھتے ہیں کہ یہاں ہمزہ استفہام محذوف ہے یعنی اخذ ایتما
کا ذبا غادراً خائناً آشماً۔ یہ کیا تم نے ابوبکر کو جھوٹا عہد شکن، خائن اور گنہگار سمجھا تھا؟ اور یہ استفہام
انکاری ہے، یعنی جب تم حضرت ابوبکر کو جھوٹا اور عہد شکن نہیں سمجھتے تھے تو پھر کیوں بار بار میراث کی تقسیم کا مطالبہ
کرتے تھے؟

- ۱۔ امام ابراہیم بن محمد بن حجاج القشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۹۰، مطبوعہ نور محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ
۲۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۶ ص ۲۰۷، (مختصلاً) مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ لاہور
۳۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن خلف ابی وشتانی مالکی متوفی ۸۲۸ھ، اکمال الکمال المسلم ج ۵ ص ۷۸-۷۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

میں کہتا ہوں کہ ان توجیہات کے صحیح اور صواب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے وفیہ خلافت میں ان اراغی کو حضرت فاطمہ کی اولاد کی ملکیت میں نہیں دیا اور اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ بعد میں حضرت علی کو یہ شرع صدر ہو گیا کہ اس حدیث کے بارے میں حضرت ابو بکر کا اجتہاد صحیح اور صائب تھا اور یہ کہ یہ حدیث اپنے عموم پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متردکات میں سے کسی چیز میں وضاحت جاری نہیں ہوگی۔

ہم نے جو اس حدیث کی تحقیق کی ہے اس سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت علی اور حضرت عمر کا اس حدیث سے استدلال میں اختلاف تھا اور اس حدیث کی صحت میں اہل بیت کا اختلاف نہیں تھا نہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت عباس میں سے کسی نے اس حدیث کا انکار کیا تھا جیسا کہ ملا باقر مجلسی نے سمجھا ہے بلکہ انہوں نے قسم کھا کر اس حدیث کا اعتراف کیا اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ ائمہ شیعہ نے بھی اس حدیث کو کئی اسانید سے روایت کیا ہے جیسا کہ ہم عنقریب بیان کریں گے۔

کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو حدیث لا نؤرت پر مطلع نہیں فرمایا تھا؟

ملا باقر مجلسی نے کہا ہے کہ اس حدیث کے باطل اور موضوع ہونے پر تبصری دلیل یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی ایسی حدیث ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، اور حضرت فاطمہ کو اس پر ضرور مطلع فرماتے تاکہ وہ حضرت ابو بکر سے دراندازہ کے معاملہ میں ناحق جھگڑانہ کرنے اور جب آپ نے ان کو اس حدیث پر مطلع نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث محض افتراء اور جھوٹ ہے۔

الجواب | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پر حضرت علی اور حضرت عباس کو بھی مطلع کیا تھا کہ ملکہ امام مسلم نے حضرت مالک بن انس سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عباس اور حضرت علی کو قسم دے کر بوجھا کہ کیا تم کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی کو وارث نہیں بناتے مگر نے بوجھوڑا ہے وہ صدق ہے اور حضرت عباس اور حضرت علی دونوں نے فرمایا: ہاں! اور جب حضرت عباس اور حضرت علی اس حدیث پر مطلع تھے تو یقیناً حضرت فاطمہ بھی اس حدیث پر مطلع تھیں اور اہل بیت کے نزدیک یہ حدیث ثابت اور غیر متنازعہ تھی کیونکہ ائمہ اہل بیت نے اس حدیث کو خود بیان کیا ہے چنانچہ شیخ کافی کہی نے اس حدیث کو امام ابو عبد اللہ سے روایت کے ساتھ روایت کیا ہے کہ سب حضرت فاطمہ کے نزدیک یہ حدیث ثابت ہوئی انہوں نے پھر حضرت ابو بکر سے میراث کا مطالبہ ہو کر لیا تو اس کا جواب ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے نزدیک اس حدیث کا حکم عام نہیں تھا شیخ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام متردکات کو شامل ہو اور حضرت ابو بکر کے نزدیک اس حدیث کا حکم عام تھا اور آپ کے تمام متردکات کو شامل تھا۔

حدیث لا نؤرت روایت کرنے والے صحابہ کرام کا تعدد اور تکثر | ملا باقر مجلسی نے اس حدیث پر آخری اعتراض یہ کیا ہے

کہ اگر یہ حدیث واقعہ ہوتی تو اس کے روایت کرنے والے بکثرت ہوتے حالانکہ ابوبکر اور دو قسمن مٹافوں کے سوا اس حدیث کا اور کوئی راوی نہیں ہے، اور اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ حدیث جھوٹ ہے۔

الجواب | یہ حدیث حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور بھی متعدد صحابہ سے مروی ہے، ہم اختصار کے ساتھ اس حدیث کو مستند کتب حدیث کے حوالہ جات کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

عن عائشة أم المؤمنين ان حبوت،
ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه
وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقسم لها
ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه
وسلم مما آفأ الله عليه فقال لها أبو بكر
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا
نورث ما تركناه صدقة الحديث

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ
رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
کے بعد حضرت ابوبکر سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فنی عطا کیا تھا، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو کچھ چھوڑا ہے اس میں
ان کی میراث کو تقسیم کریں، حضرت ابوبکر نے ان سے کہا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارا وارث نہیں
بنایا جائے گا، ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔

اس حدیث کو امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام احمد، امام بیہقی، اور اسناد علی متقی شعبہ نے بھی روایت کیا ہے۔
امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

عن مالك بن اوس بن حذاف ---
فقال عمر ائشدوا الشدكوا بالله
الذي باذنه تقوم السماء والارض هل
تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

حضرت مالک بن اوس بن حذاف نے بیان
کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (حضرت عثمان،
حضرت عبدالرحمن، حضرت زبیر اور حضرت سعد سے) کہا
تھیرو! میں تم کو اللہ کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں جس کے

- ۱۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۳ ص ۵۲۶-۵۲۷ ج ۲ ص ۹۹۵-۹۹۶، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ
- ۲۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۹۲-۹۱، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ
- ۳۔ امام ابوسعید محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ، جامع ترمذی ص ۲۵۱، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی
- ۴۔ امام احمد بن حنبل نسائی متوفی ۳۰۳ھ سنن نسائی ج ۲ ص ۱۵۸، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی
- ۵۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۵ ص ۱۰، ۹، ۶، ۴، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ
- ۶۔ امام احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، سنن کبریٰ ج ۶ ص ۳۰۲، ۳۰۱، ۳۰۰، ۲۹۸، مطبوعہ نشر السنۃ لبنان
- ۷۔ شیخ علی متقی بن حسام الدین ہندی متوفی ۹۷۵ھ، کنز العمال ج ۱۱ ص ۲۰، مطبوعہ مؤسسۃ الرسالۃ بیروت، ۱۴۰۵ھ

قَالَ لَا تَوَارِثَ مَا تَوَكَّنَا صَدَقَةَ يَرِيدُ
بِذَلِكَ نَفْسَهُ قَالُوا قَدْ قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ

اذن سے آسمان اور زمین قائم ہیں کیا تم کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا "ہمارا وارث نہیں بنایا جائے گا، ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے، انھوں نے کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔

اس حدیث کو امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام احمد، امام بیہقی، اور شیخ علی ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔

امام ترمذی نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد، حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے، سو سکتے ہیں:

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَطَلْحَةَ وَالزَّبِيرِ
وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدٍ وَعَائِشَةَ وَ
حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

اس باب میں حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد، حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن غریب ہے۔

امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عباس اور حضرت علی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا "ہمارا وارث نہیں بنایا جائے گا!" امام بخاری روایت کرتے ہیں:

فَقَالَ مُلْكٌ انْطَلَقْتُ حَتَّى ادْخُلَ عَلَيَّ
عُمَرَا إِذَا تَأَمَّلْتُ حَاجِبَهُ يَرِفُ فَقَالَ هَلْ
لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزَّبِيرِ
وَسَعْدِ يَسْتَأْذِنُونَ قَالَ نَعَمْ فَاذْنُ لَهُمْ
قَالَ فَدَخَلُوا وَسَلَّمُوا فَجَلَسُوا ثُمَّ لَبِثَ

حضرت مالک بن اوس بن حدثان روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اس وقت ان کا دربان پر فاد آیا اور کہا حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمن، حضرت زبیر اور حضرت سعد آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، آپ کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمر نے

۱۳۸۸ھ

- ۱۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲،

یرفاً قليلاً فقال لعمر هل لك في علي
وعباس قال نعم فاذن لهما فلما
دخلتا فسلما وجلسا فقال عباس
يا امير المؤمنين اقض بيني وبين هذا
فقال الرهط عثمان واصحابه يا امير
المؤمنين اقض بينهما وارح احدهما
من الآخر فقال عمر اتشدوا اتشدكم
بأن الله الذي بأذنه تقوم السماء والارض
هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة
يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم
نفسه قال الرهط قد قال ذلك
فاقبل عمر علي علي وعباس فقال
اتشدكما بأن الله هل تعلمان ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال
قد قال ذلك - له

کہا ہاں اور اجازت دی وہ لوگ آئے، سلام کیا اور بیٹھ
گئے، مقورٹی دیر بعد یہ فائدہ پھر آیا اور کہنے لگا حضرت عباس
اور حضرت علی کے متعلق کیا حکم ہے؟ حضرت عمر نے کہا ہاں!
اور ان کو اجازت دے دی پھر وہ دونوں اگر سلام کر کے
بیٹھ گئے حضرت عباس نے کہا اے امیر المؤمنین امیر سے
اور اس شخص (حضرت علی) کے درمیان فیصلہ کیجئے، حضرت
عثمان اور ان کے اصحاب نے بھی کہا: اے امیر المؤمنین!
ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اور ایک کو دوسرے سے راحت دلائیے حضرت عمر
نے کہا شہر و اہل تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین
تاکم ہیں کیا تمہیں یہ علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا تھا ہمارا وارث نہیں بنایا جائے گا ہم نے جو
کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے، اس سے حضور کی اپنی ذات
مراد تھی اس جماعت نے کہا ہاں آپ نے یہ فرمایا تھا،
پھر حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف متوجہ
ہوئے اور فرمایا میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تم کو علم
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت
علی اور حضرت عباس نے کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔

اس حدیث کو امام مسلمؒ، امام بیہقیؒ، اور امام ابوداؤدؒ نے بھی روایت کیا ہے۔
ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمن، حضرت سعد اور حضرت زبیر نے حضرت عمرؓ کے خوف
سے یہ شہادت دی تھی چونکہ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے اس لیے مردود ہے۔
امام مسلمؒ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوسہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:
عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه
عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا
حضرت ابوسہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارا وارث نہیں بنایا

- ۱۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۰۶، ۵۷۵، ۹۹۴، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ
۲۔ امام ابوالحسن مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۹۰، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ
۳۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، سنن کبریٰ ج ۲ ص ۲۹۷، مطبوعہ نشر السنۃ مکتان
۴۔ امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۵۶ھ، سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۲۵۶، مطبوعہ مطبع مجتہباتی پاکستان لاہور، ۱۴۰۶ھ

صدقۃ - ۱۷
اس حدیث کو امام احمد، امام بیہقی اور شیخ علی متقی نے بھی روایت کیا ہے۔
حافظ نور الدین الہیثمی بیان کرتے ہیں:

عن حذیفۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما توکنا صدقۃ رواہ البزار ورجالہ رجال الصحیح - ۱۸
حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے، اس حدیث کو امام بزار نے روایت کی ہے اور اس کے تمام راوی صحیح ہیں۔

اس حدیث کو شیخ علی متقی نے بھی بیان کیا ہے۔ ۱۹
امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں:
عن عائشۃ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردن ان یبعثن الی ابی بکر یسرلن۔ میراثمن فقالت عائشۃ الینس قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما توکنا صدقۃ - ۲۰
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت ابو بکر کے پاس کسی کریمیت کے سوا کچھ سوال کریں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا ہمارا وارثہ نہیں بنایا جائے گا۔ ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے۔

اس حدیث کو امام مسلم، امام ابوداؤد، امام مالک، امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

- ۱۷۔ امام ابوالحسن مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۹۲، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ
- ۱۸۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۲ ص ۶۲، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ
- ۱۹۔ امام احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، سنن کبریٰ ج ۱ ص ۳۰۲، مطبوعہ نشر السنۃ بکمان
- ۲۰۔ شیخ علی متقی بن مسام الدین ہندی متوفی ۹۷۵ھ، کنز العمال ج ۱۱ ص ۲۰، مطبوعہ مکتبۃ الرسالۃ، بیروت، ۱۴۰۵ھ
- ۲۱۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی متوفی ۸۰۷ھ، مخیر الزوائد ج ۲ ص ۲۲۲، مطبوعہ دار الکتاب العربی، ۱۴۰۲ھ
- ۲۲۔ شیخ علی متقی بن مسام الدین ہندی متوفی ۹۷۵ھ، کنز العمال ج ۱۱ ص ۲۰، مطبوعہ مکتبۃ الرسالۃ، بیروت، ۱۴۰۵ھ
- ۲۳۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۹، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ
- ۲۴۔ امام ابوالحسن مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۹۱، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ
- ۲۵۔ امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ، سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۶۰، مطبوعہ مطبع مجتبائی پاکستان لاہور، ۱۳۰۶ھ
- ۲۶۔ امام مالک بن انس اصبحی متوفی ۱۷۹ھ، مواظ امام مالک ص ۷۳۳، مطبوعہ مطبع مجتبائی پاکستان لاہور
- ۲۷۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۲ ص ۶۲، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ

ہم نے مستند کتب، وریث کے حوالہ جات سے اس حدیث کی روایت اور تصدیق کرنے والے جن صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں: (۱) حضرت ابو بکر (۲) حضرت عمر (۳) حضرت عثمان (۴) حضرت عباس (۵) حضرت علی (۶) حضرت طلحہ (۷) حضرت زبیر (۸) حضرت عبدالرحمان بن عوف (۹) حضرت سعد بن ابی وقاص (۱۰) حضرت ابو ہریرہ (۱۱) حضرت خذیفہ (۱۲) اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چونکہ تمام مہاجرین، انصار اور اہل بیت کے سامنے یہ حدیث روایت کی تھی اور کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا تو اس پر تمام صحابہ اور اہل بیت کا اجماع ہو گیا، امام بیہقی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عن فضیل بن مرزوق قال قال زید بن علی بن الحسین بن علی اما انا فلو كنت مكان ابی بکر رضی اللہ عنہ لحکمت بمثل ما حکم بہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فی فذلک۔
عن فضیل بن مرزوق کہتے ہیں کہ زید بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے کہا اگر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جگہ ہوتا تو فوراً کے بارے میں میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو حضرت ابو بکر نے کیا تھا۔

یہ اہل بیت کی شہادت ہے، اور بکثرت کتب احادیث میں حضرت علی کی تصدیق ہے نیز حضرت علی نے اپنی خلافت کے دوران حضرت ابو بکر اور عمر کے طریقہ کو برقرار رکھا سو یہ تمام امور اس حدیث کی صحت اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے موقع کی صداقت پر محسوس دلائل اور شواہد ہیں۔ احادیث اہل سنت پیش کرنے کے بعد اب ہم اس حدیث کے ثبوت میں اہل تشیع کی احادیث پیش کر رہے ہیں۔

حدیث لا نؤثرک کا اہل تشیع کی اسانید سے ثبوت | شیخ کافی کلینی روایت کرتے ہیں:

عن ابی البختری عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: ان العلماء وراثۃ الانبیاء و ذالک ان الانبیاء لم یورثوا دھماً ولا دیناراً، وانما اورثوا احادیث من احادیثہم۔
ابو البختری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کسی کو دھم اور دینار کا وارث نہیں کرتے، انبیاء علیہم السلام صرف اپنی احادیث کا وارث کرتے ہیں۔

اس حدیث میں تصریح ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی صرف ان کے علم میں وراثت جاری ہوتی ہے۔

عن القداح عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلك طریقاً یطلب فیہ علماً
قداح بیان کرتے ہیں کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی طلب میں کسی راستہ پر جائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے

۱۔ امام احمد بن حنبل بیہقی متونی ۴۵۸، سنن کبریٰ ج ۶ ص ۳۰۲، مطبوعہ نشر السنۃ لمطان
۲۔ شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی متونی ۲۲۹، الاصول من الکافی ج ۱ ص ۳۲، مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ تہران، ۱۳۶۵ھ

سَلِّكَ اللَّهُ بِهَا طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ (الْحَقْل) راستہ پر لے جاتا ہے، اور علماء و انبیاء کے وارث ہیں اور
 وَانَ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا انبیاء کسی شخص کو وراثت اور دنیا کا وارث نہیں بناتے البتہ
 دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنْ وَرَثَةُ الْعِلْمِ فَمَنْ وہ علم کا وارث بناتے ہیں، پس جس نے علم حاصل کیا اس
 أَخَذَ مِنْهُ أَخْذَ بَحْظٍ وَآخِرُ رَجُلٍ نے ان کی میراث سے بڑا حصہ حاصل کیا۔

اصول کافی اہل تشیع کی بہت معتبر اور مستند کتاب ہے اور اس کا ان کے ہاں وہی درجہ حاصل ہے جو اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری کا مقام ہے، شیخ کلینی نے اس کتاب میں موجودہ قرآن کی تحریف اور تحقیق کے متعلق تمام روایات بیان کی ہیں اور یہ روایت درج کی ہے کہ موجودہ قرآن اصل قرآن کا ایک ثلث (۱/۳) ہے۔ اور اس بھی بکثرت تحریف کی گئی ہے اور اس کے متعلق ایک مستقل باب قائم کیا ہے، اور فروع کافی میں یہ روایت درج کی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ام کلثوم بنت نافعہ کی فرج کو غصب کر لیا تھا، اور فذک کو بہ کرنے کے متعلق روایت درج کی ہے کہ۔ اس لیے اہل تشیع حضرات اس حدیث سے فرار حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیخ کلینی نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں تقیہ درج کیا ہے کیونکہ اگر انہوں نے اہل سنت کی اس روایت کو تقیہ درج کیا ہے تو پھر اہل سنت کے خلاف اس سے زیادہ شدید روایات کو اپنی کتاب میں کیوں درج کیا ہے!

یہاں تک ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت نافعہ رضی اللہ عنہا نے فذک کا مطالبہ کیا تھا لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارا وارث نہیں بنایا جائے گا تو حضرت زہراء خاتون ہو گئیں اور اس حدیث پر ضیہ علماء کے اہم اعتراضات کے جوابات ذکر کیے، اس کے بعد اب ہم اہل سنت کے ان دلائل کا ذکر کرتے ہیں جن سے واضح ہو جائے گا کہ فذک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا تھا۔

فذک میں وراثت نہ جاری ہونے پر قرآن مجید سے استدلال | فذک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جنگ کے صلح

سے حاصل ہوا تھا اور جو علاقہ بغیر جنگ کے حاصل ہو وہ فئی ہوتا ہے اور قرآن مجید میں یہ تصریح ہے کہ جو علاقہ فئی ہو وہ کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہوتا بلکہ وقف ہوتا ہے اور وقف میں وراثت جاری نہیں ہوتی لہذا ثابت ہو گیا کہ فذک میں وراثت جاری نہیں ہو سکتی۔

رہا یہ کہ فذک فئی ہے تو اس پر علماء اہل تشیع کی حسب ذیل تصریحات ہیں:

شیخ ابراہیم بن فضل بن حسن لمبری لکھتے ہیں:

۱۔	شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی متوفی ۳۲۹ھ، الاصول من الکافی ج ۱ ص ۳۴، مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ تہران، ۱۳۶۵ھ
۲۔	۱۱، الاصول من الکافی ج ۲ ص ۶۳۴-۶۳۳، " " " " " " " " " " " "
۳۔	۱۱، الاصول من الکافی ج ۵ ص ۳۴۶، " " " " " " " " " " " "
۴۔	۱۱، الاصول من الکافی ج ۱ ص ۵۴۳، " " " " " " " " " " " "

فَدْنَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (الْأَلْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى) لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا (الْأَلْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَحِبُّونَ مِنْ هَاجِرٍ أَلِيهِمْ (الْأَلْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ -

(حشر: ۵۹/۱۰-۶)

اپنے رسول کی طرف لوٹا دے، وہ اللہ، رسول (رسول کے) رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ یہ مال نہ اسے دولت مند لوگوں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، اور یہ ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال دیے گئے۔ اور اُن حالیکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کو طلب کرتے تھے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مہاجرین کے آنے سے پہلے دارِ ہجرت میں رہتے ہیں اور مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان (پہلوں) کے بعد آئیں گے اور یہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہم سے پہلے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔

سورہ حشر کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ فحی کی آمدنی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، فقراء مہاجرین، انصار صحابہ اور بعد میں آنے والے مسلمانوں پر خرچ کی جائے گی، اور جب علماء شیعہ کی تصریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ فحی سے تو اذرو ہے قرآن مجید فحی کی آمدنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور فقراء مہاجرین، انصار صحابہ اور بعد میں آنے والے مسلمانوں پر خرچ کیا جانا ضروری ہے اور جس جائیداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مہاجرین، انصار اور بعد کے مسلمانوں کا بھی حصہ ہو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیسے جاری ہو سکتی ہے!۔

وراثت اس جائیداد میں جاری ہوتی ہے جو کسی شخص کی شخصی ملکیت ہو اور سورہ حشر کی ان آیات سے واضح ہو گیا کہ فحی کی آمدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی ملکیت نہیں تھا بلکہ اس کی آمدنی عہد رسالت کے مستحق مسلمانوں سے لے کر بعد میں آنے والے مسلمانوں تک کے لیے وقف تھی اور وقف میں وراثت جاری نہیں ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ فحی کی آمدنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی ملکیت میں دے دیتا تب اس میں وراثت کا سوال اٹھ سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فحی کی شخصی ملکیت قرار نہیں دیا بلکہ شخصی ملکیت کی یہ فرما کر نفی فرمائی ہے کہ کی لا یكون دولة بین الاغنیاء منکم۔ تاکہ یہ مال نہ اسے دولت مند لوگوں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، اگر علماء شیعہ کے قول کے مطابق فحی کی وراثت میں اہل بیت کی طرف منتقل کر دیا جاتا تو یہ جائیداد نسل در نسل اہل بیت کے دولت مندوں میں گردش کرتی رہتی اور یہ قطعاً صریح قرآن کے خلاف ہوتا، اللہ تعالیٰ نے فحی کی شخصی ملکیت میں نہیں دیا، بلکہ اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قرابت داروں اور اس گھرانے کے اور بعد کے عام مستحق مسلمانوں کی ضروریات کے لیے اس

۵۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خاص اللہ کے راستہ میں خرچ کیا جائے مثلاً مسابک تیسرے میں خرچ کیا جائے۔

کے خرچ کو متعین کر دیا، اسی وجہ سے حضرت ابو بکر نے فکد میں آپ کی وراثت نہیں جاری کی اور اس کی آمدنی کو ازواج مطہرات، اہل بیت اور دیگر مستحق مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ کیا اور کہا میں اس کی آمدنی کو انہی مدت پر خرچ کرتا رہوں گا جن مدت پر اس کی آمدنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے، اور میں اس خرچ میں سے کسی چیز کو کم نہیں کروں گا، اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں نے اس خرچ میں سے کسی چیز کو کم کیا تو میں مگراہ ہو جاؤں گا (صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۲۵) اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی نے بھی حضرت ابو بکر کے طریق کار کو برقرار رکھا اور فکد بدستور قومی ملکیت میں رہا اور اس کی آمدنی ازواج مطہرات، اہل بیت اور دیگر مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ ہوتی رہی۔

ہمارے اس استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ فکد فنی تھا اور فنی اور روئے قرآن وقف ہوتا ہے لہذا فنی وقف ہوا اور فنی میں وراثت جاری نہیں ہوتی، اس لیے فکد میں وراثت جاری نہیں ہوگی، اخیر میں ہم فکد کے فنی ہونے پر علماء شیعہ کا ایک اور حوالہ پیش کر رہے ہیں:-

مؤرخ شہیر میرزا محمد تقی لکھتے ہیں:

و چون فک فکد بر لشکر سوارہ و پیادہ بنود و تمامت خاص پیہر گشت، و این آیت مبارکہ مفاد میں مستند برود۔

جب فکد شہر اردوں اور پیادہ فوج کے پیہر فکد ہوا تو وہ پیہر کے ساتھ خاص ہو گیا، اور اس آیت مبارکہ کا مصداق ہو گیا۔

وما افاء الله على رسوله منهم فمأ او جفتم عليه من خيل و لا ركائب ولكن الله يسلط رساله على من يشاء و الله على كل شيء قدير الخ

اور جو مال اللہ تعالیٰ نے کفار کے قبضہ سے نکال کر اپنے رسول کی طرف فرما دیا وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تصرف عطا فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

میرزا محمد تقی نے اس عبارت میں یہ تصریح کر دی ہے کہ فکد فنی تھا اور سورہ مشرک ان آیات کا مصداق تھا اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ سورہ مشرک ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فنی کے یہ مصارف بیان کیے ہیں، اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قرابت داروں کی ضروریات کے لیے، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مہاجرین، انصار اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کی ضروریات کے لیے، اور یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ جس چیز میں ان مدت پر خرچ کرنا مستحسن ہو وہ شخصی ملکیت نہیں ہو سکتی، سمجھو کہ شخصی ملکیت میں یہ قید نہیں ہوتی کہ اس کو فلاں فلاں مد پر خرچ کیا جائے آدمی جس چیز کا شخصی طور پر مالک ہو وہ چاہے تو اس تمام کو مرث اپنی ذات پر خرچ کرے اور چاہے تو وہ سارا مال اپنے قرابت داروں کو دے دے یا سب راہ خدا میں (جیاد وغیرہ پر) خرچ کر دے یا کسی ایک یتیم کو دے دے یا ہذا القیاس اس پر یہ لازم نہیں ہے وہ اپنی جائیداد کو ان نو مذکور مدوں پر خرچ کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فنی کو ان اوقات پر خرچ کرنا لازم کر دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ فنی شخصی ملکیت نہیں ہوتی اور فکد بالاتفاق فنی ہی ہے تو ثابت ہو گیا کہ

فدک کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہے اور جو چیز شخصی ملکیت نہ ہو اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی لہذا فدک میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔

سورہ حشر کی ان آیات سے جس طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ فدک کو وراثت میں نہیں دیا جاسکتا اسی طرح ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فدک کو ہبہ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ فدک نئی ہے اور نئی وقف ہوتا ہے اور جو چیز وقف ہو اس کو نہ بیچا جاسکتا ہے نہ ہبہ کیا جاسکتا ہے۔

علماء شیعہ کا یہ دعویٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدک حضرت فاطمہ کو ہبہ کر دیا تھا

فدک کے متعلق علماء شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا کو اپنی حیات مبارکہ میں فدک ہبہ کر دیا تھا۔ ہم پہلے اس سلسلہ میں علماء شیعہ کی تصریحات پیش کریں گے پھر کثرت دلائل سے یہ واضح کریں گے کہ آپ نے حضرت فاطمہ کو فدک ہبہ نہیں کیا تھا اور یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔

عن علی بن اسباط بیان کرتے ہیں کہ جب ابوالحسن موسیٰ علیہ السلام (خلیفہ) مہدی کے پاس گئے اور یہ دیکھا کہ وہ لوگوں کے حقوق واپس کر رہے ہیں قرآن سے کہا اے امیر المؤمنین کیا وجہ ہے کہ آپ ہمارے حقوق واپس نہیں کرتے؟ مہدی نے کہا آپ کے کون سے حقوق ہیں؟ ابوالحسن نے کہا فدک اور اس کا قرب و جوار، جن پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے نہ اونٹ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی: "قربات داروں کو ان کا حق دیکھئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہ چلا کہ کون سے قربات دار مراد ہیں، آپ نے جبرئیل سے پوچھا اور جبرئیل نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تب اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ وحی نازل کی کہ آپ حضرت فاطمہ کو فدک دے دیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور فرمایا: اے فاطمہ! اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم کو فدک دے دوں، حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ!

عن علی بن اسباط قال: لما ورد ابوالحسن موسیٰ علیہ السلام علی المہدی راہ یوم المظالم فقال یا امیر المؤمنین ما بال مظلمتنا لا ترد؟ فقال له: وما ذاك یا ابا الحسن؟ قال ان الله تبارک و تعالیٰ لما فتح علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک وما والاها لم یوجف علیہ بنخیل ولا رکاب فأنزل الله علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم وأت ذا القربی حقہ فلم یدر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من هم فراجع فی ذلک جبرئیل وجبرئیل علیہ السلام ربا فاحی الله الیہ ان ادفع فداک الی فاطمة علیہا السلام فدعاها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال لها یا فاطمة ات الله امرنی ان ادفع الیک فداک فقالیت قد

قبلت یا رسول اللہ من اللہ و منک —
احمد بن ابویقرب کہتے ہیں:

حضرت حسنین کے فرزندوں میں سے ایک فرزند خلیفہ مامون رشید کے پاس گئے اور یہ شکایت کی کہ پیغمبر نے حضرت فاطمہ کو فدک دے دیا تھا، پیغمبر کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ نے (حضرت) ابوبکر سے مطالبہ کیا کہ فدک ان کے حوالے کر دیں (حضرت) ابوبکر نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اپنے دعویٰ پر گواہ پیش کریں، انھوں نے گواہی میں حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور ام المین کو پیش کیا —
شیخ ابوالفضل بن حسن طبرسی کہتے ہیں:

عن ابی سعید الخدری قال لما نزل قوله و ات ذالقرنی حقه اعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فدک —
شیخ علی بن ابراہیم قمی و ات ذالقرنی حقه و انزلت فی فاطمہ علیہا السلام فجعل لہا فدک —
حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی قرابت داروں کو ان کا حق دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو فدک عطا کر دیا کی تفسیر میں کہتے ہیں:

یہ آیت حضرت فاطمہ کے بارے میں نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فدک دے دیا۔

پھر جب حضرت فاطمہ علیہا السلام تک یہ خبر پہنچی کہ (حضرت) ابوبکر نے فدک پر قبضہ کر لیا تو وہ جبراً شتم کی عورتوں کے ساتھ (حضرت) ابوبکر کے پاس گئیں اور کہا اے ابوبکر! تم مجھ سے وہ زمین لینا چاہتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کر دی تھی اور مجھ پر صدقہ کر دی تھی، اویسہ وہ زمین ہے جس پر مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ!

ثم ان فاطمہ علیہا السلام بلغها ان ابا بکر قبض فدکاً فخرجت فی نساء بنی ہاشم حتی دخلت علی ابی بکر فقالت یا ابا بکر تردیدان تاخذ منی ارضاً جعلها لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تصدق بها علی من الوجیف الذی لم یوجف المسلمون علیہ بخول ولا رکاب —

- ۱۔ شیخ ابوجعفر محمد بن یقوب کلینی متوفی ۳۲۹ھ، الاصول من الکافی ج ۲ ص ۵۴۳، مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ تہران، ۱۳۶۵ھ
۲۔ شیخ احمد بن ابویقرب متوفی ۲۶۰ھ، تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۴۹۳ - ۴۹۴، مطبوعہ مرکز انتشارات علمی و فرهنگی ایران، ۱۳۶۲ھ
۳۔ شیخ ابوالفضل بن حسن طبرسی متوفی ۵۲۸ھ، مجمع البیان ج ۵ ص ۴۱۱، مطبوعہ مکتب فروشی اسلامیہ، طبع دوم، ۱۳۸۰ھ
۴۔ شیخ ابوالحسن علی بن ابراہیم قمی متوفی ۳۳۹ھ، تفسیر قمی ج ۲ ص ۱۸، مطبوعہ مطبعۃ النجف، ۱۳۸۴ھ
۵۔ علامہ باقر مجلسی متوفی ۱۱۱۰ھ، بحار الانوار ج ۲۸ ص ۳۰۴، مطبوعہ المطبعۃ الاسلامیہ طہران، ۱۳۲۹ھ

(بقیہ آئندہ پر)۔

(فائدہ ۵) بحار الانوار، ملا باقر مجلسی کی ایک بہت ضخیم کتاب ہے جس کی ایک سو جلدیں ہیں، اس کی انیسویں سے چونتیس

مورخ شہسیر میرزا محمد تقی لکھتے ہیں :

چوں ایں فرمان بر سید کہ حق خورشیاں را باز دہ پیغمبر
فرمود ! ایں خورشیاں کرامتد عرصی کرو فاطمہ علیہا السلام است !
حوادث فدک را با او گذار حق خورشیش مطالب ، چه خداوند نبر
حق خود را او گذاشت ، و ایں فدک حصار سی و نشیب
خیبر بردا گر چه باستواری خیبر حصار نداشت ، مکن
خواستہ و خرباستا نہا بیش افزون برد ،

جب یہ حکم پہنچا کہ قرابت داروں کا حق انھیں دو " تو پیغمبر
نے فرمایا کہ وہ قرابت دار کون ہیں ؟ تو بتایا کہ وہ فاطمہ علیہا السلام ہیں
فدک کے باغات انھیں دے دو اور اپنا حق مت طلب کرو ، کیونکہ اللہ
تعالیٰ نے بھی اپنا حق ان کے لیے چھوڑ دیا ہے ، فدک خیبر کے نشیبی علاقے
میں ایک قلعہ تھا ہر چند کہ خیبر جیسی اس کی تحصیل نہ تھی لیکن اس کے محال
اور اس کے ارد گرد کھجوروں کے باغات بہت زیادہ تھے ۔

لاہجیم رسول عداۃ فاطمہ را طلب داشت و ایں
آیت را برا و قرأت فرمود و اموالی کہ از فدک بدست
کر وہ برد ، تسلیم داد و حوادث فدک را برد گذاشت ، فاطمہ
عزیز کرد و آنچه بفرمان خدا بہرہ من گشت ، باز گذاشت
پیغمبر فرمود ایں جملہ از بہر خورشیتن و فرزندان خود بدار
دانستہ باش کہ بعد از من ایں فدک را از تو بستانند
و با تو منازعت و منازحت آغازند ۔

اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان کے سامنے
یہ آیت تلاوت کی اور فدک سے جو اموال حاصل ہوئے
تھے حضرت فاطمہ کے حوالے کر دیے اور فدک
کے باغات انھیں دے دیے ۔ حضرت فاطمہ نے کہا
اللہ کے حکم سے جو چیز میرا حصہ قرار پائی ہے وہ میں
آپ کو دیتی ہوں ، پیغمبر نے کہا یہ تمام علاقہ اپنے اور
اپنی اولاد کے لیے رکھو اور یاد رکھو کہ میرے بعد یہ
فدک تم سے لے لیا جائے گا اور اس کے سلسلہ میں تم
سے جھگڑا کیا جائے گا ۔

اس وقت بفرمود تا صنادید صحابہ را انجن کردند
و در مجلس ایشان حوادث فدک را باہر ملک و ہرمان کہ از
انجا ما خود داشت ، بتسلیم فاطمہ داد و وثیقہ نئی نگاشت
کہ فدک بایں خواستہ خاص فاطمہ و فرزندان حسن و حسین

اس گفتگو کے بعد آپ نے اکابر صحابہ کو جمع کیا اور
ان کی مجلس میں فدک کو اس کی ہر ملکیت اور اس کے تمام محال
سمیت حضرت فاطمہ کو دے دیا اور یہ دستاویز لکھ دی
کہ فدک ان تمام محال سمیت فاطمہ اور ان کے فرزندگان

(گذشتہ سے پیوستہ)

جلد میں کتاب الفتن ہے جس میں منافقین اور مرتدین کے احوال بیان کیے گئے ہیں ، فدک پر بھی اس جلد میں بحث کی گئی ہے لیکن ملاحظہ
ملاحظہ بآقر مجلسی نے کتاب الفتن میں صحابہ کرام پر اس قدر تشدید اور غلیظ تبرا کیا ہے کہ کتاب الفتن کو اب ایران اور بیروت کا کوئی
بلیشر نہیں چھاپتا اور تمام ناشرین نے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ اس کتاب کی ۲۹ سے ۳۴ جلد کو نہیں چھاپا جائے گا ، ہمارے
پیش نظر اس وقت ایران کا چھاپا ہوا نسخہ ہے جس میں ۲۹ سے ۳۴ تک کی جلدیں نہیں ہیں ۔ ۱۲ - سیدی غفرلہ ۔

حسن اور حسین کا ہے اور آپ نے اس سے اپنا دست
تصرف اٹھایا اور اس کے اموال اور خزانے مسلمانوں کو
بخش دیئے، آپ ہر سال اپنی خوراک کو فدک کی آمدنی
سے لیتے تھے اور اس کی آمدنی سے جو کچھ بچتا اس کو
مسلمانوں پر خرچ کرتے تھے، جیسا کہ مستقصیٰ اور دیگر
کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علاء شیعہ اور شیعوں کی بھی
ایک جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول خدا نے فدک
حضرت فاطمہ کو عطا کر دیا تھا۔ اور اپنی زندگی میں فدک
کو حضرت فاطمہ کے تصرف میں دے دیا تھا، اور حضرت
فاطمہ کا مقرر کردہ عامل فدک کا حساب کرتا تھا۔ اور جب
رسول خدا نے اس جہان سے پردہ فرمایا تو (حضرت) ابو بکر
نے حضرت فاطمہ کے عامل کو فدک سے معزول کر دیا اور فدک کو
اپنے قبضہ میں لے لیا

میرزا محمد تقی نے جو یہ تاریخی حقائق بیان کیے ہیں یہ خود متعارض اور متضاد ہیں، ایک طرف انھوں نے یہ لکھا ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات القرابی حقہ کے نازل ہونے کے بعد فدک حضرت فاطمہ کے
حوالہ کر دیا تھا، حضرت فاطمہ نے اس پر قبضہ کر لیا تھا اور وہ ان کے تصرف میں آگیا تھا اور حضرت فاطمہ نے فدک پر اپنا
عامل مقرر کر دیا تھا جو فدک کی آمدنی کو حساب سے وصول کرتا تھا اور دوسری طرف یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اپنے ایک سال کے اخراجات فدک کی آمدنی سے لیتے تھے اور جو کچھ باقی بچتا وہ مسلمانوں کو عطا کر دیتے
تھے اور اس عبارت کا یہی مطلب ہے کہ فدک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل اور تصرف میں تھا آپ نے وہ کسی کو اسبہ
نہیں کیا تھا اور آپ قرآن مجید کے حکم کے مطابق فدک کی آمدنی کو ان مذات پر خرچ کرتے تھے جن پر خرچ کرنے کا اللہ
تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا۔

فدک کے دعویٰ سبب کا قرآن مجید کی روشنی میں ایک جائزہ ہم ابھی ابھی "فدک میں وراثت

استدلال" کے زیر عنوان یہ بیان کر چکے ہیں کہ علاء شیعہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ فدک فنی ہے اور سورۃ حشر کی
آیات سے ثابت ہے کہ جو چیز فنی ہو وہ کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ وقف ہوتی ہے، لہذا فدک وقف قرار پایا
اور جو چیز وقف ہو اس کو سبب کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے فدک کو سبب کرنے کا دعویٰ از روئے قرآن باطل قرار پایا۔
دعویٰ سبب کے بطلان کی دوسری وجہ یہ ہے کہ علاء شیعہ نے ذات القرابی حقہ سے فدک کو سبب

کرنے پر استدلال کیا ہے کہ حبیب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے فدک حضرت فاطمہ کو دے دیا، یہ دلیل اس لیے باطل ہے کہ یہ آیت سورہ بنی اسرائیل اور سورہ روم میں ہے اور یہ دونوں سورتیں مکی ہیں اور مکہ میں فدک متاعب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت فاطمہ کو دے دیا ہو مدینہ میں تشریف لانے کے سات سال بعد خیبر فتح ہوا ہے اور اس کے بعد صلح کے نتیجہ میں بنیہ جنگ کے فدک حاصل ہوا۔ چنانچہ بعض محققین شیعہ نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ اس آیت سے فدک کو ہبہ کرنے پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔

شیخ محمد حسین طباطبائی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

وبالآیۃ یظہر ان ابتداء ذی القربى و
المسکین وابن السبیل ما شرع قبل الحجۃ لانھا
آیۃ مکیۃ من سورۃ مکیۃ ۱۰
اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو دنیا بھرت سے پہلے مشروع ہو چکا تھا کیونکہ یہ آیت مکی ہے اور یہ سورہ مکی کا جز ہے۔
شیخ طباطبائی نے دوسرے مفسروں کی طرح یہ نہیں لکھا کہ اس آیت کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ حضرت فاطمہ کو فدک دے دو بلکہ اس کے برخلاف یہ لکھا ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور مکی سورت کا جز ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرنے کا حکم مکہ میں مشروع ہو چکا تھا۔
دعویٰ ہبہ کے بطلان کا از روئے قرآن تیسری وجہ یہ ہے کہ ذات القربیٰ کا سیاق و سباق اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ اس آیت میں بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں ہے بلکہ عام افراد امت سے خطاب ہے ملاحظہ کیجئے:-

وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه وبالوالدين
احساناً اما يبلغن عندك الكبر احدهما
او كلهما فلا تقبل لهما اف ولا تنهرهما
وقل لهما قولا كريماً و اخفض لهما جناح
الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما كما
رَبَّيْنِي صَغِيرًا رَبِّكَ اَعْلَمُ بِمَا فِي نَفْسِكَ
ان تكونوا صالحين فانه كان للوالدين
غفوراً و ذات القربى حق والمسکين
وابن السبیل ولا تبذرا تبذیراً و ان
المبذرين كانوا اخوان الشیطين و کان
الشیطن لربہ کفوراً و اما تعرض عنهم اتقاء
رحمة من ربك ترجوها فقل لهما قولا
میسوراً و لا تجعل يدك مغلولة الى

اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر تمہارے پاس والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے میں رہیں تو انہیں اُن تک نہ کہو اور ان کے سامنے نرمی اور رحم دلی کے ساتھ جھک کر رہو، اور یہ دعا کرو اے پروردگار ان پر رحم فرما کیونکہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم نیک چلنی اختیار کرو تو وہ توبہ کرنے اور رجوع کرنے والوں کو معاف فرمانے والا ہے، رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو، بلاشبہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے، اگر تم ان رشتہ داروں

عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد
ملوما محسورا

(اس ۱: ۱۷/۲۹-۲۳)

اور مسکینوں وغیرہ سے) اس وجہ سے اعراض کرو کہ ابھی
تم اپنے رب کی اس رحمت کے منتظر ہو جس کی تمہیں امید ہے
تو انہی نرمی سے جواب دے دو، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے
بندھا رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ حسرت زدہ
اور ملامت زدہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ !

وأت ذالقرنی حقاً۔ جن آیات کی سکک میں منسک ہے ان کے سیاق و سباق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت
کا طرح اس آیت میں بھی عام انسان کو خطاب ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، نیک چلنی اختیار کرے،
توبہ کرے، قرابت دار کو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دے، فضول خرچی نہ کرے، سائل کو نرمی سے جواب دے،
بے مدفراخی سے خرچ کرے نہ بہت تنگی سے۔ کوئی انسان پسند شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان آیات سے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے۔ ایران سے ایک جدید تفسیر لائی ہے جس کو علما شیعہ کی ایک جماعت نے
مرتب کیا ہے اس میں بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا گیا ہے، لکھتے ہیں:

آیت ذی القرنی سے عام رشتہ دار مراد ہیں یا
بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مراد ہیں، اس
بات میں مفسرین نے بحث کی ہے۔

مستند احادیث میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہ آیت پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ خاص ہے،
حتیٰ کہ بعض تفاسیر میں ہم نے اس آیت کے تحت
حضرت فاطمہ کو فدک کی سرزمین بخشنے کی روایت بھی پڑھی
ہے۔

درایک منظور از ذی القرنی در اینجا ہمہ عریشا وندان است
یا خصوص عریشا وندان پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم (زیرا مخاطب در آیت
اوست) در میان مفسران گفتگو است۔

در احادیث متعددی کہ در نکات، بحث اس خواہر آمد مے خوایم
کہ اس آیه بہ ذی القربانی پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر شدہ، در حقیقت
در بعضی می خواتیم کہ بہ داستان بخشیدن سرزمین فدک بہ فاطمہ
ذہرا علیہا السلام نظر وارد۔

اور ہم نے بار بار بیان کیا ہے کہ اس قسم کی تفسیر
اور روایات آیت کے مفہوم عام کو معیادہ محدود نہیں
کر سکتیں اور واقع میں اس کا مصداق بالکل ظاہر ہے۔
اس آیت میں ذات کے ساتھ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا اس حکم کے خاص ہونے کی
دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان آیات کے باقی تمام احکام عام
ہیں، مثلاً فضول خرچی سے منع کرنا، سائل اور محتاج کو
نرمی سے جواب دینا اور نخل اور زیادہ خرچ کرنے سے
منع کرنا اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ احکام اختصاص کا

دل ہا لکھو کہ بار بار گفتہ ایم ایچگونہ تفسیر یا مفہوم وسیع آیات
را محدود نہ کنند، و در واقع بیان مصداق روشن و واضح است۔

خطاب بہ پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم در جملہ "ذات" دلیل
بر اختصاص اس حکم بہ اوست، زیرا سائر احکام کے در اس
سلسلہ آیات وارد شدہ، مانند نبی از تہذیر یا دلائل اسی سائل و
مستمند و یا نبی از بخل و اسراف، ہمہ بہ صورت خطاب بہ
پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر شدہ در عالمے کہ مے دانیم اس
احکام جنبہ اختصاص ندارد، و مفہوم آن کا مللاً عام است۔

۱۔ جمع از نویسندگان، تفسیر نور، ج ۱۲ ص ۸۷، مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ ایران، ۱۳۴۳ھ

کا پہلو نہیں رکھتے اور ان تمام آیات کا مفہوم کلیۃً عام ہے۔ سورہ روم میں بھی یہ آیت (وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ) ہے یعنی شیعہ علماء نے مرت سورۃ اسراء کی آیت کی تفسیر میں فک کر کے ہرگز نہ کیا ہے، جبکہ سورہ روم میں بھی یہ آیت ہے اور وہاں بھی سیاق و سباق میں عام احکام بیان کیے گئے ہیں اور ہم چونکہ اختصار کے درپے ہیں اس لیے ہم ان آیات کا ذکر نہیں کر رہے قارئین سورہ روم کی آیت نمبر ۲۸ اور اس کے سیاق و سباق کو خود ملاحظہ فرمائیں۔

حاصل بحث یہ ہے کہ سورہ حشر کی آیات سے واضح ہو گیا کہ فتنی وقف ہوتا ہے اور وقف کر رہے نہیں کیا جاسکتا اور چونکہ فک بھی بالاتفاق فتنی ہے لہذا اس کو بھی ہبہ نہیں کیا جاسکتا اور وَاَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ سے فک کر رہے کرنے پر استدلال و وجہ سے صحیح نہیں ہے اقل یہ آیت کہی ہے وہم اس میں حکم عام ہے اور ان دونوں چیزوں کا علماء شیعہ نے بھی اعتراف کر لیا ہے۔ واللہ اعلم۔

فک کو ہبہ کرنے کے دعویٰ کا میراث کے دعویٰ سے بطلان

صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فک کر رہے ہبہ کر دیا تھا یہ اس وجہ سے بھی باطل ہے کہ خود علماء شیعہ کی تصریحات سے ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ نے فک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے لینے کا مطالبہ کیا تھا اور وراثت اسی مال میں جاری ہوتی ہے جو کسی کو ہبہ نہ کیا گیا ہو، لہذا مطالبہ میراث سے دعویٰ ہبہ باطل ہو گیا۔

فقیر سید محمد حسن تزدہنی نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ: حضرت زہراء اپنے والد کی ایک سے ہبہ اللہ عطاء کے عنوان سے فک کو نہیں لے سکتی تھیں۔ اس لیے انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا اور صاحب حق کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے حق کو ہبہ جائز طریقہ سے لینے کی جدوجہد کرے۔ بلکہ یہ قدر گناہ بدتر از گناہ ہے حضرت سیدتنا فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا کی طرف یہ منسوب کرنا کہ جو چیز میراث میں نہیں تھی آپ نے حصول دنیا کے لیے اس پر میراث کا دعویٰ کیا آپ کی طرف جھوٹ اور فریب کو منسوب کرنا ہے۔ العیاذ باللہ!

کیا زمانہ جہاد اور تنگی اور عسرت کے دور میں حضرت فاطمہ کو فک کی جاگیر کا ہبہ کرنا مقصود تھا؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلت ہجری میں حیر فرج کیا اور اس کے بعد فک آپ کے قبضہ اور تصرف میں آیا، اس زمانہ میں اشاعت اسلام مسلمانوں کی مخالفت، ان کو کفار کے حملوں سے محفوظ رکھنے، ایچیویں اور مہانوں کے ٹھہرانے

۱۔ فقیر سید محمد حسن تزدہنی، فک ص ۳۲، مطبوعہ مکتب خانہ مدبر۔ چہل ستون مسجد جامع طہران، ۱۳۹۸ھ

اور جہاد کی تیاری کے لیے مال و دولت کی سخت ضرورت تھی، اور عام مسلمان سخت تنگی اور افلاس میں مبتلا رہتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ کئی کئی روز غلے سے رہتے اور ضروری حاجات کو پورا کرنے کے لیے بھی پیسہ نہ تھا۔ ان حالات میں عام مسلمانوں کی کفالت، اشاعت اسلام اور جہاد کی تیاری کے لیے مال و دولت کی سخت ضرورت تھی کہا جاتا ہے کہ ہندک کی آمدنی چوبیس ہزار یا ستر ہزار دینار سالانہ تھی، ان حالات میں کوئی ہوش مند یہ باور کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ستر ہزار دینار سالانہ آمدنی کی جاگیر اسے اور آپ وہ تمام جاگیر اپنی ایک بیٹی کو بخش دیں! اشاعت اسلام کا خیال کریں نہ جہاد کے سادو سامان لینے کی فکر کریں نہ عام مسلمانوں کی ضروریات کا خیال کریں، سب کو نظر انداز کر کے یہ سارا مال و متاع اپنی بیٹی کو بخش دیں! کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا کردار ایسا ہی تھا؟ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ آپ کے پاس جب مال غنیمت آتا تو آپ دوسرے ضرورت مند مسلمانوں کو اس مال سے دیتے اور اپنے اہل بیت کو ممبر اور ایثار و قربانی کی تلقین کرتے تھے حتیٰ کہ ایک موقع پر سیدہ فاطمہ زہراء نے آپ سے خدمت کے لیے ایک کینڑ مانگی تو وہ بھی نہیں دی اور ان کو تسبیح کرنے کی تلقین کی، ملاحظہ فرمائیے کہ یہ:

پہلے معتبر جناب امیر سے روایت ہے جناب فاطمہ حضرت رسول کریم محبوب ترین مومن تھیں اور اس قدر مشکیزے سے پانی کے اٹھائے کہ سینہ مبارک سے اثر ایزاد ظاہر ہوا اور اس قدر چمکی پیسی کہ ہاتھ مجروح ہو گئے اور اس قدر گھر میں جھاڑ دی کہ کپڑے گرد آلود ہو گئے اور اس قدر کھانے پکانے اور آگ سلکانی کہ کپڑے سیاہ ہو گئے لہذا کثرت کار و بار سے جناب سیدہ کو سخت تکلیف ہوئی۔ میں نے ایک روز کہا کہ اپنے پدر بزرگوار کے پاس جاؤ کہ مجھے کام کا ج کے لیے ایک کینڑا ملے دیکھئے۔ جناب فاطمہ رسول خدا کے پاس گئیں تو گویں کہ جہاد کا جو ہم دیکھا کہ حضرت سے باتیں کر رہے ہیں اس وقت حیا مانع ہوئی کہ حضرت سے بات کریں، گھر میں پھر (واپس) آئیں، جناب رسول خدا نے خیال فرمایا اور جاننا کہ فاطمہ کسی کام کو آئیں تھیں، دوسرے دن صبح کو حضرت ہمارے پاس آئے، اور ہم دونوں ایک لحاف میں تھے، دوسرا کپڑا نہ تھا کہ اسے اٹھ کر باہر آتے، حضرت نے فرمایا السلام علیکم، ہمیں شرم آئی کہ اس حالت میں حضرت کے سلام کا جواب دیں، دوسری مرتبہ حضرت نے سلام کیا اور ہم نے حیا سے جواب نہ دیا، تیسری مرتبہ حضرت نے سلام کیا ہم ڈرے اگر ہم جواب نہ دیں گے تو حضرت پھر جائیں گے اور حضرت کی یہی عادت تھی، میں نے کہا وعلیکم السلام یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ پس حضرت تشریف لائے سر ہانے بیٹھے اور فرمایا: اے فاطمہ کل میرے پاس کھوں آئی تھیں؟ جب جواب سیدہ نے مارے شرم کے نہ دیا، میں ڈرا کر جواب نہ دیا تو حضرت اٹھ جائیں گے اس وقت میں نے لحاف سے منہ نکالا اور جناب فاطمہ کا مطلب عرض کیا، حضرت نے فرمایا کہ میں تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے کینڑے سے بہتر ہو، پس فرمایا جب بستر خراب پر جاؤ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ، تینتیس مرتبہ الحمد للہ، اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہو، اس وقت جناب فاطمہ نے لحاف سے منہ نکال کر تین مرتبہ فرمایا میں خدا اور رسول سے راضی ہوں۔

یہ ائمہ شیعہ کی بیان کی ہوئی روایت ہے، اور اس روایت سے یہ معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ

۱۔ ملا محمد باقر مجلسی مرقاۃ، ج ۱ ص ۱۸۴ - ۱۸۶، (مترجم) مطبوعہ شیعہ جہول بک ایجنسی لاہور

۲۔ اس سے پہلے ملتی روایت صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۰۸ - ۸۰۹ میں بھی مذکور ہے۔ ۱۲ - سیدی غفرلہ

کے لیے مال دینا کو پسند نہیں کرتے تھے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ کو لیکھنیز تک نہیں دی تو لکھنے باور کیا جاسکتا ہے کہ آپ نے تمام مسلمانوں کی ضروریات جیاداً ادا شایع اسلام کے تقاضوں کو یکسر نظر انداز کر کے ستر ہزار سالانہ آمدنی کی جاگیر حضرت فاطمہ کو حبیبہ کر دی ہو!

اب ہم ائمہ شیعہ کی بیان کردہ ایک اور روایت پیش کر رہے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ کے پاس دنیاوی مال دیکھنا سخت ناپسند تھا، بلا باقر مجلسی بیان کرتے ہیں:

مقدم اخلاق میں ہر مذہب کے بزرگ حضرات امام محمد باقر سے روایت ہے جب جناب رسول خدا سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں جناب فاطمہ کو رخصت کرتے اور ان کے گھر سے متوجہ سفر ہوتے اور حبیب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے جناب فاطمہ سے ملاقات کرتے۔ جناب امیر نے مال غنیمت میں کوئی چیز لڑائی میں پائی تھی اور وہ جناب سیدہ کو دے دی تھی، جب جناب رسول خدا سفر میں گئے تو جناب فاطمہ نے اس مال غنیمت سے دو چاندی کے کڑے بنوائے، ہاتھ میں پہنے اور کپڑا سے گرد و روازہ پر پردہ ڈالا، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے اور داخل خانہ زہراء ہوئے، جناب فاطمہ عرش عرش استقبال کو آئیں حضرت نے جب کڑے اور پردہ دیکھا پھر (واپس) آئے اور مسجد میں جا کر بیٹھے، جناب سیدہ کو اس بات سے بہت رنج ہوا اور رو کر فرمانے لگیں اس سے پہلے حضرت نے کبھی ایسا نہیں کیا پس جناب حسن اور امام حسین کو بلایا اور پردہ کھول ڈالا، ایک صاحبزادے کو کڑے اور دوسرے کو پردہ دیا اور فرمایا ان کو میرے پردہ بزرگوار کے پاس سے جاؤ اور میرا سلام کہو اور کہو کہ آپ کے تشریف سے جانے کے بعد میں نے اس کے سونے اور کوئی کام نہیں کیا جو آپ کے غصہ اور غضب کا باعث ہو، آپ ان چیزوں کو جو چاہیں فرمائیں، جب دونوں شاہزادوں نے اپنی مادر بزرگ وار کا پیغام پہنچایا، حضرت نے دونوں فرزندوں کو گود میں لیا اور پیار کیا، دونوں کو اپنے زانوؤں پر بٹھایا پھر حکم دیا کہ ان کڑوں کو توڑ کر اہل صفہ کے ان فقراء مہاجرین میں تقسیم کر دو جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھے اور پردہ کو لنگی (تہمت) کے برابر ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ان کو گود میں تقسیم کر دیا جن کے پاس ستر پوشی کے لیے کپڑا نہیں تھا، حضرت نے فرمایا خدا فاطمہ پر رحمت نازل کرے اور اس کو کپڑے کے عوض جامہ ہائے بہشت پہنائے۔

یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عین مطابق ہے، اور اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ مزاج شناسائے رسول تھیں اور جب آپ نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس متاع دنیا دیکھنا پسند نہیں ہے تو چاندی کے ان دونوں کڑوں اور کپڑے کے اس پردہ کو فوراً فقراء مہاجرین پر صدقہ کر دیا اور اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ کی خوشحالی کی بہ نسبت فقر و مہاجرین کی ضروریات کا زیادہ احساس تھا، سوچے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ کے پاس مال دنیا میں چاندی کے دو کڑے اور پردے کی ایک چادر بھی دیکھنا گوارہ نہ تھا اور آپ ان کے پاس یہ مال دیکھ کر غصہ میں آئے اور ان سے ملے بغیر واپس چلے گئے ترکیے تصور کیا جاسکتا ہے کہ آپ نے مال دنیا میں ستر ہزار دینار سالانہ آمدنی کی اراضی حضرت فاطمہ کو حبیبہ کر دی ہو، اور جس زمانہ میں مسلمانوں کی غربت اور افلاس کا یہ عالم ہو کہ ان کو جہاد کے لیے سواریاں تک میسر ہوں وہ نان شبینہ کے محتاج ہوں۔ اس وقت اللہ نے جو مال فی آپ کو یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر

خرچ کرنے کے لیے دیا ہو آپ اس مال کو بجائے حاجت مندوں اور غریبوں پر تقسیم کرنے کے وہ تمام مال اپنی بیٹی کو ہبہ کر دیں ایسا یہ عمل نبی کی سیرت کے مطابق ہے؛ خصوصاً اس نبی کی جس نے عیش و عشرت سے زندگی بسر کرنے کے بجائے سادگی سے زندگی بسر کی ہو اور اسی کی امت کو تلقین کی ہو کیا یہ ممکن ہے کہ جو امت کو ریوڑوں و بیڑوں علیٰ انفسہم (اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں) کا وعظ کرتا ہو وہ عین خشکی اور عسرت کے زمانہ میں جب لوگوں کو جہاد کے لیے سواریاں میسر نہیں ہوتیں ایسے میں وہ عام مسلمانوں کی ساری ضروریات اور اشاعت دین کے تمام تقاضوں سے صرف نظر کر کے اتنی بڑھی جاگیر اپنی بیٹی کو ہبہ کر دے!

آخر دور رسالت تک مسلمانوں کی خشکی اور عسرت پر کتب شیعہ سے شواہد | جس زمانہ میں مذکور زمانہ میں مسلمانوں کی خشکی اور عسرت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ سات ہجری میں مذکور ملا اور دس ہجری میں حجۃ الوداع ہوا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آئے تو اس وقت بھی آپ کے پاس غیر ملکی و فرد کی ضیافت کے لیے کچھ نہ تھا۔ شیخ کلینی روایت کرتے ہیں:

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے اور مدینہ پہنچے تو آپ کے پاس انصار آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ! تھائی نے آپ کو ہم میں مبعوث فرما کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے اور آپ کی تشریف آوری سے ہم کو منور فرمایا۔ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دوستوں کو خوش کیا اور ہمارے دشمنوں کو ذلیل کیا، آپ کے پاس باہر سے وفود آتے ہیں اور آپ کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا کہ آپ ان کو کچھ عطا فرمادیں، اس سے آپ کے دشمن ہنستے ہیں، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ایک تھائی مال قبول فرمائیں تاکہ جب آپ کے پاس مکہ سے وفود آئیں تو آپ ان پر خرچ کر سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اپنے رب کی وحی کا انتظار کرتے رہے، پھر جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے لا استلکم علیہ اجراً الا المودة فی القربی۔ اور آپ نے ان کے مال کو قبول نہیں فرمایا۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ عہد رسالت میں اخیر زمانہ تک عسرت اور خشکی کا دور دورہ تھا حتیٰ کہ آپ کے پاس

فلما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حجۃ الوداع (الاقولہ) فلما قدم المدینۃ اتتہ الانصار فقلوا یا رسول اللہ ان اللہ جل ذکرة قد احسن الینا و شرفنا بک و بنزولک بین ظہرانینا فقد فرح اللہ صدیقنا و کبت عدونا و قد یأتیک و خود، فلا تجد ما تعطیہم فی شمت بک العدو فنحب ان تأخذ ثلث اموالنا حتی اذا قدم علیک وقد مکة و جدت ما تعطیہم فلم یرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئاً و کان ینتظر ما یأتیہ من ربه فتزل جبرئیل علیہ السلام لا استلکم علیہ اجراً الا المودة فی القربی ولم یقبل اموالہم

۱۔ شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی مرقی ۳۲۹، الاموال من الکافی ج ۱ ص ۲۹۵، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ تہران ۱۳۶۵ھ

مہانوں اور وفود کی خاطر مدارات کے لیے بھی کچھ نہ تھا، پھر کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ ایسی تنگی اور عسرت کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر ہزار دینار سالانہ آمدنی کی جاگیر اپنی بیٹی کو بخش دی ہو اور تبلیغ اسلام اور مسلمانوں کی ضرورت کا کچھ خیال نہ کیا ہو۔

حضرت فاطمہ کا غزوہ تبوک میں کوئی صدقہ نہ دینا فدک کو ہبہ کرنے کے خلاف ہے | ۱۰ ہجری میں فدک

حاصل ہوا اور ۹ ہجری میں غزوہ تبوک ہوا، اس غزوہ میں مسلمان بیت تنگی اور عسرت میں مبتلا تھے۔ حتیٰ کہ جہاد میں شامل ہونے کے لیے مسلمانوں کے پاس سواریاں بجا نہ تھیں، اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد میں مالی امداد فراہم کرنے پر براہیگتہ کیا اور صحابہ کرام نے بڑی فراخ دلی سے اس جہاد میں مالی صدقات دیے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ۱۰ ہجری میں حضرت فاطمہ کو فدک دے دیا تھا تو چاہیے تھا کہ دیگر صحابہ کی طرح حضرت فاطمہ بھی غزوہ تبوک میں پیش ہوا امداد کرتیں جب حضرت فاطمہ ملی دنیاوی سے چاندی کے دو کڑے ابد ایک پردہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتیں تو اس موقع پر غزوہ ستر ہزار دینار سالانہ مالک تھیں چاہیے یہ تھا کہ وہ غزوہ تبوک کی امداد کے لیے ہزاروں دینار صدقہ کرتیں لیکن انہوں نے تواریخ شیعہ میں بھی اس موقع پر حضرات صحابہ کرام کے صدقہ و خیرات کا تذکرہ نہیں کیا ہے لیکن حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی طرف سے غزوہ تبوک میں ایک دینار تک کے صدقہ کا ذکر نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ فدک کو ہبہ کرنے کا دعویٰ محض افسانہ اور داستان سرائی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ورنہ یہ ممکن نہ تھا کہ حضرت فاطمہ اتنی بڑی جاگیر کی مالک ہونے کے باوجود غزوہ تبوک کی مالی مہم میں کوئی حصہ نہ لیتیں۔

اب ہم شیعہ مؤرخین کے حوالوں سے پہلے غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی تنگی اور عسرت کا ذکر کریں گے اور پھر یہ بیان کریں گے کہ غزوہ تبوک میں درپیش مالی مہم میں حصہ لینے والے کون کون مسلمان تھے!

شیخ احمد بن ابی یعقوب لکھتے ہیں:

غزوہ تبوک میں رسول خدا ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ تبوک شام کی طرف روانہ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلوں کی طرف ان کے سرداروں کو روانہ کیا تھا تاکہ وہ لوگوں کو جہاد کی رغبت دلائیں اور سالانہ کو آپ نے مالی صدقات دینے کی ترغیب دی، انہوں نے بہت صدقات دیے اور ناداروں کو تو ننگہ کر دیا، اور **اللہ نے فرمایا افضل الصدقات جہد المقل**۔ بہترین صدقہ وہ ہے جس کو ناظر مشکلات کے باوجود دیا جاتا ہے۔ کئی مسلمان آپ کے پاس آکر رونے لگے اور یہ مطالبہ کیا کہ آپ ان کو جہاد کے لیے سواریاں دیں، ان میں عمرو بن عوف، سالم بن عبد بن جہم، عبدالرحمن بن کعب اور صخر بن سلیمان وغیرہ تھے آپ نے فرمایا (۱۰) جلد ما احمد علیہ۔ تمہیں سواریاں دینے کے لیے میرے پاس سواریاں نہیں ہیں۔

ایک اور شیعہ مؤرخ غزوہ تبوک کے بیان میں لکھتے ہیں:

۱۰ شیخ احمد بن ابی یعقوب مترقی ۲۶۰ھ، تاریخ یعقوبی ج ۱ ص ۴۳۰-۴۲۹، مطبوعہ مکتبۃ انتشارات علمی و فرهنگی ایران، ۱۳۶۲ھ

جب پیغمبر نے جہاد کی تیاری پر راہنجام کیا تو مدینہ کے مسلمانوں میں جوش اور جذبہ پیدا ہوا، (حضرت) عثمان بن عفان نے اس وقت دو سو اونٹ اور دو سو اونٹ (آٹھ ہزار درہم) چاندی شام کی تجارت کے لیے رکھ رکھی تھی، انہوں نے وہ تمام مال لاکر رسول اللہ کے سامنے اس لشکر کی تیاری کے لیے رکھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: لا یضرب عثمان ما عمل بعد هذا۔ "اس عمل کے بعد عثمان کو کسی عمل سے ہزار نہیں ہو گا" اور ایک روایت میں ہے کہ تین سو اونٹ مع ساز و سامان اور ایک ہزار شتال مرنے کے دینار پیش کیے، پیغمبر (علیہ السلام) نے فرمایا: اللہم ارض عن عثمان فانی عنہ مرا احضی "اے اللہ! عثمان سے راضی ہو جا کیونکہ میں بھی اس سے راضی ہوں" اور ایک روایت میں ہے کہ لشکر تبرک میں تیس ہزار افراد تھے جن میں سے بیس ہزار افراد کو حضرت عثمان نے جہاد کا سامان فراہم کیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: من جہز جیش العسرة فله الجنة فجہزها عثمان۔ "جس نے تنگ دست لشکر کو ساز و سامان دیا اس کے لیے جنت ہے" پس (حضرت) عثمان نے اس لشکر کو ساز و سامان دیا۔

(حضرت) عمر بن الخطاب کہتے تھے کہ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں آج ابو بکر پر سبقت سے جاؤں گا اور اپنے تمام مال و متاع کا نصف رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس لے گئے، اس وقت (حضرت) ابو بکرؓ نے اور اپنا سارا مال و متاع لاکر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے کہا اذخرت اللہ و ما سولہ میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو رکھا ہے، عمر نے کہا: اے ابو بکر! جس جگہ تم ہو گے وہاں میں تم پر سبقت نہیں کر سکتا۔

(حضرت) عبدالرحمن بن عوف نے چالیس اونٹ سونا پیش کیا، اور ایک روایت میں ہے چار ہزار درہم پیش کیے کہنے لگے میرے پاس آٹھ ہزار درہم تھے نصف مملکتِ مدینہ دے دیے اور نصف اپنے اہل خانہ کے لیے رکھ لیے، خلاصہ یہ ہے عباس بن مطلب، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن عبادہ، محمد بن مسلمہ ان میں سے ہر ایک نے ایک متاع پیش کیا، عامر بن عدی انصاری نے لشکر کی تیاری کے لیے ایک سو سو سو (چوبیس ہزار کلو) کھجوریں پیش کیں، ابو عقیل انصاری ایک صلح (چار کلو) یا نصف صلح (۲ کلو) کھجور لے کر آئے اور کہا مجھے دو صلح اجرت ملی تھی ادھی اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لی اور ادھی لے کر حاضر ہوا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو باقی کھجوروں کے اوپر رکھ دیا، منافقوں نے اس صدقہ کے کم ہونے کی وجہ سے اس کی مذمت کی اور کہا یہ صدقہ اس لیے لایا ہے تاکہ صدقات کے مال سے کوئی چیز اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی:

الذین یلمزون المطوعین من

المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون

الا جہد ہم فیسخرؤن منهم سخر

اللہ منهم ولہم عذاب الیم۔

(توبہ: ۷۹)

جو لوگ برعنا و رغبت صدقات دینے والے مسلمانوں

کے صدقات میں عیب نکالتے ہیں اور ان لوگوں کے صدقات

میں عیب نکالتے ہیں جن کے پاس مرنے کی ضرورت کی

اجرت ہوتی ہے، اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ

انہیں ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا، اور ان کے

لیے دردناک عذاب ہے۔

بہت سی مسلمان عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے زیورات بھیجے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیمت کو لشکر کی ضروریات میں صرف کریں، اس وقت مسلم بن عمیر، عقبہ بن زبیر حارثی، ابوسلی عبدالرحمن بن کعب، عمر بن عتہ اسلمی، سلمہ بن مخر، عرباض بن ساریہ اسلمی، عبداللہ بن مسقل، مہدی بن عبدالرحمن، عمر بن الحمام بن الجوح، اور مخر بن خنساء نے کہا: یا رسول اللہ! ہمارے پاس سواریاں ہیں کہ آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جاسکیں، آپ ہمیں سواریاں دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جاسکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس انہیں سوار کرنے کے لیے سواریاں نہیں ہیں وہ لوگ واپس چلے گئے درآن حالیکہ جہاد پر نہ جاسکے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی:

ولا علی الذین اذا ما اتوا لتخلفهم
قلت لا اجد ما احمکم علیہ تولوا
اعینہم تفیض من الدمع حزنا
یجدوا ما ینفقون۔

(توبہ: ۲۹)

ان لوگوں پر کوئی خرچ نہیں ہے جو آپ کے پاس ساری دینے کے لیے حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا: انہیں سوار کرنے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو وہ لوگ واپس لوٹ گئے درآن حالیکہ اس غم کے سبب سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ابن یاسین بن عمرو بن کعب نے ابوسلی اور ابو معقل کو ایک اخٹ دیا کہ اس پر باری باری بیٹھیں اور عباس بن عبد المطلب نے دو شخصوں کو اور عثمان بن عفان نے تین شخصوں کو زاد اور حملہ دیا، اور ان لوگوں میں سے عقبہ بن زبیر وہ شخص تھے کہ جب لوگ مختلف صدقات لا رہے تھے تو انہوں نے عمرو کو بطور صدقہ پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ! لوگ صدقات لا رہے ہیں میرے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے میں اپنے آپ کو تصدق کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے صدقہ کو قبول کر لیا، ابوسعی شغری کہتے ہیں کہ میں اخرین کی ایک جماعت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد کے لیے سواریاں مانگنے گیا آپ نے فرمایا بخدا! میں تم کو سوار نہیں کروں گا، تم غمگین ہو کر واپس لوٹے، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ہم میں سے چھ افراد کو سواریاں دیں، الزمر میں ہیں ہزار افراد پر مشتمل لشکر تبوک روانہ ہوا جس میں ایک ہزار سوار تھے اور باقی پیادہ تھے۔ لے شہید ثورخ میرزا محمد تقی نے غزوہ تبوک میں صدقات دینے والوں کا تفصیلی بیان کیا ہے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان تمام صحابہ کرام کے نام ذکر کیے ہیں جنہوں نے غزوہ تبوک میں صدقات دیے جن کی کہ جس نے دو کلو کھجوریں دیں ان کا نام بھی ذکر کیا ہے، اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا غزوہ تبوک میں کوئی صدقہ دیتی اور اس جہاد میں مسلمانوں کی مدد کرتیں تو اس کا بڑے طعنان سے ذکر کرتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسا شہید ثورخ نے غزوہ تبوک میں حضرت فاطمہ کی طرف سے مالی مدد کا ذکر نہیں کیا، اور حضرت فاطمہ ایسی عابدہ، زاہدہ اور راہ خدا میں فیاضی سے خرچ کرنے والی خاتون جنت سے یہ کسی طور متصور نہیں ہے کہ ان کے قبضہ اور تصرف میں دو سال سے قدر کی اتنی بڑی جاگیر ہو جس کی آمدنی

بقول شیعہ علماء چوبیس یا ستر ہزار دینار سالانہ ہو اور وہ ایسی تنگی اور عسرت کے وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں مالی مدد کی بار بار اپیل کر رہے ہوں اور اس تنگ دست لشکر کے تیار کرنے والے کو حجت کی فرید سنا ہے ہوں، وہ اس لشکر کی مدد کے لیے ایک پانی بھی نہ دیں۔ یقیناً سیدتنا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا دامن اس تہمت سے پاک ہے اور فدک کو ہبہ کرنے کا دعویٰ محض داستان سرائی اور افسانہ ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ حضرت سیدہ فاطمہ پر ایک بڑی مکروہ تہمت لادم آئے گی جو خاتون مال دنیا میں سے چاندی کے دو کڑے اور ایک پردہ کا کپڑا بھی اپنے پاس رکھنے کی روادار نہیں ہیں اور اس کو ضرورت مندوں میں تقسیم کے لیے دے دیتی ہیں ان سے یہ کب متصور ہے کہ وہ اس آزمائش کے وقت میں جب ہر شخص پر کچھ نہ کچھ صدقہ دینے کی دھن سوار تھی اگر کسی کے پاس گویا دو کلو کھجوریں تھیں تو وہ ماسی کرے کر چلا آ رہا تھا اور جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ خود اپنے آپ کو صدقہ کر رہا تھا صدقات و خیرات کا ایک سیل رواں تھا، ایک طرف ان کا جو امڈا چلا آ رہا تھا اور ایسے میں حضرت فاطمہ کے پاس مفت میں ملی ہوئی اتنی بڑی جاگیر ہو اور وہ اس میں سے رام خدا میں ایک حجتہ بھی نہ دیں، وہ کہیہ بنت کریم ہیں بخدا یہ ان سے متصور نہیں ہے اور یہ کہنا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدک ہبہ کر دیا تھا اور اس کو ان کے قبضہ اور تصرف میں دے دیا تھا اور انہوں نے فدک پر اپنا ایک وکیل مقرر کر دیا تھا محض ایک جھوٹ ہے، دروغ بے فروغ ہے اور حضرت سیدہ فاطمہ کی پاکیزہ سیرت پر ایک بدنام اور ناروا تہمت ہے۔

اہل سنت کی کتابوں سے حضرت فاطمہ کو فدک کے ہبہ کرنے پر علماء شیعہ کا استدلال

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فدک کے ہبہ کرنے پر علماء شیعہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جب ذات القربیٰ حقہ (اسراء: ۱۴/۲۶) نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فدک دے دیا۔ یہ روایت حافظ نور الدین البیہقی نے طبرانی کے حوالے سے ذکر کی ہے۔

عن ابی سعید قال لما نزلت روات ذات القربیٰ حقہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ فاعطاها فدک۔ رواہ الطبرانی وفيہ عطیۃ العوفی وهو ضعیف متروک۔
ابوسعید بیان کرتے ہیں کہ جب ذات القربیٰ حقہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلا دیا اور ان کو فدک عطا فرمایا۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں عطیہ عوفی ضعیف اور متروک ہے۔

۱۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی متوفی ۸۰۰ھ، مجمع الزوائد ج ۳، ص ۴۹، مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت، ۱۴۰۲ھ

اس حدیث کو علامہ سیوطی نے اور حافظ الہیثمی نے امام بزار کی سند سے بھی روایت کیا ہے۔ ۱۷
یہ حدیث کنز العمال اور معارج النبوة میں بھی مذکور ہے۔

علماء شیعہ کے استدلال کا جواب شاہ عبدالعزیز سے | شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ان روایات سے استدلال کے جواب میں لکھتے ہیں:

شیعہ علماء کا ایک مکر یہ بھی ہے کہ تفاسیر اور سیر میں اہل سنت کی جو کتابیں قلیل الاستعمال ہیں اور چنداں شہرت نہیں رکھتی اور نہ زیادہ دستیاب ہوتی ہیں ان میں وہ ایسی جھوٹی باتیں ملا دیتے ہیں جن سے شیعہ مذہب کا ثبوت ہو اور سنی مذہب کا بطلان ہو پچانچہ فدک کے مہرب کا قصہ بعض تفاسیر میں شامل کر دیا ہے اور اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی "وَأْتِ ذَاقِرْبِیْ حَقًّا" تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلوایا اور فدک دے دیا لیکن جھوٹے کافظہ کہاں ہوتا ہے ان کو یہ یاد نہ رہا کہ یہ آیت مکی ہے اور مکہ میں فدک کہاں؟ پھر یہ بھی چاہیے تھا کہ آپ مساکین اور ابن سبیل کو بھی کچھ وقف فرماتے تاکہ تمام آیت پر عمل ہوتا اس کے علاوہ اعطا ہوا فدک سے مہرب و تمسک ثابت نہیں ہوتا اس کی بجائے وہ مہربا کا لفظ گھڑنا چاہیے تھا۔ ۱۸

فدک کو مہرب کیے جانے کے بارے میں روایت کردہ حدیث کی فتنی حیثیت | اس حدیث کو حافظ الہیثمی نے

امام بزار کی سند کے ساتھ روایت کیا ہے ہم اس حدیث کو اس کی پوری سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس کے بعد ہر راوی کی فتنی حیثیت پر اسامہ رجال کی مستند کتابوں سے بحث کریں گے، حافظ الہیثمی لکھتے ہیں:

حدثنا عباد بن یعقوب ثنا ابو یحییٰ
تمیمی ثنا فضیل بن مرونہ وق عن عطیة
عن ابی سعید قال: لما نزلت هذه الآية
رواۃ ذالقربی حقاً دعا رسول اللہ
فاطمة فاعطاها قدک۔ ۱۹
امام بزار عباد بن یعقوب سے وہ ابو یحییٰ تمیمی سے
وہ فضیل بن مرونہ سے، وہ عطیہ سے وہ ابو سعید سے
روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: (وَأْتِ ذَاقِرْبِیْ حَقًّا) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے حضرت فاطمہ کو بلوایا اور فدک عطا کر دیا۔

اس حدیث کے تمام راوی شیعہ ہیں آخری راوی بن کو ابو سعید لکھا ہے یہ محمد بن سائب کلبی ہے اس شخص نے واصل
کے لیے کئی کشتیں اختیار کیں ان میں سے ایک ابو سعید ہے، شیعہ علامہ نے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ مشہور صحابی حضرت ابو سعید
خدری رضی اللہ عنہ ہیں، چنانچہ تفسیر مجمع البیان اور دیگر کتب شیعہ میں لکھا ہے کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ

- ۱۷۔ علامہ جلال الدین سیوطی مترقی ۱۱ ص ۵۰، منشور ج ۲ ص ۱۷۷، مطبوعہ مطبعہ مینہ مصر، ۱۳۱۳ھ
- ۱۸۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر سیوطی مترقی ۸۰۷، کشف الاستار عن زوائد ابن ماجہ ج ۳ ص ۵۵، مطبوعہ موسسۃ الرسالۃ بیروت، ۱۴۰۴ھ
- ۱۹۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مترقی ۱۲۳۹، تحفہ اشاعر عشریہ ص ۶۶-۶۷، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۲۰۔ حافظ نور الدین الہیثمی مترقی ۸۰۷، کشف الاستار ج ۳ ص ۵۵، مطبوعہ موسسۃ الرسالۃ بیروت، ۱۴۰۴ھ
- ۲۱۔ اصل کتاب میں فاطمہ عطا کر دی گئی ہے لیکن یہ طباعت کی غلطی ہے ہم نے صحیح لفظ لکھا ہے۔ سیدی غفرلہ

جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے : یا فاطمہ کو بلا کر فدک علیا کر دیا، حالانکہ یہ روایت ابو سعید خدری کی ہے، ابو سعید خدری کی نہیں ہے کیونکہ علیہا حضرت ابو سعید خدری سے کوئی روایت نہیں ہے، اس کی روایت محمد بن سنان ابو سعید خدری سے ہے، یہ اس سند کے مرسل ہونے کا ایک اجمالی بیان ہے اب ہم تفصیل سے ہر ایک راوی پر مفصل گفتگو کرتے ہیں، فاقول باللہ التوفیق وبہ الاستعانة یدلیق۔

عباد بن یعقوب | اس حدیث کی سند کا پہلا راوی ہے عباد بن یعقوب، شیخ عبد الوہاب اس کے متعلق لکھتے ہیں :
عباد بن یعقوب رواجی مترکک ہے، شیخ بیہوشی نے کہا ہے کہ یہ کبار روافض میں سے ہے، اللہ منکر روایت کو بیان کرتا ہے۔ ۱۔
حافظ ذہبی اس کے بارے میں لکھتے ہیں :

عباد بن یعقوب اسدی رواجی کو فی، انتہائی غالی شیعہ تھا اور اہل بدعت کا سرخیل تھا، عبدان ابو زری نے ثقاہت سے روایت کیا ہے کہ عباد بن یعقوب سلف کو گالیاں دیتا تھا اور صالحہ حضرت نے بیان کیا ہے کہ عباد بن یعقوب حضرت عثمان کو گالیاں دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں عادل ہے کہ وہ طلحہ اور زبیر کو جنت میں داخل کرے جنہوں نے حضرت علی سے بیعت کرنے کے بعد ان سے جھگ کی۔ ہونیم نے حافظ محمد بن جریر سے روایت کیا ہے کہ میں نے ۲۵۰ھ میں سنا جو شخص ہر روز نماز میں اعداء اہل محمد سے تبری نہ کرے اس کا حشر انہیں کے ساتھ ہوگا ابن حبان نے کہا یہ شخص ۲۵۰ھ میں فوت ہو گیا، یہ رفض کی دعوت دیتا تھا اس کے باوجود مشاہیر سے منکر احادیث روایت کرتا تھا یہ راوی ترک کے لیے جانے کا مستحق ہے۔ ۲۔

حافظ ابن حجر عسقلانی عباد بن یعقوب کے متعلق لکھتے ہیں :
یہ شخص سلف کو گالیاں دیتا تھا اور اس میں تشیع تھا، ابن عدی نے کہا عباد غالی شیعہ تھا اس نے فضائل اور مثالب میں منکر روایات بیان کی ہیں، صالح بن محمد نے کہا یہ حضرت عثمان کو گالیاں دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ اسی سے کہیں عادل ہے کہ وہ طلحہ اور زبیر کو جنت میں داخل کرے، حالانکہ انہوں نے حضرت علی سے بیعت کرنے کے بعد ان سے جھگ کی۔

تاسم بن زکریا بیان کرتے ہیں کہ میں نے کوفہ کے مشائخ سے احادیث سنیں پھر میں عباد بن یعقوب کے پاس گیا وہاں جا بیکہ وہ اپنے شاگردوں سے امتحان لے رہا تھا اس نے مجھ سے پوچھا سمندر کو کس نے کھودا؟ میں نے کہا اللہ نے، اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن اس کو کس نے کھودا؟ میں نے کہا آپ بتائیں اس نے کہا حضرت علی نے، اس نے پھر پوچھا سمندر کو کس نے جاری کیا؟ میں نے کہا اللہ ہی دریاؤں کو جاری کرنے والا ہے، اس نے کہا یہ ٹھیک ہے لیکن کس نے جاری کیا؟ میں نے کہا آپ بتائیں، اس نے کہا حضرت حسین نے سمندر کو جاری کیا۔ اس کے گھر میں ایک تلوار لٹکی ہوئی تھی میں نے پوچھا یہ تلوار کس لیے ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ تلوار مہدی کے ساتھ جہاد کے لیے تیار

۱۔ شیخ عبد الوہاب بن مولیٰ محمد غوث مدنی، کشف الاحوال فی نقالہ جال ص ۵۷، مطبوعہ مطبعہ علوی، ۱۳۰۴ھ

۲۔ حافظ شمس الدین ذہبی متوفی ۷۴۵ھ، میزان الاعتدال ج ۲ ص ۱۵، مطبوعہ مطبعہ محمدی، کھنجر ۱۳۰۱ھ

قرار دیا ہے۔ ۱۵۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: یہ عطیہ بن سعد عوفی جدلی قبیسی کوئی ہے، اس کی کنیت ابوالحسن ہے، امام احمد نے عطیہ عوفی کا ذکر کر کے فرمایا یہ ضعیف الحدیث ہے یہ کلبی کے پاس جاتا تھا اور اس سے تفسیر کے بارے میں پوچھتا تھا، اس نے کلبی کی کنیت ابوسعید رکھ دی اور کہتا تھا کہ ابوسعید نے کہا ہے (زیر بحث حدیث کو عطیہ نے ابوسعید یعنی کلبی سے ہی روایت کیا ہے۔ سعیدی غفرلہ)۔ ہمیشہ عطیہ کی حدیث کو ضعیف کہتے تھے، امام احمد کہتے تھے کہ میں نے ابراہیم بن ہریر سے سنا وہ کہتے تھے کہ کلبی نے کہا کہ عطیہ نے میری کنیت ابوسعید رکھ دی، ابن عدی نے کہا اس کا شمار کوثر کے شیعوں میں ہوتا تھا، امام ابن حبان نے کہا کہ اس نے حضرت ابوسعید خدری سے کچھ احادیث سنی تھیں جب وہ فوت ہو گئے تو یہ کلبی کے پاس بیٹھنے لگا اور جب کلبی یہ کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے تو یہ اس کو یاد کر لیتا اس نے کلبی کی کنیت ابوسعید رکھ دی اور ابوسعید کے نام سے روایت کرتا تھا، جب اس سے پوچھا جاتا تم کو یہ حدیث کس نے بیان کی تو یہ کہتا کہ ابوسعید نے لوگوں کو یہ دہم ہوتا کہ اس کی مراد ابوسعید خدری ہے حالانکہ یہ کلبی کو مراد لیتا تھا، اس کی حدیث لکھنا جائز نہیں ہے، ابوالخالد نے بیان کیا کہ کلبی نے کہا عطیہ نے مجھ سے کہا میں نے تمہاری کنیت ابوسعید رکھ دی ہے میں کہتا ہوں حدیث ابوسعید امام ابوبکر بنار نے کہا اس کا شیعوں میں شمار ہوتا تھا، امام ساجی نے کہا یہ حجت نہیں ہے یہ حضرت علی کو تمام صحابہ پرہ مقدم رکھتا تھا۔ ۱۶۔

ابوسعید | حافظ عبدالرحمن بن ابی حاتم رازی لکھتے ہیں: اس کا نام محمد بن سائب کلبی ہے، سفیان ثوری نے کہا کلبی حضرت ابن عباس سے جو تفسیر کی روایات بیان کرتا ہے وہ جھوٹ ہے اس کو روایت نہ کرو، قرۃ بن خالد نے کہا کلبی جھوٹ بولتا ہے، مروان بن محمد نے کہا کلبی کی تفسیر باطل ہے۔ یحییٰ بن مسیین نے کہا کلبی کی کچھ حیثیت نہیں۔ ۱۷۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

محمد بن سائب کلبی ابوالنضر، یہ مضر، نساب اور مؤرخ ہے، ابوصالح نے کہا یہ جو احادیث ابن عباس سے روایت کرتا ہے ان کو صحت بیان کرو، سفیان کہتے ہیں کہ مجھ سے کلبی نے کہا جب میں ابوصالح سے حدیث روایت کروں تو وہ جھوٹ ہے، یزید بن زریع نے کہا کلبی سبائی تھا یعنی عبداللہ بن سبا کی طرف منسوب تھا یہ شخص فرقتہ شیعہ کا بانی تھا۔ سعیدی (ابن حبان نے کہا کلبی سبائی تھا اور اس کا عقیدہ تھا کہ حضرت علی فرت نہیں ہوئے وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور اس کو عدل سے بھر دیں گے، اور جب بادل دیکھتا تو کہتا اس میں امیر المؤمنین ہیں، ابوعوانہ کہتے ہیں کہ کلبی نے کہا کہ جب اٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کھراتا تھا اور جب حضور بیت الخلا چلے جاتے تو پھر حضرت علی

۱۵۔ حافظ شمس الدین ذہبی متوفی ۷۴۵ھ، میزان الاعتدال ج ۲ ص ۱۸۷، مطبوعہ مطبع محمدی کھٹو، ۱۳۰۱ھ

۱۶۔ حافظ احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۲۲۶، مطبوعہ دائرة المعارف حیدرآباد دکن، ۱۳۳۶ھ

۱۷۔ حافظ عبدالرحمن بن ابی حاتم رازی متوفی ۳۲۷ھ، کتاب الجرح والتعديل ج ۲ ص ۲۷۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۲ھ

کو وحی لکھواتا تھا، امام احمد بن حنبل نے کہا کہ کلبی کی تفسیر کو دیکھنا جائز نہیں ہے، جو زبانی نے کہا کلبی کذاب ہے، امام دارقطنی اور ایک جماعت نے کہا یہ متروک ہے، امام ابن حبان نے کہا اس کا مذہب دین میں جھوٹ پھیلانا ہے، ابوصالح نے کہا اس کی کتابوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ لے

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

محمد بن سائب بن بشر بن عمرو بن عبدالحارث بن عبد العزیز کلبی ابو النضر کوفی نسابہ مفسر، معتمر بن سلیمان نے کہا کوفہ میں دو کذاب تھے ان میں سے ایک کلبی ہے، لیث بن ابی سلیم نے کہا کوفہ میں دو کذاب ہیں ان میں سے ایک کلبی اور دوسرا سُندی ہے، یحییٰ بن معین نے کہا اس کی کوئی حیثیت نہیں، ابو عوانہ کہتے ہیں میں نے کلبی سے ایسی روایات سنی ہیں جن کا کہنا کفر ہے، ابو جزیہ نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ کلبی کافر ہے، یزید بن زریع کہتے ہیں کہ میں نے کلبی سے سنا کہ کہتا تھا میں سائب ہوں، میں سائب ہوں عقیل نے کہا سائبی رافضیوں کا ایک فرقہ ہے جو عبد اللہ بن سائب کا پیروکار ہے، ابراہیم نے محمد بن سائب سے کہا جب تک تم اس عقیدہ پر ہو ہمارے پاس نہ آنا اور یہ مرجئی تھا، ابوصالح نے کہا اس کی احادیث کے ترک کرنے پر تمام لوگوں کا اجماع ہے، یہ شخص کوفہ میں ۱۴۶ھ میں فوت ہو گیا، ابوصالح نے کہا اس کی روایات سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے، ساجی نے کہا یہ متروک الحدیث ہے اور یہ چونکہ تشیع میں بہت افراط کرتا تھا اس لیے یہ بہت ضعیف ہے، حاکم ابو عبد اللہ کہتے ہیں یہ ابوصالح سے موضوع احادیث روایت کرتا تھا۔ اور عطیہ کی سوانح میں یہ گزر چکا ہے کہ اس نے کلبی کی کیفیت ابو سعید رکھی تھی اور اس کیفیت کے ساتھ اس سے احادیث روایت کرتا تھا۔ لے

اسامہ دجال کی ان مستند کتابوں کی تصریحات سے ظاہر ہو گیا کہ اس حدیث کے پانچوں راوی کوفہ کے کثر شیعہ اور رافضی تھے، اور مجھوٹی اور موضوع روایات بیان کرنے اور گھڑنے میں مشہور تھے اس لیے یہ روایت جھوٹی اور موضوع ہے اور امام بزرگ امام طبرانی، علامہ سیوطی، علامہ علی متقی اور علامین کاشفی نے اپنی کتابوں میں احادیث صحیحہ درج کرنے کا التزام نہیں کیا ہے، ان لوگوں کو جس قسم کی سند سے بھی حدیث مل جائے یہ اپنی کتابوں میں درج کر دیتے ہیں اور حدیث کے مقبول یا مردود ہونے کا معاملہ اس کی سند پر موقوف ہے اس لیے صرف بعض اہل سنت کی کتابوں میں اس روایت کے مندرج ہونے سے اس کا مقبول ہونا لازم نہیں آتا اور شاہ عبد العزیز کا یہ کہنا بھی بعید نہیں ہے کہ شیعہ علماء نے ان کتابوں میں یہ حدیث درج کر دی ہے، نیز اس حدیث کو حضرت ابو سعید خدری کی طرف شیعہ علماء کا منسوب کرنا خالص تبلیغ اور جھوٹ ہے، یہ شخص ابو سعید کلبی ہے، جیسا کہ میزان الاعتدال اور تہذیب التہذیب کے حوالوں سے واضح ہو چکا ہے۔

یہ اس روایت پر سند کے لحاظ سے بحث تھی، اور یہ روایت متن کے لحاظ سے اس لیے مردود ہے کہ حضرت فاطمہ کا میراث میں نہک نہ لکھا اس پر دلیل ہے کہ وہ آپ کو مہر نہیں کیا گیا تھا نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

لے۔ حافظ شمس الدین ذہبی متوفی ۷۴۵ھ، میزان الاعتدال ج ۲ ص ۲۸۲۔ مطبوعہ مطبعہ محمدی لکھنؤ، ۱۳۰۱ھ۔

لے۔ حافظ احمد بن حنبل ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، تہذیب التہذیب ج ۹ ص ۱۸۱-۱۷۹، مطبوعہ دائرة المعارف حیدر آباد دکن، ۱۳۴۶ھ۔

حضرت فاطمہ کے لیے مال دنیا کو پسند نہ فرمانا، اور فک پر قبضہ کے بعد راہِ خدا میں ادا کے موقع پر حضرت فاطمہ کا راہِ خدا میں کسی چیز کو نہ دینا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فک نہیں دیا تھا جبکہ ہم شروع میں وضاحت سے بیان کر چکے ہیں۔

فک کے تنازعہ پر حضرت فاطمہ کا حضرت ابو بکر سے ناراض ہونا، حضرت ابو بکر کے حق میں کسی عتاب کا موجب نہیں

ملا باقر مجلسی اور دیگر علماء شیعہ نے یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مطالبہ میراث پر حضرت ابو بکر نے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "ہمارا وارث نہیں بنایا جاتا" تو حضرت فاطمہ ناراض ہوئیں اور حضرت ابو بکر سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اس کے بعد آپ چھ ماہ زندہ رہیں اور تادمِ مرگ حضرت ابو بکر سے بات نہیں کی، اگر فی الواقع یہ حدیث، موقیٰ تو حضرت فاطمہ یہ حدیث سن کر حضرت ابو بکر سے ناراض نہ ہوتیں! پیر محمد کرم شاہ الادہری نے اس اعتراض کے جواب میں لکھا ہے کہ یہ حدیث بخاری میں کئی جگہ ہے اور حضرت فاطمہ کے ناراض ہونے کا ذکر صرف عبدالعزیز کی روایت میں ہے، نیز حضرت فاطمہ نے خود تو نہیں فرمایا کہ میں ابو بکر سے ناراض ہوں اور نہ ہی یہ حضرت عائشہ کا قول ہے بلکہ بعد کے راویوں میں سے کسی راوی نے یہ قیاس آرائی کی ہے اور ہر کتاب ہے کہ اس راوی نے حالات کا تجزیہ کرنے میں مبالغہ کھایا ہو! پیر صاحب کا یہ جواب صحیح نہیں ہے! یہ حدیث حضرت عائشہ کی روایت سے صحیح بخاری میں ایک جگہ نہیں دو مختلف سندوں کے ساتھ ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے ان کے علاوہ یہ حدیث دیگر کتب حدیث میں بھی ہے اور یہ کسی اور راوی کی قیاس آرائی نہیں! حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہی قول ہے پہلے ہم ان روایات کے اقتباس ذکر کریں گے، جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ پیر صاحب کا جواب صحیح نہیں ہے پھر اس کا صحیح جواب بیان کریں گے:

فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى
الله عليه وسلم فهجرت ابا بكر فلم تنزل
مهاجرة حتى توفيت -
امام بخاری بیہقی بن بکیر کی سند کے ساتھ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت
فاطمہ غضب ناک ہوئیں اور حضرت ابو بکر سے ملنا جلنا چھوڑ
دیا اور تادمِ مرگ ان سے نہیں ملیں۔

اس بات پر حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر سے ناراض
ہوئیں، ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور تادمِ مرگ ان سے

فوجدت فاطمة على ابي بكر في ذلك
فهجرت، فلم تكلمه حتى

۱۔ پیر محمد کرم شاہ الادہری، ماہنامہ ضیاءِ مہرم ص ۳۵۸-۳۵۶، محصلا، (مئی، جون، ۱۹۷۴ء)، قادیان، اعظم شہر، مطبوعہ لاہور۔
۲۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری سنہ ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۳۵، مطبوعہ نور محمد احمد السطایح کراچی، ۱۳۸۱ھ۔

توفیت علیہ

یاد نہیں کی۔

اس حدیث کو انہی الفاظ کے ساتھ امام مسلم نے محمد بن رافع کی سند سے بیان کیا ہے۔ لے
در اصل بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی وجہ سے ناراض نہیں ہوئیں، کیونکہ وہ اس حدیث سے
پہلے ہی باخبر تھیں جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، حضرت فاطمہ کا خیال یہ تھا کہ یہ حدیث عموم پر نہیں ہے اور
فدک کی جاگیر اس کے عموم سے مستثنیٰ ہے، جبکہ حضرت ابو بکر کی رائے یہ تھی کہ حدیث اپنے عموم پر ہے، کیونکہ تخصیص پر
کوئی قرینہ اور دلیل نہیں ہے۔ لہذا حضرت ابو بکر اور حضرت فاطمہ میں اس حدیث کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا
بلکہ ان کے درمیان رائے اور اجتہاد کا اختلاف تھا، حضرت ابو بکر کے نزدیک یہ حدیث اپنے عموم پر تھی جبکہ حضرت
فاطمہ کے نزدیک اس حدیث سے فدک کی جاگیر مستثنیٰ تھی۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا حضرت ابو بکر پر یہ لازم تھا کہ اجتہاد
ائمہ میں بھی حضرت فاطمہ کی موافقت کریں تو اس کا جواب واضح ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ ایک مجتہد پر
دوسرے مجتہد کی موافقت لازم نہیں ہے، دیکھئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کے قصاص کے معاملہ میں
حضرت عائشہ سے اختلاف کیا، نہ صرف اختلاف کیا بلکہ ان سے جنگ کی، حالانکہ کبھی طرح حضرت فاطمہ کو ناراض کرنا
حضور کو ناراض کرنا ہے، اسی طرح حضرت عائشہ کو ایذا دینا بھی حضور کو دینا ہے کیونکہ امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ
جب بعض ازواج مطہرات نے حضرت ام سلمہ سے حضور کے پاس یہ سفارش کر لی کہ لوگ صرف حضرت عائشہ کی باری کے
دن حضور کو ہدیے اور تحفے نہ بھیجیں بلکہ حضور جس زوجہ کے ہاں بھی ہوں ہدیے اور تحفے دیں اور حضرت عائشہ کی تخصیص
نہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا:

مجھے ناشر کے سلسلہ میں اذیت مت دو، کیونکہ

لا تؤذي في عائلته، فإن الوحي لم

کسی زوجہ کے بستر میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی، البتہ عائشہ کے بستر میں مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔

يأتني وأنا في ثوب امرأة الإعاشة ٢٥

دیکھیے اگر لوگوں کو حضرت عائشہ کی تخصیص سے منع کر دیا جاتا تو حضرت عائشہ کو اذیت پہنچتی لیکن آپ نے فرمایا مجھے اذیت مت دو، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ کو اذیت دینا حضور کو اذیت دینا ہے۔ اس کے باوجود حضرت علی نے وہی کیا جو ان کی رائے میں حق اور صواب تھا اور حضرت عائشہ کے اجتہاد کی موافقت نہیں کی حالانکہ جب حضرت علی نے حضرت عائشہ کی رائے کے خلاف فوری قصاص نہیں لیا بلکہ ان سے جنگ کی تو اس سے حضرت عائشہ کو اذیت پہنچی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد سے اختلاف کر سکتا ہے اور اس سلسلہ میں اذیت کا اعتبار نہیں ہے، اور یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے:

حضرت مسور بن مخزوم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ

عن المسورين من محرمات ان رسول الله

۱۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۰۶، مطبوعہ دار محمد صالح المنجد کراچی، ۱۳۸۱ھ

۵۲۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ۔ صحیح مسلم ج ۲ ص ۹۱، مکتبہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

۵۷۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۵۱، مطبوعہ نور محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۸۷ھ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم میرا جزو ہے جس نے اس کو غضب ناک کیا اس نے مجھ کو غضب ناک کیا۔

حضرت مسور بن مخزوم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ پر ابو جہل کی دختر کو نکاح کا پیغام دیا، میں اس وقت بالغ تھا، میں نے خود سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منبر پر فرمایا: فاطمہ مجھ سے ہے اور مجھے خدا سے ہے کہ وہ کسی دینی آزمائش میں پڑ جائے گی پھر آپ نے بنو عبد شمس سے اپنے داماد کا ذکر کیا یعنی ماص بن ربیع شومہ زینب) اور یکثیت داماد اس کی تعریف کی فرمایا کہ اس نے مجھ سے سچ کہا اور وعدہ پورا کیا، اللہ میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا اور نہ حرام کو حلال کرتا ہوں لیکن بخدا رسول اللہ کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔

امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو متعدد اسانید سے روایت کیا ہے ایک سند سے اس طرح روایت ہے:

حضرت مسعود بن مخزوم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا کہ ہشام بن منیرہ
 کی اولاد نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے کہ وہ اپنی
 بیٹی کا علی بن ابیطالب سے نکاح کر دیں، سو میں اس
 کی اجازت نہیں دیتا، میں اس کی اجازت نہیں دیتا، میں
 اس کی اجازت نہیں دیتا، ہاں اگر علی بن ابیطالب میری بیٹی

۱- صبح بخیر و اس ۳۸

بضعتہ منی یریدنی ما ارا بها ویوذینی
ما اذاھا۔ ۱۷

کو طلاق دے دیں تو پھر ان کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں
کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا جزو ہے، جو چیز اس کو بے چین
کرتی ہے وہ مجھے بے چین کرتی ہے اور جو چیز اس کو
ایذا دیتی ہے وہ مجھے ایذا دیتی ہے۔

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے اوپر دو مسئلہ نکاح کرنے کا ارادہ کیا جس سے حضرت
فاطمہ کو اذیت پہنچی لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اس اقدام سے حضرت فاطمہ کو اذیت دینے کا ارادہ نہیں کیا
تھا بلکہ اپنی رائے سے اور اجتہاد سے ایک شرعی اباحت اور گنجائش پر عمل کرنے کا ارادہ کیا تھا کیونکہ ایک مسلمان بشرط عدل
بیک وقت چار عورتوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ بہ تقاضائے بشریت اس پر ناراض ہوئیں تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی دل جوئی کی خاطر ان کو اس ارادہ سے باز رکھا لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ
حضرت علی نے کوئی حرام اور ناجائز کام نہیں کیا تھا اس لیے فرمایا میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا اور نہ کسی حرام کو حلال کرتا
ہوں، اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ شعیبہ علماء نے بھی ذکر کیا ہے۔

علا باقر مجلسی کہتے ہیں:

کتاب عل الشرائع وشارة المصطفیٰ وخوازمی میں بندہ نے مستر ابو ذر اور ابن عباس سے روایت کیا ہے: جب
جعفر طیار مدینہ آئے ایک کنیز کو بطور تحفہ اپنے بھائی علی بن ابی طالب کے پاس بھیجا وہ کنیز جناب امیر کی خدمت کرتی تھی،
ایک دن جناب فاطمہ گھر میں آئیں تو دیکھا کہ جناب امیر کا سر اس کے دامن میں ہے، جب یہ حالت ملاحظہ فرمائی تو متحیر ہو
گئیں اور پوچھا: اس کنیز کے ساتھ کیا تم نے کوئی تعلق قائم کیا ہے؟ جناب امیر نے فرمایا مگندہ بچہ! اسے دختر محمد
میں نے اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا، اب جو کچھ تم کو منظور ہو بیان کرو، میں بجا لاؤں، جناب سیدہ نے کہا مجھے میرے
پدر بزرگوار کے گھر جانے کی اجازت دو، جناب امیر نے فرمایا، میں نے اجازت دے دی، پس جناب فاطمہ نے چادر
سر پہ اوڑھی اور اپنے باپ کی خدمت میں پہنچیں۔ جبرائیل از خداوند جلیل نازل ہوئے اور کہا حق تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا
ہے اور ارشاد کرتا ہے، اس وقت فاطمہ تمہارے پاس علی کی شکایت کرنے آئی ہے تم حق علی میں فاطمہ کی کوئی شکایت
قبول نہ کرنا، جب جناب فاطمہ داخل دولت سرانے پدر بزرگوار ہوئیں، حضرت رسول نے فرمایا، فاطمہ علی کی شکایت
لے کر آئی ہو؟ فاطمہ نے کہا ہاں برب کعبہ، حضرت رسول نے فرمایا علی کے پاس پھر جاؤ، وہ کہیں تم سے راضی ہوں،
پس جناب فاطمہ جناب امیر کے پاس آئیں اور تین مرتبہ فرمایا میں تم سے راضی ہوں، جس میں تمہاری رضا ہے، جناب امیر
نے فرمایا: تم نے میری شکایت میرے دوست، میرے حبیب اور رسول خدا سے کی۔ رسول خدا کے
سامنے اس شر مندگی پر مجھے افسوس ہے۔ اے فاطمہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور اس کنیز کو محض میرے خلاف حق تعالیٰ
میں نے آزاد کیا۔ ۱۷

۱۷۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث مترنی ۲۷۵ھ، سنن ابو داؤد ج ۲، ص ۲۸۳، مطبوعہ مطبعہ مجتہبی پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ

۱۸۔ علاء محمد باقر مجلسی مترنی ۱۱۱۰ھ، ج ۱ ص ۲۱۳-۲۱۴، مطبوعہ شعیبہ بک ایجنسی لاہور

اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی نے اپنی رائے اور اجتہاد سے ایک جائز کام کیا اور اپنی کمینہ کو خدمت سے مشرف کیا۔ حضرت فاطمہ اس کام سے بہ تقاضائے بشریت ناراض ہوئیں لیکن ان کی یہ ناراضگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی پر منتج نہیں ہوئی بلکہ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: علی کے پاس جادو اور کہو میں تم سے راضی ہوں، اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ حضرت فاطمہ کا مطلقاً ناراضی ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب نہیں ہے بلکہ یہ اس وقت ہے جب کوئی شخص قصداً اور عمداً حضرت فاطمہ کو ناراض کرنے کے لیے کوئی کام کرے، علیٰ ہذا القیاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پیش نظر ایک ہائز اور صحیح کام کیا بلکہ وہ کام کیا جس کا کرنا ان پر بحیثیت خلیفہ فرض تھا اور حضرت فاطمہ اس پر بہ تقاضائے بشریت ناراض ہوئیں قرآن کی یہ ناراضگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو ہرگز مستلزم نہیں ہے۔

اس بحث میں ملاحظہ باقر مجلسی نے ایک نہایت عجیب اعتراض کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا (صحیح مسلم) اور حضرت فاطمہ تادم مرگ حضرت ابو بکر سے ناراض رہیں اور گویا ان کو امام نہیں مانا، اب یا کہو کہ حضرت فاطمہ جاہلیت کی موت مریں (العیاذ باللہ) اور یا کہو کہ حضرت ابو بکر خلیفہ نہیں تھے یہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر کو امیر اور خلیفہ مانتی تھیں تبھی قرآن کے پاس مطالبہ میراث سے کر گئی تھیں، ناراضی تو آپ حضرت علی سے بھی ہوئی تھیں لیکن کیا جس وقت آپ حضرت علی سے ناراض ہوئیں تو کیا اس وقت آپ نے حضرت علی کو امیر نہیں مانا تھا؟ نیز ملاحظہ باقر مجلسی اور دیگر شیعہ علماء نے تصریح کی ہے کہ حضرت علی مطالبہ میراث کے وقت بھی حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور امام کا ماتا کیا ہوتا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ بہ تقاضائے بشریت وقتی طور پر حضرت فاطمہ کو اختلاف رائے کی وجہ سے طال ہوا تھا، بعد میں آپ بیمار اور گوشہ نشین ہو گئیں اس سے راویوں نے سمجھ لیا کہ آپ نے حضرت ابو بکر سے ترک تعلق کر لیا، حالانکہ سلام، کلام اور ملنا جلنا، آپ نے منقطع نہیں کیا تھا، امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

عجیب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ بیمار ہوئیں تو حضرت ابو بکر نے ان سے ملنے کی اجازت طلب کی، حضرت علی نے کہا اے فاطمہ! ابو بکر آپ سے ملنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، حضرت فاطمہ نے کہا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کو اجازت دوں؟ حضرت علی نے کہا ہاں! حضرت فاطمہ نے اجازت دی، حضرت ابو بکر نے اگر حضرت فاطمہ کو راضی کیا اور کہا بخدا میرے ترکہ سے میرا مکان، میرا مال، میرے اہل اور میرے رشتہ دار ادا ہو جائیں گے یہ ہے وہ سب اللہ کی رضا کے لیے

عن الشعبي قال لما مرضت فاطمة رضي الله تعالى عنها أتاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فاستأذن عليها فقال علي رضي الله عنه يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك فقالت تعجب إن أذن له قال نعم فأذن له فدخل عليها يترضاها وقال والله ما تركت الدار والوالد ولا أهلك ولا أهلك إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاة تكمل أهل البيت ثم ترضاها حتى رضيت هذا

موسل حسن باسناد صحیح۔ ۱۵

ہے اللہ کے لیے رسول کی رضا کے لیے اور اہل بیت آپ کی رضا کے لیے ہے، پھر حضرت فاطمہ کو راضی کیا حتیٰ کہ وصالی ہو گئیں۔ یہ حدیث صحیح السند ہے۔

ہر چند کہ بعض احادیث اور علماء شیعہ کی روایات میں فدک کے معاملہ میں حضرت فاطمہ کی حضرت ابوبکر سے ناراضگی بیان کی گئی ہے لیکن یہ قطعی اور یقینی بات نہیں ہے کیونکہ علماء شیعہ کی بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر کے اس فیصلہ سے راضی ہو گئی تھیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جو آخرت کی طرف توجہ اور دنیا سے بے رغبتی تھی اس کے مطابق بھی یہی روایات ہیں۔

شیخ کمال الدین البجوانی لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی گفتگو سننے کے بعد حضرت ابوبکر نے کہا: اے تمام عورتوں سے بہتر! اے خیر الابد کی دختر! بخدا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے سرمو تجاوز نہیں کیا، میں نے صرف آپ کے حکم پر عمل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدک کی آمدنی سے اپنی خطاک لیتے تھے اور باقی آمدنی کو مستحقین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اسی آمدنی سے جہاد کے لیے سواریاں مہیا کرتے تھے، اور میں اللہ تعالیٰ کو ضامن بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں اس کی آمدنی کو اسی طرح خرچ کر دوں گا جس طرح اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے اس پر حضرت فاطمہ راضی ہو گئیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کا پختہ وعدہ کر لیا۔ ۱۶

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کا اس معاملہ میں حضرت ابوبکر سے ناراض ہونا اول تو قطعی اور یقینی نہیں ہے کیونکہ آپ کی رضامندی کے بارے میں روایات ہیں اور اگر بالفرض آپ ناراض بھی ہوئی ہوں تو یہ ناراضگی بہ تعاضے بشریت ہے اور یہ ناراضگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے کو مستلزم نہیں ہے جیسا کہ ہم نے حضرت علی کی مثال سے واضح کر دیا ہے جبکہ آپ بالآخر حضرت ابوبکر سے راضی ہو گئی تھیں جیسا کہ امام بیہقی نے روایت کیا ہے، واللہ الحمد علی ذلک۔

کیا عمر بن عبد العزیز نے آل فاطمہ کو فدک واپس دے دیا تھا؟

بعض علماء شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نے فدک کی جاگیر آل فاطمہ کو واپس کر دی تھی، پس ثابت ہوا کہ اس کے بارے میں حضرت ابوبکر کا فیصلہ غلط تھا اور یہ حضرت فاطمہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میراث تھی، ایک شیعہ عالم نے مجھ پر یہ اعتراض کیا میں نے کہا حیرت ہے کہ تم علی پر عمر بن عبد العزیز کو ترجیح دیتے ہو! اگر فدک آل فاطمہ کا تھا تو حضرت علی نے اپنے پانچ سالہ دور خلافت میں حق داروں کو یہ حق کیوں نہیں دیا؟ حضرت فاطمہ کو فدک نہ دینے پر حضرت ابوبکر کو غاصب کہا جاتا ہے جبکہ حضرت علی نے بھی فدک پر خلفاء ثلاثہ کے عمل کو برقرار رکھا، یہ عجیب ناانصافی ہے، مگر حضرت علی کا طریق کار صحیح تھا تو خلفاء ثلاثہ کو غاصب کیوں کہا جاتا ہے!۔

۱۵۔ امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، سنن کبریٰ ج ۶ ص ۳۱، مطبوعہ نشر السنۃ لدان
 ۱۶۔ شیخ کمال الدین میثم بن علی بن میثم البجوانی متوفی ۶۷۹ھ، شرح منہج البلاغہ ج ۵ ص ۱۰۷، مطبوعہ مؤسسۃ النشر ایران ۱۳۸۴ھ

دوسرا جواب یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے درحقیقت فدک آل فاطمہ کو واپس نہیں کیا تھا بلکہ اس کی آمدنی کو اس کے مصارف سابقہ پر لٹا دیا تھا کیونکہ مروانیوں نے فدک کو ذاتی جاگیر بنالیا تھا، عمر بن عبدالعزیز نے مروانیوں سے فدک کو واپس لے کر اس کو اسی طریقہ پر لٹا دیا جس طریقہ پر یہ خلفاء راشدین کے عہد میں تھا۔
امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

عن المغيرة بن عمرو بن عبد العزيز
بن مروان حين استخلف فقال ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك
فكان ينفق منها ويعود منها على صغيره
هاشم ويؤجر منها اتيهم وان فاطمة
سألت ان يجعلها لها فابي فكانت كذلك في
حياته رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى
مضى لسبيله فلما ان ولي ابو بكر عمل بما
عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى
مضى لسبيله فلما ان ولي عمر عمل فيها
بمثل ما عمل حتى مضى لسبيله ثم قطعها
مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز
قال عمر يعني ابن عبد العزيز فرأيت امرا
منع النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة
ليس لي بحق وافي اشهدكوا في قدر دونه
على ما كانت يعني في عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم .

منفرد کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ بننے
کے بعد بنو مروان کو جمع کیا اور یہ کہا کہ فدک رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں تھا اور آپ اس کی آمدنی سے
خرچ کرتے تھے اور نواب شتم کے کم سنوں پر خرچ کرتے
تھے اور ان کی بیواؤں کی شادیاں کرتے تھے، اور
حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فدک
کا سوال کیا کہ آپ انھیں فدک دے دیں، رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی زندگی میں اسی پر عمل ہوتا رہا، حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو
گیا، پھر جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو انھوں نے بھی
اپنی زندگی میں اسی پر عمل کیا، حتیٰ کہ ان کی وفات ہو گئی پھر
جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو انھوں نے بھی حضرت اور حضرت
ابو بکر کی طرح عمل کیا حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا، پھر مروان نے
فدک پر قبضہ کر لیا، پھر یہ عمر بن عبدالعزیز کے حصے میں آیا،
عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نے یہ سوچا کہ جی چیز کو رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو نہیں دیا اس پر میرا
حق نہیں ہے اور میں تم لوگوں کو گمراہ بناتا ہوں کہ میں نے
فدک کو اسی حال پر لٹا دیا جس حال پر وہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھا۔ یعنی وقت کر دیا۔

امام ابو داؤد کی اس روایت سے یہ واضح ہو گیا کہ عمر بن عبدالعزیز نے فدک آل فاطمہ کو واپس نہیں کیا تھا بلکہ اس
کو عہد رسالت کے مصارف پر لٹا دیا تھا، باقی رہا یہ کہ حضرت علی نے بھی فدک آل فاطمہ کو واپس نہیں کیا تھا بلکہ اس کو
خلفاء ثلاثہ کے دور کے دستور کے مطابق برقرار رکھا اس پر علماء شیعہ کی یہ تحریر دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے:-
شیخ فقیر قرظی لکھتے ہیں:

در طول تاریخ اول کسی کہ فدک را اہل بیت پیغمبر (ص) برگردانید
 عمر بن عبدالعزیز بود، ہنگامیکہ خلافت رسید اعلام کرد اے
 مردم من فدک را بفرزدان رسول اللہ (ص) و فرزدان علی بن ابی
 طالب (ع) رد کروم و مادامی کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بود فدک در
 دست آنہا بود، ابن ابی الحدید:
 از ابابکر جو ہری نقل میکند: ہنگامی کہ عمر بن عبدالعزیز
 حکومت رسید اولین دادخواستی کہ انجام داد: حسن بن
 حسن بن علی (ع) را طلبید و بعضی گفتہ اند مولیٰ بن العباس
 (ع) را طلبید و فدک را با غنیمت رد کرد۔ ۱

طویل تاریخ میں اگر کسی شخص نے سب سے پہلے پیغمبر
 علیہ السلام کے اہل بیت کو فدک واپس کیا تو وہ عمر بن عبدالعزیز
 تھے، جس وقت ان کو خلافت ملی تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ
 اے لوگو! میں نے فرزدان رسول اور فرزدان علی بن ابی
 طالب کو فدک واپس کر دیا اور جب تک عمر بن عبدالعزیز
 خلیفہ رہے، فدک ان کے (اہل بیت کے) پاس رہا، ابن
 ابی الحدید: ابوبکر جہری سے نقل کرتے ہیں کہ جس وقت عمر
 بن عبدالعزیز کو حکومت ملی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ
 کیا کہ حسن بن حسن بن علی کو طلب کیا اور بعض روایات میں ہے کہ
 مولیٰ بن العباس بن کر طلب کیا اور فدک ان کو واپس
 کر دیا۔

نیز شیخ کمال الدین میثم بن علی میثم البحرانی لکھتے ہیں:

وكان ياخذ غلتها فيدفعها اليهم منها ما
 يكفيهم ثم فعلت الخلفاء بعده كذلک الى ان ولى
 معاوية فاقطع مروان ثلثها بعد الحسن عليه السلام
 ثم خلصت له في خلافته وقد اولها اولاده الى
 انتهت الى عمر بن عبد العزيز فردها في خلافة
 علي اولاد فاطمة عليها السلام قالت
 الشيعة فكانت اول ظلامه
 ۱۷۵ھ۔ ۲

حضرت ابوبکر فدک کی آمدنی وصول کرتے اور اس
 میں سے اہل بیت کو ان کی ضروریات کے مطابق دیتے،
 بعد میں خلفاء نے بھی ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ حضرت حسن کے بعد
 جب معاویہ کی حکومت آئی تو مروان نے تہائی فدک کو اپنی ملک
 میں لے لیا، اور جب مروان حکمران ہوا تو اس نے پورا فدک
 لے لیا اور پھر یہ اس کی اولاد میں منتقل ہوتا رہا حتیٰ کہ جب عمر
 بن عبدالعزیز کی حکومت آئی تو اس نے فدک اولاد فاطمہ کو
 واپس کر لیا، علامہ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا شخص تھا جس
 نے اس حق کو واپس کیا۔

شیخ قزوینی اور شیخ میثم کی ان عبارات میں یہ تصریح ہے اور فدک کی اس طویل تاریخ میں سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز
 نے اہل بیت کو فدک لوٹا دیا، اور اس سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں اہل بیت کو فدک واپس نہیں
 کیا تھا اور یہ اس پر قوی دلیل ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب کے نزدیک فدک کی جاگیر حضرت فاطمہ کو ہر گز گئی تھی اور نہ وہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی میراث تھی، ورنہ حضرت علی بھی عمر بن عبدالعزیز کی طرح فدک اولاد فاطمہ کو لوٹا دیتے۔
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنے دور خلافت میں فدک کو ختم و ملامت کے طریقہ اور ان کے دور کے دستور پر قائم رکھ اس بات

۱۔ شیخ فقیر سید محمد حسن قزوینی، فدک ص ۲۸۸، مطبوعہ کتاب خانہ مدرسہ چہل ستون مسجد جامع طہران

۲۔ شیخ کمال الدین میثم بن علی میثم البحرانی متوفی ۶۴۹ھ، شرح نہج البلاغہ ج ۵ ص ۱۰۴، مطبوعہ مکتبۃ النصار ایران ۱۳۸۴ھ

لَا تَحْرِمُ ذَلِكَ فَضْلَ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
(ماائد ۵۴:۵)

سخت ہوں گے، یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور
کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے
یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے اس کو یہ عطا فرماتا
ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت کا مالک اور علم والا ہے۔

اس آیت میں جس قوم کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کو محبوب ہو گئے اور اس کو اللہ محبوب ہو گا، اس قوم سے حضرت ابو بکر
اور ان کے موافقین مراد ہیں، کیونکہ اسلام میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مرتدین سے جہاد کیا اور اس سلسلہ
میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہیں کی۔

علامہ ذہبی نے بیان کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر اطراف عالم میں پھیلی تو بہت سارے عرب
اسلام سے مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سے قتال کے لیے تیار ہو گئے، حضرت
عمیر اور بعض دوسرے صحابہ نے حضرت ابو بکر کو اس اقدام سے باز رکھنے کی کوشش کی لیکن حضرت ابو بکر نے اس کی طرف التفات
نہیں کیا اور فرمایا: بخدا اگر یہ لوگ اس رسی یا اس بکری کے بچے کو دینے سے بھی انکار کریں گے جس کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی زندگی میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے جنگ کروں گا، اور فرمایا جس شخص نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا میں اس
قتال کروں گا حتیٰ کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے اتفاق کر لیا۔

حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن اسد اور غطفان کی طرف روانہ کیا انہوں نے کچھ مرتدوں کو قتل کیا اور کچھ کو قید
کر لیا اور باقی لوگ دوبارہ مسلمان ہو گئے، پھر حضرت ابو بکر نے حضرت خالد کو میلہ کذاب سے جہاد کرنے کے لیے
یامہ بھیجا، جہاں کئی روز تک بہت خون ریز جنگ ہوئی حتیٰ کہ حضرت وحشی (قاتل حمزہ) نے میلہ کذاب کو قتل کر دیا،
حضرت عکرمہ بن ابی جہل کو عمان کے مرتدین کی طرف روانہ کیا اور حضرت مہاجر بن امیہ کو مرتدین کے ایک ٹولہ کی طرف روانہ
کیا، حضرت زیاد بن بیدہ انصاری کو مرتدین کے ایک دوسرے ٹولہ کی طرف روانہ کیا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو
سات سو سو آدمیوں کے ساتھ شام کی طرف روانہ کیا۔

شیخ مؤرخ شیخ احمد بن ابی یعقوب نے بھی بہت تفصیل سے مرتدین کے خلاف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے
جہاد کا ذکر کیا ہے۔

اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے نزدیک یہ امر اتفاقی ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر اور ان کے
رفقاء نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا، اس لیے اس آیت کا مصداق حضرت ابو بکر اور ان کے متبعین ہیں اور سورۃ مائدہ کی
یہ آیت اس مقصد میں نص صریح ہے کہ حضرت ابو بکر اور ان کے متبعین اللہ تعالیٰ کے محبوب اور محبت میں، مسلمانوں پر نرم اور
کفار پر سخت ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور نڈر ہیں اور ان پر اللہ کا فضل ہے، سو اگر حضرت ابو بکر بقول
شیخ فاضل اور ظالم ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی شان میں یہ آیت نازل نہ فرماتا۔
جہاد کا انتظام کرنا، مسلمانوں پر نرمی اور کفار پر سختی کرنا، ان صفات سے وہی شخص متصف ہو گا جو شخص صاحب اقتدار

ہو کیونکہ سربراہ مملکت اور امیر ریاست کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہوتا، اس لیے اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ جو قوم مرتدین کے خلاف جہاد کرے گی وہ برسرِ اقتدار ہوگی اور اس قوم کا برسرِ اقتدار ہونا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگا اور چونکہ مرتدین کے خلاف سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے جہاد کیا ہے اس سے ثابت ہوا کہ اس آیت کا مصداق حضرت ابوبکر ہیں اور ان کا برسرِ اقتدار، اور امیر مملکت ہونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے واللہ الحمد علیٰ ذلک۔ (۲) اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُلْ لِلْمُخْلِفينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدْعُونَ
إِلَى قَوْمِهِمْ لِيُؤْمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا
وَيَسْلَمُوا وَفَإِنْ قَطِيعُوا يَوْمَ تَكْمِلُ اللَّهُ أَجْرًا
حَسَنًا وَأَنْتُمْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ
مَنْ قَبْلُ يَعِزُّ بَكُمْ عَذَابُ الْيَمِينِ
(فتح: ۱۶)

(اُپ (غزوہ حدیبیہ میں) پیچھے رہ جانے والے
بدؤں سے کہیے کہ: عنقریب تم کو ایسی قوم (مرتدین اہل
یامہ) سے جنگ کے لیے بلایا جائے گا جو بہت جنگجو
اور زوردار ہے، تم ان سے جنگ کرتے رہو گے یا
وہ مسلمان ہو جائیں گے اگر تم نے اس وقت احکام جہاد
کی) اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ تم کو بہترین اجر دے گا
اور اگر تم نے (اس حکم جہاد سے) روگردانی کی جس طرح تم
پہلے روگردانی کر چکے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب
دے گا۔

اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے ان بدؤں کو برحیفہ
نافین زکوٰۃ اور دیگر مرتدین کے خلاف جنگ کے لیے بلایا تھا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان بدؤں پر جہاد کی دعوت
دینے والے امیر کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے اور اس کی اطاعت پر ثواب کا وعدہ کیا ہے اور اس کی نافرمانی پر عذاب
کی وعید سنائی ہے اور جس امیر کی اطاعت واجب ہوگی اس کی خلافت واجب ہوگی اور حبیب ان بدؤں کو جہاد کرنے کے لیے
بلانے والے حضرت ابوبکر تھے تو ان کی خلافت واجب ہو گئی۔

حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس جنگجو قوم سے فارس اور روم مراد ہیں، تب بھی کوئی
مضائق نہیں کیونکہ فارس اور روم کے خلاف لشکر کو حضرت ابوبکر نے تیار کیا تھا اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کے
ہاتھوں یہ علاقے فتح ہوئے اور ان دونوں کی خلافت حضرت ابوبکر کی خلافت کی فرع ہے۔
اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس آیت میں جس دعوت دینے والے کا ذکر ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم یا حضرت علی کی مراد نہیں ہو سکتے، اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مراد نہیں ہیں کہ اس
سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

سَيَقُولُ الْمُخْلِفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ
إِلَى مَغَائِمٍ لَتَأْخُذْهُمَا ذُرِّيَّتُنَا فَيَتَّبِعُكُمْ
يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَاتِ اللَّهِ قُلْ لَنْ
تَتَّبِعُونَا كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مَنْ قَبْلُ

(جب تم اموال غنیمت لینے جاؤ گے تو غزوہ حدیبیہ
سے) پیچھے رہ جانے والے بدو عنقریب یہ کہیں گے:
”ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو“ یہ بدو اللہ کے کلام کو
تبدیل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے: تم

(فتح : ۱۵)

ہمارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اس طرح فرمایا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے اور آپ نے مسلمانوں کو ساتھ چلنے کے لیے اجلاس کیونکہ آپ کو قرآن سے جنگ کا بھی احتمال تھا تو اس موقع پر عرب کے وہ بدو جن کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا جان چڑا کر بیٹھ رہے اور آپس میں کہنے لگے بھلا ہم ایسی قوم کی طرف جائیں گے جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے گھر (مدینہ) اگر ان کے سانچوں کو قتل کر گئی ہے! حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر پر حملہ کرنے کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو خیبر دی کہ جو بدو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے اب وہ موکہ خیبر میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے کہیں گے کیونکہ وہاں خطرہ کم اور مال غنیمت ملنے کی توقع زیادہ ہے، آپ ان سے فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی یہ بتلا چکا ہے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے اب اگر تم ہمارے ساتھ جاؤ گے تو گویا اللہ کا کلام تبدیل ہو جائے گا اور یہ تو ہو نہیں سکتا لہذا تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جائیں گے، ان عنقریب ان کو ایک سخت جنگجو قوم سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا اس وقت اگر انہوں نے اطاعت کی تو ان کو اچھا اجر ملے گا! اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ اس سخت جنگجو قوم سے جہاد کرنے کے داعی کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرمایا ہے یہ بدو آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے اور اس داعی کا مصداق حضرت علی بھی نہیں ہیں کیونکہ حضرت علی نے اپنی خلافت میں دعوت اسلام کے لیے کوئی جنگ نہیں کی، حضرت علی نے اپنی زندگی میں جتنی لڑائیاں کیں وہ سب اپنی خلافت کی بناء اور اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے تھیں اور بد کے حکمران بالاجماع مراد نہیں ہیں، پس متین ہو گیا کہ دعوت اسلام کے لیے ایک سخت قوم کے خلاف جس شخص نے بدوں کو جہاد کی دعوت دی اور جس داعی کی اطاعت پر اللہ تعالیٰ نے اجر حسن اور جس کی حکم عدولی پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو واجب کیا وہ خلفاء ثلاثہ میں سے کوئی ایک شخص ہے اور ہر تقدیر پر حضرت ابوبکر کی خلافت کی حقانیت ثابت ہوگی کیونکہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کی خلافت کا حق ہونا حضرت ابوبکر کی خلافت کے حق ہونے کی فرع ہے۔ پس واضح ہو گیا کہ اس آیت میں حضرت ابوبکر کی خلافت کے حق ہونے کی قوی دلیل ہے۔ واللہ الحمد علی ذالک۔

(۳) نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. (حشر : ۸)

(نیز وہ مال) ان فقراء و مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکال دیے گئے، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ صادق ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے صادق ہونے کی خبر دی ہے، اور حضرت ابوبکر کو مہاجرین نے خلیفہ بنایا تھا اور یہ کہا تھا کہ حضرت ابوبکر کے ہوتے ہوئے اور کوئی شخص خلافت کا مستحق نہیں ہے سو اگر حضرت ابوبکر کو خلیفہ برحق نہ مانا جائے تو مہاجرین جو بڑے قرار پائیں گے کیونکہ تمام مہاجرین نے کہا حضرت ابوبکر خلیفہ برحق ہیں اور

مہاجرین کا بھوٹا ہونا خلاف قرآن ہے پس ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکر کا خلیفہ برحق نہ ہونا بھی خلاف قرآن ہے۔
 نیز اس آیت میں بلا تخصیص اور بلا استثناء تمام مہاجرین کو سچا فرمایا ہے اور حضرت ابو بکر بھی مہاجر ہیں بلکہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے عظیم صحابی ہیں۔ اور اگر بقول شیعہ آپ خلیفہ برحق نہ ہوں بلکہ ظالم، غاصب اور کاذب ہوں تو تمام مہاجرین صادق نہیں رہیں گے اور یہ قرآن کے خلاف ہے اس لیے از روئے قرآن حضرت ابو بکر کو صادق ماننا قابل ہے اور حضرت ابو بکر کو صادق ماننا اس کو مستلزم ہے کہ آپ کی خلافت برحق ہو، پس اس آیت سے حضرت ابو بکر کی خلافت کا حق ہونا دو طریقوں سے ثابت ہو گیا، واللہ اعلم۔
 (۴)۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ
 الْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُمْ وَوَدَّعَاهُمْ جَنَّاتُ جَعْرِ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ
 الْعَظِيمُ۔
 (توبہ: ۱۰۰)

وہ لوگ جو سب سے پہلے اور بڑھ چڑھ کر
 ہجرت کرنے والے اور نصرت کرنے والے ہیں،
 اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔
 اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن
 کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ابد تک ان میں ہمیشہ رہیں
 گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اپنی رضا مندی اور اخروی انعامات کی بشارت دی ہے جنہوں
 نے سب سے پہلے ہجرت کی اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی اور تمام سنی اور شیعہ علماء کا
 اس پر اتفاق ہے کہ ہجرت اور نصرت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے سابق اور اقل ہیں (ناسخ التواریخ کے
 حوالہ سے غزوہ تبوک میں حضرت ابو بکر کی سب سے زیادہ نصرت کا بیان گذر چکا ہے) پس اس آیت سے واضح ہو گیا
 کہ اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہے اور جن کو اللہ نے عظیم کامیابی کی بشارت دی ہے ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
 سرفہرست ہیں، سو اگر بقول شیعہ حضرت ابو بکر ظالم، غاصب اور فاسق یا کافر ہوتے تو وہ ان اخروی انعامات کا مصداق نہ
 ہو سکتے، لہذا اس آیت سے واضح ہو گیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق تھے تبھی وہ اللہ کی رضا مندی اور نصرت کی
 عظیم کامیابی کے حامل ہوئے۔

اس آیت میں مہاجرین اور انصار صحابہ کے بعد میں آنے والے ان لوگوں کے لیے بھی اللہ کی رضا، جنت اور
 آخرت کی عظیم کامیابی کی بشارت ہے جو ان سابقین اولین کی نیکی کے ساتھ اتباع کریں یا ان کے حق میں کلمہ خیر کہیں سو
 جو لوگ اخروی انعامات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ حضرت ابو بکر اور دیگر خلفائے راشدین کے متعلق
 اچھے کلمات کہیں اللہ کی کے ساتھ ان کی پیروی کریں اور ان کے متبعین بالاحسان میں شامل رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلفاء
 راشدین کے متبعین بالاحسان میں شامل رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ کرے ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں راضی کر دے
 اور ہمیں وہ دائمی جنات عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور عظیم الشان کامیابی عطا فرمائے (آمین)

تمام اہمت کا اس پر اتفاق ہے کہ خلافت کا مستحق
 حضرت ابو بکر کے خلیفہ برحق ہونے پر عقلی دلائل
 تین شخصوں میں سے کوئی ایک تھا، حضرت ابو بکر

حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہم، پھر حضرت علی اور حضرت عباس نے حضرت ابوبکر کی بیعت سے اختلاف نہیں کیا بلکہ ان دونوں حضرات نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی، پس تمام صحابہ کا حضرت ابوبکر کی بیعت پر اجماع ہو گیا۔

نیز اگر حضرت ابوبکر خلیفہ برحق نہ ہوتے تو حضرت علی حضرت ابوبکر سے اسی طرح جنگ کرتے جس طرح انھوں نے حضرت معاویہ سے جنگ کی تھی جبکہ معاویہ بیس سال سے شام میں حکمران تھے اور ان کو فوج اور اسلحہ کی بڑی بھاری طاقت حاصل تھی یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ طویل عرصہ تک جنگ کرنے کے بعد بھی ان کو زیر نہیں کر سکے، اس کے برخلاف حضرت ابوبکر کو ایسی عسکری قوت حاصل نہیں تھی اور تمام نبویشم حضرت علی کی پشت پر موجود تھے اور حضرت معاویہ کی بہ نسبت حضرت ابوبکر سے جنگ کرنا بہت آسان تھا پس اگر حضرت ابوبکر خلیفہ برحق نہ ہوتے تو حضرت علی بھی ان کی بیعت نہ کرتے جس طرح حضرت حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی اور ان سے ضرور جنگ کرتے جس طرح حضرت علی نے حضرت معاویہ سے جنگ کی تھی۔

انصار و بیعت کے وقت انصار نے یہ کہا تھا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں (مہاجرین) سے ہو، حضرت ابوبکر نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **الاشعة من قریش** "امام قریش میں سے ہو گا" انصار نے اس حدیث کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی، حضرت علی کے حامی انصار سے زیادہ تھے اور عام مسلمانوں کو بھی خانوادہ نبوت سے محبت اور ہمدردی تھی اگر ان کے پاس اپنی خلافت کے بارے میں کوئی نص ہو تو انصار کی بہ نسبت وہ ممانعت کرنے کے زیادہ حقدار تھے اور ان کے حمایتی اور مددگار انصار سے بہت زیادہ تھے، اس لیے وہ اس نص کو ضرور پیش کرتے اور ثابت کرتے کہ وہ خلافت کے حقدار ہیں، اور تمام مسلمان ان کا ساتھ دیتے۔

کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھ ماہ بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی؟ | امام بخاری نے ابن

شہاب زہری کی سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی نے حیات فاطمہ میں چھ ماہ تک حضرت ابوبکر سے بیعت نہیں کی، بعد حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد انھوں نے حضرت ابوبکر سے صلح کر کے بیعت کر لی۔ ۱۷

امام مسلم نے بھی ابن شہاب زہری کی سند سے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ ۱۸
ہر چند کہ حضرت علی کی بیعت میں تاخیر کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس صحیح یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت عام کے وقت ابتداء ہی میں بیعت کر لی تھی، اور تمام مسلمانوں کے اجتماعی عمل سے الگ نہیں رہے تھے۔ امام بیہقی، امام بخاری اور امام مسلم کی اس روایت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

۱۷۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۲ ص ۹-۱۰، مطبوعہ دار محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ

۱۸۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۹۱، مطبوعہ دار محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

قال معمر قلت للزهري كم مكثت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال ستة اشهر فقال رجل للزهري فلم يبايعه علي رضي الله عنه حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها قال ولا احد من بني هاشم ورواه البخاري في الصحيحين من وجهين عن معمر ورواه مسلم عن اسحاق بن راهويه وغيره عن عبد الرزاق - وقول الزهري في قعوده عن بيعة ابي بكر رضي الله عنه حتى توفيت فاطمة رضي الله عنها منقطع وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في مبايعته اياه حين بويع العامة بعد السقيفة اصح ولعل الزهري اراد قعوده عنها بعد البيعة ثم نهوضه اليها ثانيا وقيامه بواجباتها والله اعلم .

معر کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ کتنے دن زندہ رہیں زہری نے کہا چھ ماہ، پھر ایک شخص نے زہری سے کہا: کیا حضرت فاطمہ کے انتقال تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی؟ زہری نے کہا: ہر ماہ میں سے کسی نے بھی بیعت نہیں کی! اس حدیث کو امام بخاری نے معمر سے دو سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام مسلم نے اسحاق بن راہویہ سے اور دوسروں نے عبد الرزاق سے روایت کیا ہے اور زہری کی یہ روایت منقطع ہے کہ حضرت فاطمہ کے انتقال تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی اور حضرت ابرہید رضی اللہ عنہ کی یہ روایت صحیح ہے کہ جس وقت عام بیعت ہوئی تھی حضرت علی نے اسی وقت حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی تھی اور شاید کہ زہری کی یہ مراد ہو کہ حضرت علی بیعت کرنے کے بعد چھ ماہ تک گھر بیٹھے رہے اور اس کے بعد دوبارہ (چھ ماہ بعد) حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور بیعت کے تقاضوں کو پورا کیا۔

امام بیہقی نے حضرت ابرہید خدری رضی اللہ عنہ کی جس روایت کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے:

امام ابوسعید الخدری حاکم نیشاپوری روایت کرتے ہیں:

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطباء الا نصاء فجعل الرجل منهم يقول يا معاشر المهاجرين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منا فتري ان يلي هذا الامر رجلا من احد ههنا منكم والاخر منا قال فتتابعت خطباء الا نصاء على ذلك فقام يزيد بن ثابت فقال ان رسول الله

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو انصار کے خطباء کھڑے ہو گئے اور ان میں سے ایک شخص نے کہا: اے جماعت! ہاجرین! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کسی شخص کو حاکم بناتے اور اس کے ساتھ ہمارے ایک آدمی کو بھی حاکم بناتے، سو ہمارا خیال یہ ہے کہ اس خلافت کے لیے بھی دو شخص مقرر کیے جائیں، ایک ہم میں سے ہو اور ایک تم میں سے، پھر انصار کے سب خطیبوں نے

صلی اللہ علیہ وسلم کان من المہاجرین و ان الامام یكون من المہاجرین ونحن انصارہ کما کنا انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقأمر ابو بکر رضی اللہ عنہ فقال جزاکم اللہ خیراً یا معشر الانصار وثبت قائلکم ثم قال اما لو فعلتم غیر ذلک لما صألناکم ثم اخذنا ید بن ثابت ید ابی بکر فقال هذا صأحبکم فبايعوه ثم انطلقا فلما قعدا ابو بکر علی المنبر نظر فی وجوہ القوم فلم یر علیاً فسأل عنہ فقال ناس من الانصار فاتوا به فقال ابو بکر ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وختنہ اردت ان تشق عصا المسلمین فقال لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبايعہ ثم لم یر الزبیر بن العوام فسأل عنہ حتی جاء وہ فقال ابن عمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحواریہ اردت ان تشق عصا المسلمین فقال مثل قولہ لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبايعاہ هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاہ ۛ

اسی طرح کہنا شروع کیا، اس وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے اور امام بھی مہاجرین میں سے ہونا چاہیے اور ہم اس کی نصرت کریں گے جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا: اے جماعت انصار اللہ تعالیٰ تم کو جزا بخیر دے اور تمہارے قائل کر ثابت قدم رکھے، اگر تم اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرتے تو ہم اس کو قبول نہ کرتے، پھر حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابو بکر کا اٹھ پکڑ کر کہا یہ تمہارے صاحب ہیں ان سے بیعت کرو، پھر سب نے بیعت کی، جب حضرت ابو بکر منبر پر بیٹھ گئے تو آپ نے رگوں کی طرف دیکھا، حضرت علی نظر نہیں آئے، آپ نے ان کے متعلق دریافت کیا، انصار میں سے کچھ لوگ حضرت علی کو بلا کر لائے، حضرت ابو بکر نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم زاد اور آپ کے داماد، کیا آپ مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں، حضرت علی نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ خلافت نہ کریں، سو آپ نے بیعت کر لی! پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت زبیر بن عوام بھی نہیں ہیں تو ان کے متعلق دریافت کیا، پھر لوگ ان کو لائے، آپ نے فرمایا: اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوئی زاد اور آپ کے مددگار کیا آپ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنا چاہتے ہیں؟ حضرت زبیر نے بھی کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ خلافت نہ کریں پھر دونوں نے بیعت کی، یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے اور انہوں نے اس کو روایت نہیں کیا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ امام ابن حبان اور دیگر محدثین نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری وغیرہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی نے ابتداء ہی میں حضرت ابو بکر سے بیعت کر لی تھی اور یہ روایت بخاری اور مسلم کی اس روایت سے زیادہ صحیح اور اس پر راجح ہے اور بر تقدیر تسلیم بخاری اور مسلم کی روایت کا عمل یہ ہے کہ حضرت علی نے دوبارہ اگر بیعت کی، کیونکہ حضرت فاطمہ کی تیمارداری میں مشغولیت کے باعث وہ حضرت ابو بکر کی مجلس سے غیر حاضر رہے تھے اس لیے لوگوں کے

اطمینان کی خاطر دوبارہ آکر بیعت کی تجدید کی۔ ۱۷
حضرت ابو سعید کی روایت کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے:

امام ابن سعد روایت کرتے ہیں:

عن الحسن قال، قال علی لما قبض النبی
صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی امرنا فوجدنا النبی
صلی اللہ علیہ وسلم قد قدم ابابکر فی الصلوۃ
فرضینا لدنیانا من رضى رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم لدیننا فقد منا ابابکر یلہ

حسین کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا جب نبی صلی اللہ
علیہ وسلم دجال کر گئے تو ہم نے خلافت کے متعلق غور کیا پس ہم
نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو نماز میں مقدم کیا
تھا، پھر ہم اپنی دنیا کے معاملہ میں اس شخص سے راضی ہو گئے
جس شخص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کے معاملہ
میں راضی تھے۔

امام ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری اور امام ابن سعد کی ان روایات سے واضح ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر کی اسی
وقت بیعت کر لی تھی جب بیعت عام منعقد ہوئی تھی اور امام بخاری اور امام مسلم نے عمر کے حوالے سے جو بیعت میں چھ ماہ تاخیر کی
روایت بیان کی ہے وہ زہری کا قول ہے اور غیر متصل ہے اس لیے جہت نہیں ہے۔ اور برفرض محال اگر یہ روایت صحیح ہو بھی
تب بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں حضرت علی کی تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ بیعت کی صحت کے لیے ہر ہر فرد کا
بیعت کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ارباب عل و عفرہ میں سے جو علماء اور رؤساء مسلمانوں ان کا بیعت کرنا صحت بیعت کے لیے کافی
ہے، البتہ باقی لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کی اطاعت کریں اور اس کی مخالفت نہ کریں اور جماعت مسلمانوں سے باہر نہ ہوں
اور حضرت علی نے ایسا ہی کیا ہر چند کہ انہوں نے بیعت عام کے وقت بیعت نہیں کی لیکن انہوں نے اتحاد مسلمانوں کی لاشی کو نہیں
تورنا اور نہ حضرت ابوبکر کی مخالفت کی اور جب ان کو حضرت فاطمہ کی تیمار داری سے فرصت ملی تو انہوں نے اطمینان سے آکر شرح صدر
سے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی۔

اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت علی نے تاخیر بیعت کا خود یہ غدر بیان کیا ہے کہ ہمیں حضرت ابوبکر کی افضلیت اور
خلافت میں ان کے اسحقاق سے کوئی اختلاف نہیں ہمیں صرف یہ شکایت ہے کہ مشورہ میں ہم کو شریک نہیں کیا گیا،
حضرت ابوبکر، عمر اور دوسرے صحابہ کی طرف سے اس غدر کا یہ جواب ہے کہ خلافت کا معاملہ بے حد اہم تھا اور اس مسئلہ
کو جلد از جلد طے کرنا مقصود تھا، اسی وجہ سے اس قضیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پر مقدم کیا گیا، اور حضرت علی
رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے اور تجہیز و تکفین میں مشغول تھے اس بنا پر ان کو مشورہ کے لیے نہیں بلایا جا
سکا، بہر حال یہ تو جہاں حضرت علی کی بیعت میں تاخیر کی بنا پر نہیں صحت صحیح یہی ہے کہ حضرت علی نے ابتداء میں بیعت عام
کے وقت بیعت کر لی تھی، اہل تخیل کی روایات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے جیسا کہ انشاء اللہ ہم عنقریب بیان کریں گے۔

۱۷۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن جریر مستوفی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۲، ص ۴۹۵، مطبوعہ دار نشر المکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۴۰۱ھ

۱۸۔ امام محمد بن سعد متوفی ۲۴۰ھ، الطبقات الکبریٰ ج ۳، ص ۱۸۳، مطبوعہ دار صادر بیروت، ۱۴۰۸ھ

حضرت ابوبکر کی خلافت پر حضرت علی کا تبصرہ | حضرت علی کے نزدیک حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کی خلافت صحیح تھی، اس کی دلیل یہ ہے کہ انھوں نے ان کی خلافت کے خلاف کوئی مناظرہ نہیں کیا، کوئی محاذ آرائی نہیں کی بلکہ خلفاء ثلاثہ کے ساتھ وہ مسلسل تعاون اور ان کی حمایت کرتے رہے چوبیس سال تک گاتار خلفاء ثلاثہ کی اقتدار میں نازیں پڑھیں، خلفاء ثلاثہ کی سونپی ہوئی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے پورا کیا اور ہمیشہ ایک رفیق اور علیف کی حیثیت سے ان کے ساتھ تعاون کرتے رہے۔

حافظ البیہقی بیان کرتے ہیں:

عن علی انما قال یومر الجمل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یعهد الینا عهداً نأخذ بہ فی امارۃ ولکنہ شیء رأیناہ من قبل انفسنا ثم استخلف ابوبکر رحمۃ اللہ علی ابی بکر فاقام واستقام ثم استخلف عمر رحمۃ اللہ علی عمر فاقام واستقام حتی ضرب الدین بجرانہ رلہ

جنگ جمل کے دن حضرت علی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے متعلق ہمیں کوئی وصیت نہیں کی تھی جس پر ہم عمل کرتے، ہم نے خود اپنے اجتہاد سے خلیفہ مقرر کیا، پھر ابوبکر کو خلیفہ بنایا گیا، ابوبکر پر اللہ کی رحمت ہو انھوں نے خلافت کو درستگی کے ساتھ قائم کیا اور خود بھی راہِ راست پر رہے پھر عمر کو خلیفہ بنایا گیا، عمر پر اللہ کی رحمت ہو انھوں نے بھی کامرانی سے خلافت کو صحیح رکھا اور خود بھی راہِ استقامت پر گامزن رہے حتیٰ کہ دین کے تمام معاملات درست ہو گئے۔

اہل تشیع کی تصانیف میں حضرت علی کے بیعت کرنے کا نقشہ | یہاں تک ہم نے علامہ اہل سنت کی احادیث اور دیگر تصانیف سے حضرت ابوبکر کے ساتھ پر حضرت علی کے بیعت کرنے کا واقعہ بیان کیا ہے اب ہم تقابلی جائزہ کے لیے علامہ اہل تشیع کی تصانیف سے حضرت علی کے بیعت کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں:

ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں:

جب حضرت عمر نے دیکھا کہ جمیع مہاجرین و انصار نے یزید حیدر کرار اور چار نفر خواص اصحاب رسول دین کو دنیا سے فروخت کر ڈالا اور حضرت ابوبکر سے بیعت کی، اس وقت ابوبکر سے کہا علی کو بیعت کے لیے کیوں نہیں جلاتے واللہ جب تک وہ بیعت نہ کریں گے تب تک تم پر خلافت قائم نہ رہے گی کہ وہ خلیفہ برحق رسول خدا ہیں اور عالم تر اور شجاع تر اور فاضل تر اس امت کے ہیں، لوگ ان کی طرف بہت رجوع کرتے ہیں، ابوبکر نے جناب امیر کو بیعت کے لیے بلایا، جناب امیر نے فرمایا میں نے قسم کھائی ہے جب تک قرآن جمع نہ کر لوں گھر سے باہر نہ آؤں اور چادر کندھے پر نہ ڈالوں بعد چند روز کے قرآن ناطق یعنی جناب امیر نے قرآن کو جمع فرمایا اور حذر دان میں رکھ کر سر بھر کر دیا پھر مسجد میں تشریف لا کر جمیع مہاجرین و انصار میں نماز فرمائی کہ اے گروہ مردمان جب میں دفن پینبر افر الزمان سے فارغ ہوا حکم آنحضرت قرآن جمع کرنے میں مشغول

ہوا اور جمع آیات و سورتہ قرآن کو میں نے جمع کیا اور کوئی ایہ آسمان سے نازل نہ ہوا جو حضرت نے مجھے نہ سنایا ہو، اور اس کی تعلیم مجھے نہ کی ہو، چونکہ اس قرآن میں چند آیات کفر و نفاق منافقین و آیات نعم خلافت جناب امیر سرکچہ تھے اس وجہ سے خلافت نے اس قرآن سے انکار کر دیا۔ جناب امیر غشتناک اپنے تجربہ ظاہرہ کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا اب اس قرآن کو تم لوگ تا ظہور قائم آل عسجد نہ دیکھو گے۔ ۱۰

اس اقتباس سے یہ معلوم ہوا کہ علامہ شیعہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پانچ اصحاب کے سوا باقی تمام صحابہ نے بیعت کی، اہل تشیع نے جس دولت و رسوائی کے ساتھ حضرت علی کو مسجد میں بلوانے اور جبراً بیعت لینے کا واقعہ بیان کیا ہے وہ کسی تعبیر کا محتاج نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی حضرت خاتون جنت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا شدید توہین کی ہے اور حضرت علی کی انتہائی بزدلی بیان کی ہے۔ حضرت خاتون جنت پر دروازہ گرا کر اللہ کا حمل ساقط کر دیا اور وہ کچھ نہ کر سکے، ایسا بھی کیا تھیہ باحترام علی کو اپنی جان اتنی پیاری تھی کہ اپنی اور رسول اللہ کی عزت کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتے رہے اور اسد اللہی قوت سے کوئی مزاحمت نہیں کی۔

۱۱۔ یا قر مجلسی لکھتے ہیں: ایک گروہ منافقین نے صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب امیر کو قتل کریں اور باجم کہہ ہماری عملداری مستحکم نہ ہوگی جب تقصیب کا جواب

کہ خالد بن ولید کو بلایا اور کہا تم کو میں نے ایک امر عظیم کے لیے بلایا ہے، بولا جو کچھ کہو تجھ کو منظور ہے اگرچہ قتل علی ہی کیوں نہ ہو، کہا اسی لیے تم کو بلایا ہے، خالد نے پوچھا کس وقت علی کو قتل کروں۔۔۔۔۔ نے کہا وقت نماز میں علی کے پہلو میں کھڑا ہو جب میں سلام کہوں تو علی کو قتل کر۔ اسرار نبوت عیسیٰ کہ پہلے زن جعفر طیار تھیں اس وقت زوجہ ابوبکر تھیں جب اس نے لوگوں کے اس مشورہ کو سنا اپنی کینز سے کہا علی اور فاطمہ کے گھر جا اور ان کے گھر میں پھرتی اور یہ آیت پڑھتی جا: ان العدا یا تہربون بک و لیقتلواک فانخرج انی لک من المناصحين جب وہ کینز آئی اور یہ آیت پڑھی۔

جناب امیر نے فرمایا اپنی بی بی سے کہہ دے خدا تجھ پر رحمت نازل کرے وہ لوگ یہ قدرت نہیں رکھتے، اس لیے کہ گروہ مجھے قتل کریں گے تو ناٹھیں دتا سلیں و مار قین سے کون لڑے گا پس جناب امیر نے وضو کیا اور مسجد میں تشریف لائے اور مشغول نماز ہوئے۔ خالد بن ولید بھی پہلو میں آکھڑا ہوا اس وقت ابوبکر ناز پڑھاتے تھے اور دوسرے کہ جناب امیر نے اگر تلوار کھینچ لی تو پہلے میں ہی نہ مارا جاؤں اس خیال سے تشہد کو بہت طول دیا یہاں تک کہ نزدیک ہوا آفتاب طلوع ہو جائے۔ خوف دوسرا یہ بھی تھا اگر سلام کہی اور خالد بن ولید اپنی حرکت ناپاک کرے فتنہ و فساد برپا نہ ہو جائے، پس قبل سلام ابوبکر نے کہا اے خالد! جس بات کا میں نے تم کو حکم دیا ہے وہ نہ کرنا، اور اگر کرے گا تو میں تجھے لہڑاؤں گا۔ یہ کہہ کر سلام ناز کیا اس وقت جناب امیر نے خالد سے کہا تجھے ابوبکر نے کیا حکم دیا تھا اس نے کہا تمہارے قتل کا۔ فرمایا کیا تو مجھے قتل کرتا۔ خالد نے کہا ہاں واللہ! اگر ابوبکر منع نہ کرتے تو میں تم کو قتل کر دیتا۔ یہ سن کر جناب امیر نے خالد کو بلند کر کے زمین پر دے مارا اور اس کے سینہ پر چڑھ بیٹھے اور تلوار اٹھائی کہ سر کاٹ لیں عمر نے چلا کر کہا بحق پروردگار کہ علی ابن ابیطالب خالد کو مارے ڈالتے ہیں۔ سب مل کر چڑھا۔ یہ سن کر تمام حاضرین مسجد میں جمع ہو گئے مگر جناب امیر کے ہاتھ سے نہ چھڑا سکتے تھے۔ ۱۲

۱۲۔ علامہ باقر مجلسی مترقی ۱۱۱۰ھ، غلام الیوم مترجم ج ۱ ص ۲۲۶-۲۲۷، مطبوعہ شیعہ جنرل بک ایجنسی لاہور

۱۳۔ غلام الیوم مترجم ج ۱ ص ۲۲۸، ۲۲۹

علاوہ اتر مجلسی کے بیان کردہ اس واقعہ سے یہ ظاہر ہو گیا کہ حضرت علی حضرت ابوبکر کی اقتدار میں ناز پڑھتے تھے اور یہ عذر بیان کرنا صحیح نہیں ہے کہ حضرت علی نے تقیہ یہ نازیں پڑھی ہیں کیونکہ اسی عبارت میں یہ لکھا ہے کہ حضرت علی اتنے زور آور تھے کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو پکڑ لیا تو تمام حاضرین مسجد مل کر بھی ان کو نہیں چھڑا سکتے تھے۔ اور جب حضرت علی کو اپنی جان کا خوف اور خطرہ نہیں تھا کیونکہ عمار بار بار فرماتے تھے کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تو تقیہ کی کوئی وجہ نہ تھی اور جب ان کے نزدیک حضرت ہزیکہ کاڑھتے۔ (العیاذ باللہ) تو پھر کافر کے پیچھے نازیں پڑھ کر نازوں کو برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی!

نیز اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ موجودہ قرآن ناتمام اور محرف ہے اصل قرآن اب تک غائب ہے، حتیٰ کہ حضرت علی نے اس قرآن کو اپنے دور خلافت میں بھی نہیں ظاہر کیا اور تمام امت مسلمہ کو اب تک اس سے محروم رکھا ہے جب قائم آل محمد (یعنی امام جہدی) کا ظہور ہوگا تب اس قرآن کا ظہور ہوگا۔!

علاوہ اتر مجلسی حضرت علی کو مسجد میں بلانے کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں:

ثانی (حضرت عمر) نے کسی کو مسجد میں بھیج کر اپنے ساتھیوں سے اور کل منافقین سے نصرت و مددگاری چاہی یہ سن کر منافقین فوج فوج کی نصرت و مددگاری کو آئے۔ یہاں تک کہ انہوہ واثر دھام ہو گیا۔ خالد بن ولید نے شمشیر کھینچ کر جناب امیر پر حملہ کیا۔ جناب امیر نے اس پر حملہ کر کے چابو تکل کر دیں مگر لوگوں نے بخت رسول خدا جناب امیر کو قسم دی۔ جناب امیر نے خالد کو چھوڑ دیا۔ سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، بریدہ اسلمی (رضوان اللہ علیہم) جناب امیر کی نصرت و مددگاری کو اٹھ کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ نقتہ عظیم برپا ہو۔ جناب امیر نے ان کو منع کیا اور فرمایا مجھے ان اشتیاق کے ساتھ چھوڑ دو اس لیے کہ نہ انے مجھے حکم نہیں دیا کہ اس وقت ان سے جہاد کروں۔ وہ اشتیاق نے امت کو ملے مبارک حضرت میں رسیاں ڈال کر مسجد میں لے گئے۔ و بروایت دیگر۔ جب دروازہ در دولت پر پہنچے اور جناب فاطمہ اندر آنے سے مانع ہوئیں اس وقت قنقرہ نے بروایت دیگر ثانی نے تازیانہ بازوئے جناب فاطمہ پر مارا کہ بازو جناب سیدہ کا مضروب ہو کر سوج گیا مگر پھر بھی جناب فاطمہ نے جناب امیر سے ہاتھ نہ اٹھایا۔ اور ان لوگوں کو گھر میں آنے سے منع کیا۔ یہاں تک کہ دروازہ شکم جناب فاطمہ پر گرا دیا جس نے پسلیوں کو شکستہ کر دیا۔ اور اس فرزند کو جو شکم میں تھا حضرت رسول نے جس کا نام محسن رکھا تھا شہید کر دیا اور سیدہ نے بھی اسی صدمہ ضربت سے انتقال کیا۔ و بروایت دیگر منیر بن شعبہ نے حکم حضرت دوم (حضرت عمر) صلی اللہ علیہ وسلم محترم جناب فاطمہ پر گرا دیا۔ اور ان کے فرزند محسن کو ان کے شکم میں شہید کیا پھر جناب امیر کو مسجد میں لے گئے جفا کار و اشتیاق نے ہمت پیچھے پیچھے تھے اور کوئی نصرت و مدد حضرت کی نہ کرتا تھا۔ سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، بریدہ اسلمی روتے پیٹتے اور کہتے تھے کیا جلد حضرت رسول خدا سے تم لوگوں نے خیانت کی۔ کینہ ہائے سینہ کو ظاہر کیا۔ اور انتقام حضرت کا ان کے اہل بیت سے لیا۔ اس وقت بریدہ اسلمی نے کہا اے سب قریش تیری اصلیت و نسب کو جانتے ہیں اور تجھے پہچانتے ہیں کہ کتنی مرتبہ کے سے تو پیدا ہوا ہے ایسا شخص خائن و اہل بیت میں آئے اور پیغمبر کی بیٹی کو مجروح کرے براہ اور وہی رسول کو اس رسوائی سے مسجد میں لے جائے جب ابو بکر کی نظر جناب امیر پر پڑی لوگوں سے کہا چھوڑ دو۔ جناب امیر نے فرمایا اے ابو بکر کس حق اور کس میراث اور کس فضیلت پر تو نے خلافت میں تصرف کیا۔ کل حکم پیغمبر محمد سے تو نے خم غدیر میں بیعت کی اور حکم پیغمبر محمد پر بامارت مٹا

تو نے سلام کیا۔ یہ سن کر... شمشیرِ خلافت سے کھینچ کر بلائے سرہ جناب امیر کھڑا ہو گیا اور کہا ان باتوں کو جانے دو اور بیعت کرو۔ جناب امیر نے فرمایا اگر بیعت نہ کروں کیا کرے گا؟ ثانی نے کہا اگر بیعت نہ کرو گے تو قتل کروں گا۔ جناب امیر نے فرمایا رسول کے بھائی کو قتل کرے گا، بھڑا سو گند اگر مجھے خیال حکمِ خدا اور اطاعتِ رسول نہ ہوتا تو ابھی اچھی طرح معلوم ہو جاتا کہ کون زیادہ ضعیف ہے۔ پس بریدہ اسکی اسٹھے اور کہا اے ابوبکر و عمر! یا تم نہیں تھے کہ جناب رسول خدا نے تمہیں اور ہمیں فرمایا کہ جا کر جناب امیر بدر بامارت و بادشاہی سلام کریں۔ تم لوگوں نے پرچہ یہ حکم آپ از جانب حق تعالیٰ دیتے ہیں، حضرت رسول نے فرمایا اے ابوبکر! مجھ کو خدا دیتا ہوں اس وقت ہم لوگ گئے اور سلام کیا اور کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین! عمر نے کہا اے بریدہ تمہیں ان باتوں سے کیا۔ بریدہ نے کہا بھڑا سو گند میں اس شہر میں نہ رہوں گا جہاں تم لوگ امیر ہو اور خلیفہ رسول معزول ہو۔ اس کلام کے بعد با اجازت حضرت عمر بریدہ اسکی کو مار کر مسجد سے نکال دیا۔ بعد ازاں سلمان فارسی اسٹھے اور کہا اے ابوبکر! خلافت سے خوف کرو اور جس جگہ بیٹھنے کا سزاوار نہیں وہاں سے اٹھ جا۔ اور حقِ خلافت اہل بیت کو دے دے اور جمیع امت کو جہالت و ضلالت میں تار و زخم قیامت نہ ڈال۔ یہ سن کر عمر نے آواز دی سلمان تم کو ان باتوں سے کیا کام۔ سلمان نے کہا بھڑا! سو گند اگر میں جانتا اپنی تلوار سے اہل دین کی خدمت کرتا۔ بے شک تلوار کھینچ کر مروانہ راہِ خلا میں جہاد کرتا کہ تم وحی رسول سے ایسا سلوک نہ کر سکتے۔ پس اور لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا تم نے کیا کیا نہ کیا اور کیا نہ جانا۔ کیا دین میں اُسے اور کیا دین میں سے خارج ہو گئے۔ اب میں تم کو بلا میں مبتلا ہونے اور نعمتِ فراخی سے ناامیدی کی بشارت دیتا ہوں۔ واضح ہو کہ ایک گروہ متمسک تم پر مستطع ہو گا اور بجز و استم تم سے سلوک کرے گا۔ کتابِ خدا اور اُس کے احکام کو بدل ڈالے گا، اس کے بعد ابودر، مقداد و عمار اسٹھے اور ہر ایک نے محبتِ اُمّی بالذمہ اور دلیلِ اُمّی کا ملہ ان اشقیاء پر تمام کیا اور جناب امیر کی طرف مخاطب ہو کر کہا، آپ کیا فرماتے ہیں اگر حکمِ دین تو ہم شمشیر سے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کریں یہاں تک کہ مارے جائیں جناب امیر نے فرمایا خلافت پر رحمت کرے۔ ان اشقیاء سے دست بردار رہو اور وصیتِ رسول خدا یاد کرو۔ ابوبکر منبر پر چپ چاپ بیٹھے تھے.... نے کہا بیٹھا ہے علی زید منبر مقامِ محاربہ میں ہے اور بیعت نہیں کرتے۔ مجھے اجازت دے کہ ان کو قتل کر دوں۔ اس وقت حسنین مرہانے اپنے پر بزرگوار کے کھڑے تھے۔ اس کلام سے رونے اور چلنے لگے۔ اور قبرِ رسول کی طرف منہ کر کے فریاد کرنے لگے۔ یا جدا ۵ یا رسول اللہ - ہم کو آپ اس حالت میں دیکھیں کہ ہم بے یار و مددگار ہیں پس جناب امیر نے حسنین کو اپنے سینے سے لگا کر فرمایا اے جانِ پدر! نہ رو۔ بھڑا سو گند یہ اشقیاء تمہارے باپ کے قتل پر قاصد نہیں اور اس سے زیادہ ذلیل و بے مقدور ہیں جو یہ ارادہ کر سکیں۔ پس ام سلمہ زوجہ رسول خدا اور ام ایمن مربیہ آنحضرت اپنے اپنے مکان سے روتی ہوئی دوڑیں اور بڑیں اے بزرگوار! تم نے بہت جلد اپنے کینہ ہائے دیرینہ کو بعد رسول ظاہر کیا۔ ثانی نے کہا ان عورتوں کو مسجد سے نکال دو اور ان کے کلام سے کیا کام۔ پس جناب امیر اسٹھے اور مہاجرین و انصاریوں سے اپنے فضائل و مناقب ایک ایک بیان کیے اور ان سے انصوص رسول خدا پر اپنی خلافت کے مقدمہ میں گواہی چاہی اور روزِ غدیر و دیگر مقامات متدہ انھیں یاد دلائے اور محبتِ الہی ان پر تمام کی۔ ان لوگوں نے کہا یا حضرت اگر آپ اس سے پہلے فرماتے تو ہم ابوبکر کی بیعت نہ کرتے اس گفتگو سے عمر کو خوف ہوا کہ لوگ ایسا نہ ہو ابوبکر کی خلافت سے مخوف ہو جائیں لہذا پھر جناب امیر سے کہا یا علی بیعت کرو ورنہ میں تم کو... کر دوں گا۔ جناب امیر نے فرمایا تو جھوٹ کہتا ہے۔ بھڑا سو گند میرے اوپر تمہیں قدرت نہیں۔

یہ سن کر خالد بن ولید دوڑا اور غزوہ غلات سے کھینچ کر ہلا۔ بخدا سو گندہ بیت کرد و دینہ قتل کردوں گا۔ جناب امیر نے گریہاں پکڑ کر دور بھینک دیا اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی بعد اس کے ہر چند کوشش کی مگر جناب امیر نے بیعت نہ کی۔ لوگوں نے جن میں عمر بھی تھے جناب امیر کا ہاتھ پکڑ لیا نہ ہوتی۔ اور ابو بکر نے اپنا ہاتھ دراز کر کے حضرت کے ہاتھ تک پہنچایا احادیث مستبرہ میں منقول ہے جب جناب امیر کو مسجد میں لائے آپ نے مرقہ مطہر جناب رسول کی طرف منہ کر کے کہا: یا ابن عبد ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی۔ اے برادر من! تیری قوم نے مجھے ضعیف کیا اور نزدیک ہوا مجھے مار ڈالیں پس حضرت رسول کی قبر سے ایک ہاتھ نکلا۔ سب نے کہا پہچان کر۔ یہ حضرت رسول کا ہاتھ ہے اور ایک آواز آئی کہ سب نے پہچانی رسول کی آواز ہے اور وہ آواز یہ تھی: یا ایہا یکر اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من فطمتہ ثم سواک۔ اے ابو بکر! کافر ہوا اس خدا سے جس نے تجھے خاک سے پیدا کیا۔ ۱۰

ملا باقر مجلسی نے متعدد بار لکھا ہے کہ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا خیال مانع تھا ورنہ چار کے سوا تمام صحابہ کو بار ڈالتے، سوال یہ ہے کہ جب چار کے سوا تمام صحابہ مترجم ہو گئے تھے تو رسول اللہ کا تو یہی حکم ہے کہ مرتد کو قتل کر دو اور قرآن مجید میں بھی یہی حکم ہے کہ کفار اور منافقین کو قتل کر دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ محض افتراء ہے کہ آپ نے کافروں، مرتدوں، ظالموں اور فاسقوں کو قتل کرنے سے منع کیا تھا، اور یہ بھی ایک جھوٹا حیلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی کہ جب تک تمہارے ساتھ ایک جماعت نہ ہو ان سے جنگ نہ کرنا، جب حضرت علی تنہا ان سب پر جاری تھے تو پھر جماعت کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ بھی غلط ہے کہ آپ کے ساتھ جماعت نہیں تھی تمام بڑا شتم اہل بیت آپ کے ساتھ تھے اور اہل تشیع کے زعم کے مطابق یہ صحابہ کافر تھے تو پھر ان کافروں سے جنگ کرنا واجب تھا خصوصاً اس وقت جب کہ حضرت علی کو یہ یقین تھا کہ یہ ان کو قتل کرنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بلا جبر و اکراہ بطیب خاطر عزت و کرامت کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی اور ہمیشہ خلفائے ثلاثہ کے ہم نوا، معاون اور حلیف رہے، ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہے اور ان کے احکام پر عوش و دل سے عمل کرتے رہے، حضرت علی کا حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نمازیں پڑھنا جلاۃ الیون کی اس عبارت سے ثابت ہے اور ہم نے دلائل سے واضح کر دیا ہے کہ حضرت علی تقیۃ نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ یہاں تک ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے برحق ہونے پر قرآن مجید، احادیث، عقل صریح اور کتب شیعہ سے دلائل پیش کیے ہیں۔ اب ہم حضرت ابو بکر کی خلافت پر اہل تشیع کے اہم اعتراضات کے جوابات ذکر کریں گے فنقول وبالله التوفیق۔

اہل تشیع کے اس اعتراض کا جواب کہ حضرت ابو بکر میں شجاعت کی کمی تھی | اہل تشیع کا ایک اعتراض یہ ہے کہ غلیفہ کو شجاع اور بہادر ہونا چاہیے اور حضرت ابو بکر شجاع اور بہادر نہیں تھے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر

کو کسی بہم کی ذمہ داری نہیں سونپی۔

المجواب | اہل تہذیب کا یہ کہنا باطل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو کسی بہم کی قیادت نہیں دی، کیونکہ صحیح بخاری میں حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات غزوات میں شریک ہوا اور نوالیسی مہات میں شریک ہوا جن میں سے بعض میں حضرت ابوبکر امیر تھے اور بعض میں حضرت اسامہ بن زید امیر تھے۔ اور نہ بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو حج کا امیر بنا کر بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بھی یہ اعتراف کرتے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر تھے، مسند بزار میں ہے حضرت علی نے لوگوں سے پرچا بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ ہیں! حضرت علی نے فرمایا میں نے جس کو بھی مقابلہ کی دعوت دی میں اس سے برابر رہا، لیکن مجھے بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں علم نہیں! حضرت علی نے کہا جنگ بدر کے دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنایا، ہم نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اس چھپر میں کون رہے گا تاکہ کوئی مشرک آپ پر حملہ نہ کر سکے! بخدا! ابوبکر کے سوا ہم میں سے کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس چھپر میں نہیں گیا، حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس برہنہ تلوار لیے کھڑے تھے، پس ابوبکر ہی صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے دیکھا کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا یا اور آپ کو ایذا پہنچانے لگے، اور کہنے لگے کہ تمہی وہ شخص ہو جو ہمارے تمام مہرور کو باطل مہرور قرار دیتے ہو، حضرت علی کہتے ہیں کہ بخدا! حضرت ابوبکر کے سوا ہم میں سے کوئی شخص بھی حضور کے قریب نہیں پہنچا، حضرت ابوبکر ان کو مارتے اور ان کو روندتے اور کہتے تھا ہمارا ناس جلتے تم اس شخص کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے! پھر حضرت علی نے اپنی چادر اٹھائی اور رونے لگے حتیٰ کہ ان کی ڈاڑھی بھیگی گئی۔ پھر حضرت علی نے سوال کیا کہ آل فرعون کا مومن بہتر ہے یا ابوبکر بہتر ہیں؟ جب لوگ خاموش رہے تو حضرت علی نے فرمایا بخدا! ابوبکر کے ساتھ ایک لحظہ گزارنا آل فرعون کے مومن کی مثل سے بہتر ہے، کیونکہ آل فرعون کا مومن ایمان چھپاتا تھا اور ابوبکر نے اپنے ایمان کو شہر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ سفر ہجرت تھا اور اس سفر میں آپ نے جس کی شجاعت پر اعتماد کیا وہ حضرت ابوبکر تھے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ عروہ بن زبیر نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے سوال کیا کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ایذا دیکر پہنچائی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نادر پڑھ رہے تھے اس حالت میں عقبہ بن ابی معیط نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر زور سے آپ کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا، اس وقت حضرت ابوبکر نے اگر اس کو دھکا دیا اور کہا تم اس شخص کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس دلائل لے کر آیا ہے!

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شجاعت میں سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب کچھ حرب مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور دوسری طرف مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے تو حضرت ابوبکر نے ان تمام فتنوں کا پامری سے مقابلہ کیا اور ان تمام داخلی فتنوں کے باوجود حضرت ابوبکر نے حضرت اسامہ کی قیادت

میں شام کی طرف لشکر روانہ کیا، حالانکہ بعض صحابہ کی طرف سے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کی مخالفت کی گئی اور شام میں لشکر بھیجنے کی بھی سب نے مخالفت کی کہ اس وقت حالات سازگار نہیں ہیں لیکن حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کردہ لشکر کے بھیجنے کو مقدم رکھا اور مصلحت وقت کا خیال نہیں کیا اور یہی حضرت ابو بکر کی بہت بڑی دلیری اور شجاعت ہے۔ حضرت ابو بکر کی شجاعت پر یہ بھی بڑی واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے پرخطر سفر میں اپنی رفاقت اور حفاظت کے لیے تمام صحابہ میں سے صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ عہد رسالت کی فتوحات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا حصہ ہے لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب شجر اسلام قری اور ثمر آور ہو چکا تھا حضرت ابو بکر نے اس وقت اسلام کی خدمت کی ہے جب اسلام ایک چھوٹا سا پودا تھا مخالفین کی کثرت تھی مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی حضرت علی اس وقت کم سن تھے اس وقت کفار اور مخالفین کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قدر حملے کیے جاتے تھے ان کے سامنے صرف حضرت ابو بکر سینہ سپر ہوتے تھے۔ شیعہ حضرات کی مستند کتاب رجال کشی میں لکھا ہے حضرت علی نے فرمایا جس شخص نے مجھ کو ابو بکر اور عمر پر فضیلت دی میں اس کو کذاب اور مغتری کی سزا دوں گا۔

اہل تشیع کے اس اعتراض کا جواب کہ اعلان برأت کے وقت حضور نے حضرت ابو بکر کو امارت سے معزول کر دیا تھا

اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ نور ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حج کا امیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو حج کو آئیں پھر ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی اؤٹنی اعضاء پر سوار کر کے بھیجا تاکہ وہ مشرکین مکہ کو سورۃ براءۃ (توبہ) کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنا دیں۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ حضور نے حضرت ابو بکر کو معزول کر کے حضرت علی کو امیر بنا دیا تھا۔

الجواب حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ توثقہ کے اعلان کے لیے بھیجا تھا تاکہ مشرکین پر حجت ہو کیونکہ ان کے نزدیک صاحب معاملہ کے قریبی رشتہ دار کا اعلان ہی حجت اور مؤثر ہو سکتا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ صرف یہ اعلان تھا درجہ حج کے تمام احکام میں حضرت ابو بکر امیر تھے اور حضرت علی نے بھی حضرت ابو بکر کی امارت اور ان کی متابعت میں فریضہ حج انجام دیا تھا۔ اس اعتراض کا تفصیلی جواب ہم نے شرح صحیح مسلم جلد ثالث کتاب الحج میں لکھا ہے تفصیل وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

”من کنت مولاه فعلی مولاه“ سے استدلال کا جواب

اہل تشیع کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجتہ الوداع سے واپسی کے موقع پر غدير خم کے مقام پر تمام صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا: کیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ تمہارا ولی نہیں ہوں؟ سب صحابہ نے اس کا اعتراف کیا اور تصدیق کی، پھر آپ نے حضرت علی کے ہاتھ اوپر اٹھا کر فرمایا:

من کنت مولاه فعلی مولاه واللہ و ان جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں اللہ

من والاه وعاد من عاداه۔

اس سے دوستی رکھ جو علی سے دوستی رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔

اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں مولیٰ بمعنی اولیٰ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص پر اولیٰ بالتقرن ہیں اس پر حضرت علی اولیٰ بالتقرن ہیں اور جو شخص اولیٰ بالتقرن ہو وہ امام مہموم ہوتا ہے اور اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے لہذا حضرت علی امام مہموم ہیں اور ان کی اطاعت فرض ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو امام قرار دے دیا تو ان کی موجودگی میں حضرت ابوبکر کی امامت صحیح نہیں ہوئی۔

الجواب | یہ حدیث صحیح ہے اس کو امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام احمد نے بحکثرت اسانید سے روایت کیا ہے، لیکن اہل تشیع کا اس حدیث سے حضرت علی کی امامت اور خلافت پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، اور ان کے اس استدلال کے متعدد جوابات ہیں:

(۱) نقطہ مولیٰ سے ماخوذ ہے اور اہل تشیع کا استدلال اس پر موقوف ہے کہ اس حدیث میں مولیٰ بمعنی اولیٰ ہے، اس لیے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اس نقطہ کے تحت میں کیا معنی ہیں۔ علامہ ربیع نے قاموس کے حوالے سے مولیٰ کے حسب ذیل معنی ذکر کیے ہیں: (۱) محب (۲) مدیق (دوست) (۳) نصیر (۴) سلطان (۵) مالک (۶) عبد (۷) آزاد کرنے والا (۸) آزاد کیا ہوا (۹) قریب (۱۰) مہمان (۱۱) شریک (۱۲) عصہ (۱۳) رب (۱۴) منعم (۱۵) تابع (۱۶) سرکاری رشتہ دار (۱۷) بھانجہ۔

مولیٰ کے یہ تمام حقیقی معانی ہیں اور مولیٰ کا معنی اولیٰ بالتقرن نہیں ہے، اس لیے یہاں مولیٰ کے نقطہ کو اولیٰ بالتقرن پر محمول کرنا صحیح نہیں ہے نیز یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں کا مولیٰ ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں شخص فلاں سے مولیٰ ہے، یعنی اولیٰ ہے۔

(۲) بضرر محال اگر یہ مان لیا جائے کہ یہاں مولیٰ بمعنی اولیٰ ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ اولیٰ بالامامت کے معنی میں ہو بلکہ یہ اولیٰ بالتابع اور اولیٰ بالتقرن کے معنی میں ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ان اولی الناس بأبراہیم للذین اتبعوه (آل عمران: ۶۸) "ابراہیم سے اولیٰ بالتقرن وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے" اگر یہ نقطہ اولیٰ بالامامت کے معنی میں ہی مان لیا جائے تو اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ جب حضور نے یہ فرمایا تھا اس وقت حضرت علی اولیٰ بالامامت تھے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی مال کے اعتبار سے اولیٰ بالامامت ہیں یعنی جس وقت حضرت علی کی خلافت کا موقع ہو گا اس وقت وہی اولیٰ بالامامت ہوں گے اور خلفاء ثلاثہ کا ان سے پہلے خلیفہ اور امیر ہونا اس حدیث کے خلاف نہیں ہے۔

(۳) اگر یہ حدیث حضرت علی کی خلافت پر نص ہوتی تو حضرت علی اس سے حضرت ابوبکر کی خلافت کے خلاف اپنی خلافت پر استدلال کرتے لیکن حضرت علی اور حضرت عباس میں سے کسی نے بھی اس حدیث سے استدلال نہیں کیا۔

۱۔ امام احمد بن حنبل مستوفی ۲۴۱ ھ، مسند احمد ج ۵ ص ۲۷۰، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ ھ

۲۔ سید محمد تقی حسینی ربیع مدنی مستوفی ۱۲۰۵ ھ، تاج الترمذی ج ۱ ص ۳۹۹-۳۹۸، مطبوعہ المطبعة الخیریتہ، ۱۳۰۶ ھ

(۱۵) مسند بنار میں ہے حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تو میں کسی کو کیسے اپنا خلیفہ بنا سکتا ہوں۔ اگر یہ حدیث حضرت علی کی خلافت پر نص ہو تو تو حضرت علی اس طرح نہ فرماتے۔

(۱۶) اس حدیث میں مولیٰ دوست محب اور ناصر کے معنی میں ہے جیسا کہ اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں: اے اللہ! اس سے دوستی رکھ جو علی سے دوستی رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ یہ دعا اس پر قرینہ ہے کہ من كنت مولاه فعلي مولاه کا معنی ہے میں جس کا دوست یا محب یا ناصر ہوں علی اس کے دوست یا محب یا ناصر ہیں۔

اہل تشیع کے اس اعتراض کے اور بھی متعدد جوابات ہیں لیکن ہم نے اختصار کے پیش نظر صرف انہی جوابات پر اکتفا کیا ہے۔

اس باب کی احادیث کی ہم نے بہت مبسوط شرح کی ہے اور خراج اور فنی پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نقطہ نظر بہت تفصیل سے بیان کیا ہے اور قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے اس پر دلائل فراہم کیے ہیں، اس کے بعد مسئلہ فدک اور مسئلہ خلافت پر نہایت بسط سے بحث کی ہے ہر چند کہ ان مسائل پر علماء اہل سنت نے کافی کچھ لکھ دیا ہے لیکن اس کی ترتیب اور تدوین ایسی نہیں ہے جس سے آج کا سہل پسند قاری استفادہ کر سکے، ہم نے اس دور کی تحریر کے اسلوب اور تصنیف و تالیف کے جدید تقاضوں کے پیش نظر لکھا ہے اور اہل سنت کے مرقع کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دلائل ہمیں ان کا بھی بیان کیا ہے۔ اس سلسلہ میں ہم نے بہت محنت کی ہے، مختلف لائبریریوں میں جا کر چھان پھشک کر کے کتب شیعہ سے مواد فراہم کیا اور بہت محنت، عرق ریزی اور جالسوزی سے حوالہ جات تلاش کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو نفع آور بنائے۔ اہل سنت کے لیے اس تحریر کو استقامت اور طمانیت کا سبب بنائے اور شیعہ حضرات کے لیے اس کو موجب رشد و ہدایت بنائے، اللہ تعالیٰ مصنف، ناشر، صحیح، کاتب، جملہ معاونین اور قارئین کو تعظیم صحابہ اور محبت اہل بیت پر قائم رکھے، اسلام پر زندہ اور ایمان پر نجات فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ اور مامون رکھے اور اپنے فضل و کرم اور سرکار کے توسل سے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ حبیبک سید المرسلین۔

مجاہدین میں مال غنیمت تقسیم کرنے کا طریقہ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کو مال غنیمت سے دو حصے دیے اور آدمی کو ایک حصہ دیا۔

باب ۹۱ کيفية قسمة الغنمة بين الحاضرين

۴۴۷۱ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْصَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَسَمَ فِي النَّفْلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلْوَجَلِ
سَهْمًا -

امام مسلم نے ایک اور سند سے اس حدیث کا
ذکر کیا ہے اس میں غنیمت کا ذکر نہیں ہے۔

۴۷۷۲ - حَدَّثَنَا أَبُو كُمَيْرٍ حَدَّثَنَا
أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
وَلَمْ يَذْكُرْ فِي النَّفْلِ -

گھوڑے کو دو حصے دینے پر جمہور فقہاء کی احادیث | حافظ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی اور اس کے گھوڑے کے لیے تین حصے دیے، ایک حصہ اس کے
لیے اور دو حصے اس کے گھوڑے کے لیے، اور امام نسائی نے حضرت زبیر سے روایت کیا ہے کہ فتح خیبر کے
سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو چار حصے دیے، ایک حصہ حضرت زبیر کو، ایک حصہ ذوی القربیٰ میں
سے حضرت زبیر کی والدہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کو اور دو حصے گھوڑے کے لیے، اور امام احمد نے
حضرت عمر، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
گھوڑے کے لیے دو حصے نکالتے تھے اور امام دارقطنی نے حضرت ابی رعم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے
کہ میں اور میرا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حیاہ کے لیے گئے اور ہمارے ساتھ دو گھوڑے
تھے سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھ حصے عنایت کیے چار حصے ہمارے (دو گھوڑوں کے لیے
اور دو حصے ہمارے لیے)۔ امام دارقطنی نے ابو کبشہ اناری، حضرت ابن عباس، حضرت ضباعتہ بنت الزبیر، حضرت
مقداد، حضرت جابر، حضرت ہبل بن ابی حمہ اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی اس مضمون کی احادیث روایت کی ہیں۔
جمہور فقہاء اسلام امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابویوسف اور امام محمد نے ان احادیث کے پیش نظر یہ کہا
ہے کہ مال غنیمت سے گھوڑے سوار کو تین حصے دیے جائیں گے جس میں سے دو حصے اس کے گھوڑے کے لیے
اور ایک حصہ خود اس کے لیے۔

گھوڑے کو ایک حصہ دینے پر امام ابو حنیفہ کی احادیث | امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ گھوڑے کو صرف
ایک حصہ ملے گا اور ایک حصہ گھوڑے سوار کو

ملے گا، امام ابو حنیفہ کا استدلال اس حدیث سے ہے، امام طبرانی اپنی سند کے ساتھ حضرت مقداد بن عمرو رضی
اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ جنگ بدر کے دن مسجد نام کے ایک گھوڑے پر سوار تھے، نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے ان کو مال غنیمت سے دو حصے دیے، ایک حصہ ان کے لیے اور ایک حصہ ان کے گھوڑے کے لیے
بیزلام واقعہ میں منازی میں اپنی سند کے ساتھ جعفر بن خارجہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ
نے کہا کہ میں بنو قریظہ کے غلات جنگ میں ایک گھوڑے پر سوار ہو کر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
حصہ مجھے اور ایک حصہ میرے گھوڑے کو دیا، اور امام ابن ابی شیبہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما

بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے سوار کو دو حصے دیے اور پیادے کو ایک حصہ دیا۔ اور ابن مرقہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو مصطلق کی عورتیں قید ہو کر ہاتھ آئیں آپ نے ان میں سے خمس نکال کر باقی کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، آپ نے گھوڑے سوار کو دو حصے دیے اور پیادے کو ایک حصہ دیا، امام دارقطنی نے کتاب المصنف والمختلف میں اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سوار کو دو حصے اور پیدل کو ایک حصہ دیتے تھے۔

گھوڑے کو ایک حصہ دینے پر امام ابو حنیفہ کے عقلی دلائل | توضیح میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے تمام اگلے پچھلے علماء کی مخالفت کی ہے

اور یہ کہل ہے کہ گھوڑے کو صرف ایک حصہ ملے گا، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ گھوڑے کو دو حصے اور انسان کو ایک حصہ دینے میں انسان پر گھوڑے کی فضیلت ہے اور میں انسان پر جانور کو فضیلت دینا کفر وہ سمجھتا ہوں، امام ابو حنیفہ کے اصحاب نے بھی ان کی مخالفت کی ہے اور تمام فقہاء کے مقابلہ میں امام ابو حنیفہ تنہا رہ گئے، علامہ ابن سحون نے بھی کہا ہے کہ یہ صرف امام ابو حنیفہ کا قول ہے، اور وہ اس میں منفر د ہیں، علامہ عینی نے بیان کیا ہے کہ اس قول میں امام ابو حنیفہ منفر د نہیں ہیں، بلکہ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی قول ہے۔

احادیث ابی حنیفہ پر جرح کا جواب | امام ابو حنیفہ نے امام واقدی کی سند سے بھی استدلال کیا ہے، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ امام واقدی کی ثقاہت میں قیل و قال ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ امام واقدی پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے، مصعب زہری سے ان کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا واقدی ثقہ اور مامون ہیں۔ اسی طرح سیسی نے بھی ان کو ثقہ قرار دیا اور البر عبید القاسم بن سلام نے بھی کہا کہ واقدی ثقہ ہیں، واؤدی نے کہا کہ واقدی امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔

جمہور فقہاء کی احادیث پر جرح | جمہور فقہاء نے امام ابو واؤدی کی جو روایت امام احمد سے بیان کی ہے اس میں ایک راوی سعودی ہے اس پر جرح کی گئی ہے، اور امام دارقطنی نے جو حدیث ابو ریم سے روایت کی ہے اس کی سند میں قیس بن زبیع ہے، تنقیح میں لکھا ہے اس کو بعض ائمہ نے ضعیف قرار دیا ہے اور ابو ریم کی صحابیت میں اختلاف ہے اور امام دارقطنی نے ابی کبشہ انصاری سے جو روایت بیان کی ہے اس کی سند میں محمد بن عمران عیسیٰ ہے اس کو امام نسائی نے ضعیف قرار دیا ہے اور اس میں ایک راوی عبد اللہ بن بشر ہے، اس کو امام نسائی، یحییٰ قطان، ابو حاتم اور خود امام دارقطنی نے ضعیف قرار دیا ہے اور امام دارقطنی نے مفاد سے جو حدیث روایت کی ہے اس میں موسیٰ بن یقوب ضعیف راوی ہے۔

امام ابو حنیفہ کے موقف پر علامہ عینی کے دلائل | اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ہر چند کہ جمہور فقہاء کی حدیث بعض اسانید سے ضعیف ہے، لیکن یہ اسانید صحیحہ

سے بھی مروی ہے چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے لہذا ان اسانید صحیحہ سے یہ حدیث امام ابو حنیفہ پر حجت ہوگی۔ علامہ بدرالدین عینی نے ان احادیث کے جواب میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ہے: **واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله** اور جان لو اتم نے جو مال غنیمت حاصل کیا ہے

خمسہ وللرسول ولذی القربی والیتیمی والمساکین (۴۱)
 وابت السبیل۔ (الانفال)
 اس کا پانچواں حصہ اللہ، اس کے رسول (رسول کے) رشتہ داروں
 یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہے۔

علامہ عینی لکھتے ہیں: اس آیت میں تمام مال غنیمت حاصل کرنے والوں کو خطاب ہے اور اس کا یہ تقاضا ہے
 کہ گھوڑے سوار اور پیادے کے درمیان مساوات ہو اور جن احادیث میں گھوڑے کے لیے دو حصہ دینے کا
 ذکر ہے وہ بطور عطیہ اور انعام پر محمول ہیں۔ ۱۵

علامہ عینی کے اس استدلال پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس آیت کا کوئی لفظ اس پر دلالت نہیں کرتا کہ گھوڑے
 سوار اور پیادہ کا حصہ میاوی ہو اور بقرہ بن سلیم یہ امام ابوحنیفہ کو بھی مضر ہے کیونکہ وہ بھی گھوڑے سوار کو دو حصے
 اور پیادہ کو ایک حصہ دینے کے قائل ہیں۔

علامہ المرغینانی کے دلائل اور خلاصہ بحث | علامہ المرغینانی (صاحب ہدایہ) نے ان احادیث صحیحہ کے
 جواب میں یہ لکھا ہے کہ ان احادیث میں گھوڑے کے لیے

دو حصے دینے کا ذکر ہے اور امام ابوحنیفہ نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے ان میں گھوڑے کے لیے
 ایک حصہ دینے کا ذکر ہے اور یہ دونوں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے متعلق ہیں جو آپس میں
 متعارض ہیں، اس کے برخلاف حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آپ کی یہ قولی حدیث روایت کی ہے:
 وقد قال علیہ الصلوٰۃ والسلام للغارم
 سہمان وللراجل سہم۔
 سوار کے لیے دو حصے ہیں اور پیادہ کے لیے ایک
 حصہ ہے۔

علامہ المرغینانی لکھتے ہیں: جب فعلی احادیث متعارض ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل کرنا
 چاہیے اور وہ یہی ہے کہ گھوڑے سوار کو دو حصے دیے جائیں اور پیادہ کو ایک، اور اس سے امام ابوحنیفہ
 کے موقف کی تائید ہوتی ہے۔ ۱۶

علامہ المرغینانی کی یہ دلیل بہت قوی تھی بشرطیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قولی حدیث موجود ہوتی، حافظ
 ذہبی لکھتے ہیں یہ حدیث بہت غریب ہے اور جس نے اس حدیث کی نسبت امام ابن شیبہ کی طرف کی ہے
 اس نے خطا کی ہے کیونکہ امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عمر سے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے گھوڑے سوار کو دو حصے دیے اور پیادہ کو ایک حصہ دیا۔ ۱۷

حاصل بحث یہ ہے کہ اس مسئلہ میں ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد کا یہ نظریہ بہت قوی ہے
 کیونکہ انہوں نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے ان کی اسانید بلاشبہ ان احادیث کی اسانید سے زیادہ قوی
 ہیں جن سے امام ابوحنیفہ نے استدلال کیا ہے۔

۱۵۔ علامہ بدرالدین ابو محمد محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ، عمدۃ القاری ج ۴ ص ۱۵۵، مطبوعہ دارۃ الطبائع النیریہ مصر، ۱۳۲۸ھ

۱۶۔ علامہ ابو الحسن علی بن ابی بکر المرغینانی متوفی ۵۹۳ھ، ہدایہ اولین ص ۵۵۳، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ مستان

۱۷۔ حافظ جمال الدین ابو محمد عبد اللہ بن یوسف ذہبی متوفی ۷۴۲ھ، نصب الرایہ ج ۳ ص ۴۱، مطبوعہ مجلس علمی سورت ہند ۱۳۵۶ھ

بَابُ الْإِمْدَادِ بِالْمَلَائِكَةِ فِي غَزْوَةٍ بَدْرًا وَإِبَاحَةِ الْغَنَائِمِ

۴۴۳ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ الشَّرِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي يَسْمَاكُ بْنُ الْحَنْفِي قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ حَرَّوْا حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو زَيْدٍ هُوَ يَسْمَاكُ بْنُ الْحَنْفِي حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ أَمَّا مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ أَنْ تَهْلِكَ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تَعْبُدُ فِي الْأَرْضِ قِسْمًا إِلَّا يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَا دَا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ بِرَدَاؤُهُ عَنْ مَتَكِبَتَيْهِ فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ بِرَدَاؤِهِ قَالَ لَقَاءَ عَلِيٍّ مَتَكِبَتَيْهِ ثُمَّ التَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَفَاكَ مَنَاسِدُكَ رَبِّكَ فَإِنَّهُ سَيُجْزِيكَ لَكَ مَا وَعَدَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ أَوْفَى

غزوہ بدر میں فرشتوں کی امداد اور غنیمت کے مباح ہونے کا بیان

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا تو وہ ایک ہزار تھے اور آپ کے ساتھ تین سو انہیں مرد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور اٹھ اٹھا کر با آواز بلند اپنے رب سے یہ دعا کی: اے اللہ! تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما، اے اللہ! تو نے جس چیز کا مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ عطا فرما، اے اللہ! اسلام کی یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی، آپ اٹھ پھیل کر با آواز بلند مسلسل دعا کرتے رہے مٹی کہ آپ کے شانوں سے چادر گر گئی، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور چادر پکڑ کر آپ کے کندھوں پر ڈال دی اور پھر پیچھے سے آپ کے ساتھ لپٹ گئے اور کہنے لگے یا نبی اللہ! اللہ سے آپ کی یہ دعا کافی ہے، آپ کا رب آپ سے کہے ہوئے وعدہ کو عنقریب پورا فرمائے گا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: (ترجمہ) ”جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی، میں تمہاری لگاتار ایک ہزار فرشتوں سے مدد فرماؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آپ کی مدد فرمائی۔“ — ابو زید نے کہا حضرت ابن عباس نے یہ حدیث بیان کی اس روز ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا جو اس سے آگے تھا، اتنے میں اس نے اپنے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز سنی اور ایک گھوڑے سوار کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا ”اے حیزم آگے بڑھ۔“ (حیزم اس فرشتے کے گھوڑے کا نام تھا) پھر اپنا ملک

مُهِمَّةٌ كُمْ يَا لَيْفَ مِّنَ الْمَلِكَةِ مُرْدِفَيْنِ فَأَمَدًا
 اللَّهُ بِالسَّلَاحِ نَكَبَةً قَالَ أَبُو ثَمَّارٍ مِّيلٌ فَحَدَّثَ شَيْخُ
 ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ
 يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي أَيْتُورٍ رَجُلٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ
 أَمَامَهُ إِذْ سَمِعَ صَرْبَةً يَاسُوطٍ فَوَقَفَ وَ
 صَوَّتَ الْفَارِسُ يَقُولُ أَقْدِمَ رَحْنُورُومَ نَنْظُرُ
 إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا فَتَنَظَرَ
 إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خَطِمَ أَنْفَهُ وَ شَقَّى
 وَجْهَهُ كَصَرْبَةِ يَاسُوطٍ فَخَاضَ ذَلِكَ
 أَجْمَعُ فَجَاءَهُ الْإِنصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقَالَ صَدَقْتَ ذَلِكَ مِمَّنْ مَدَّ السَّمَاءُ
 الثَّالِثَةَ فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ وَاسْرُوا
 سَبْعِينَ قَالَ أَبُو ثَمَّارٍ مِّيلٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
 فَلَمَّا اسْرُوا وَالْأَسَارَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْكِي وَ عَمَرَ
 مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسَارَى فَقَالَ
 أَبُو بَكْرٍ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُمْ بَنُو الْعَمَرِ وَ
 الْعَشِيرَةُ أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً
 فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ فَعَسَى اللَّهُ
 أَنْ يَهْدِيَ يَهُودَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَى يَا
 ابْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ مَا أَرَى الَّذِي دَأَى أَبُو بَكْرٍ وَلَكِنِّي
 أَرَى أَنَّ تَمَكُّنًا فَخَضِرَبَ آعَتَا قَهُمُ
 فَتَمَكَّنَ عَلِيًّا مِّنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبُ
 عُنُقَهُ وَتَمَكَّنِي مِّنْ فُلَاكِ نَسِيبًا لِّعَمَرِ
 فَأَضْرِبُ عُنُقَهُ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَيْمَةُ الْكُفْرِ
 وَصَنَادُ يَدِهَا قَهْوِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

اس نے دیکھا کہ وہ مشرک اس کے سامنے چپ گہر پڑا، اس
 مسلمان نے اس مشرک کی طرف دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ تھی
 اور اس کا چہرہ اس طرح پھٹ گیا تھا جیسے کوڑا لگا ہو اور اس کا
 پرانہ چہرہ پڑ گیا تھا، اس انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا تم نے
 سچ کہا یہ عیسے آسمان سے مدد آئی تھی، اس دن مسلمانوں نے
 ستر مشرکوں کو قتل کیا اور ستر کو گرفتار کر لیا، ابو زمیل کہتے
 ہیں کہ حضرت ابن عباس نے کہا جب مسلمانوں نے قیدیوں
 کو گرفتار کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
 ابو بکر اور حضرت عمر سے کہا تمہارا ان قیدیوں کے بارے
 میں کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا یا نبی اللہ! یہ ہمارے
 علم زاد اور ہمارے قبیلہ کے لوگ ہیں، میری رائے یہ ہے
 کہ آپ ان سے خرید لیں اس سے ہمیں کفار کے خلاف
 قوت حاصل ہوگی، اور شاید اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی ہدایت
 دے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے
 ابن الخطاب تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا نہیں، بخدا
 یا رسول اللہ! میری وہ رائے نہیں ہے جو حضرت ابو بکر کی رائے
 ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے
 کیجئے تاکہ ہم ان کی گردنیں اتار دیں، آپ غیل کو حضرت علی
 کے حوالے کیجئے کہ وہ اس کی گردن اتار دیں، اور میرا فلاں
 رشتہ دار میرے حوالے کریں کہ میں اس کی گردن مار دوں۔
 یہ لوگ کافروں کے بڑے اور ان کے سرکار ہیں، رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کی رائے پسند آئی اور
 میری رائے پسند نہیں آئی، دوسرے دن جب میں رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے
 دو رچے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ! مجھے بتلائیے کہ
 آپ اور آپ کا صاحب کس وجہ سے دو رچے ہیں، اگر
 مجھے بھی رونما آیا تو میں دو رچا اور اگر مجھے رونما نہ آیا تو میں

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَسْمَعْ
مَا قُلْتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدِجِثُ قَاذًا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ
أَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ قُلْتُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مِنْ أَمْرِ شَيْءٍ تَبْكِي
أَنْتَ وَصَاحِبُكَ فَذَا وَجَدْتُ بُكَاءُ
بَكِيَّتُ وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءُ تَبَا كَيْتُ
لِبُكَاءُ يَكْمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْكِي لَكَ دِي عَرَضَ عَلَى
أَصْحَابِكَ مِنْ أَخَذَ هَذَا الْفِدَاءَ لَقَدْ
عَرَضَ عَلَى عَدَا بَعْضُ أَهْلِ مِنْ هَذَا
الشَّجَرَةِ شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ بَيْتِي اللَّهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَمْ
أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ
فَكُلُوا مِنَّمَا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا فَاحْلُ اللَّهُ
الْغَنِيمَةَ لَهُمْ -

آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے رونے ایسی صورت بنا لیں
گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس واقعہ کی وجہ
سے رورہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں کے ندیہ لینے کی وجہ
سے مجھ پر پیش کیا ہے، بلاشبہ مجھ پر ان لوگوں کا عذاب
پیش کیا گیا جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا وہ
درخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا اور اللہ تعالیٰ
نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل فرمائی: (ترجمہ) کسی نبی کی شان
کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کفار کا زمین پر خون بہانے سے
پہلے ان کو قیدی بنائے۔ سو تم کو جو مال غنیمت
حاصل ہے اس کو کھاؤ، دراصل حالیکہ یہ حلال اور طیب ہے
پھر اللہ نے مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا۔

بدر کا محل وقوع علامہ نوروی لکھتے ہیں بدر وہ جگہ ہے جہاں پر ایک بہت عظیم اور مشہور جنگ واقع ہوئی، یہاں پر ایک
مشہور پانی کی جگہ اور ایک بستی تھی یہ جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع تھی اور مدینہ منورہ سے چارم علم
دور تھی، ابن قتیبہ نے کہا ہے کہ بدر ایک شخص کا کنواں تھا اس شخص کا نام بھی بدر تھا، اسی کے نام پر اس کنواں کا نام بدر رکھ
دیا گیا، ابو الیخلفان نے کہا ہے کہ بنو غفار کے ایک شخص کا یہ کنواں تھا، غزوہ بدر سترہ رمضان دوم ہجری کو جمعہ کے دن واقع
ہوا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس دن غزوہ بدر ہوا وہ سخت گرم دن تھا یہ

جنگ بدر کے دن اللہ تعالیٰ کے وعدہ فتح کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت

گریہ وزاری سے دعا کی حکمت

اس باب کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فتح اور نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے انتہائی

گر یہ وزاری کے ساتھ دعا کی اس حال میں حضرت ابو بکرؓ نے آپ کو تسلی دی اور کہا یا نبی اللہ آپ کی یہ دعا کافی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے کیے ہوئے وعدہ کو ضرور پورا فرمائے گا۔ علامہ نوویؒ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر شدت کے ساتھ اس لیے دعا کی تھی تاکہ آپ کے اصحاب آپ کو دعا کرتے ہوئے دیکھ لیں، اور آپ کی دعا کی وجہ سے ان کے دل قوی ہو جائیں، علاوہ ازیں دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے غمگینا کرنا مایوسانہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کو کفار کے لشکر سے — یا کفار کے قافلہ میں سے کسی ایک پر فتح عطا فرمائے گا، اور قافلہ نکل چکا تھا، اس لیے اب کفار کے لشکر پر آپ کو فتح یا کرنا مستحکم ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود آپ نے اس لیے شدت سے دعا کی تاکہ یہ فتح جلد حاصل ہو اور مسلمانوں کو زیادہ ضرر نہ پہنچے نیز فتح حاصل ہو جائے۔ ۱

ما فظ ابن عمرؓ مستطانی لکھتے ہیں: علامہ خطابیؒ نے کہا ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ گمان کرنا جائز نہیں ہے کہ اس وقت حضرت ابو بکرؓ کی نصرت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پُر امید تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر گریہ و زاری سے دعا کرنے کی وجہ آپ کی صحابہ پر شفقت اور ان کے دلوں کو تقویت دینا تھی کیونکہ یہ صحابہ کا پہلا جہاد تھا اس لیے آپ نے سخت آہ وزاری سے دعا کی کیونکہ صحابہ کو یہ یقین تھا کہ آپ کی دعا مستجاب ہوتی ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام خوت میں تھے اور یہ بندہ کا انتہائی کمال مقام ہے اور آپ کے نزدیک یہ جائز تھا کہ اس دن مدینہ آئے کیونکہ مدینہ کا وعدہ محمل تھا بہر حال یہ وہم کرنا قطعاً باطل ہے کہ اس موقع پر حضرت ابو بکرؓ کو زیادہ طمانیت حاصل تھی بلکہ حضرت ابو بکرؓ کو یہ یقین تھا کہ حضور نے اس قدر شدت گریہ سے جو دعا کی ہے وہ ضرور باریاب ہو کر رہے گی۔ ۲

کیا جنگ بدر میں فرشتوں نے قتال کیا تھا؟ اس باب کی حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آپ کی مدد فرمائی، اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جنگ بدر کے دن ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اتنے میں اس نے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز سنی اور ایک گھوڑے سرار کی آواز سنی وہی جو کہہ رہا تھا ”اے حیزم آگے بڑھ“ پھر اچانک اس نے دیکھا کہ وہ مشرک اس کے سامنے چٹ گر پڑا۔ اس کی ناک پر چوٹ تھی اور خیرہ بچٹ گیا تھا اور اس پر نیل کا سبز نشان تھا جیسے کوڑا لگا ہو، اس انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسے ماجرا عرض کیا، آپ نے فرمایا: تم سچ کہتے ہو یہ میرے آسمان سے سدا آئی تھی۔

علامہ اسلام کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ جنگ بدر میں فرشتوں نے بھی جنگ میں حصہ لیا تھا یا نہیں؟، صحیح مسلم کی اس صریح حدیث کے پیش نظر زیادہ تر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ فرشتوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا، اور بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ فرشتوں کا نازل ہونا صرف مسلمانوں کو تقویت اور بشارت دینے کے لیے تھا کیونکہ قرآن مجید میں فرشتوں کے نازل کرنے کا ذکر سورہ آل عمران اور سورہ انفال میں ہے اور دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے: وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۝ اللہ تعالیٰ نے صرف تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے اور تمہیں

۱۔ علامہ یحییٰ بن شرفؒ نوادی متوفی ۶۷۶ھ، شرح مسلم ج ۳ ص ۹۲، مطبوعہ مکتبہ المدینہ کراچی، ۱۳۷۵ھ
۲۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجرؒ مستطانی متوفی ۵۵۲ھ، فتح الباری ج ۴ ص ۲۸۹، مطبوعہ دار نشر المکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۴۰۱ھ

غوثی دینے کے لیے فرشتوں کو نازل کیا ہے۔ لہذا اس صریح آیت کے مقابلہ میں ان روایات کو ترک کر دیا جائے گا جن میں فرشتوں کے قتل کرنے اور جنگ کرنے کا ذکر ہے، ہمارے نزدیک یہی تفسیرِ جامع ہے اس بحث کو پوری طرح واضح کرنے کے لیے پہلے ہم قرآن مجید کا وہ آیات ذکر کریں گے جن میں فرشتوں کو نازل کرنے کا ذکر ہے پھر اس کے بعد مفسرین کی آراء کا ذکر کریں گے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

اذ تقول للمؤمنین ان یفیکم ان
یمدکم ربکم بثلثة الاف من الملائکة منزلین
بلی ان تصبروا و تتقوا و یا توکم من فودهم
هذا یمدکم ربکم بخمسة الاف من الملائکة
مسومین • و ما جعلہ اللہ الا بشری
لکم و لتطمین قلوبکم بہ • و ما النصر الا
من عند اللہ العزیز العکیم
ال عمران : ۱۲۶-۱۲۷

جب آپ مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ
کافی نہیں کہ تمہارا رب تین ہزار نازل کیے ہوئے فرشتوں
سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ کیوں نہیں اگر تم صبر سے رہو اور
اللہ سے ڈرو اور وہ اسی وقت یکدم تم پر ٹوٹ پڑیں تو
(اسی دن) تمہارا رب تمہاری پانچ ہزار نشان زدہ فرشتوں
سے مدد فرمائے گا اور اللہ نے اس کو تمہارے لیے
صرف غوثی بنایا ہے اور تاکہ اس سے تمہارے دل
مطمئن ہو جائیں اور مدد صرف اللہ غالب، حکمت والے کی
طرف سے ہے

جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس
نے تمہاری دعا سن لی کہ میں ایک ہزار لگاتار آنے والے
فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں اور اس کو اللہ
نے صرف غوثی بنایا ہے، اللہ اس لیے کہ تمہارے دل
اس سے مطمئن ہو جائیں اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف
سے ہے بیشک اللہ بہت غالب، (اور) نہایت حکمت
والا ہے۔

اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم
افی ممدکم بالاف من الملائکة مردفین •
و ما جعلہ اللہ الا بشری و لتطمین
بہ قلوبکم • و ما النصر الا من عند اللہ
ان اللہ عزیز حکیم
(انفال : ۱۰-۹)

امام راہی سورہ آل عمران کی آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں :
فرشتوں کی نصرت کی کیفیت میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ فرشتوں نے مومنوں کے
ساتھ قتال کیا تھا اور بعض نے کہا ہے کہ صرف مسلمانوں کے دلوں کو تقویت دی تھی، اور ان کو یہ خبر دی تھی کہ ان کی نصرت
برگی اور کافروں کے دلوں پر عیب ڈال دیا تھا، اور ظاہر یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑتی تو وہ لشکر کے ساتھ جنگ میں
شریک ہوتے اور ہر مکتا ہے کہ جنگ میں ان کی ضرورت پیش نہ آئی ہو، اور مسلمانوں کے دلوں کی تقویت کے لیے صرف
ان کا میدان جنگ میں حاضر ہونا کافی ہو اور زیادہ مفسرین کا یہ زعم ہے کہ فرشتوں نے صرف جنگ بدر میں قتال کیا تھا
اور کسی جنگ میں قتال نہیں کیا۔

۱۔ امام غزالی محمد بن ضیاء الدین عمر راہی متوفی ۶۰۶ھ، تفسیر کبیر ج ۲ ص ۴۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ

امام ہادی سورۃ انفال کی آیات کے تحت لکھتے ہیں:

اس بات میں اختلاف ہے کہ فرشتوں نے جنگ بدر کے قتال میں حصہ لیا تھا یا نہیں، ایک قوم نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پانچ سو فرشتوں کے ساتھ میدان پر تھے جس میں حضرت ابوبکر تھے، اور میکائیل علیہ السلام پانچ سو فرشتوں کے ساتھ میسرہ پہنچے جس میں حضرت علی بن ابیطالب تھے، یہ فرشتے مفید کپڑے پہنے ہوئے انسانوں کی صورت میں تھے، اور انھوں نے قتال کیا، ایک قول یہ ہے کہ انھوں نے صرف جنگ بدر میں قتال کیا اور جنگ احزاب اور جنگ حنین میں قتال نہیں کیا، ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعود سے ابو جہل نے کہا وہ آواز کہاں سے آ رہی تھی جس کو میں سن رہا تھا، اور بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، حضرت ابن مسعود نے کہا وہ فرشتوں میں سے تھا۔ ابو جہل نے کہا پھر فرشتوں نے ہم کو شکست دی ہے نہ کہ تم نے! اور ایک روایت ہے کہ ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا اچانک اس نے اوپر سے کوڑا مارنے کی آواز سنی۔ اس نے اس مشرک کی طرف دیکھا تو وہ زمین پر پست گر پڑا اور اس کا یکہ اس کا چہرہ پھٹ چکا تھا، اس انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا یہ آسمان سے مدد آئی تھی۔

دوسری قوم نے یہ کہا کہ فرشتوں نے قتال نہیں کیا وہ صرف لشکر کی تعداد میں اضافے اور مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آئے تھے ورنہ صرف ایک فرشتہ ہی تمام دنیا کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے صرت ایک پڑ سے ملائیں میں قوم لوط کو ہلاک کر دیا تھا اور قوم صالح اور ثمود کے شہروں کو صرف ایک چیخ سے ہلاک کر دیا تھا، اور اس امداد کی کیفیت کا سورہ آل عمران میں تفصیلاً ذکر ہے، فرشتے قتال کے لیے نہیں آئے تھے اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَ مَا جَعَلَ الْإِنسَانَ لِمَا تَعْمَلُونَ ۚ وَلَوْ أَنَّ قُلُوبُهُمْ شَفَعُوا فِيهِمْ لَغَوَا فِي السَّعْيِ ۚ وَلَوْ أَنَّ قُلُوبُهُمْ شَفَعُوا فِيهِمْ لَغَوَا فِي السَّعْيِ ۚ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَ مَا جَعَلَ الْإِنسَانَ لِمَا تَعْمَلُونَ ۚ وَلَوْ أَنَّ قُلُوبُهُمْ شَفَعُوا فِيهِمْ لَغَوَا فِي السَّعْيِ ۚ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے دن ایک چھپر کے نیچے بیٹھ کر دعا کر رہے تھے اور حضرت ابوبکر آپ کی دائیں جانب تھے آپ کے ساتھ اور کئی نہیں تھا، اس وقت آپ کو اذنگھا گئی، پھر آپ نے اپنا دریاں اٹھ کر حضرت ابوبکر کی ران پر مارا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ کی مدد کی بشارت سنو، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جبرائیل ایک لشکر کی پیشوائی کر رہے ہیں۔ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ فرشتوں کے نازل کرنے سے صرف اسی بشارت کا بھیجنا مقصود تھا، اور یہ حدیث فرشتوں کے قتال کرنے کی نفی کرتی ہے۔

میز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ ۚ وَبَارِكُوا فِي سَبْعِينَ مِائَةً أَلْفًا مَرَّةً ۖ فَغَلِبْتُمْ عَلَى الْقَوْمِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِينَ ۚ اس آیت سے اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ ہر چند کہ فرشتے مسلمانوں کی موافقت کے لیے نازل ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ فرشتوں کے نزول پر اعتماد نہ کریں بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی امداد و اعانت اور اس کی ہدایت کو کافی سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا اور وہی حکیم ہے اور جس جگہ مدد اور نصرت کی ضرورت ہو وہیں مدد پہنچاتا ہے۔

تامنی بیضاوی لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے جبریل فرمایا ہے وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَ مَا جَعَلَ الْإِنسَانَ لِمَا تَعْمَلُونَ ۚ وَلَوْ أَنَّ قُلُوبُهُمْ شَفَعُوا فِيهِمْ لَغَوَا فِي السَّعْيِ ۚ وَلَوْ أَنَّ قُلُوبُهُمْ شَفَعُوا فِيهِمْ لَغَوَا فِي السَّعْيِ ۚ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَ مَا جَعَلَ الْإِنسَانَ لِمَا تَعْمَلُونَ ۚ وَلَوْ أَنَّ قُلُوبُهُمْ شَفَعُوا فِيهِمْ لَغَوَا فِي السَّعْيِ ۚ

وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رماني
 (انفال : ۱۷)
 قتل نہیں کیا، لیکن ان کو اللہ نے (حقیقتہً) قتل کیا ہے
 اور (اسے محمد) آپ نے (حقیقتہً خاک) نہیں پھینکی جس
 وقت (بظاہر) آپ نے (خاک) پھینکی تھی، وہ خاک اللہ
 نے پھینکی۔

بظاہر اصحاب بدر نے کافروں کو قتل کیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم نے ان کو حقیقتہً قتل نہیں کیا،
 اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، اگر فرشتوں نے بظاہر قتل کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ان کو فرشتوں نے حقیقتہً قتل نہیں کیا اللہ
 نے قتل کیا ہے اور اگر بظاہر اصحاب بدر نے قتل کیا ہوتا اور حقیقتہً فرشتوں نے قتل کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا
 اے مسلمانو! تم نے ان کافروں کو حقیقتہً قتل نہیں کیا ان کو تو درحقیقت فرشتوں نے قتل کیا ہے، لیکن جب اللہ
 تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف قتل کی نسبت ظاہر کی نہ حقیقتہً، تو معلوم ہوا کہ بدر کے کافروں کو قتل کرنے میں فرشتوں
 کا کوئی دخل نہیں ہے نہ ظاہر نہ حقیقتہً اور بدر میں حملہ آور کافروں کو قتل کرنا صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان
 اللہ علیہم اجمعین کا کارنامہ ہے اور بدر میں فرشتوں کا نزول صرف مسلمانوں کے اطمینان اور ان کو بشارت
 دینے کے لیے تھا، اور جو فرشتے بدر میں اترے انھیں دوسرے فرشتوں پر فضیلت حاصل ہوئی، اس لیے
 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض فرشتوں کو عزت اور فضیلت دینے کے لیے بدر میں فرشتوں کو اتارا ہو!
 امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن معاذ بن رفاعۃ الزرقانی عن ابیہ وکان
 ابویہ من اهل بدر قال جاء جبرئیل الی النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما تعدون اهل بدر
 فیکم قال من افضل المسلمین او کلمۃ نحوھا
 قال وکذا لک من مشہد بدر من
 الملائکۃ۔
 حضرت معاذ بن رفاعہ اپنے والد سے روایت
 کرتے ہیں (ابن کے والد اہل بدر سے تھے) کہ حضرت
 جبرائیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے!
 آپ اہل بدر کو کون سا درجہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا
 وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں یا اس کی مثل کوئی
 اور کلمہ فرمایا، حضرت جبرائیل نے کہا ہم بھی اسی طرح فرشتوں
 میں بدری فرشتوں کو سب سے افضل قرار دیتے ہیں۔

اس لیے فرشتوں کو بدر میں نازل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بعض فرشتوں کو عزت اور فضیلت دی جائے۔
 قرآن مجید کی صریح آیات اور بعض احادیث سے ہم نے یہی سمجھا ہے کہ غزوہ بدر میں فرشتوں کا نزول صرف بشارت
 دینے یا مسلمانوں کی تائید اور تقویت کے لیے ہوا تھا اور فرشتوں نے قال میں حصہ نہیں لیا، میں نے اس مسئلہ میں بہت
 حیاں بین کی لیکن میں نے دیکھا کہ اکثر مفسرین نے اس مسئلہ کو بیان کرنے سے پہلو تھپی کی ہے، اسی طرح شارحین حدیث
 اور مصنفین میرت نے بھی اس مسئلہ پر بحث کرنے سے دامن بچا لیا ہے، قابل ذکر علماء میں سے صرف امام رازی نے
 اس مسئلہ پر بحث کی ہے، بہر حال میرے نزدیک جو حق تقارہ میں نے بیان کر دیا۔ اگر یہ فی الواقع حق ہے تو یہ اللہ کی

جانب سے ہے اور اگر یہ غلط ہے تو یہ میری فہم کا نقص ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہیں۔
اس حدیث کے اخیر میں مال غنیمت کے اعلان ہونے کا بھی بیان ہے اس کی مفصل تحقیق ہم ابواب سابقہ میں بیان کر چکے ہیں۔

بَابُ رِبْطِ الْأَسِيرِ وَحَبْسِهِ وَجَوَازِ الْمَنِّ عَلَيْهِ

۴۷۴- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُرَوِّهُ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قَبْلَ تَجْدٍ وَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثَمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَادِيَّتٍ مِنْ سَوَادِي الْمَسِيحِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي يَا مَعْزُودُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دِمٍّ وَإِنْ تُنْعِمُ تُنْعِمُ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطِ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمُ تُنْعِمُ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دِمٍّ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطِ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمُ تُنْعِمُ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دِمٍّ وَإِنْ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سواروں کو نجد کی طرف بھیجا، وہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو گرفتار کر کے لائے اس کا نام ثمامہ بن اثال تھا اور وہ اہل یمامہ کا سردار تھا انھوں نے اس کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: اے ثمامہ! تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا: اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خیر ہے، اگر آپ قتل کریں گے تو ایک طاقتور شخص کو قتل کریں گے، اور اگر آپ احسان کریں گے تو ایک شکر گزار شخص پر احسان کریں گے، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو آپ سوال کیجئے، آپ جو مال چاہیں گے آپ کو مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر چلے گئے، دوسرے دن پھر آپ نے فرمایا: اے ثمامہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا وہی جو میں آپ سے کہہ چکا ہوں، اگر آپ احسان کریں گے تو ایک شکر گزار پر احسان کریں گے، اور اگر آپ قتل کریں گے تو ایک طاقتور شخص کو قتل کریں گے، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو آپ سوال کیجئے، آپ جو مال چاہیں گے، وہ آپ کو مل جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو چھوڑ کر چلے گئے، حتیٰ کہ اگلے روز پھر آپ نے فرمایا: اے ثمامہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میری وہی رائے ہے جو میں آپ سے کہہ چکا ہوں، اگر آپ احسان کریں گے تو ایک شکر گزار

كُنْتُ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلَّ تُعْطَى مِنْهُ مَا
 نَشِئْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَطْلِقُوا ثِمَامَةَ فَإِنَّا نَطْلُقُ إِلَى
 نَحْلِ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَغْتَسَلَ شَحْرَ
 دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ
 رَسُولُهُ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى
 الْأَرْضِ وَجْهُ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ
 فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّهَا
 إِلَيَّ وَاللَّهُ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ
 مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ إِلَيَّ
 إِلَيَّ وَاللَّهُ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ
 إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ
 إِلَيَّ وَأَنَا أُرِيدُ الْعَمَّةَ كَمَا ذَا تُرَى فَبَشَّرَهُ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ
 أَمَرَ أَنْ يُعْتَمِرَ فَمَا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ
 لَهُ قَائِلٌ أَصَبَوْتَ فَقَالَ لَا وَلَكِنِّي
 أَكُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ
 حَبَّةٌ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۴۷۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا
 أَبُو بَكْرِ الْهَنْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
 جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ
 أَنَّ سَمْعَةَ أَبَاهُ يُرْوَى يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ

شخص پر احسان کریں گے، اور اگر آپ قتل کریں گے تو
 ایک طاقتور شخص کو قتل کریں گے، اور اگر آپ مال کا ارادہ
 کرتے ہیں تو آپ سوال کریں آپ جو مال چاہیں گے وہ آپ
 کو دیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثمار
 کو کھول دو، وہ مسجد کے قریب ایک کھجور کے درخت
 کے پاس گیا اور غسل کر کے مسجد میں داخل ہو گیا اور کہنے
 لگا: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا
 عبده ورسوله۔

اسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بخدا پہلے میرے نزدیک
 زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چہرہ
 نہیں تھا اور اب آپ کا چہرہ انور مجھے تمام چہروں سے
 زیادہ محبوب ہے، بخدا! پہلے میرے نزدیک آپ
 کے دین سے زیادہ کوئی دین ناپسندیدہ نہ تھا، اور اب
 مجھے آپ کا دین تمام دینوں سے زیادہ محبوب ہے بخدا پہلے
 میرے نزدیک آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر ناپسندیدہ نہ
 تھا اور اب آپ کا شہر مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب
 ہے، آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا وہاں مالیک
 میرا ارادہ منہ کرنے کا تھا، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں بشارت دی اور عمرہ
 کرنے کا حکم دیا، جب وہ مکہ پہنچے تو کسی شخص نے ان
 سے کہا: کیا تم نے دین بدل لیا ہے؟ انھوں نے کہا
 نہیں، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے
 آیا ہوں، اور سن لو خدا کی قسم اب تمہارے پاس اس
 وقت تک پیام سے گندم کا کوئی دانہ نہیں پہنچے گا جب تک
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف گھوڑے
 سواروں کی ایک جماعت بھیجی، وہ لوگ ایک شخص کو
 گرفتار کر کے لائے جس کا نام ثمامہ بن ثمال ہنسی تھا جو

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمْ خَيْلًا لَهُ نَحْوُ
أَرْبَعِينَ نَجْدًا وَتَجَاءَتْ بِرَجُلٍ يَقَالُ
لَهُ كَمَا مَتَّ بَنُ أَثَالِ الْحَنْفِيُّ سَيِّدُ أَهْلِ
الْيَمَامَةِ وَسَاقِي الْحَدِيثِ بِمِثْلِ حَدِيثِ
الْكَيْثِ إِلَّا أَنَّهَا قَالَتْ إِنْ تَقَتَّلْنِي تَقَتَّلْ
كَادَهُمْ -

اہل یمامہ کا سردار تھا باقی حدیث حسب سابق ہے البتہ
اس میں یہ ہے کہ اگر آپؐ مجھے قتل کریں گے تو
ایک طاقتور شخص کو قتل کریں گے۔

اس حدیث میں جنگی قیدیوں کو احساناً آزاد کرنے کا ثبوت ہے۔ ابواب سابقہ میں ہم اس پر تفصیلی بحث
کر چکے ہیں، علامہ نووی نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں قیدی کو باج دینے اور اس کو قید کرنے کا ثبوت ہے اور
اس حدیث میں کافر کو مسجد میں داخل کرنے کے جواز کا بھی ثبوت ہے، امام شافعی کے نزدیک مسلمان کی اجازت
سے کافر کو مسجد میں داخل کرنا جائز ہے، خواہ کافر کتنا ہی پیا غیر کتنا ہی، امام مالک کے نزدیک جائز نہیں ہے، امام
ابو حنیفہ کے نزدیک اہل کتاب کو داخل کرنا جائز ہے اور غیر کتنا ہی کافر کو مسجد میں داخل کرنا جائز نہیں ہے، ہم شرح
صحیح مسلم جلد ثانی میں اس مسئلہ پر تفصیلی بحث کر چکے ہیں۔

اسلام قبول کرنے کے بعد غسل کرنے کے حکم میں مذاہب فقہاء | اس حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ

پہلے غسل کیا، علامہ نووی لکھتے ہیں: جب کوئی کافر اسلام قبول کرنے کا ارادہ کرے تو فوراً اسلام قبول کرے
اور غسل کی وجہ سے اس کو مؤخر نہ کرے، اور نہ کسی شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس کو غسل کی اجازت دے بلکہ اس کو
فوراً اسلام لانے کا حکم دے، اور اس کے بعد وہ شخص غسل کرے، علامہ نووی کہتے ہیں ہمارا مذہب یہ ہے کہ اگر
زمانہ کفر میں وہ جنبی تھا تو اس پر غسل واجب ہوگا خواہ اس نے غسل کیا ہو یا نہ، بعض مالکیہ نے یہ کہا ہے کہ اسلام کی وجہ
سے اس سے غسل ساقط ہو گیا جیسا کہ دوسرے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں لیکن یہ قول ضعیف ہے، اور اگر اسلام سے قبل
وہ جنبی نہ ہو تو پھر اس کا غسل کرنا مستحب ہے، یہ ہمارا، امام مالک کا اور دوسرے فقہاء کا مذہب ہے، امام احمد اور دوسرے
فقہاء نے کہا ہے کہ اس پر غسل کرنا واجب ہے۔

تحقیقی یہ ہے کہ قبول اسلام سے پہلے تو غسل کر کے اسلام قبول کرنے میں تاخیر جائز نہیں ہے لیکن اسلام
قبول کرنے کے بعد غسل کرنا فرض ہے، کیونکہ زمانہ کفر میں جو جنابت لاحق ہوئی ہے وہ ان کے غسل سے نہیں
اترے گی، امام ابن خزمیہ، امام ابن سنان اور امام بزار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اسلام لانے
کے بعد حضرت ثمامہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا حکم دیا، اور امام حاکم نے تاریخ نیشاپور میں لکھا ہے:
محمد بن عقیل اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھے غسل کرنے کا حکم دیا، اور امام ابو نعیم نے دائرہ سے روایت کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہو گیا تو نبی صلی

اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہیری کے پتوں کے پانی سے غسل کروں اور فرمایا زمانہ کفر کے بال کاٹ دو، اور کتاب قرطبی میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص مسلمان ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غسل کرنے کا حکم دیا۔ طالب اسلام کو کلمہ پڑھانے میں تاخیر کرنا جائز نہیں بلکہ خدشہ کفر ہے۔ اگر کوئی کافر کسی مسلمان ہونا چاہتا ہو تو وہ اس میں تاخیر نہ کرے اور اس کو فوراً کلمہ پڑھا دے، عام طور پر سوگ اس شخص کو کسی عظیم دین کے پاس سے جا کر کلمہ پڑھواتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے کیونکہ اس کو کلمہ پڑھانے میں تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اتنی دیر اس کے کفر پر راضی ہے اور کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے اور اگر بالفرض وہ اس وقفہ میں مگیا تو ایسا ذرا تاخیر کفر پر مگر گناہ۔ اس لیے جو شخص اسلام کا طالب ہو اس کو فوراً کلمہ پڑھا دینا چاہیے اور بعد میں اس کو غسل کرنے کا حکم دیں اور اس کو اسلام کے احکام کی تعلیم دیں۔

بَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُودِ مِنَ الْحِجَازِ

یہودیوں کو سرزمین حجاز سے نکال دینے کا بیان

۴۷۷- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّكَ قَالَ بَيْنَنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا هُمُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ اسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ أُرِيدُ اسْلِمُوا اسْلِمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ أُرِيدُ فَقَالَ لَهُمُ الثَّالِثَةُ فَقَالَ اسْلِمُوا اسْلِمُوا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اس اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اور فرمایا یہودیوں کے پاس چلو، ہم آپ کے ساتھ اٹھ کر یہودیوں کے پاس گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان سے بڑا آواز بلند فرمایا: اے یہودیو! مسلمان ہو جاؤ تم سلامت رہو گے، انہوں نے کہا اے ابوالقاسم آپ نے تبلیغ کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اعتزات کر لو اسلام لے آؤ اور سلامت رہو ماضیوں نے کہا اے ابوالقاسم آپ نے تبلیغ کر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا: میں بھی یہی چاہتا ہوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنو از میں اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کو اس زمین سے

نکال دوں۔ لہذا تم میں سے جو شخص اپنے مال کو بیچنا چاہے اس کو بیچ دے ورنہ جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بنو نضیر اور بنو قریظہ کے یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کو جلا وطن کر دیا، اور بنو قریظہ کو برقرار رکھا، اور ان پر احسان فرمایا۔ اس کے بعد بنو قریظہ نے جنگ کی آپ نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو اور ان کے اموال کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ البتہ ان میں سے بعض یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملے آپ نے ان کو امن دے دیا اور وہ مشرف بہ اسلام ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر دیا، ان میں بنو قینقاع حضرت عبداللہ بن سلام کی قوم تھی اور بنو حارثہ کے یہودی تھے اور یہود مدینہ میں رہتا تھا۔

امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی ہے۔

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہود اور نصاریٰ کو جزیہ عرب سے ضرور نکال دوں گا اور مسلمان کے وہاں

الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُخْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ مَنْ قَمِنَ وَجَدَ مِنْكُمْ بِحَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبْعُهُ وَإِلَّا فَأَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ۔

۴۴۷- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَدَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ ثَابِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ يَهُودَ بَنِي الْقَضِيرِ وَ قُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي الْقَضِيرِ وَأَقْرَ قُرَيْظَةَ وَمَنْ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَتَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَنَهُمْ وَاسْلَمُوا وَأَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ بَنِي قَيْنِقَاعَ وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ وَكُلُّ يَهُودٍ كَانَ بِالْمَدِينَةِ۔

۴۴۸- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ أَكْثَرُ وَآخِرُ۔

۴۴۹- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ عَنْ مَخْلَدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللُّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَدَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى آدَعُوا إِلَّا مُسْلِمًا.

کسی اور کو نہیں رہنے دوں گا۔

۴۴۸۰۔ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

حَدَّثَنَا دُرُوسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ

الْخُورِمِيُّ ح وَحَدَّثَنِي سَكْمَةُ بْنُ هَمْدَانَ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَهْنٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ

وُهَّابٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بِمَا كَلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

امام مسلم نے اس حدیث کی دو سندیں اور بیان کی ہیں۔

فریبوں کی عہد شکنی کی سزا | اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جس قوم سے معاہدہ ہو وہ لوگ یا ذمی

جاری ہوتے ہیں اور امام کے لیے جائز ہے کہ ان میں سے جس کو چاہے قید کر لے اور جس پر چاہے احسان کرے اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر امام نے کسی قوم پر احسان کیا اور اس نے جنگ کی تو اس سے کیا ہوا معاہدہ ٹوٹ جائے گا، بنو قریظہ امان میں تھے پھر انھوں نے عہد شکنی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں قریش کی مدد کی ان کے متعلق قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی :

وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ

الْكِتَابِ مِنْ صِيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ

الرَّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ

فَرِيقًا.

(احزاب : ۲۶)

اور جن اہل کتاب نے ان حملہ آوروں (قریش مکہ) کی مدد کی تھی، اللہ نے ان کے قلوبوں سے نکال دیا، اور ان کے دلوں میں (مسلمانوں کا) ایسا رعب ڈال دیا کہ تم ان میں سے ایک گروہ کو قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید کرتے ہو۔

عہد شکنی کرنے والوں کو قتل کرنے کا جواز اور اہل قلعہ کو کسی عادل شخص کے فیصلہ پر قلعہ سے نکلنے کا جواز

بَابُ جَوَازِ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ

وَجَوَازِ نُزَالِ أَهْلِ الْحِصْنِ عَلَى حَكَمِ

حَاكِمٍ عَدْلٍ أَهْلِ الْحُكْمِ

۴۴۸۱۔ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے

ہیں کہ بنو قریظہ، حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے پر قلعہ سے نکل آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بلوایا، وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر آپ کے پاس آئے جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اپنے سردار یا اپنے افضل کی طرف کھڑے ہو، پھر فرمایا یہ لوگ تمہارے فیصلے پر قلعہ سے نکلے ہیں، حضرت سعد بن معاذ نے کہا ان میں سے جو لوگ لڑائی کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیجئے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قید کر لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اور کبھی کہا تم نے بادشاہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ ابن مثنیٰ نے یہ آخری جملہ ذکر نہیں کیا۔

ابامسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے اس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور کبھی فرمایا تم نے بادشاہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جنگ خندق کے دن حضرت سعد بن معاذ کو قریش کے ایک شخص نے تیر مارا، اس شخص کا نام ابن العرقہ تھا، یہ تیر آپ کے بازو کی ایک رگ میں لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے لیے مسجد میں ایک غیر لگوا دیا، اور وہیں قریب سے ان کی عیادت کرتے تھے، جب

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَقَّارٍ وَالْعَاطِظُ مُمْتَقَارِ بْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ ابْنِ أَبِي هَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَزَلَ أَهْلُ قَرْيَظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَمْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدٍ فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِّنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَصَارَ قَوْمُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ تَقْتُلُ مَقَاتِلَتَهُمْ وَتَسْبِي ذُرِّيَّتَهُمْ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَرُبَّمَا قَالَ قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى وَرُبَّمَا قَالَ قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ .

۴۲۸۲- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ وَقَالَ مَرَّةً لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ .

۴۲۸۳- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَمَّادُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ابْنُ الْعَدَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْعِرْقَةِ

رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ
 يَمُودُكَ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّحْدِيقِ وَضَعَ
 السِّلَاحَ فَأَغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ وَهُوَ
 يَنْقُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغَبَا فَقَالَ وَضَعْتَ
 السِّلَاحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاكَ إِلَّا خَيْرٌ إِلَيْهِمْ
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَائِنٌ فَأَشَاءَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَقَاتَلَهُمْ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَلُّوا
 عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَرَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْحُكْمَ فِيهِمْ إِلَى سَعْدٍ قَالَ قَائِنٌ أَحْكُمْ
 فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسَبَى
 الدَّرِيَّةُ وَالنِّسَاءُ وَنَفْسُهُ
 أَمْرُ اللَّهِ

۴۴۸۴ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا
 ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ قَالَ أَبِي
 فَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ
 اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

۴۴۸۵ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ
 نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ
 أَنَّ سَعْدًا قَالَ وَتَحَبَّرَ كَلِمَةً يَلْبُرُّ
 فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ لَيْسَ أَحَدٌ
 أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَجَاهِدَ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ
 كَذَبُوا رَسُولَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَأَخْرَجُوهُ أَلَلَّهُمْ فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ
 قُرَيْشٍ هَنِيءٌ فَأَبْقِنِي أَجَاهِدْهُمْ فِيكَ

صلی اللہ علی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے واپس لوٹے تو
 آپ نے ہتھیار اتار کر غسل کیا، اس وقت آپ کے پاس حضرت
 جبرائیل آئے وہ ان کا ایکہ اپنے سر سے خبار جھاڑ رہے
 تھے انہوں نے کہا آپ نے ہتھیار اتار دیے، بھلا ہم نے
 ابھی ہتھیار نہیں اتارے، ان کی طرف روانہ ہوں، رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: کہاں؟ تو انہوں
 نے بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ان سے جنگ کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے فیصلہ پر قلعے سے نکل آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ان کا فیصلہ حضرت سعد کی طرف مضمون کر دیا، انہوں نے
 کہا میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جنگجو افراد کو قتل کیا جائے
 اور ان کے بچوں اور عورتوں کو گرفتار کیا جائے اور
 ان کے اموال کو تقسیم کر دیا جائے۔

ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے
 یہ خبر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
 سعد سے (فرمایا: تم نے اللہ عزوجل کے حکم کے مطابق
 فیصلہ کیا ہے۔)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت
 سعد کا زخم بھرنے کے قریب تھا تو انہوں نے یہ دعا
 کی: اے اللہ! اگر خوب ہانتا ہے کہ جن لوگوں نے رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور آپ کو شہر سے نکالا
 مجھے تیری راہ میں ان کے خلاف جہاد کرنے سے کوئی
 چیز زیادہ عزیز نہیں ہے، اے اللہ! اگر قریش کے خلاف
 جنگ ابھی رہتی ہو تو مجھے ابھی زندہ رکھ تا کہ میں ان سے
 جہاد کر سکوں، کیونکہ میرا گمان یہ ہے کہ تو نے ہمارے

اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَطْلُبُ أُنْكَ قَدْ وَصَّيْتَ الْحَرْبَ
بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَإِنْ كُنْتَ وَصَّيْتَ الْحَرْبَ
بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَأَجْعَلْ مَا وَصَّيْتَ
فِيهَا فَأَنْفَجِرْتَ مِنْ كِبَتِهِمْ فَلَمْ يَرَوْهُمْ
وَفِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ خِيَمَةٌ مِنْ بَنِي عِصَاءٍ
إِلَّا وَالَّذِي يُسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ
الْحَنِينَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قَبْلِكُمْ
فَإِذَا سَعَدَ جُرْحُهُ يَبْعِدُ دَمًا فَمَاتَ
مِنْهَا.

۴۲۸۶۔ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ
بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ
هَشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَكْثَرٍ
قَالَ كَانَ فُجِّرَ مِنْ لَيْلَتِهِ كَمَا زَالَ يُسِيلُ
حَتَّى مَاتَ وَنَرَا فِي الْحَدِيثِ قَالَ فَذَاكَ
حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ

أَلَا يَا سَعْدُ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ
فَمَا فَعَلْتَ قَرِيبَةً وَالنَّظِيرُ
لَعَمْرُكَ إِنْ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ
غَدَاةً تَحْمِلُوا لَهُوا الضُّبُورُ
تَرَكْتُمْ قَدْ رَكِبْتُمْ لَا شَيْءَ فِيهَا
وَقَدْ رَأَى الْقَوْمُ حَالِي مَيِّتًا تَفُورُ
وَقَدْ قَالَ الْكُوَيْمِيُّ أَبُو جَبَابٍ
أَقِيمُوا قَيْنَقَاعَ وَلَا تَسِيرُوا
وَقَدْ كَانُوا بِبَلَدٍ بِهِمْ ثِقَالُ
كَمَا ثَقُلَتْ بِهَيْطَانِ الضُّحُورِ

اور ان کے درمیان جنگ ختم کر دی ہے سو اگر تو نے ہماری
اور ان کی جنگ ختم کر دی ہے تو تو اس زخم کو جاری کر دے
اور اسی میں میری موت واقع کر دے! پس وہ زخم متسلی
کے مقام سے بہنے لگا، مسجد میں ان کے ساتھ نزع غفار
کا خیمہ تھا وہ خون ان کی طرف بہہ کر آ رہا تھا وہ اس سے
خون زدہ ہو گئے اور کہنے لگے اے خیمہ والو! یہ تمہاری
طرف سے ہمارے پاس کیا چیز بہہ کر آ رہی ہے؟ پس
دیکھا تو حضرت سعد کا زخم بہہ رہا تھا اور وہ اسی میں فوت
ہو گئے۔

ایک اور سند سے بھی یہ روایت ہے، اس روایت
میں یہ ہے کہ اسی لیلے سے زخم جاری ہو گیا اور مسلسل وہ
خون بہتا رہا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے، اور حدیث میں یہ زیادہ
ہے کہ شاعر نے اس موقع پر کہا ہے

سوائے سعد! سعد بن معاذ۔ قرینہ اور
بزرگ نے کیا کیا۔ اے سعد بن معاذ!
تمہاری زندگی کی قسم۔ جس صبح کو انھوں نے
مصاب برداشت کیے وہ بڑے صبر
والی ہے۔ تم نے اپنی لٹنڈی خالی چھوڑ
دی۔ اور قوم کی لٹنڈی گرم ہے اور اہل
رہی ہے۔ نیک شخص ابو جباب نے
کہا۔ اے قینقاع! ٹھہرو۔ مت جاؤ
— حالانکہ وہ اپنے شہر میں وزن والے
تھے — جیسا کہ میطان پہاڑی کے
پتھر وزن ہیں۔

اوس، جو قرینہ کے حلیف تھے اور حضرت سعد اوس کے سردار تھے، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بزرگ قرینہ کے معاملہ میں حضرت سعد بن معاذ کو حکم بنایا۔

اس حدیث میں مسجد میں مرنے کا جواز ہے، اور مر لیض کو مسجد میں ٹھہرانے کا جواز ہے خواہ وہ زخمی ہو، اس حدیث پر

یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ اس میں حضرت سعد بن معاذ کا مرت کی تباہ کرنے کا ذکر ہے، حالانکہ موت کی تباہ کرنا منع ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دنیاوی آلام اور تکلیفوں سے گھبرا کر موت کی تباہ کرنا منع ہے اور حضرت سعد بن معاذ نے شہادت کے حصول کی وجہ سے موت کی تباہ کی تھی۔

مجلس میں آنے والے شخص کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کے متعلق مذاہب فقہاء۔

اس حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا: قوموا الی سیدکم۔ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی متعدد اسانید سے روایت کیا ہے لہٰذا امام احمد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے لہٰذا امام ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔

علامہ یحییٰ بن شرف نواوی شافعی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ جب معزز لوگ آئیں تو ان کی تعظیم اور اکرام کے لیے قیام کیا جائے، اسی طرح جمہور فقہاء اسلام نے اس حدیث سے قیام کے استحباب پر استدلال کیا ہے، قاضی عیاض نے کہا ہے کہ یہ وہ قیام نہیں ہے جس سے منع کیا گیا ہے، قیام منوع یہ ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہو اور دوسرے لوگ اس کی تعظیم کے لیے جب تک وہ بیٹھا ہو کھڑے رہیں، (علامہ نووی کہتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ اہل نقل کے آنے کے وقت کھڑے ہونا مستحب ہے۔ اس کے متعلق احادیث موجود ہیں۔ اور اس کی ممانعت میں مراحات سے کوئی چیز ثابت نہیں، میں نے اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس میں مانعین کے تمام مشکوک اور شکیات کو زائل کیا ہے۔

علامہ دشتانی ابی مالک اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: قاضی عیاض نے کہا اس حدیث سے لازم آتا ہے کہ قوم کے رئیس اور اہل خیر اور اہل فضل کی تعظیم کے لیے قیام کرنا چاہیے، کیونکہ تحقیق سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے زیادہ افراد کے لیے کھڑے ہوئے اور یہ وہ قیام نہیں ہے جس سے منع کیا گیا ہے، قیام منوع یہ ہے جیسے عجب بادشاہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے رہتے ہیں، صحابہ کا اس میں اختلاف تھا کہ آپ نے صرف انصار کو حضرت سعد کے لیے قیام کا حکم دیا تھا یا تمام مہاجرین اور انصار کو یہ حکم دیا تھا۔

علامہ بدر الدین عینی حنفی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ سلطان یا حاکم مسلمانوں کے سردار کی تعظیم کا حکم دے، اور سلطان کی مجلس میں

المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ

۱۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ۵، ص ۵۳۴، ۴۴۶ ج ۲ ص ۹۲۶، ۵۹۱، مطبوعہ دار محمد امجد

۲۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۲ ص ۳۵۲، ج ۳ ص ۲۲۴، ج ۶ ص ۱۳۲، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ

۳۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۴۵ھ، سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۹۵، مطبوعہ مطبع مجتہبیاتی پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ

۴۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۶۷۶ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۹۵، مطبوعہ دار محمد امجد المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

۵۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن خلف دشتانی مالکی متوفی ۸۲۸ھ، اکمال الکمال المسلم ج ۵ ص ۹۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

اہل فضل کی تعظیم کرنا اور ان کی تعظیم کے لیے اٹھنا جائز ہے، اور تمام لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے سید کی تعظیم کریں۔
ایک قوم نے قیام تعظیمنے سے منع کیا ہے، ان کا استدلال اس حدیث سے ہے، امام ابو ذر و داود امام ابن ماجہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصا پر ٹیک لگائے ہوئے آئے، ہم آپ کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا عجیروں کی طرح کھڑے نہ ہو، علامہ طبری نے کہا یہ حدیث ضعیف اور مضطرب السند ہے اور اس میں ایک راوی مجہول ہے، نیز ماضین کا استدلال اس حدیث سے بھی ہے جس کو حاکم نے حضرت عبداللہ بن بریدہ سے روایت کیا ہے کہ ان کے والد حضرت مسابہ کے پاس گئے اور ان کو یہ حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کو زیر پسند ہو کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ علامہ طبری نے کہا یہ وحید اس شخص کے لیے ہے جو قیام سے خوش ہوتا ہے، اس شخص کے لیے یہ وعید نہیں ہے جس کی تعظیم کے لیے قیام کیا جائے۔

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ امام عادل اور میں فاضل کے لیے قوم کو اللہ عالم کے لیے متعلم کو قیام کرنا مستحب ہے، بلکہ جو شخص امام عادل اور عالم نہ ہو اس کے لیے قیام کرنا مکروہ ہے۔
حافظ ابن حجر مستقلانی نے اس مسئلہ پر بہت تفصیل سے بحث کی ہے، علامہ نووی کے دلائل اور ان پر علامہ ابن الحاج کے اعتراضات ذکر کیے ہیں اور کہیں کہیں محاکمہ کیا ہے، اخیر میں لکھتے ہیں:
خلاصہ یہ ہے کہ اگر قیام کا ترک کرنا امانت کا سبب ہو یا اس سے کوئی خرابی لازم آتی ہو تو قیام واجب ہوگا، علامہ ابن عبدالسلام نے بھی یہی کہا ہے، اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بعض محققین سے یہ تفصیل نقل کی ہے: اگر قیام کو عادت بنا لیا جائے جیسا کہ عجیروں کا طریقہ ہے تو یہ مکروہ ہے اور اگر کوئی شخص سفر سے آئے، یا حاکم کے لیے عدالت میں قیام کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح اگر کسی شخص کو کوئی نعمت ملی ہو تو اس کو مبارکباد دینے کے لیے قیام کیا جائے یا عاجز کی اعانت کے لیے یا مجلس میں دست کرنے کے لیے یا اور کسی جائز مقصد کے لیے قیام کیا جائے تو قیام درست ہے، امام غزالی نے کہا ہے کہ کبھی تعظیم کے لیے قیام کرنا مکروہ ہے اور کسی کی عزت افزائی کے لیے قیام کرنا مکروہ نہیں ہے اخیر بہت اچھی تفصیل ہے۔

ملا علی قاری حنفی نے بھی اس بحث میں حافظ ابن حجر مستقلانی کی شرح کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔
شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اس بحث میں وہی لکھا ہے جو ملا علی قاری نے لکھا ہے۔
علامہ علاؤ الدین الحسکی حنفی لکھتے ہیں:

آئے دالے کی تعظیم کے لیے اٹھنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے، جیسا کہ عالم کے سامنے پڑھنے دالے کے لیے بھی تخلیٰ

- ۱۔ علامہ بدر الدین ابو محمد محمد بن احمد بن حنبل متوفی ۲۴۵ھ، عمدۃ القاری ج ۲ ص ۲۵۲-۲۵۱، مطبوعہ ادارة الطباعة المنيرية مصر، ۱۳۴۸ھ
۲۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر مستقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۱ ص ۵۴، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۳۴۸ھ
۳۔ ملا علی بن سلطان محمد القاری متوفی ۱۰۱۴ھ، مرقات ج ۱ ص ۸۳، مطبوعہ مکتبہ المدینہ لبنان، ۱۳۹۰ھ
۴۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ، اشعة اللمعات ج ۲ ص ۲۸۰، مطبوعہ مطبعہ تیج کار لکھنؤ

کھڑے ہونا مستحب ہے۔ ۱۔

علامہ ابن عابدین شامی اس عبارت پر حاشیہ لکھتے ہیں:

یعنی اگر وہ شخص تنظیم کا مستحق ہو (تو اس کے آنے پر کھڑے ہونا مستحب ہے)۔ قبیہ میں ہے جو شخص مسجد میں بیٹھا ہو اس کا آنے والے کی تنظیم کے لیے کھڑے ہونا مکروہ نہیں ہے اسی طرح قرآن مجید پڑھنے والے کا بھی آنے والے کی تنظیم کے لیے کھڑے ہونا مکروہ نہیں ہے، البتہ جس شخص کے لیے قیام کیا جائے اس کا قیام کو پسند کرنا مکروہ ہے۔ علامہ ابن وہبان نے کہا ہے کہ ہمارے زمانہ میں قیام مستحب ہے، کیونکہ قیام نہ کرنے سے کینہ، بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے خاص طور پر جس شخص کے لیے عموماً لگ قیام کرتے ہوں وہاں قیام کرنا مستحب ہے، باقی قیام پر جو وعید ہے وہ اس شخص کے بارے میں ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں، جیسا کہ ترک اللہ غمی کرتے ہیں اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ غایہ وغیرہ میں ہے کہ شیخ حکیم ابوالقاسم کے پاس جب کوئی غنی آتا تو اس کی تنظیم کے لیے کھڑے ہوتے اور فقرا اور طلباء کے لیے نہیں کھڑے نہیں ہوتے تھے، جب ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا معنی مجھ سے تنظیم کی ترقی رکھتا ہے اگر میں اس کی تنظیم نہ کروں تو اس کو تکلیف ہوگی، اور فقرا اور طلباء مجھ سے صرف سلام کے جواب اور علمی مباحث میں گفتگو چاہتے ہیں۔ ۲۔

ایک قوم مصحف میں دیکھ کر قرآن مجید پڑھ رہی ہو یا ایک اکیلا شخص پڑھ رہا ہو اور اس کے پاس معتز اور منظم لوگوں میں سے کوئی شخص آئے اور پڑھنے والا اس کی خاطر کھڑا ہو تو فقہاء نے کہا کہ اگر آنے والا عالم دین، اس کا والد یا اس کو علم دین سکھانے والا استاد ہے تو اس کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے۔ ۳۔

غلام یہ ہے کہ جمہور فقہاء اسلام کے نزدیک اشراف اور معتز لوگوں کے لیے قیام تنظیمی جائز ہے بلکہ مستحب ہے اور اگر کوئی شخص سفر سے واپس آئے، یا کسی کو مبارکباد دینی ہو یا اور کوئی جائز مقصد ہو تو پھر قیام کے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، فقہاء مالکیہ میں سے علامہ ابن الحاج اور فقہاء حنبلیہ میں سے علامہ ابن قیم نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے لیکن مؤخر الذکر صورتوں میں وہ بھی قیام کو جائز کہتے ہیں۔

قوموا الی سیدکم سے قیام تعظیمی کے استدلال پر ایک اشکال کا جواب !!!

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: علامہ توریشی نے شرح المعانیج میں یہ اعتراض کیا ہے کہ قوموا الی سیدکم کا معنی ہے "سید کی امانت اور اس کو ساری سے اتارنے کے لیے اس کی طرف کھڑے ہو" کیونکہ حضرت سعد بن معاذ بیمار تھے اور اگر تنظیم مراد ہوتی تو آپ قوموا الی سیدکم فرماتے!۔

علامہ طیبی نے اس اشکال کا یہ جواب دیا ہے کہ علامہ توریشی نے الی اور لام کا جو فرق بیان کیا ہے وہ ضعیف ہے کیونکہ اس جگہ الی میں لام سے زیادہ تعظیم ہے اور یہ حدیث اس تاویل میں ہے "قوموا امشوا الیہ تلقیاً و اکراماً"

۱۔ علامہ علاؤ الدین حصکفی متوفی ۱۰۸۸ھ، درمختار علی لامش رد المحتار ج ۵ ص ۳۳۸، مطبوعہ مطبع عثمانیہ استنبول، ۱۳۲۰ھ

۲۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ، رد المحتار ج ۵ ص ۳۳۸، مطبوعہ مطبع عثمانیہ استنبول، ۱۳۲۸ھ

۳۔ علامہ حسن بن منصور اور جندی المعروف بہ قاضی خاں، متوفی ۲۹۵ھ قادیانی قاضی خاں ج ۳ ص ۴۲۲، علی لامش الہندیہ مطبوعہ مصر، ۱۳۱۰ھ

”کھڑے ہو اور ان کی تحکیم اور ان سے ملاقات کے لیے ان کی طرف جاؤ“ اور یہ اس قاعدہ سے ماخوذ ہے کہ مشتق پر حکم کی علت اس کا مبادا اشتقاق ہوتا ہے اور یہاں سید کے لیے قیام کا حکم دیا گیا ہے لہذا اس حکم کی علت بیادت ہے۔ امام بیہقی نے کہا ہے کہ تنظیم امہ محرم کے قیام کرنا جائز ہے جیسا کہ انصار نے حضرت سید کے لیے قیام کیا اور حضرت عمر نے حضرت کعب کے لیے قیام کیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں: علامہ نووی نے کتاب القیام میں لکھا ہے کہ امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد نے اس حدیث سے قیام کے جواز پر استدلال کیا ہے، امام مسلم نے فرمایا قیام کے جواز کے لیے میرے علم میں اس سے زیادہ اور کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ لے

ان حوالوں سے ظاہر ہو گیا کہ قیام تنظیمی کے جواز اور استحباب پر امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام بیہقی اور جہور فقہاء اسلام نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے اور ان عظیم الشان فقہاء کے مقابلہ میں علامہ ابن الحاج اور علامہ تودیشی کا اختلاف کچھ وقعت نہیں رکھتا خصوصاً جب ان کے اعتراض کا جواب بھی دیا جا چکا ہے۔

قیام تنظیمی کے ثبوت میں دیگر احادیث و آثار | ہم ابھی ابھی امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، اور امام احمد کے حوالوں سے حدیث قوموا الی سید کو کا ذکر کر چکے ہیں، جس سے جہور فقہاء اسلام نے قیام تنظیمی کے جواز اور استحباب پر استدلال کیا ہے۔ اب ہم اس سلسلہ میں دیگر احادیث پیش کر رہے ہیں۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

عن عائشة أم المؤمنين قالت ما رأيت أحدا أشبه سمياً ولا هدياً برسول الله في قيامها وتعودها من غاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها واجلسها في مجلسه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسه فقبلتها واجلسته في مجلسها الحديث۔ لے

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہر اور اہل حضرت فاطمہ سے زیادہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے اور بیٹھنے میں مشابہ نہیں دیکھا جب حضرت فاطمہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتیں تو آپ ان کے لیے کھڑے ہوتے اور ان کو بوسہ دیتے اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس جاتے تو وہ اپنی نشست سے کھڑی ہوتیں، آپ کو بوسہ دیتیں اور آپ کو اپنی جگہ بٹھاتیں۔

اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ لے نیز امام بخاری نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ۵

۱۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۱ ص ۵۲، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ، ۱۴۰۱ھ

۲۔ ”فتح الباری ج ۱ ص ۵۱، ”

۳۔ امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ، جامع ترمذی ص ۵۵۰، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۴۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۴۵ھ، سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۳۵۲، مطبوعہ مطبع مجتبیٰ پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ

۵۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، الادب المفرد ص ۲۲۲، مطبوعہ مکتبۃ اثریہ ساکنہ دہلی

عبداللہ بن کعب بیان کرتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ غزوہ تبوک سے رہ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی تو ہمیں اللہ کے توبہ قبول فرمانے کی خبر دی تھی، اس وقت مجھ سے صحابہ فوج در فوج ملے اور مجھے توبہ قبول ہونے پر مبارکباد دینے لگے، وہ کہتے تھے کہ اللہ کا تہاری توبہ قبول کرنا مبارک ہو، میں جب مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ (مجھے دیکھ کر) حضرت طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور دوڑ کر آ کے مجھ سے مصافحہ کیا، اللہ مجھے مبارکباد دی، بخدا ہا جبرین میں سے ان کے سوا اور کوئی شخص میرے لیے نہیں کھڑا ہوا۔

امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں بھی روایت کیا ہے۔
حافظ ابی بنی کھتے ہیں:

محمد بن طلال اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تو ہم آپ کے
 گھر میں داخل ہونے تک آپ کے لیے کھڑے رہتے۔
 نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے یہ
 ی پر دلالت کرتی ہیں، علامہ نووی نے ان کو کتاب القیام
 کیا ہے، لیکن ہم نے بغرض اختصار صرف مذکورہ صدر

عن محمد بن هلال عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج قمنا له حتى يدخل بيته رواه البزار ورجال البزار ثقات به

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں اس حدیث کو امام ابوہریرہؓ ان احادیث کے علاوہ اور بھی متعدد احادیث میں جو تیار ہیں بیان کیا ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی ان کا تفصیل

طریقہ فاضل

احادیث کے بیان پر اکتفا کی ہے، — اب ہم ان احادیث کا ذکر کریں گے جن کو قیام تنظیمی کے مخالفین بیان کرتے ہیں اور ان احادیث کے جوابات بھی بیان کریں گے۔

قیام تنظیمی کے خلاف احادیث اور ان کے جوابات | امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

عن ابی امامۃ قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصي فقمنا اليه فقال لا تقوموا كما تقوم الاعاجم يعظم بعضها بعضاً ۱۷

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاصر پر ٹیک لگائے ہوئے ہمارے پاس تشریف لانے ہم آپ کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا بکھیریں کی طرح مت کھڑے ہو جو بعض بعض کی تعظیم کرتے ہیں۔

پہلی بات یہ ہے کہ امام طبرانی نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، مضطرب السند ہے۔ اور اس کی سند میں مجہول راوی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر صحاح کی حدیث کے معارضی ہے جن میں آپ نے قیام کا حکم دیا ہے اور خود بھی قیام کیا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اس میں مطلقاً قیام سے منع نہیں فرمایا بلکہ عقیدوں کے قیام سے منع فرمایا ہے جس میں سردار بیٹھا رہتا ہے اور لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن جابر قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قائم وهو يقول بسم الناس تكبيره - فالتفت الينا فرأنا قياً ما فاشاً، اليها ففقدنا فصلينا بصلواته قعوداً فلما سلم قال ان كذا تم لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهو قعود فلا تفعلوا - الحديث ۱۸

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی درآں حالیکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابوبکر نماز کی تکبیریں کہہ رہے تھے، آپ نے ہم کو کھڑے ہونے دیکھ لیا، پھر آپ نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا ہم بیٹھ گئے، جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ تم اہل روم اور فارس کی طرح کام کرنے لگو گے، جو اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں درآں حالیکہ وہ بیٹھے ہوئے ہوئے ہیں سو ایسا نہ کرو۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

عن انس قال لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب

۱۷۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث مترقی ۴۲۵ھ، سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۳۵۲، مطبوعہ مطبع مجتہبی پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ

۱۸۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری مترقی ۲۵۲ھ، الادب المفرد ص ۲۲۲، مطبوعہ مکتبۃ الشریعہ ساکنہ بل

راوہ لعل یقوموا لعل یحلموت من کواہنہ
لذلک ہذا حدیث صحیح عن ربہ ۱۷

ہیں تھا اس کے باوجود وہ حضور کو دیکھ کر کھڑے نہیں
ہوتے تھے کیونکہ انہیں علم تھا کہ آپ قیام کرنا پسند فرماتے
ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے علامہ نووی سے اس حدیث کے دو جواب نقل کیے ہیں، پہلا جواب یہ ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کا قیام کرنا اس لیے ناپسند تھا کہ آپ کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں وہ تنظیم میں زیادہ افراط نہ کرنے لگیں
یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا: لا تطردونی۔ ”میری تنظیم میں زیادہ مبالغہ نہ کرو“ اور آپ نے آپس میں
صحابہ کا قیام کرنا ناپسند نہیں کیا، کیونکہ بعض صحابہ کے لیے آپ نے خود قیام کیا اور آپ کے سامنے صحابہ دوسروں کی تنظیم
کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا بلکہ ان کو مقرر اور ثابت رکھا اور اس کا حکم دیا۔ دوسرا جواب
یہ ہے آپ کے اور صحابہ کے درمیان اس قدر انس اور محبت تھی جس میں قیام تنظیم کی گنجائش نہیں تھی، اور جب لوگ
کمال محبت کے ساتھ آپس میں گھل مل کر رہنے لگیں تو پھر قیام کے تکلف کی ضرورت نہیں رہتی۔ ۱۷

علامہ ابو حامد نے لکھا ہے: ہر چند کہ قیام، ثناء اور اعتذار وغیرہ محبت کے حقوق میں سے ہیں، لیکن ان میں ایک طرح کی
اجنبیت اور تکلف ہے اور جب جانہیں میں مکمل اتحاد ہوتا ہے تو تکلف کی بساط بالکل لپیٹ دی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے
کہ صحابہ کا قیام کرنا اور قیام کو ترک کرنا یہ دونوں امر ثابت ہیں اور ان دونوں کا ثبوت ازمنہ، احوال اور اشخاص کے اختلاف
کی وجہ سے مختلف ہے۔ نیز امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

عن ابی مجلز قال خرج معاویہ فقام
عبد اللہ بن الزبیر وابن صفوان حین راوہ
فقال اجلسا سمعت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم یقول من سرہ ان یتمثل الرجال
قیاماً فلیتقوا مقعدہ من النار ۱۸

ابو مجلز بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ آئے تو حضرت
عبد اللہ بن الزبیر اور ابن صفوان ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے
حضرت معاویہ نے کہا بیٹھ جاؤ! میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے یہ سنا ہے جو اس سے خوش ہوتا ہو کہ لوگ اس
کے سامنے کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے علامہ نووی سے اس حدیث کا یہ جواب نقل کیا ہے کہ اس حدیث سے قیام کی محبت کے
ممانعت ہے اور اس میں مطلقاً قیام کی ممانعت کا بیان نہیں ہے، جس شخص کے دل میں قیام کی محبت نہ ہو، اس کے لیے
لوگ قیام کریں یا نہ کریں اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے اور اگر کسی شخص کے دل میں قیام کی محبت ہو تو وہ حرام کا مرتکب ہو گا
غیر لوگ اس کے لیے قیام کریں یا نہ کریں، لہذا اس حدیث سے ترک قیام پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، اگر یہ اعتراض کیا جائے
کہ قیام کی وجہ سے کوئی شخص اس کی محبت میں مبتلا ہو گا جس سے منع کیل گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں
کہ ممنوع قیام کی محبت ہے قیام کرنا ممنوع نہیں ہے۔ ۱۸

- ۱۷۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ، جامع ترمذی ص ۳۹۳، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۱۸۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۱۱ ص ۵۳، مطبوعہ دار نشر المکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ
- ۱۹۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ، جامع ترمذی ص ۳۹۳، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۲۰۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۱۱ ص ۵۳، مطبوعہ دار نشر المکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ

علامہ ابن الحاج اور علامہ ابن قیم نے یہ اعتراض کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ حال اس حدیث سے ترک قیام پر استدلال کیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضرت معاویہ کا اجتہاد ہے جو صحیح اور صحیح احادیث کے مقابلہ میں حجت نہیں ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ امام ترمذی کی تصریح کے مطابق یہ حدیث حسن ہے اور جن احادیث میں قیام کا حکم اور قیام کا نصبت ہے وہ احادیث صحیحہ ہیں اور حدیث حسن حدیث صحیح سے مبارزہ کی صلاحیت نہیں رکھتی۔

نیز علامہ ابن قتیبہ نے اس حدیث کا یہ جواب دیا ہے اس حدیث میں اس قیام کی محبت پر دوسرے جو بھی بادشاہوں کے سامنے قیام کیا جاتا ہے یا اس طور کہ جب تک بادشاہ بیٹھا رہے لوگ اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہاں تک ہم نے وہ احادیث بیان کیں جن سے قیام کے مخالفین استدلال کرتے ہیں اور مجہور کی طرف سے ان کے جوابات بیان کیے، اب اس بحث کے آخر میں ہم قیام کی اقسام بیان کر رہے ہیں:-

قیامِ تعظیمی کی اقسام | حافظ ابن حجر مستطانی خلا فی سکتے ہیں قاضی ابوالولید ابن رشد مالکی نے قیام کی چار اقسام بیان کی ہیں:

- (۱) جو شخص قیام کرنے والوں کے قیام کی وجہ سے تکبر کرتا ہو اس کے لیے قیام کرنا ممنوع ہے۔
 (۲) جو شخص قیام کی وجہ سے تکبر تو نہ کرتا ہو لیکن قرائن سے اس پر تکبر کا خدشہ ہوا اس کے لیے قیام کرنا مکروہ ہے۔
 (۳) جس شخص پر تکبر کا خدشہ نہ ہو اس کی حرمت افزائی کے لیے قیام جائز ہے۔
 (۴) جو شخص سفر سے واپس آئے اس کے استقبال کے لیے قیام کرنا مستحب ہے، یا جس شخص کو کوئی نعمت ملی ہو اس کو مبارکباد دینے کے لیے قیام کرنا بھی مستحب ہے، اسی طرح جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچی ہو اس کی تعزیت کے لیے قیام کرنا بھی مستحب ہے۔

ان چار قسموں کو علامہ بدرالدین عینی حنفی نے بھی بیان کیا ہے۔ ۳

میری تحقیق یہ ہے کہ یہاں تین قسموں کو اور شامل کر لیا جائے اور وہ یہ ہیں:

- (۱) مشائخ، اساتذہ، علماء دین، والدین اور منعم اور محسن کی تعلیم کے لیے قیام کرنا مستحب ہے۔
 (۲) اگر کوئی شخص قیام کے لائق نہ ہو لیکن اس کی تعلیم کرنے پر کوئی دینی کام موقوف ہو تو بطور عداوت اس کے لیے قیام کرنا جائز ہے۔
 (۳) اگر کوئی شخص لائق تعلیم نہ ہو لیکن دنیاوی منفعت کی خاطر مہنت سے اس کے لیے قیام کیا جائے تو یہ قیام مکروہ تحریمی ہے۔

قیام تنظیم کے سلسلہ میں یہ آخری بات تھی جس کو ہم نکھنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ اس سہی کو مشکور فرمائے اور اس کتاب کو تاقیامت قبول عام عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلیٰ آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین۔

ل. - حافظ شهاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح البندی ج ۱ ص ۵۰، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ

فتح الباری ج ۱ ص ۵۱-۵۲

بَابُ الْمُبَادَرَةِ بِالْغَزْوِ وَتَقْدِيمِ أَهْلِ الْأَمْرِ مِنَ الْمُتَعَارِضِينَ

۳۳۸ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
بْنُ أَسْمَاءَ الطَّبِيعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ
أَسْمَاءَ عَنْ تَائِفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
كَأَدَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَوْمَ نَصَرَ فِي عَيْنِ الْأَحْزَابِ أَنْ
لَا يَصْلِيَنَّ أَحَدُ الظُّلَمَاءِ إِلَّا فِي بَيْتِ قُرَيْظَةَ
فَكَتَخَرَفَ نَاسٌ فَتَوَاتُ الْوَقْتَ فَصَلُّوا
كَوْنِ بَيْتِ قُرَيْظَةَ وَقَالَ آخِرُونَ لَا نَصَلِّي
إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ
قَالَ فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنْ الْفَرِيقَيْنِ -

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
کہ جب ہم غزوہ احزاب سے واپس لوٹے تو رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت کی کہ بنو قریظہ میں پہنچنے سے پہلے
کوئی شخص ظہر کی نماز نہ پڑھے، بعض صحابہ نے وقت ختم
ہونے کے خوف سے بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز پڑھ
لی، اور دوسرے صحابہ نے کہا ہم اسی جگہ نماز پڑھیں گے جہاں
نماز پڑھنے کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم
دیا ہے، خواہ نماز قضا ہو جائے، حضرت ابن عمر کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو علامت نہیں کی۔

بنو قریظہ میں نماز پڑھنے کی ہدایت میں روایات کا تعارض اور ان میں تطبیق | علامہ نووی لکھتے ہیں

واقعہ میں ظہر کی نماز بنو قریظہ میں پہنچنے سے پہلے نہ پڑھنے کی ہدایت کی روایت کیا ہے، اور امام بخاری نے (باب صلوة الخفت میں)
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی اس واقعہ میں عصر کی نماز کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ
احزاب سے لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھے
بعض صحابہ کو راستہ میں عصر کا وقت آگیا، بعض نے کہا ہم بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر نہیں پڑھیں گے، اور بعض نے
کہا نہیں! ہم نماز پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا کہ نہیں تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا گیا تو
آپ نے دونوں فریقوں میں سے کسی کو بھی علامت نہیں کی۔

حضرت ابن عمر کی یہ دونوں روایتیں متعارض ہیں، صحیح بخاری میں عصر کی نماز کا ذکر ہے اور صحیح مسلم میں ظہر کی نماز کا ذکر
ہے ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ آپ نے بعض سے ظہر کی نماز کا فرمایا اور بعض سے عصر کی نماز کا فرمایا، کیونکہ آپ نے
مدینہ میں ظہر کی نماز پڑھ لی تھی، اور بعض صحابہ نے آپ کے ساتھ ظہر پڑھ لی تھی اور بعض نے نہیں پڑھی تھی۔ جن صحابہ نے
ظہر کی نماز پڑھ لی تھی ان کو عصر کے لیے تاکید فرمائی اور جنہوں نے ظہر نہیں پڑھی تھی ان کو یہ حکم دیا کہ اب وہ ظہر بنو قریظہ
میں پڑھیں، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر دونوں نمازیں بنو قریظہ میں پڑھنے کا حکم دیا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا
ہے کہ پہلے رواد ہونے لگے تھے انہیں حکم دیا کہ وہ ظہر بنو قریظہ میں پڑھیں اور جو بعد میں روانہ ہوئے تھے ان کو حکم دیا کہ
وہ عصر بنو قریظہ میں پڑھیں۔ واللہ اعلم۔

صحابہ کرام کے اجتہاد کا ثبوت | جب راستہ میں نماز کا وقت آگیا اور وقت تنگ ہونے لگا تو صحابہ کرام میں اس جگہ نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کا جو اختلاف ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ دلائل متعارض تھے

اور ہر ایک نے اپنے اجتہاد سے کام لیا، کیونکہ شریعت میں یہ حکم ہے کہ ہر نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے اس لیے بعض صحابہ نے یہ اجتہاد کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز خواہ قضاء ہو جائے پھر بھی بنو قریظہ میں نماز پڑھنا بلکہ آپ کا مشاہدہ یہ تھا کہ سفر ہمدی طے کرنا حتیٰ کہ نماز عصر تک بنو قریظہ میں پہنچ جانا اور وہاں نماز پڑھنا، لیکن اب چونکہ نماز عصر کا وقت جا رہا ہے تو ہم کو نماز عصر راستہ میں ہی پڑھ لینی چاہیے اس کے برخلاف دوسرے صحابہ نے آپ کے ارشاد کے ظاہر ہی معنی پر عمل کیا کہ نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے خواہ قضا ہو جائے۔ گویا ایک فریق نے تیس اجتہاد سے کام لیا اور دوسرے فریق نے ظاہر حدیث پر عمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فریق کو ملامت نہیں کی کیونکہ دونوں مجتہد تھے اور دونوں نے دلیل شرعی پر عمل کیا۔

بعض علماء نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ ہر مجتہد معصیبت ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے ہر فریق کی تصریح نہیں کی بلکہ کسی کو ملامت نہیں کی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب مجتہد اپنی پوری صلاحیت صرف کر کے اجتہاد سے کوئی حکم حاصل کرے تو ہر چند کہ وہ حکم خطا پر ہو اس کو ملامت نہیں کی جاتی۔ ۱۷

بَابُ رَدِّ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الْأَنْصَارِ
مِنْهُمْ مِّنَ الشَّجَرِ وَالشَّرْحِ حِينَ
اسْتَغْنَوْا عَنْهَا بِالْفَتْوحِ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو ان کے ہاتھ خالی تھے، اور انصار کھیتوں اور زمینوں کے مالک تھے، جب انصار نے مہاجرین کو اپنی زمینیں دیں کہ وہ ہر سال پیداوار کا نصف انصار کو دے دیں اور باقی رکھ لیں اور زمینوں پر انصار کی جگہ کام کریں۔ حضرت انس بن مالک کی والدہ جن کو ام سلیم کہا جاتا تھا، وہ حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ کا والدہ بھی تھیں، انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھجور کا درخت دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت اپنی آناد کردہ باندی حضرت ام المین کو دے دیا جو حضرت اسامہ بن زید کی والدہ تھیں، ابن شہاب ہری

۴۴۸۸۔ وَحَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ وَحَدَّثَنِي قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي كَيْسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَقَدْ قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قَكَّةَ الْمَدِينَةَ قَدْ مَوَّأَوْا لَيْسَ بِأَيِّدِيهِمْ شَيْءٌ وَكَانَ الْأَنْصَارُ أَهْلُ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَامَتْهُمْ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ أُعْطُوا هُمْ أَنْصَافَ ثَمَارِ أَمْوَالِهِمْ كُلِّ عَامٍ وَيَكْفُوْنَهُمُ الْعَمَلُ وَالْمَوْنَةُ وَكَانَتْ أُمُّ الْأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَهِيَ تَدْعِي أُمَّ سَلِيمٍ وَكَانَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ كَانَتْ أَخِي

لَا نَسِ لِقَائِهِ وَكَانَتْ أُعْطِيتُ أَمْرًا أَنَسِ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِذَا قَامَ
لَهَا فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَمْرًا يُمَنِّ مَوْلَاتَهُ أَمْرًا سَامَةً بَيْنَ
نَزِيدٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأُخْبِرَ فِي آنَسِ
بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَثَرَتْ غَزَاؤُهُ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ حَبَشَةَ
وَالْأَصْرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَدَّ إِلَيْهَا جُرُودًا
إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَاقِبَهُمْ الْيَوْمَ حَكَوْا
مَنْحُوهُمْ مِنْ ثَمَارِهِمْ قَالَ قُرَّةٌ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُخْتِ
عِذَا قَامَ وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا يُمَنِّ مَكَانَهُنَّ مِنْ
حَاطِطٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ مِنْ شَأْنِ
أَمْرًا يُمَنِّ أَمْرًا سَامَةً بَيْنَ نَزِيدٍ أَنَسَ
كَانَتْ وَصِيقَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
وَكَانَتْ مِنَ الْحَبَشَةِ فَلَقَا وَلَدَتْ أَمْرًا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ
مَا تَوَقَّى أَبْوَةً فَكَانَتْ أَمْرًا يُمَنِّ تَحْضِنُهُ
حَتَّى كَبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ أَنْكَحَهَا نَزِيدَ بْنَ حَارِثَةَ ثُمَّ
تَوَقَّيْتُ بَعْدَ مَا تَوَقَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُمُسَةِ أَشْهُرٍ

۴۲۸۹- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبُكْرِيُّ وَوَيْلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ
عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ وَ
الْفُطَيْلِ بْنِ أَبِي قُنَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ
سُلَيْمَانَ الْقَيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آنَسِ
أَنَّ مَجْلَدًا وَقَالَ حَامِدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى

کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر
دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل خیبر سے جہاد کر
کے مدینہ واپس لوٹے تو ہاجرین نے انصار کو ان کے وہ
عطایا واپس کر دیے جو انھوں نے پھلوں کی غسکل میں ان کو
دیے تھے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ میری
والدہ کو ان کا گھجور کا درخت واپس کر دیا اور حضرت
ام المین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت
کے عوض اپنے باغ سے ایک اور درخت دے دیا ابن
شہاب زہری کہتے ہیں کہ حضرت ام المین جو حضرت اسامہ
بن زید کی والدہ تھیں وہ حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب کی
باندی تھیں اور حبشہ کی رہنے والی تھیں جب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم اپنے والد گرامی کی وفات کے بعد حضرت آمنہ
کے ہاں پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ام المین آپ کی
پرورش کر رہی تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے
ہوئے تو آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور پھر ان کا نکاح حضرت
زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کر دیا حضرت ام المین رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے پانچ ماہ بعد انتقال
کر گئیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ اپنے درخت
پیش کرتے تھے حتیٰ کہ جب بنو قریظہ اور بنو نضیر فتح
ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے
دیے ہوئے درخت واپس کر دیے۔ حضرت انس کہتے
ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ نبی صلی اللہ

أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّخَلُّاتِ مِنْ أَرْضِهِ حَتَّى قُبِضَتْ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ وَالتَّحِيْبُ فَبَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمَهُ عَلَيْهِ مَا كَانَ آعْطَاهُ قَالَ أَنَسُ بْنُ أَهْلِ الْأَمْوِ قِي أَنِ ابْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ مَا كَانَ أَهْلُهُ آعْطَوْهُ أَوْ بَعْضُهُ وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آعْطَاهُ أَمْرًا يَمْنَنَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِيهِمْ فَجَاءَتْ أَمْرًا يَمْنَنَ فَبَعَلْتُ الشُّوْبَ فِي عُنُقِي وَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا يُعْطِيكُمْ وَقَدْ آعْطَانِيهِمْ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَمْرًا يَمْنَنَ أَتُرْكِيهِ وَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا وَتَقُولُ كَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَبَعَلَ يَقُولُ كَذَا حَتَّى آعْطَاهَا عَشْرَةً أَمْثَالَهُ أَوْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرَةٍ أَمْثَالِهِ

علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں اور یہ سوال کروں کہ ہمارے گھر والوں نے آپ کو جو درخت دیے تھے وہ سب یا اس میں سے بعض واپس کر دیں، درآن حالیکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت ام المین رضی اللہ عنہا کو دے چکے تھے، میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے وہ درخت مجھے دے دیے، اتنے میں حضرت ام المین آگئیں انھوں نے میری گردن میں کپڑا ڈال کر کہا بھلا میں تم کو وہ درخت نہیں دوں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ام المین وہ درخت چھوڑ دو، اور تم کو اتنے اور اتنے درخت مل جائیں گے، دیکھنے لگیں ہرگز نہیں! قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ فرمانے لگے میں تم کو اتنا دوں گا، حتیٰ کہ ان کو تقریباً دس گنے زیادہ درخت عطا فرمائے۔

انصار کا ایشار، مہاجرین کی خود داری اور حضرت ام المین کی ناز برداری | بیان کیا ہے کہ جب مہاجرین مدینہ آئے تو انصار نے بطور ایشار اپنے درخت مہاجرین کو دے دیے، بعض مہاجرین نے ان درختوں کو محض علیہ کے طور پر قبول کیا اور بعض نے ان درختوں کو بطور مساقاۃ قبول کیا وہ ان درختوں کو پانی دیتے اور ان کے پھلوں کی نگہداشت کرتے اور اُدھے پھل اجرت میں خود رکھتے اور اُدھے انصار کو دیتے، اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے ساتھ انصار کے اس حسن سلوک اور ایشار کی تعریف فرمائی ہے، ارشاد باری ہے:

وَالَّذِينَ تَبَوُّوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنَ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(حشر: ۹)

جو لوگ مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی دارالہجرت اور دارالایمان مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئے اور وہ اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، اور انھوں نے (مہاجرین کو) جو کچھ دیا ان کے لیے اپنے دل میں طلب نہیں رکھتے، اور باوجود شدید ضرورت کے وہ اپنے اوپر ایشار کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے نفس کے نخل سے پچائے گئے سو وہی لوگ کامیاب ہیں۔

قرآن مجید کی اس آیت اور اس حدیث میں انصار صحابہ کی واضح فضیلت ہے، کیونکہ وہ اسلام سے محبت کرتے تھے، اور اہل اسلام کی عزت کرتے تھے اور انہوں نے جو مہاجرین کے لیے ایثار کیا اس سے ان کے اخلاق جمیلہ اور ان کی پاکیزہ فطرت کا اظہار ہوتا ہے۔

حضرت ام سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درخت دیے تھے وہ بطور مساقاۃ نہیں تھے، بلکہ اس کے پھل آپ کو ہبہ کر دیے تھے تاکہ آپ اس میں جو چاہیں تصرف کریں خواہ خود کھلائیں، اپنے اہل و عیال کو کھلائیں اپنے مہاجرین کو کھلائیں یا کسی کو ہبہ کر دیں اور اگر ان پھلوں کو صرف آپ کے لیے مباح کیا ہوتا تو آپ حضرت ام امین کو یہ درخت عطا نہ فرماتے کیونکہ جو چیز فی نفسہ مباح ہو اس کو دوسرے کے لیے مباح نہیں کیا جاسکتا۔

مہاجرین نے انصار کو جو درخت واپس کیے اس میں یہ دلیل ہے کہ ان درختوں کے پھلوں کا کھانا مہاجرین کے لیے مباح کیا گیا تھا اگر انصار نے مہاجرین کو ان درختوں کا مالک بنا دیا ہوتا تو پھر وہ ان کو واپس نہ لیتے، کیونکہ قبضہ کے بعد ہبہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور اباحت میں بلا کراہت رجوع کیا جاسکتا ہے، اس کے باوجود انصار نے مہاجرین سے اس وقت تک رجوع نہیں کیا جب تک کہ وہ مرفہ الحال نہیں ہو گئے، فتح خیبر کے بعد جب ان میں وسعت اور خوشحالی آ گئی اور انہوں نے انصار کو ان کے عطیات واپس کئے تو پھر انہوں نے قبول کر لیا۔ اور اس سے مہاجرین کی خود داری اور بے نفی کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ اول تو اکثر مہاجرین نے مساقاۃ کا معاہدہ کر کے انصار کی امداد کو قبول کیا اور محض عطیہ نہیں لیا اور جن مہاجرین نے محض عطیات لیے تھے تو انہوں نے بلا ضرورت بار بار احسان نہیں اٹھایا اور فراغت ملنے ہی انصار کے عطیات واپس کر دیے، اس سے یہ سبب حاصل کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ کچھ نیکی کرے تو اس کو بالکل منہ لینے کا قصد نہ کیا جائے۔

حضرت ام امین نے جو اس درخت کو دینے سے انکار کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ درختی ہبہ ہے اور حضور نے ان کو اس درخت کا مالک بنا دیا ہے جبکہ ان کو اس درخت کے صرف پھل دیے گئے تھے، چونکہ حضرت ام امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی اس لیے آپ نے ان کا مان رکھا اور اس درخت کے عوض میں امانہ کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت ام امین رضی اللہ عنہا راضی ہو گئیں۔ ۱۷

بَابُ جَوَازِ الْأَكْلِ مِنْ طَعَامِ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ

کھانے کا جواز

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے دن مجھے چربی کی ایک تھیلی ملی میں نے اس کو رکھ لیا، آخر میں نے کہا کہ آج میں اس میں سے کسی کو

۴۴۹۔ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ خَزْرَجٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ

قَالَ أَصَبْتُ جَرَابًا مِنْ شَحْمِ يَوْمٍ خَيْرٌ قَالَ
فَالْتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا
مِنْ هَذَا أَشْيَاءَ قَالَ فَالْتَفَتْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَيِّئًا

۴۴۹۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ
حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَبِي حَدَّادٍ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا
حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
مَعْقِلٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ جَرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ
وَشَحْمٌ يَوْمَ خَيْبَرَ فَوُكِّتُ لَا أَصْطَدُّ قَالَ
فَالْتَفَتْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ

۴۴۹۲ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا
الْإِسْنَاءِ وَغَيْرَ آخٍ قَالَ جَرَابٌ مِنْ شَحْمٍ
وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّعَامَ

کچھ نہیں دوں گا، میں نے مڑ کر جو دیکھا تو رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کھڑے سکرا رہے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسطل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ جنگ خیبر کے دن کسی نے ہماری طرف ایک قبیلہ چیلکی
جس میں طعام اور چربی تھی میں اس کو اٹھانے کے لیے
وڑھا، مڑ کر جو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے
تھے، پھر مجھے شرم آیا۔

ایک اور سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔
اس میں قبیلے کے اندر چربی کا ذکر ہے، طعام کا ذکر نہیں
ہے۔

دارالحرب میں حربیوں کا مال کھانے کے متعلق مذاہب فقہاء
علامہ فروی لکھتے ہیں: قاضی عیاض نے
کہا ہے کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع
ہے کہ جب تک مسلمان دارالحرب میں ہوں وہ حربیوں کے مال سے بقدر ضرورت کھا سکتے ہیں اور اس کے لیے مسلمانوں
کے امیر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ حربی کے سوا کسی نے بھی اس کے لیے امام سے اجازت لینے کی شرط نہیں لگائی، جبکہ
فقہاء کہتے ہیں کہ اس قسم کی چیز کو دارالسلام میں سے جانا جائز نہیں ہے، اگر گے گئے تو اس کو واپس کرنا ہو گا، امام اوزاعی کہتے
ہیں کہ اس کو واپس کرنا لازم نہیں ہے، فقہاء کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس قسم کی چیز کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے دارالحرب میں
نہ دارالسلام میں۔

حالت جنگ میں حربیوں کی ساریوں پر ساری کرنا، ان کے کپڑے پہنا اور ان کے ہتھیاروں کو استعمال کرنا بالاجماع
جائز ہے اور اس میں امیر سے اجازت لینا شرط نہیں ہے، امام اوزاعی نے اس میں بھی امام سے اجازت لینے کی شرط
عائد کی ہے۔

اہل کتاب کے ذبیحہ میں مذاہب فقہاء
اس حدیث میں یہ دلیل بھی ہے کہ یہودیوں کے ذبیحوں کی چربی
حلال ہے، اگرچہ ان پر چربی حرام تھی، امام مالک، امام شافعی،
امام ابو حنیفہ اور جہور فقہاء کے نزدیک اس میں کراہت بھی نہیں ہے
اور امام مالک کے نزدیک یہ مکروہ ہے، علامہ اشہب مالکی اور علامہ ابن قاسم مالکی اور بعض فقہاء حنبلیہ کے نزدیک یہ حرام ہے

امام شافعی اور جہور فقہاء کا استدلال قرآن مجید کی اس آیت سے ہے: **وِطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ**۔ اہل کتاب کا طعام تمہارے لیے حلال ہے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس طعام سے اہل کتاب کا ذبیحہ مراد ہے، اس آیت میں گوشت، چرنی، ہیکسی اور چیز کا کوئی استثناء نہیں ہے، اور اسی آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے اور اس میں ماسوا خبیثہ کے تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے، ہمارا اور جہور فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے خواہ وہ اس پر بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں (یعنی ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں یا نہ لیں) اور ایک قوم کا نظریہ یہ ہے کہ اگر انھوں نے ذبح کے وقت بسم اللہ کا نام یا قرآن کا ذبیحہ مانڑ ہے اور اگر انھوں نے ذبح کے وقت مسیح یا گرجے کا نام یا تو پھر ہمارے نزدیک وہ ذبیحہ جائز نہیں ہے اور جہور فقہاء اسلام کا بھی یہی نظریہ ہے۔ ۱۔

اہل کتاب کے ذبیحہ میں فقہاء و اخاف کے نظریات | علامہ ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں: فتاویٰ حامدیر میں لکھا ہے کہ کیا یہودی کے ذبیحہ

کے جواز کے لیے اس کا اسرائیلی ہونا شرط ہے اور نصرانی کے ذبیحہ کے جواز کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا نہ مانتا ہو، ہادیہ اور دوسری کتب فقہیہ نے جو اس مسئلہ کو مطلقاً لکھا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ شرط نہیں ہے، مستحلفی میں لکھا ہے کہ عیسائی عورتوں سے نکاح کے جواز کی شرط یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی الوہیت کا اعتقاد نہ رکھتی ہوں، اور مبسوط میں ہے کہ اگر عیسائی حضرت مسیح کو خدا مانتے ہوں اور یہودی حضرت عزیر کی الوہیت کا اعتقاد رکھتے ہوں تو واجب ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح نہ کریں، اور شمس المائتہ نے مبسوط میں لکھا ہے کہ نصاریٰ کا ذبیحہ مطلقاً جائز ہے خواہ وہ تثلیث کے قائل ہوں یا نہیں۔ اور دلائل کا تقاضا بھی مطلقاً جواز ہے، جیسا کہ علامہ ترمذی نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے۔ اہل اولیٰ یہ ہے کہ بین ضرورت کے ان کا ذبیحہ کھایا جائے نہ ان کی عورتوں سے نکاح کیا جائے، علامہ ابن جہام کی بھی یہی تحقیق ہے، معراج میں ہے کہ اہل کتاب میں یہ شرط لگانا عام روایات کے خلاف ہے۔ ۲۔

علامہ ملائذ الدین حصکفی حنفی لکھتے ہیں: اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے البتہ اگر کوئی شخص ذبح کرنے والے سے ذبح کے وقت مسیح کا نام سن لے تو پھر جائز نہیں ہے۔ ۳۔

علامہ شامی حنفی لکھتے ہیں: اگر کوئی شخص اس سے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیکن وہ حضرت مسیح کو اللہ اعتقاد کرتا ہو تب بھی فقہاء نے کہا ہے کہ اس کا ذبیحہ جائز ہے ان اگر وہ یہ کہے کہ میں اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں جو تین میں سے ہمیرا ہے تو پھر اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہے (ہندیہ) اس عبارت سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس نصرانی کا ذبح کیا ہوا گوشت لایا جائے تو اس کو کھایا جائے گا (عنائیہ) جیسا کہ اس کے سامنے صرف اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا گوشت کھایا جاتا ہے۔ ۴۔

- ۱۔ علامہ یحییٰ بن شرف نوروی متوفی ۶۷۶ھ، بشرح مسلم ج ۲ ص ۹۷، مطبوعہ نور محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ
- ۲۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ، رد المحتار ج ۵ ص ۲۵۹-۲۵۸، مطبوعہ مکتبۃ عثمانیہ استنبول، ۱۳۲۷ھ
- ۳۔ علامہ ملائذ الدین حصکفی حنفی متوفی ۱۰۸۸ھ، رد مختار صلی نامش رد المحتار ج ۵ ص ۲۵۹، مطبوعہ مکتبۃ عثمانیہ استنبول، ۱۳۲۷ھ
- ۴۔ علامہ ابراہیم افضل سید محمد آلوسی متوفی ۱۲۷۷ھ، روح المعانی ج ۶ ص ۶۴، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت

علامہ اوسى حنفى لکھتے ہیں: اگر یہودی اور عیسائی ذبح کے وقت غیر اللہ مثلاً عزیر اور عیسیٰ (علیہما السلام) کا نام لیں تو کیا ان کا ذبیحہ جائز ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا یہ ذبیحہ حلال نہیں ہے اور یہی ربیعہ کا قول ہے، اور اکثر اہل علم نے کہا یہ جائز ہے اور شبی اور عطاء کا قول ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبیحوں کو حلال کر دیا حالانکہ اس کو علم تھا کہ وہ ذبح کے وقت کیا کہتے ہیں، حسن بصری نے کہا ہے کہ جب تم یہ سنو کہ یہودی یا نصرانی نے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا ہے تو اس ذبیحہ کو مت کھاؤ، اور جب تمہارے سامنے ذبیحہ نہ کیا جائے تو کھاؤ، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔

اہل کتاب کے ذبیحہ میں مصنف کی تحقیق مصنف کے نزدیک حسن بصری کا قول صحیح ہے اور شبی اور عطاء کا قول صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے

طعام کو حلال فرمایا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْتُمْ لَفَسِقُوا۔ (انعام: ۱۲۱) جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ کیونکہ وہ فسق ہے۔ نیز فرمایا: أَنْفَعُ حَرْمٍ عَلَيْكُمْ الْعَبِئَةُ وَالْحَمُّ وَلِحْمُ الْخَمْزِيرِ وَمَا أَهْلُ بِهِ لَكُمْ غَيْرَ اللَّهِ (بقوہ: ۱۴۳) تم پر صرف مرداؤ خون، خنزیر کے گوشت اور اس جانور کو حرام کیا ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اس لیے اگر اس کے سامنے اہل کتاب ذبح نہ کریں تو وہ طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم۔ کے پیش نظر ان کا کھانا کھالے خواہ انہوں نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو، اور اگر اس کے سامنے اہل کتاب غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کریں تو ان آیات کے پیش نظر وہ اس ذبیحہ کو نہ کھائے۔

اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اسی طرح تمہارے لیے اہل کتاب کی اُداد اور پاکدامن عورتیں حلال ہیں جب کہ تم ان کے مہر ادا کرو، ورنہ ان کا نکاح کی قید میں لائے جائے ہو نہ ظاہر اُبد کاری کرنے والے ہو اور نہ خفیہ اُشنائی کرنے والے ہو۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الذِّينِ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا اَتَيْتُمُوهُنَّ اَجُورُهُنَّ مُحْصَنِينَ غَيْرِ مَسَا فِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي اٰخِذَانٍ - (مائدہ: ۴۵)

علامہ اوسى حنفى اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا عربی عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، یہ آیت ذمی عورتوں کے ساتھ خاص ہے، حضرت ابن عباس نے اس آیت سے استدلال کیا:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - (مجادلہ: ۲۲)

جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں: آپ ان لوگوں کو ان سے محبت کرنے والا نہ پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت

رکھتے ہیں۔

اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت اور مودت رکھنے سے منع فرمایا ہے اور نکاح مودت کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔
(دوم: ۲۱)

اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے
تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے
بلکہ تم ان سے سکون پاؤ اور اللہ نے تمہارے درمیان
محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔

علامہ ابو بکر جصاص نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک اس دلیل سے کراہت ثابت ہوتی ہے اور ہمارے اصحاب
حربی عورتوں سے نکاح کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ اور شیعہ حضرات حربی عورتوں سے نکاح کرنے کو ناجائز کہتے
ہیں۔

ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان مہاجر
عورتوں کے ساتھ تمام عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے اور اسلام کے سوا کسی اور دین کی عورتوں سے
نکاح کرنے کو حرام فرمایا ہے، اور امام عبدالرزاق اور امام ابن منذر نے روایت کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ سے
یہودی اور نصرانی عورتوں سے نکاح کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: ہم نے سچ رکھنے کے زمانہ میں
جب مسلمان عورتیں کثرت سے دستیاب نہ تھیں، ان سے نکاح کیا اور جب ہم واپس لوٹے تو ان کو طلاق دے دی
ابن جریر نے حسن بصری سے روایت کیا ہے: ان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی شخص اہل کتاب کی لڑکی سے نکاح کر سکتا
ہے؟ انہوں نے کہا اس کا اہل کتاب سے کیا واسطہ؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتیں بکثرت پیدا کی ہیں، اگر اس
نے کتابیہ سے نکاح کرنا ہی ہو تو غیر منافق سے نکاح کرے، پوچھا منافق کون ہے؟ کہا جس کو مرد آنکھ سے
اشارہ کرے تو وہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ لہ

اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کے متعلق مصنف کی تحقیق خلاصہ یہ ہے کہ دار الحرب میں حربی
عورتوں سے نکاح مکروہ تحریمی ہے

اور دارالاسلام میں بلا ضرورت مکروہ تنزیہی ہے، آج کل انگلینڈ اور امریکہ وغیرہ اس مسئلہ میں دار الحرب کے حکم میں
ہیں، اس لیے وہاں حربی عورتوں سے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ دارالاسلام میں کتابیہ
کو مسلمان کرنا آسان ہے اور اس سے اسلامی احکام پر عمل کرنا بھی سہل ہے اور اولاد کو اسلام کے تابع کرنا
اور مسلمان قرار دینا بھی کوئی مشکل نہیں اس کے برخلاف جہاں عیسائیوں کی حکومت ہو وہاں یہ تمام امور بے حد
دشووار اور مشکل ہیں۔

بیروت

۱۔ علامہ شہاب الدین ابراہیم الفضل سید محمد آلوسی مترقی ۱۲۷۰ھ و روح البانی ج ۶ ص ۶۶، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی

بَابُ كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَ قُلْ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ

دعوت اسلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قتل کے نام مکتوب

۴۴۹۳ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَافِيَعٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْقَاسِمُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقٍ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَاءُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا سُوْفْيَانَ أَخْبَرَكَ مِنْ فَيْيَا إِلَى فَيْيَا قَالَ أَنْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا بِالْكَأَمِ إِذْ جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَ قُلْ يَعْنِي عَظِيمَ الرُّومِ قَالَ وَكَانَ دُخِيَّةُ الْكَلْبِ جَاءَهُمْ فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بَصْرِي فَدَفَعَهُ عَظِيمٌ بَصْرِي إِلَى هِرَ قُلْ فَقَالَ هِرَ قُلْ هَلْ هَلُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يُزْعِمُ أَنَّكُمْ كَيْفَ قَالُوا لَعَنَهُ قَالَ قَدْ عَيِّتُ فِي قَوْمٍ قَرِيشٍ قَدْ خَلُنَا إِلَى هِرَ قُلْ فَأَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ أَتَيْكُمْ أَقْرَبُ كَسْبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يُزْعِمُ أَنَّكُمْ كَيْفَ فَقَالَ أَبُو سُوْفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ لَمْ قُلْ لَكُمْ رَأْيِي سَائِلٌ هَذَا عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يُزْعِمُ أَنَّكُمْ كَيْفَ قَالُوا كَذَبُ بَنِي قَكْدَ بُوَّة قَالَ فَقَالَ أَبُو سُوْفْيَانَ وَآيَهُمُ اللَّهُ لَوْلَا مَعَاظُهُمْ أَنْ يُؤْثَرُوا عَلَى

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوسفیان نے مجھے خود رو برو بیان کیا کہ جس مدت میں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مبادہ تھا، اس دوران میں ملک شام گیا، شام میں تیار کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بادشاہ روم ہر قتل کے نام مکتوب پہنچایا، حضرت دمیہ کلبی اس مکتوب کے گئے اور بصری کے حاکم کو وہ مکتوب پہنچایا، اس نے وہ مکتوب ہر قتل تک پہنچایا۔ ہر قتل سے کہا کہ یہاں بس شخص کی قوم کا کوئی شخص حاضر ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں، حضرت ابوسفیان نے کہا پھر مجھے قریش کا ایک جماعت کے ساتھ بلایا گیا پھر ہم ہر قتل کے پاس گئے، ہر قتل نے ہمیں اپنے سامنے بٹھایا اس نے کہا تم میں سے اس شخص کا قریبی رشتہ واسکون ہے جس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں؟ حضرت ابوسفیان نے کہا میں ہوں، پھر انہوں نے مجھے ہر قتل کے سامنے بٹھایا اور میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھایا پھر اس نے مترجم کو بلایا اور اس نے کہا ان سے کہو میں اس شخص کے بارے میں سوال کر رہا ہوں جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں، اگر یہ میرے جھوٹے جھوٹے برے تو تم بتا دینا کہ یہ جھوٹا ہے، حضرت ابوسفیان نے کہا بخدا اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ یہ مجھ کو جھوٹا کہیں گے تو میں ضرور جھوٹ بولتا، پھر اس نے اپنے مترجم سے کہا اس سے پوچھو کہ ان کا تم میں حسب (خاندان) کیا ہے؟ میں نے کہا وہ ہم میں اچھے حسب والے ہیں اس نے پوچھا کیا ان کے آباد میں کوئی بادشاہ بھی گذرا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اس نے پوچھا کیا اس دعوے سے پہلے تم ان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ میں نے کہا نہیں، اس نے پوچھا ان کی پیروی اعلیٰ طبقے کے لوگ کرتے ہیں یا نچلے طبقے کے؟ میں نے کہا نچلے طبقے کے،

الْكَذِبُ لَكَذَبْتُ ثُمَّ قَالَ لِيَرْجِعَانِي سَلَهُ
 كَيْفَ جَسَبُهُ فَيَكْفُرُ قَالَ قُلْتُ هُوَ فَيَسَا
 وَوَحَسِبُ قَالَ قَهْلُ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ
 قُلْتُ لَا قَالَ قَهْلُ كُنْتُمْ تَكْتُمُونَهُ بِالْكَذِبِ
 قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ وَمَنْ
 يَتَّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضَعْفَاءُ وَهُمْ
 قَالَ قُلْتُ بَلْ ضَعْفَاءُ وَهُمْ قَالَ أَيْزِيدُونَ
 أَمْ يَنْقُصُونَ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يَزِيدُونَ
 قَالَ هَلْ يَزِيدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ
 بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخَطُهُ لَمْ قَالَ
 قُلْتُ لَا قَالَ قَهْلُ قَاتِلْتُمُوهُ قُلْتُ
 لَعَمْرُكَ قَالَ كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ
 قَالَ قُلْتُ تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ
 يَسْجَادُ يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ قَالَ
 قَهْلُ يَعْدِي قُلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي
 مَدَدِهِ لَكِنْ دَرَى مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا قَالَ
 قَوْلَهُ مَا أَمْكَنْتَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ
 فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ قَالَ قَهْلُ قَالَ
 هَذَا الْقَوْلُ أَحَدٌ قَبْلَكَ قَالَ قُلْتُ
 لَا قَالَ لِيَرْجِعَانِي قُلْ لَمْ إِيَّيْ سَأَلْتُكَ
 عَنْ حَسِبِهِ فَرَعَمْتُ أَنَّهُ فَيَكْفُرُ دُو
 حَسِبُ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ
 قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ
 فَرَعَمْتُ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ
 مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ وَ
 سَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضَعْفَاءُ وَهُمْ أَمْ
 أَشْرَافُهُمْ فَقُلْتُ بَلْ ضَعْفَاءُ وَهُمْ وَهُمْ
 أَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ
 تَكْتُمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا

اس نے پوچھا ان کے پیروکار زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہیں
 نے کہا نہیں بلکہ وہ (دونوں بدن) زیادہ ہو رہے ہیں، اس نے
 پوچھا ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کیا کرئی ان کے
 ناراضی ہو کر ان کے دین سے پلٹ (مرد) جاتا ہے؟
 میں نے کہا نہیں، اس نے پوچھا کیا تم نے کبھی ان سے
 جگمگ کی ہے؟ میں نے کہا ہاں اس نے پوچھا ان کا تہار
 ساتھ جگمگ میں کیا نتیجہ رہا؟ میں نے کہا ہمارے اور
 ان کے درمیان جگمگ ایک ڈول کی طرح ہے کبھی وہ
 کچھ بڑھ جاتے ہیں اور کبھی کم اس نے پوچھا کبھی انھوں نے
 عہد شکنی کی؟ میں نے کہا نہیں، لیکن میں دو ملان ہم یہاں
 ہیں ہمیں ان کا حال معلوم نہیں، حضرت ابوسفیان کہتے ہیں
 بخدا! اس ایک جگمگ کے سوا مجھے اور کسی بات کو اپنی گفتگو میں
 داخل کرنے کی گنجائش نہیں ملی، اس نے پوچھا کیا ان سے
 پہلے کسی اور نے بھی دعویٰ کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں،
 پھر اس نے اپنے مترجم سے کہا اس کو تباؤ میں نہ تم سے
 ان کے حسب کے متعلق پوچھا تو تم نے یہ بتایا کہ وہ تم میں اچھے
 حسب والے ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ انبیاء اپنی قوم
 کے حسب سے اچھے حسب میں مبعوث ہوتے ہیں، پھر
 میں نے تم سے پوچھا کیا ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ
 گنبد ہے؟ تم نے کہا نہیں میں نے سوچا کہ اگر ان کے
 آباء میں کوئی بادشاہ ہوتا تو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ انھوں
 نے اپنے آباء کی حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ دعویٰ
 کیا ہے! پھر میں نے پوچھا کہ ان کے پیروکار سپاہی
 ہیں یا ذی حیثیت؟ تم نے کہا بلکہ وہ پس ماندہ لوگ ہیں،
 اور رسول کے پیروکاروں میں پس ماندہ لوگ ہی ہوتے
 ہیں، پھر میں نے تم سے پوچھا کیا اس دعویٰ سے پہلے
 تم ان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ تم نے کہا نہیں! سو
 میں نے جان لیا کہ جو شخص بندوں پر جھوٹ نہیں باندھتا
 وہ اللہ پر کب جھوٹ باندھے گا! اور میں نے تم سے

قَالَ فَرَعَمْتُ أَنْ لَا فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّكَ
لَمْ يَكُنْ لِيَدَّ عَرُ الْكَذِبِ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ
يَذْهَبُ فَيَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَمَا لَكَ هَلْ
يَزِيدُ أَحَدٌ قَبْلَهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ
يَدْخُلَهُ سَاطِعَةٌ لَمْ تَزَعْزَعْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ
الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بِغَاثَةِ الْقُلُوبِ وَمَا لَكَ
هَلْ يَزِيدُ وَنَ أَوْ يَنْقُصُونَ فَرَعَمْتُ أَنَّهُمْ
يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَنْتَهِي
وَمَا لَكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ فَرَعَمْتُ أَنَّهُمْ
قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَ
بَيْنَهُ سِجَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ
وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبَيِّنُ ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ
الْعَاقِبَةُ وَمَا لَكَ هَلْ يَغْدِرُ فَرَعَمْتُ
أَنْ لَا يَغْدِرُ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ
وَمَا لَكَ هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ أَحَدًا
قَبْلَكَ فَرَعَمْتُ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ قَالَ هَذَا
الْقَوْلُ أَحَدًا قَبْلَكَ قُلْتُ رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلِ
قِيلَ قَبْلَكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَمُوتُ مَرُورًا
قُلْتُ يَا مُرُونَا بِالْمَلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ
وَالْعَفَاةِ قَالَ إِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيمَا
حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ
خَارِجًا وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنَّ
أَعْلَمُ أَنَّي أَخْلَصُ إِلَيْهِ لَأَخْبَيْتُ لِقَاءَهُ
وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ
وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا رَحَّتْ قَدَمِي قَالَ ثُمَّ
دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَرَأَ أَكَاذِبًا فِيمَا بِهِ سُمِّيَ اللَّهُ الرَّحْمَنُ
الْبَاحِيمُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَرَسُولِ اللَّهِ إِلَى هَذَا قُلْ
عَظِيمُ الْوَدُوعِ سَلَامًا عَلَيَّ مِنَ الْجَعَةِ الْهَدَى

کیا کیا ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص
ان سے ناراض ہو کر ان کے دین سے مرتد ہو جاتا ہے؟
تم نے کہا نہیں اور دل میں ایمان کے رچ جانے کے بعد
یہی ہوتا ہے، میں نے تم سے سوال کیا ان کے پیروکار
زیادہ ہو رہے ہیں یا کم؟ تم نے کہا وہ زیادہ ہو رہے ہیں
اور ایمان لانے کا یہی قاعدہ ہے حتیٰ کہ وہ اپنے کمال کو پہنچ
جاتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کیا کبھی تم نے اس سے
جنگ کی ہے؟ تم نے کہا ہاں جنگ کی ہے اور ہماری
جنگ ڈول کی طرح ہے کبھی اس کو دیکھنے لیتے ہیں اور
کبھی ہم، اور یہی قاعدہ ہے پہلے رسولوں کے ساتھ اسی
طرح ہوتا رہا ہے پھر آخری فتح انہی کی ہوتی ہے، اور میں نے
تم سے پوچھا کیا انہوں نے کبھی عہد شکنی کی ہے؟ تم نے کہا
وہ عہد شکنی نہیں کرتے، اور یہی قاعدہ ہے رسول مہر شکنی نہیں
کرتے، اور میں نے تم سے پوچھا کیا ان سے پہلے بھی
کسی نے یہ دعویٰ کیا تھا، تم نے کہا نہیں، میں نے سنا اگر
ان سے پہلے کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا تو میں یہ کہتا کہ اس
شخص نے اس پہلے قول کی اتباع کی ہے پھر یوسفیان نے کہا
کہ پھر ہر قل نے پوچھا وہ تم کو کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے
کہا وہ ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے، صلہ رحمی کرنے اور
پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، اس نے کہا اگر تم نے سچ
بیان کیا ہے تو وہ واقعی نبی ہیں اور مجھے علم تھا کہ اس نبی کا
ظہور ہونے والا ہے لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ اس کا
تم میں ظہور ہو گا! اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں ان تک پہنچ
جاؤں گا تو میں ان سے ملاقات کر لیتا کرتا، اور اگر میں
وہاں موجود ہوتا تو ان کے مبارک قدموں کو دھوتا، ان
کی حکومت یہاں تک ضرور پہنچے گی، پھر اس نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب منگوا اور اس کو پڑھا
اس میں لکھا ہوا تھا ہم اللہ الرحمن الرحیم، یہ محمد رسول اللہ
(صلی اللہ علیہ وسلم) کی جانب سے رسول کے بادشاہ ہر قل کے نام ہے بخیر

أَمَّا بَعْدُ فَإِنِ ادْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ
 أَسْلَمْتَ تَسْلِمًا وَ أَسْلِمَ يُؤْتِيكَ اللَّهُ أَجْرَكَ
 مَرَّتَيْنِ وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ
 إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ وَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
 تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ
 بَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا نُشْرِكَ
 بِهِ شَيْئًا وَ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا
 أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا
 اشْهَدُوا يَا نَارَ مُسْلِمُونَ " فَلَمَّا فَرَغَ
 مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ
 عِنْدَهُ وَ كَثُرَ اللَّخْطُ وَ أَمْرِيًّا فَأَخْرَجْنَا
 قَالَ فَقُلْتُ لَا ضَعَايَ حِينَ أَخْرَجْنَا لَهْدُ
 أَمْرًا مُوَلَّيْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ لِنَيْحَا فَمَا
 مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ قَالَ قَمَا زِلْتُ مُوقِنًا
 يَا مُرْسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَنَّهُ سَيُظْهِرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ
 الْإِسْلَامَ -

ہدایت کا پیروکار ہے اس کو سلام ہو، اس کے بعد واضح
 ہو کہ میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام سے آؤ،
 سلامتی سے رہو گے، اسلام قبول کر لو، اللہ تعالیٰ تم کو
 دوسرا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے اعراض کیا تو تمہارے
 پیروکاروں کے اعراض کا گناہ بھی تم پر ہوگا، اے اہل کتاب
 آؤ اس بات کو قبول کر لو جو ہمارے اور تمہارے درمیان
 اتفاق ہے، یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں
 گئے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے اور
 ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنائے
 گا، اگر وہ اس سے اعراض کرے تو کبہ دو گواہ رہو ہم مسلمان
 ہیں، جب ہر قل اس مکتوب کو پڑھ کر فارغ ہوا تو اس
 کے سامنے شہر چل گیا اور کثرت آوازیں آنے لگیں، اس
 نے ہمیں باہر نکالنے کا حکم دیا، اور ہم کھٹکال دیا گیا، باہر
 آنے کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا: ابن ابی کبشہ
 (یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم) کی اہمیت اب بہت بڑھ گئی
 ہے کیونکہ روم کا بادشاہ بھی ان سے بہت ڈرتا ہے اس
 کے بعد مجھے ہمیشہ یہ یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو عنقریب غلبہ حاصل ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے
 دل میں اسلام داخل کر دیا۔

امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بھی ذکر کی
 ہے، اس میں ہے کہ فارس (ایران) کی افواج کرمسکت
 دینے کے بعد جب قیصر روم تمس سے ایلیاء (ہمیت
 المقدس) کی طرف روانہ ہوا تاکہ اس امتحان میں سرخروئی پر
 اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اس حدیث میں ہے کہ محمد
 عبد اللہ و رسولہ کی جانب سے اور اسلمین کی جگہ یرلمسین
 کا لفظ ہے اللہ دعایت کی بجائے داعیۃ الاسلام کا لفظ ہے۔

۴۴۹۴ - وَ حَدَّثَنَا أَحْسَنُ الْمُحَلْوَانِ
 وَ عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْقُوبُ
 وَ هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي
 عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي شَهَابٍ بِهَذَا الْأَسْنَادِ
 وَ نَرَاهُ فِي الْحَدِيثِ وَ كَانَ قِيَصُورُنَا كَشَفَ
 اللَّهُ عَنْهُ جُنُودَ قَارِصَ مَشَى مِنْ حِمَاصَ
 إِلَى إِيْلِيَاءَ فَشَكَرْنَا لِمَا آتَى اللَّهُ وَ قَالَ
 فِي الْحَدِيثِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ
 وَ قَالَ إِثْمُ الْيَرِيسِيِّينَ وَ قَالَ بِدَاعِيَةٍ
 الْإِسْلَامِ -

حدیث ہر قل کے مسائل اور مباحث | اس حدیث میں متعدد فوائد ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔
 (۱)۔ امام بخاری نے بھی اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صادق ہونے کو جانتا تھا، لیکن جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ارادہ کو ظاہر کیا تو اس کے دربار کے تمام اراکین اور سردار اس سے متنفر ہو گئے اور بالآخر اس نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کو ترجیح دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا اور روم کی حکومت پر قائم رہا، نہایت جبر کے بادشاہ نجاشی کے مقدر میں تھی وہ آپ پر ایمان لے آیا تھا۔

(۲)۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی اس میں یہ دلیل ہے کہ قتال اور جہاد سے پہلے اسلام کی دعوت دینا واجب ہے اور دعوت اسلام سے پہلے قتال کرنا حرام ہے اور اگر ان کو پہلے دعوت اسلام پہنچ چکی ہو تو پھر دوبارہ دعوت دینا مستحب ہے۔

(۳)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحیہ کلبی کے ہاتھ پر پیغام بھیجا اس سے معلوم ہوا کہ خبر واحد پر عمل کرنا واجب ہے۔
 (۴)۔ کافر کی طرف لکھے جانے والے خط میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا جائز ہے، کیونکہ آپ نے اس مکتوب میں بسم اللہ لکھی۔

(۵)۔ بعض روایات میں ہے کہ امر عظیم کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے اور بعض میں ہے کہ الحمد للہ سے شروع کیا جائے، اس مکتوب کو آپ نے بسم اللہ سے شروع کیا اس سے معلوم ہوا کہ الحمد للہ سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا نام ہے، کیونکہ یہ مکتوب بھی ایک عظیم امر تھا۔

(۶)۔ دوسرے انبیاء اور رسول کی فکر پہلے اپنی طرف اور پھر اللہ کی طرف ہوتی ہے اور آپ کی نظر پہلے اللہ کی طرف اور پھر اپنی طرف ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا: اِنِّیْ مَعِیْ مَا جِی "میرے ساتھ میرا رب ہے" آپ نے فرمایا: اِنَّا اللّٰهُ مَعَنَا "اللہ ہمارے ساتھ ہے" حضرت سلیمان نے مکتوب میں لکھا: اِنِّیْ مِنْ سُلَیْمَانَ وَ اِنَّا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور آپ نے لکھا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلٍ اللّٰهِ اِلٰی هِرَقْلٍ عَظِیْمِ الرُّوْمِ حضرت موسیٰ اور سلیمان نے پہلے اپنا اور پھر اللہ کا نام لیا اور آپ نے پہلے اللہ کا اور پھر اپنا نام لیا۔

(۷)۔ بعض احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے علاقہ میں قرآن مجید لے کر جانے سے منع فرمایا ہے اور اس حدیث میں ہے کہ آپ نے ہر قل کی طرف مکتوب بھیجا جس میں قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی تھیں علامہ نووی نے اس کا یہ جواب لکھا ہے کہ دو تین آیات کو لے کر جاننا ممنوع نہیں ہے اور پورے قرآن کو لے کر جاننا ممنوع ہے، نیز نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ جن کفار سے بالفعل جنگ ہو رہی ہو اور حالت حرب قائم ہو وہاں قرآن کو لے کر جاننا ممنوع ہے اور کفار کے جو علاقے برسر جنگ نہ ہوں وہاں قرآن مجید لے کر جانا جائز ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے دشمن کی سرزمین میں قرآن کو لے کر سفر نہ کیا جائے اور یہ معنی ان علاقوں کے مناسب ہے جہاں حالت جنگ موجود ہو۔

(۸)۔ اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ کافر اور بے وضو کا کسی ایسی کتاب کو چھونا جائز ہے جس میں قرآن مجید کی چند آیات لکھی ہوئی ہوں۔

(۹)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قتل کرنا ایک روم نہیں لکھا کیونکہ ملک اور سلطنت اللہ اور اس کے رسول کی ہے یا جس کو اللہ اور رسول ملک اور سلطنت دے دیں یا جو کسی ملک پر اللہ اور اس کے رسول کی نیابت کرے۔ اور اس کو عظیم الہودم اس لیے لکھا تاکہ اس کی دل جمعی اور حوصلہ افزائی ہو کیونکہ تبلیغ میں نرمی اور ملاحظت مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة (نحل ۱۲۵) ”اپنے رب کے دین کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے۔“

(۱۰)۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اسلام تسلیم اس میں نہایت اختصار، جامعیت، بلاغت اور حسن عبارت ہے یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد تم دنیا میں اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لو گے، تمہارا ملک غارت گری سے محفوظ رہے گا اور اقربوی غلاب سے مامون اور سلامت رہے گے۔

(۱۱)۔ اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ جو شخص دوسروں کی گمراہی کا سبب ہوگا، وہ ان کے مذاب کا بھی متقی ہوگا کیونکہ آپ نے فرمایا اگر تم نے دعوت اسلام سے اعراض کیا تو تم کو اپنے پیروکاروں کے اعراض کا بھی گناہ ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے: ولیحملن اثقالہم واثقالہم مع اثقالہم (عنکبوت: ۲۹) ”اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور کئی بوجھ بھی اٹھائیں گے“ اس آیت سے یہی مراد ہے۔ اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ اہل کتاب میں سے جو شخص مجاہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اس کو دوسرا اجر ملے گا۔

(۱۲)۔ اس حدیث میں خطبہ کے بعد ادا ہونے کا بھی ثبوت ہے۔

(۱۳)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قتل کے لیے لکھا و سلام علی من اتبع الهدی اور سلام علیک نہیں لکھا، اس میں یہ دلیل ہے کہ کافر کو ابتداء اسلام نہیں کرنا چاہیے، بعض متقدمین نے کافر کو ابتداء اسلام کرنے کو بھی جائز کہا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اگر کافر ابتداء اسلام کرے تو حجاب میں کہے وعلیکم ما علیکم اور اگر فتنہ کا خوف ہو تو فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت سے وعلیکم اسلام کہنا جائز ہے۔

(۱۴)۔ یزید خنساء کا ایک شخص تھا جو شمری (ایک ستارہ) کی عبادت کرتا تھا اور اہل عرب میں بے کوئی اس کے موافق نہیں تھا اس کا نام ابن ابی کبشہ تھا، ابوسفیان نے آپ کو ابن ابی کبشہ کے مشابہ قرار دے کر آپ کو ابن ابی کبشہ کہا کیونکہ اس وقت زیادہ تر عرب آپ کے دین کے مخالف تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ ابو کبشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام تھا اور ایک قول یہ ہے کہ ابو کبشہ حضرت حلیمہ کے والد کے چچا کا نام تھا اس وجہ سے آپ کو ابن ابی کبشہ کہا۔

(۱۵)۔ ہر قتل نے کہا وکن ذلک الرسل تبعث فی احساب قومہا۔ ”اور اسی طرح قاعدہ ہے کہ رسول اپنی قوم کے سب سے اچھے نسب میں مبعوث ہوتے ہیں“ ۱۹۵۳ء میں حبیب پاکستان میں سب سے پہلے قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی اور تمام مکاتب فکر کے علماء اکثرتے ہمتیے تو ایک مجلس میں میرے شیخ علامہ سید احمد سید کاظمی رحمہ اللہ نے شیخ اور لیس کا ندھلوی سے کہا آپ نے اپنی کتاب علم الکلام میں لکھا ہے کہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا نسب اپنے زمانہ کے انساب سے افضل ہو اور یہ صحیح نہیں ہے، شیخ کا ندھلوی نے کہا میں نے تو حدیث کا ترجمہ کیا ہے وکن ذلک الرسل تبعث فی احساب قومہا۔ حضرت نے فرمایا حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی

کانشب اپنی قوم کے انساب سے افضل ہوتا ہے، ذکر اپنے زمانہ کے انساب سے افضل ہوتا ہے، شیخ کا بد صوری نے کہا زمانہ کے انساب میں کیا اشکال ہے؟ حضرت سکبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل واصطفى من ولد اسماعيل بنى كنانة واصطفى من بنى كنانة قريشا واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفاني من بنى هاشم (جامع ترمذی ص ۵۱۹، مطبوعہ نوریہ کراچی) اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد سے حضرت اسماعیل کو فضیلت دی، اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے بنو کنانہ کو فضیلت دی، اور بنو کنانہ سے قریش کو فضیلت دی، اور قریش میں سے جو ہاشم کو فضیلت دی، اور بنو ہاشم میں سے محمد کو فضیلت دی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل کانشب حضرت اسحاق سے افضل تھا اور حضرت اسحاق کی اولاد میں انبیاء ہوئے، اہل حق اس وقت یہ انبیاء مبعوث ہوئے، اس وقت حضرت اسماعیل کی اولاد بھی مبعوث ہوئی اور ان کا نسب ان انبیاء کے نسب سے افضل تھا، اگر نبی کے لیے یہ ضروری ہو کہ اس کا نسب اپنے زمانہ کے تمام انساب سے افضل ہو تو بنو اسرائیل کے کسی نبی پر بھی کی ترغیب صادق نہیں آئے گی کیونکہ ان کا نسب اپنے زمانہ میں موجود اولاد اسماعیل سے افضل نہیں تھا، اسی لیے نبی کی بھی تعریف ہے کہ اس کا نسب اپنی قوم کے انساب میں سے افضل ہوتا ہے۔ جب حضرت نے یہ اشکال قائم کیا تو شیخ کا بد صوری سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور تمام حاضرین دم بخور رہ گئے۔

دعوت اسلام کے لیے کافر بادشاہوں کے
نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط

بَابُ كُتُبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِلَى مُلُوكِ الْكُفَّارِ يَدْعُوهُمْ
إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسری اور قیس کی طرف خط لکھا اور نجاشی کی طرف خط لکھا اور ہر حاکم کی طرف خط لکھا اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ وہ نجاشی نہیں ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناز جنازہ پڑھائی تھی۔

۲۲۹۵ - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ
الْمَعْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى
قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَشٍ
يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَكَتَبَ بِالنَّجَاشِيِّ
الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکل روایت کی، اس روایت میں یہ نہیں ہے کہ یہ وہ نجاشی نہیں تھا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناز جنازہ پڑھائی تھی۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے اس میں بھی یہ جملہ نہیں ہے کہ یہ وہ نجاشی نہیں

۲۲۹۶ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْتَرْتَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ بْنُ عَطَاءٍ
عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ
مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ وَكَتَبَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي

صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تھی۔

صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَحَدَّثَنِي تَمْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهَنَّمِيُّ أَخْبَرَنِي
أَبُو حَدَّادٍ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَلَيْسَ وَكَهْ يَزِيدُ وَكَيْسٌ بِالنَّبَاشِيِّ
أَلَيْسَ صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مختلف اقوام کے بادشاہوں کے القاب

ہر قوم کے بادشاہ کا ایک خصوصی لقب ہوتا ہے جس سے اس قوم کے بادشاہ کو مراد لیا جاتا ہے۔ علامہ نوری لکھتے ہیں: فارس (ایران) کے بادشاہ کا لقب کسری ہے، روم کے بادشاہ کا لقب قیصر ہے، اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہے اور ترک کے بادشاہ کا لقب خاقان ہے اور قلمیوں کے بادشاہ کا لقب فرعون ہے اور مصر کے بادشاہ کا لقب عزیز ہے اسی طرح ہندوؤں اور سکھوں کے بادشاہ کا لقب راجہ اور مہاراجہ ہے، انگریزوں کے بادشاہ کا لقب ہارج اور ایڈورڈ ہے مسلمانوں کے بادشاہ کا لقب سلطان ہے، تمام مسلم ریاستوں کے سربراہ کو خلیفہ کہا جاتا ہے اور کسی ایک مسلم ریاست کے سربراہ کو سلطان کہا جاتا ہے۔

اس حدیث میں حکمرانوں کی طرف خطوط لکھنے کا ثبوت ہے۔ اور یہ ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے اور آپ کا لکھنا آپ کے امتی ہونے کے ثبوت ہے کیونکہ امتی کا معنی ہے جس نے اپنی ماں سے پیدا ہونے کے بعد کسی دنیاوی استاذ سے لکھنا اور پڑھنا نہ سیکھا ہو، اور آپ نے دنیا کے کسی شخص سے لکھنا اور پڑھنا نہیں سیکھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقی تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا اسی طرح آپ کو لکھنے اور پڑھنے کا علم بھی عطا فرمایا، اور آپ نے وصال سے پہلے لکھا بھی اور پڑھا بھی اور یہ بھی آپ کا معجزہ ہے۔ اس کی مکمل تفصیل اور تحقیق انشاء اللہ باب نمبر ۶۰۵ میں بیان کی جائے گی۔

بَابُ فِي غَزْوَةِ حَنْبَلٍ

غزوة حنین کا بیان

حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین میں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں اور حضرت ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، اور آپ سے بالکل الگ نہیں ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفید رنگ کی خیمہ پر سوار تھے جو آپ کو غزوہ بن نضالہ جذامی نے دہریہ کی تھی، جب مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ ہوا تو مسلمان پیچھے ہٹ کر بھاگے، رسول اللہ

۴۴۹۷ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ
بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي
كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ بَنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ
قَالَ عَبَّاسٌ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَنْبَلٍ فَلَزِمْتُ
أَكَاوَأَ ابْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۔ علامہ یحییٰ بن شریف نووی متوفی ۶۷۶ھ شرح مسلم ج ۲ ص ۹۹، مطبوعہ نور محمد امج المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

فَلَمْ نَقَارِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلِهِ لَهْ بَيْضَاءُ
 أَهْدَاهَا لَهُ قُرُوءَةً بَيْنَ نَفَاثَةِ الْجَنَّةِ إِلَى
 فَلَمَّا اتَّقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَالْ
 الْمُسْلِمُونَ مَدَّ يَدَيْهِمْ فَطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُضُ بَغْلَهُ
 قَبْلَ الْكُفَّارِ قَالَ عَبَّاسٌ وَأَنَا اخْدُ
 بِلِجَامِ بَغْلِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَكْثَرَهَا إِهَادَةً أَنْ لَا تُسْرِعَ
 وَأَبُوسُفْيَانُ اخْدُ بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ عَبَّاسٍ نَادٍ أَصْحَابِ
 السَّيْرِ فَقَالَ عَبَّاسٌ وَكَانَ رَجُلًا صَدِيقًا
 فَقُلْتُ يَا عَلِيُّ صَوِّقِي إِلَيْنِ أَصْحَابَ السَّيْرِ
 قَالَ قَوْلَ اللَّهِ لَكَ أَنْ عَطَفْتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا
 صَوِّقِي عَطْفَةَ الْبَقَى عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالُوا
 يَا لَبَيْكَ يَا لَبَيْكَ قَالَ فَاقْتَتَلُوا وَالْكُفَّارُ
 وَالْعَوَّةُ فِي الْأَنْصَارِ يَقُولُونَ يَا مَعْشَرَ
 الْأَنْصَارِ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالَ ثُمَّ
 قَصَرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ
 الْحَزْرَجِ فَقَالُوا يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ
 الْحَزْرَجِ يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ فَظَنُّوا
 اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى بَغْلِهِ
 كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 هَذَا حِينَ حَيَّيَ الْوُطَيْسُ قَالَ ثُمَّ اخْدُ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 حَصِيَّاتٍ حَرَمِيَّهِنَّ وَجُوهَ الْكُفَّارِ ثُمَّ
 قَالَ انْمَرْمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ قَالَ قَدْ هَبْتُ

صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چمپر کو کفار کی جانب دوڑا رہے تھے،
 حضرت عباس نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 چمپر کی نگام تمام کر اس کو تیز بھاگنے سے روک رہا تھا، اور
 حضرت ابوسفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پکڑے ہوئے تھے رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس! اصحاب سمرقہ کو آواز
 دو، حضرت عباس بلند آواز شخص تھے وہ کہتے ہیں میں
 نے با آواز بلند پکارا اصحاب سمرقہ کہاں ہیں؟ حضرت عباس
 نے کہا بخدا یہ آواز سنتے ہی وہ اس طرح پلٹے جیسا کہ گامے
 اپنے بچوں کی طرف پلٹتی ہے، وہ یا بئیک، یا بئیک کہتے
 ہوئے دوڑے آئے اور انھوں نے کافروں سے لڑنا
 شروع کر دیا، اور انھوں نے انصار کو بلایا اور کہتے تھے
 اے انصار کی جماعت! اے انصار کی جماعت! پھر بنو
 حارث بن خزرج کو بلایا گیا اور کہا اے بنو حارث بن
 خزرج! اے بنو حارث بن خزرج پھر رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے گردن اٹھا کر ان کی طرف دیکھا دس
 مالکیہ آپ چمپر پر سوار تھے، آپ ان کی جگہ کا منظر دیکھ
 رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس
 وقت نور گرم ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 چند کنکریاں اٹھائیں اور کفار کے چہروں کی طرف پھینکیں اور
 فرمایا رب محمد کی قسم یہ ہار گئے، حضرت عباس کہتے ہیں
 کہ میں دیکھ رہا تھا لڑائی اسی تیزی کے ساتھ جاری تھی میں
 اسی طرح دیکھ رہا تھا کہ اچانک آپ نے کنکریاں پھینکیں
 بخدا! میں نے دیکھا کہ ان کا زور ٹوٹ گیا اور وہ میوے پھیر
 کر بھاگنے لگے۔

أَنْظُرُوا ذَا الْقِتَالِ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا
أَدَى قَالَ قَوَّ اللَّهُ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ
بِخَصِيَّاتِهِمْ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كُلِّيلاً
وَأَمْرَهُمْ مُدْبِئاً

۲۴۹۸ - وَحَدَّثَنَا لَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
وَمُحَمَّدُ بْنُ دَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعاً
عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ
الرُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ
فَرَوْهُ بَنُ نَعَامَةَ الْجَدَارِيِّ وَ قَالَ
أَنَّهُمْ مُوَاوَرَاتِ الْكُعْبَةِ أَنَّهُمْ مُوَاوَرَاتِ
الْكُعْبَةِ وَرَأَى فِي الْحَدِيثِ حَتَّى هَرَمَهُمُ
اللَّهُ قَالَ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَى
بَغْلَتِهِ

۲۴۹۹ - وَحَدَّثَنَا لَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عُمرٍ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي
كَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ
مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
حُنَيْنٍ وَ سَأَلْتُ الْحَدِيثَ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ
يُونُسَ وَ حَدِيثَ مَعْمَرٍ أَكْثَرُ

مِنْهُ وَ أَتَمُّ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا
أَبُو حَنِيمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ
رَجُلٌ لِبِرٍّ يَا أَبَا عَمَادَةَ أَفَرُّتُمْ يَوْمَ
حُنَيْنٍ قَالَ لَا وَ اللَّهُ مَا وَ لِي رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَكُنَّا خَرَجَ
شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَ أَخِفَّاؤُهُمْ حُسْرًا لَيْسَ
عَلَيْهِمْ سِلَاحٌ أَوْ كَثِيرٌ سِلَاحٌ فَلَقُوا قَوْمًا
رُمَاهُ لَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ جَمْعُهُ هَوَازِنَ

امام مسلم نے ایک اور سند سے یہ روایت ذکر کی ہے
اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اب کس کی قسم یہ ہار گئے،
رب کس کی قسم یہ ہار گئے، اور اس حدیث میں یہ اضافہ ہے
حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی، مگر یہ کہ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا
ہوں کہ آپ ان کے پیچھے اپنا خیر دوڑا رہے ہیں۔

کثیر بن عباس اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت
کرتے ہیں کہ غزوہ حنین میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ تھا، اس کے بعد حسب سابق حدیث روایت کی ہے
البتہ یونس اور معمر کی روایت زیادہ تام ہے۔

ابراہیم بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حنن
برابر سے کہا اے ابوعمارہ! کیا تم جنگ حنین کے دن
بھاگ پڑے تھے، انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ نہیں پھیری تھی، بلکہ امر واقعہ
یہ تھا کہ آپ کے اصحاب میں سے چند جلد ہاں اور نہتے
نوجوان آگے نکلے اہل ان کا مقابلہ
ہوا ان اور بنو نضیر کے تیرا ہمازوں سے ہوا جن کا کوئی
تیر خطا نہیں مانتا تھا، انہوں نے اس طرح تاک تاک کر تیر

وَبَنِي نَضِيرٍ قَرَشَقُوهُمْ رَهَقًا مَا يَكَادُونَ
يُخَطِّتُونَ قَا قَبَلُوا هُنَاكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ
وَأَبُو سَفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
يَقُولُ بِهِ فَنَزَلَ فَاسْتَنْصَرَ وَقَالَ ه
أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ
أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
ثُمَّ صَفَّهُمْ -

۲۵۰۱ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ
زَكْرِيَّا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى الْأَنْبَاءِ فَقَالَ أَكُنْتُمْ وَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ
يَا أَبَا عُمَارَةَ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَلِّي وَلَيْكُمُ الْإِطْلَاقُ
أَخِطَاءُ مِنَ النَّاسِ وَخُسْرَاءُ إِلَى هَذَا
النَّبِيِّ مِنْ هَوَانِهِ وَهُمْ قَوْمٌ مَاءٌ
قَرَمَوْهُمْ بِرَشْقٍ مِّنْ بَنِي كَاثَمٍ
رَجُلٌ مِّنْ جَرَادٍ قَا نَكْشَفُوا قَا قَبِلَ
الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَأَبُو سَفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ يَقُولُ
بِهِ بَغْلَتَهُ فَنَزَلَ وَدَعَا وَاسْتَنْصَرَ وَ
هُوَ يَقُولُ ه

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ

أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

اللَّهُمَّ نَزَلْ نَصْرَكَ قَالَ الْأَنْبَاءُ كُنَّا وَ
اللَّهُ إِذَا أَحْمَرَ النَّاسُ كَتَمْتَنِي بِهِ وَإِنَّ
الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُحَاوِي بِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

برسانے کہ ان کا کوئی تیر نہ تھا، نہیں گیا، پھر یہ جہان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ایک سفید فخر ہار سوار تھے، اور ابو سفیان بن حارث بن
عبد المطلب اس کے آگے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر
سوار تھے اور اللہ سے مدد طلب کی اور آپ نے فرمایا
میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا
ہوں، پھر آپ نے اللہ کی صفت بندھائی کی۔

ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ہار
کے پاس آیا لہجہ کہنے لگا، اے ابو عامر کیا تم جگ حنین
کے وہ جگ گئے تھے، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے متعلق گویا ہی دیتا ہوں کہ آپ نے پشت نہیں
پھیری، لیکن چند عہد باز اور نہتے فرحان ہوازن کی طرف
بڑے دو لوگ تیر انداز تھے انہوں نے تیروں کی اس طرح
برچار کی جیسے ٹنڈی دل، تو یہ لوگ ان کے سامنے سے
بھاگ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوئے، حضرت ابو سفیان بن حارث آپ کے فخر کے
آگے تھے، آپ فخر سے اترے، دعا کی اور اللہ سے مدد
مانگی اور آپ یہ فرما رہے تھے، میں نبی ہوں یہ جھوٹ
نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اے اللہ اپنی
مدد نازل فرما۔ حضرت ہار نے کہا خدا کی قسم جب جگ تیر
ہو تو تیرم خود کہ آپ کی پناہ میں بجاتے تھے اور ہم میں
بہادر وہ شخص ہوتا تھا جو جگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ رہے۔

۲۵۰۲۔ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
وَأَبْنُ بَشَّارٍ وَالتَّفَظُّ لَا بَنَ الْمُثَنَّى وَكَأَلَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَسَمًا لَهُ
رَجُلٌ مِّنْ قَبِيلِ قَيْسِ أَقْرَبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُتَيْنِ
فَقَالَ الْبَرَاءُ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَغِرَّ وَكَأَنَّكَ
هَوَازِنُ يَوْمَئِذٍ مَاءٌ وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا
عَلَيْهِمْ انْكَشَفُوا فَأَكْبَبْنَا عَلَى الْغَنَاقِ
فَأَسْتَقْبَلُونَا بِالسَّيْهَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَتِهِ
الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سَفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ
أَخِي دَلَّ بِجَانِبِهَا وَهُوَ يَقُولُ
أَنَا الْقَبِيحُ لَا كَذِبَ

أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

۲۵۰۳۔ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلْدٍ
قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَفْيَانَ
قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ
قَالَ لِمَا رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةَ قَدْ كَرَّ
الْحَدِيثُ وَهُوَ أَقْلٌ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَ
هَذَا لَمْ يَكُنْ حَدِيثًا

۲۵۰۴۔ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوسُفَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا
عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَارَةَ حَدَّثَنَا إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ
حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ عَزَّ وَتَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُتَيْنًا فَسَلَّمَا
وَاجْهَتَا الْعَدُوَّ وَتَقَدَّمْتُ فَأَعْلَوْا ثِيَابَهُ

ابو اسحاق کہتے ہیں کہ قبیلہ قیس کے ایک شخص نے
حضرت برادر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا: کیا تم غزوہ حنین کے دن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ حضرت
ہمارے کہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے سامنے
سے نہیں ہٹے، ہوازن کے جوان اس دن تیر اندازی کر
رہے تھے ہم نے جب ان پر حملہ کیا تو وہ بھاگ گئے اور
جب ہم مل غنیمت لے گئے تو انہوں نے ہمیں تیروں پر
رکھ دیا، اللہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید
نچر پر سوار تھے اور حضرت البرقیان بن ماریث اس کی گام
پکڑے ہوئے تھے اور آپ فرما رہے تھے: میں نبی ہوں
یہ جھوٹ نہیں ہے میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

حضرت برادر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے
ایک شخص نے کہا اے ابو عمارہ! اس کے بعد حسب سابق
حدیث ہے اس روایت میں کم الفاظ ہیں اور دیگر روایات
اس کی بہ نسبت مکمل ہیں۔

ایاس بن سلمہ کہتے ہیں کہ میرے والد رضی اللہ عنہ
نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں گئے، جب ہمارے دشمن کے
ساتھ مقابلہ ہوا تو میں آگے بڑھ کر ایک گھاٹی پر چڑھ گیا،
دشمن کا ایک شخص سامنے سے آیا، میں نے اس کے تیر
مارا، وہ چھپ گیا اور مجھ کو تپا نہ چل سکا اس نے کیا کیا،

فَأَسْتَقْبَلْنِي رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ فَأَرَانِيهِ
يَسْتَهْمُ قَتْلَ أُمِّي عَتَّى كَمَا دَمَيْتُ مَا صَنَعَتْ
وَنَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَإِذَا هُمْ قَدْ ظَلَعُوا
مِنْ ثِيَابِي أَخْرَى قَاتِلَتَوَاهُمْ وَصَحَابَةُ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوَوْا
صَحَابَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَرْجَعُ مِنْهُمْ مَا وَعَى بُرْدَتَانِ مُتَزَرَّاتَا
يَا حِدَا هُمَا مُلْتَدِيَا بِالْأُخْرَى فَأَسْتَطْلِقُ
إِذَا رَأَيْتُ فَجَعَلْتُهُمَا جَمِيعًا وَمَرَاتُ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ مَا
وَهُوَ عَلَى بَعْضِ الشُّهْبَاءِ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَى
ابْنُ الْأَكْوَعِ فَرَعًا فَلَمَّا عَشُوا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَنِ
الْبَغْلَةِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِّنْ تُرَابٍ
مِّنَ الْأَرْضِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وَجُوهَهُمْ
فَقَالَ شَهِتَ الْوُجُوهَ كَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمْ
إِنْسَانًا إِلَّا مَلَأَ عَيْنِيهِ تُرَابًا بِأَيْتِلِكَ الْقَبْضَةِ
فَوَلَّوْا مُكَرِبِينَ فَهَمَزَ مَعَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
وَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَمَّا يَمْلِكُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ .

میں نے قوم کی طرف دیکھا تو وہ دوسری گھاٹی سے چڑھ رہے
تھے، ان کا لودر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقابلہ
ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پشت پھیر کر بھاگے، میں
بھی شکست خوردہ لڑتا، درآن مایکہ مجھ پر دو چادریں تھیں،
ایک میں نے باندھی ہوئی تھی اور دوسری اڑھی ہوئی تھی،
میرا تہبند کھل گیا تو میں نے دونوں چادریں کو اکٹھا کر لیا،
اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکست خوردہ
لڑتا، درآن مایکہ آپ اپنے پھر شہیاد پر سوار تھے، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن الاکوع خوف زدہ ہو کر دیکھ
رہا ہے۔ جب دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
گھیر لیا تو آپ پھر سے اسے اہ زمین سے خاک کی ایک
مٹھی اٹھا کر دشمن کے چہروں کی طرف پھینکی اور فرمایا ان
کے چہرے قیح ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹھی سے
ان کے ہر انسان کی آنکھ میں مٹی بھری اور وہ بیٹھ پھیر
کر بھاگے، سو اللہ عزوجل نے ان کو شکست دی، اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال غنیمت مسلمانوں
میں تقسیم کر دیا۔

غزوہ حنین کا اجمالی ذکر | مکہ اور طائف کی درمیانی وادی کا نام حنین ہے، یہ غزوہ شوال ۵ھ ہجری میں واقع ہوا،
اس کی تفصیل باب نمبر ۵۸۹ میں گزر چکی ہے

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ
حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمَّا تَغَنَّ عَنكُمْ
ثِيَابُ وَنَاقَتٌ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَآرِحِيبَتِ
ثَمَرٍ لَيْتَم مَدِيرِينَ ۝ ثَمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى
رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ

بے شک اللہ تعالیٰ نے بکثرت مواقع پر تمہاری
مدد فرمائی اور غزوہ حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تم
اپنی کثرت پر اترا رہے تھے، اور یہ کثرت تم سے کسی
ضرر کو ٹال نہ سکی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم
پر تنگ ہو گئی، پھر تم پشت پھیرتے ہوئے واپس لوٹے۔

تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء
الکافرین

(توبہ: ۲۶-۲۵)

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر طمانیت قلب نازل
فرمائی اور ایسے لشکر تیار سے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور
کافروں کو عذاب دیا اور کافروں کی بیجا سزا ہے۔

ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا وہ تمام ماجرا بیان فرمایا ہے، جس کی تفصیل اس باب کی احادیث میں
کفار اور مشرکین سے ہدیے قبول کرنے کی تحقیق

نچر پر سوار تھے، علامہ نووی لکھتے ہیں: قاضی عیاض نے کہا ہے کہ اس شخص کے اسلام قبول کرنے میں اختلاف ہے، طبری
نے کہا ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے طویل عمر گزاری، اور دوسرے مورخین نے کہا ہے کہ یہ اسلام نہیں لایا، صحیح
بخاری میں ہے کہ ایلہ کے بادشاہ نے آپ کو فخر ہدیہ کی تھی، اور اس کا نام مختار بن رعبہ تھا۔

اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر سے ہدیہ قبول کیا اور دوسری احادیث میں آپ
نے عاملوں کو ہدیہ قبول کرنے سے منع فرمایا ہے جیسا کہ ابن اللبنیہ کی حدیث میں ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ
نے مشرکین کے ہدیے واپس کر دیے اور فرمایا ہم مشرکین کی بخشش قبول نہیں کرتے، سوال احادیث میں تناقض
ہے۔ قاضی عیاض نے کہا یہ احادیث ہدیہ قبول کرنے کے لیے ناسخ ہیں، اور جہور فقہاء نے کہا یہ حدیث منسوخ نہیں ہے
کیونکہ آپ کا اس ہدیہ کو قبول کرنا از قبیل فنی ہے اور آپ کی خصوصیت ہے، عام مسلمان مشرک سے ہدیہ قبول نہیں کر سکتے،
نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مشرک سے ہدیہ قبول کرتے تھے جس کے اسلام کی توقع ہو یا ہدیہ قبول کرنے میں مسلمانوں کے
لیے کوئی مصلحت ہو اور بعض کو آپ ہدیہ کا عرض دیتے تھے اور جن شخص کے اسلام لانے کی توقع نہ ہوتی یا جس کے ہدیہ
قبول کرنے میں مسلمانوں کی کوئی مصلحت نہ ہوتی اس کا ہدیہ آپ رو کر دیتے تھے، کیونکہ ہدیہ محبت اور مودت کو واجب
کرتا ہے اور کفار اور مشرکین سے محبت اور مودت ممنوع ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو عمال اور حکام ہیں ان کا اپنے لیے ہدیہ قبول کرنا جہور فقہاء اسلام کے نزدیک
جائز نہیں ہے، اور اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ فنی قرار پائے گا، کیونکہ کافر نے ان کو وہ ہدیہ اس لیے دیا ہے کہ
وہ مسلمانوں کے امام ہیں، اور جس قوم کا مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے اگر اس کے کسی فرد نے ہدیہ دیا تو اس کا شمار
مال غنیمت میں ہوگا، امام اوذاعی، امام محمد بن الحسن، ابن القاسم اور ابن حبیب کا یہی قول ہے، اور امام ابو یوسف اور
مالکی فقہاء میں سے علامہ اشہب اور امام سکھون کا قول یہ ہے کہ وہ ہدیہ صرف امام کے لیے ہوگا۔

علامہ طبری نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے صرف ان ہدیوں کو روک دیا جو انہوں نے آپ کو ذاتی حیثیت
سے دیے تھے اور جو ہدیے انہوں نے اس حیثیت سے نہیں دیے تھے ان کو آپ نے مسلمانوں کے مفاد کے لیے
قبول کر لیا، اور یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ مشرکین سے ہدیہ لینے کا جواز منسوخ ہو گیا، اور آپ کے بعد اللہ کو جو ہدیے دیے
جائیں ان کا شمار بہ تقاضائے حال فنی یا غنیمت میں ہوگا۔

قاضی عیاض نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اہل کتاب سے ہدیے قبول کیے ہیں مثلاً متوقس اور
شام کے بادشاہ وغیرہ جو دین نصرانیت پر تھے اور جن مشرکین کے ہدیے قبول کرنے سے منع فرمایا ہے وہ غیر اہل کتاب

ہیں لہذا آپ کے ہدیہ قبول کرنے اور اس سے منع فرمانے میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ ہمارے لیے اہل کتاب کا ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح حلال کیا گیا ہے اور نبی پرست کافروں اور مشرکوں کا ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔ لہ

کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شعر کہا ہے؟ | اس باب کی احادیث میں ہے مجی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، حالانکہ

قرآن مجید میں ہے وما علمناك الشعر وما ينبغي له۔ ہم نے آپ کو شعر گوئی کی تعلیم نہیں دی اور نہ یہ آپ کے مناسب ہے۔ قاضی عیاض مالکی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ رجز ہے شعر نہیں ہے اور یہی انھیں کا مذہب ہے، لیکن علیل کا مذہب یہ ہے کہ رجز شعر ہے اس بنا پر جواب یہ ہے کہ جس کلام کو موزوں اور سجع اور مقفیٰ بنانے کا قصد کیا جائے اور قصد اور ارادہ سے اس کلام کو موزوں اور مقفیٰ بنایا جائے وہ شعر ہوتا ہے اور جو کلام غیر ارادی طور پر موزوں ہو اس کو شعر نہیں کہا جاتا اور نہ اس مشکل کو شاعر کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بہت سی آیات ایک وزن پر ہیں حالانکہ قرآن مجید شعر کی کتاب نہیں ہے۔ لہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالمطلب کی طرف اپنی نسبت کیوں کی تھی؟ ایک سوال یہ ہے کہ کافر آباؤ اجداد کی طرف نسبت کر کے ان پر فخر

کرنا عمل جاہلیت سے ہے چہر آپ نے اپنی نسبت عبد المطلب کر کے اس کو بطور افتخار کیسے بیان فرمایا؟ اس کا علامہ نووی نے یہ جواب دیا ہے کہ عبد المطلب مکہ والوں کے سردار تھے اور مکہ کی ایک مشہور شخصیت تھے اور آپ کے والد گرامی کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا اس لیے آپ کو عبد المطلب کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا تھا جو اس پر ولایت کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس خواب کو یاد دلانا تھا اور اس پر متنبہ کرنا تھا کہ آپ کو دشمنان اسلام پر غلبہ حاصل ہوگا اھ اس میں یہ دلیل ہے کہ جنگ میں انسان یہ کہے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، جیسے حضرت سلمہ نے کہا کہ میں ابن الاکوع ہوں یا جیسے حضرت علی نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر (شیر) رکھا ہے۔ تھ

اس سوال کا صحیح جواب یہ ہے کہ حضرت عبدالطلب کافر نہیں تھے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نسبت کو کبھی فخر یہ بیان نہ کرتے، بلکہ یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ حضرت عبدالطلب مومن تھے اور جن ابراہیمی پر تھے اور اسی طرح آپ کے نسب میں تمام آباد اور تمام امہات مومن ہیں۔ شرح صحیح مسلم جلد ثانی کتاب الجنائز میں ہم نے اس مسئلہ پر مفصل اور مدلل گفتگو کی ہے۔

۷۔ علامہ یحییٰ بن شرف نوری متوفی ۶۷۲ھ، شرح مسلم ج ۲ ص ۹۹، مطبوعہ نوریہ محمد صالح الطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

۷۔ شرح مسلم ج ۲ ص ۱۰۱

۵۔ " " شرح مسلم ج ۲ ص ۱۰۱ " " " "

بَابُ غَزْوَةِ الطَّائِفِ

غزوہ طائف کا بیان

۴۵۰۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ ثُمَيْنٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْقَاسِمِ الْأَعْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَاصَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَنْتَلِ مِنْهُمْ شَيْئًا فَقَالَ إِنْ قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَصْحَابُهُ تَرْجِعْ وَلَمْ تَفْتَحْهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اْعْدُوا عَلَى الْقِتَالِ فَعَدُّوا عَلَيْهِ قَاصًا بِهِمْ جِرَاحًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قَافِلُونَ عَدَا قَالَ فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کا محاصرہ کیا اور وہاں سے کچھ حاصل نہیں کیا تو فرمایا ہم انصار اللہ ٹوٹ جائیں گے، آپ کے اصحاب نے کہا کیا ہم بغیر فتح کے ٹوٹ جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل صبح ان سے جنگ کرنا، صحابہ نے صبح حملہ کیا اور زخمی ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا: ہم کل صبح واپس چلے جائیں گے، صحابہ اس سے خروش ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔

طائف کا جغرافیائی محل وقوع اور تاریخ علامہ حموی لکھتے ہیں: طائف کا عرض بلد اکیس درجہ ہے۔ مکہ سے آتے ہوئے یہ ایک دن کی مسافت پر واقع ہے اور مکہ کی طرف جاتے ہوئے آدھے دن کی مسافت پر ہے۔ اس شہر کو حسین بن سلامہ نے آباد کیا تھا۔ علامہ حموی نے یہ بھی لکھا ہے کہ طائف ثقیف کے شہروں کی ایک وادی ہے اور یہ مکہ سے بارہ فرسخ (چھتیس شرعی میل) دور ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پر حملہ کیا اور فوجی میں اس کو صلح سے فتح کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ ہجری میں جب وادی حنین سے لوٹے تو طائف میں اترے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کر لیا، اسلام میں یہ پہلا موقع تھا کہ قلعہ شکن آلات یعنی دبابہ اور منجنیق وغیرہ استعمال کیے گئے، بیس دن تک محاصرہ رہا لیکن شہر فتح نہ ہو سکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محاصرہ اٹھایا جائے، صحابہ نے عرض کیا کہ آپ ان کی ہلاکت کے لیے دعا کریں آپ نے یہ دعا دی: اے اللہ! ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو یہ ترفیق دے کہ میرے پاس آجائیں "آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور اگلے سال بغیر جنگ کے اہل طائف نے اطاعت کر لی۔ لہ

محمد حمید اللہ لکھتے ہیں:

طائف: عرب کا ایک شہر جو مکے کے جنوب مشرق میں واقع ہے یہاں سے مکے تک جانے والی سڑک چونکہ کئی پیچیدہ گھاٹیوں سے گزرتی ہے، اس لیے موٹر کو تقریباً پچھتر میل طے کرنا پڑتا ہے۔ براہ راست مسافت اس سے خاصی کم ہے۔ یہ ایک سطح مرتفع میں واقع ہے، جو سلسلہ کوہ سراقہ میں سطح سمندر سے تقریباً پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر ہے۔ ایک دلچسپ بدوی افسانے کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ماجوہ کے ساتھ شام سے صحرائے عرب روانہ ہوئے تو غیلانے مرغزار شام کا ایک ٹکڑا اساتذہ کر دیا اور یہی طائف ہے۔ سردیوں میں یہاں بعض اوقات پانی جم جاتا ہے۔ قبل اسلام ہی سے طائف اور مکہ توأم شہر رہے ہیں۔ طائف کی پیداوار کی مکے میں نکاسی ہوتی ہے۔ اگر ایک طرف مالدار اہل مکہ، بالخصوص بنو امیہ، طائف میں زمینیں خریدنے اور گرمیاں گزارنے آیا کرتے تھے تو طائف کے مستند باشندے بھی تجارتی کاروبار کے سلسلے میں مکے میں بود و باش رکھتے تھے۔ قرآن مجید ۴۲ [الزخرف: ۱۳] میں مکے اور طائف کو ملا کر "قرینین" (دو شہر) کہا گیا ہے۔ آغاز اسلام کے وقت یہ مغربی عرب کے بڑے شہروں میں سے ایک تھا۔ یہاں کا بہت خانہ مکے کا حریف تھا۔ اب سعودی دور میں اس شہر نے گرمائی قیام گاہ کے طور پر بڑی ترقی کر لی ہے۔ یہاں کثرت سے یورپی، امریکی لوگ بھی نظر آیا کرتے ہیں۔ قبل اسلام یہاں سے میوے اور ترکاری کے علاوہ انگور کی شراب، گیہوں اور گٹھڑی، نیز دباغت شدہ کھالیں برآمد ہوتی تھیں۔ تلمذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک میں، جو اہل طائف کے نام ہے، خیراد (مکئی کی شراب) کو بھی حرام سمجھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

جیسا کہ مادہ ثقیف میں بیان ہوا، طائف میں جسے اکثر فوج سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ شروع میں عامر بن الظرب کا قبیلہ عدوان بستا تھا۔ پھر ثقیف اور اُیادائے اہل بھدازاں بعض دیگر قبائل، جو اُحلاف کے نام سے مشہور ہیں۔

خاندان بنو ہاشم کی طائف میں رشتہ داریاں تھیں۔ بنو عبدہ یا ہلیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموؤں کا خاندان کہا جاتا ہے۔ ابو لہب کی بیٹیوں کی اہل طائف سے شادیاں ہوئی تھیں۔ حضرت عباسؓ کا بھی طائف سے رشتہ اور تجارتی کاروبار بہت تھا۔ اسی لیے کوئی تمہید کی بات نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہوطنان مکہ سے مایوسی ہوئے تو انہوں نے اپنے ماموؤں کا رنج کیا، اگرچہ ان سے طائف میں جسمانی اور روحانی تکلیف اور مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ ہجرت کے بعد جلد ہی حبیب ۲ھ میں سرینہ نخلہ (ماہین مکہ و طائف) پیش آیا، جو اگرچہ خالصتاً اہل مکہ پر ماسخی دباؤ ڈالنے کے لیے تھا، مگر مکے سے تجارت میں رکاوٹ پڑنے پر طائف کا متاثر ہونا ناگزیر تھا۔ اور مدینے کی جگہوں میں طائف ہمیشہ اہل مکہ کی تائید کرتا رہا۔ احد میں بھی چند باشندگان طائف غوجی حملے میں شریک تھے اور غزوہ خندق میں تو (ابلاغی: کتاب الانساب، ۱: ۱۶۵)، کی صراحت کے مطابق، ثقیفیوں کا ایک پورا دستہ مدینہ کے محاصرے میں شریک تھا۔ اہل طائف کی تجارت یمن اور مکے کے علاوہ غالباً عرب کے شمالی حصے سے بھی اچھی خاصی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ابو عبیدہ نے صلح نامہ حدیبیہ [دکھ بآں] کا جو متن دیا ہے اس میں صراحت ہے کہ جو مسلمان تجارت کے لیے طائف یا یمن جاتے ہوئے مکے سے گزریں انہیں امن و امان حاصل رہے گا

۸۔ میں اہل طائف اور ان کے بدوی رشتہ داروں (بنو ہوازن) نے فتح مکہ پر چراغ پا ہو کر شدید مخالفت دکھائی۔ غالباً انھیں مکے کی منڈی کے ہاتھ سے نکل جانے کا بھی صدمہ ہوگا۔ اس پر حنین [ارک باں] میں پہلی کشمکش ہوئی۔ پھر اس کا سلسلہ خود طائف میں جاری رہا، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ہفتوں تک محاصرہ رکھا۔ دیا ہے، منجینیق اور دیگر قلعہ شکن آلات کے استعمال کے باوجود قلعے نے کامیاب مدافعت کی۔ امام مؤرخوں کے بیان کے مطابق ایران کے کسی کسری نے ایک طائفی تاجر نے دربار قاری سے عرض ہو کر اس کی منہ مانگی مراد پوری کی اور ایک ہندس اس غرض سے بھیجا کہ اس کی بستی کے اطراف میں ایک تفصیل تعمیر کرے (اور یہی طائف تھا) امام سیوطی نے ایک مختلف روایت بیان کی ہے، یعنی یہ کہ بعض یمنی مساروں نے یہ کام انجام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید محاصرہ جاری رکھنے کے بجائے ثقیف کے بعض حریف قبائل کو، جو مسلمان ہو گئے تھے، اس پر مامور کیا کہ طائف پر ممانعتی دباؤ ڈالتے رہیں۔ سال بھر بھی نہ گذرا تھا کہ اہل طائف نے پریشان ہو کر اطاعت قبول کر لی۔ شہر میں تو اس کے وفد نے چاہا کہ نہ نماز پڑھیں، نہ زکوٰۃ دیں، نہ اپنا بت خانہ توڑیں اور نہ شراب و زنا و سود کی حرمت کو مانیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر وہ شہر اپنے احواس پر اکتفا رکھ کر عطا کے آنے والے میلے میں سابقہ سودی قرضوں کی ادائیگری کے آئندہ سود سے اجتناب کریں گے، زکوٰۃ و جہاد سے مستثنیٰ نہ رہیں گے اور ان کے شہر کو ایک حرم قرار دیا جائے گا، جہاں چرند و پرند کا شکار اور جنگل کی قطع و برید ممنوع رہے گی، نیز اپنا بت خانہ وہ اپنے ہاتھ سے مسمار نہیں کریں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ الثقفی اور ابوسفیان کو بھیجا کہ بت خانہ لات کو مسمار کر دیں۔ کہتے ہیں کہ طائف کا موجودہ مرکزی مہان خانہ اسی بت خانے کی جگہ تعمیر ہوا ہے۔ شہر طائف کی موجودہ ضلعی ترکیب دور کی ہے لیکن یقیناً اس کا کچھ حصہ قدیم دیوار ہی کی جگہ تعمیر ہوا ہے کیونکہ ابن ہشام کے قول کے مطابق مسجد ابن عباس اس جگہ تعمیر ہوئی ہے جہاں حصار طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیرہ نصب ہوا تھا۔ یہ مسجد نیز عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں محاصرہ طائف کے شہداء کا قبرستان موجودہ ضلع کے باہر واقع ہے۔ کاتب وحی حضرت زبیر بن ثابتؓ بھی اسی میں دفن ہیں۔ ترکیب دور میں مسجد ابن عباس کا کتب خانہ ہزاروں محظوظات پر مشتمل تھا۔ ۱۳۲ھ میں عیسویوں نے وہاں بمشکل سو پچاس معمولی محظوظاتے نظر آئے اور بتایا گیا کہ باقی مختلف بزرگ ریاضی سے گئے ہیں۔ عہد اسلام میں طائف کبھی بڑا سیاسی مرکز نہ رہا لیکن اس کی سرپرستی معاشی حیثیت سے ضرور جاری رہی۔ حضرت عمر بن العاصؓ نے (وحج سے تین میل کے فاصلے پر) وسط میں ایک بہت بڑا پاکستان لگایا اور پھر اسے وقف علی الاولاد کر دیا۔ یہ وقف نامہ ابن محاذ نے (المستبصر، محظوظ پیرس، ورق ۱۲ ب میں) نقل کیا ہے۔ امیر معاویہؓ نے اس کے مضافات میں ایک بڑا تالاب تعمیر کیا، جس کا کتبہ مثنیٰ ۵۸ھ، عربی زبان کے قدیم ترین کتبوں میں شمار ہوتا ہے (دیکھیے

EARLY ISLAMIC : GEORGE C. MITES JOURNAL INSCRIPTIONS TAIF IN THE HIJAZ, USA. OF - NEAR EASTERN STUDIES ج ۴/۷ (اکتوبر ۱۹۵۸ء) : ۲۳۲ تا ۲۳۴

روایت ہے کہ دور عباسیہ میں نہر زبیدہ کی تعمیر کے بعد اس کی نگہداشت کے لیے عکہ زبیدہ نے طائف کے بعض رقبہ وقف کر دیے تھے۔ مکے سے جبل کراہ (ایک چشمے کا نام) ہو کر طائف کو جبراً متہ جاتا ہے وہ مسلسل غفلت اور بارشوں کی وجہ سے خواب ہو جانے کے باوجود اب بھی گدھوں کے قانعوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور راقم کے رہنا نے بتایا کہ وہ عہد عباسی میں تعمیر ہوا تھا۔

چوتھی صدی ہجری اور بعد کے عرب جزائریہ نگار اسے "بلیدۃ صغیرۃ" (ایک چھوٹا شہر) بتاتے ہیں۔ ترکیب دور میں

شریف مکہ اہل ذر کی گزرگرمیاں یہاں گزارتے تھے۔ ۱۸۰۲ء میں سعودی نجدیوں نے اس پر قبضہ کیا اور ۱۸۱۳ء میں طوسون پاشا کی سرکردگی میں مصری فوجوں نے اسے واپس لے لیا۔ ایک سال بعد برکھارٹ (Berkhardt) نے اس کی سیر کی۔ وہ لکھتا ہے آدھا شہر کھنڈر ہے۔ اس نے وہاں بڑے بڑے انگور کھائے جو نہایت لذیذ اور خوشبودار تھے۔ اس کے علاوہ یہی، انجیر اور انار کھائے، باشتے زیادہ تر تقفی ہیں۔ یہاں بہت سے مالدار اہل مکہ کے مکان ہیں۔ غیر ملکوں میں بہت سے ہندوستانی مسلمان ہیں۔

۱۹۱۸ء میں لکھتا ہے: کہ یہاں پانچ ہزار سے زیادہ آبادی نہیں، البتہ گرمیوں میں بیس ہزار تک پہنچ جاتی ہے۔ اپریل ۱۹۲۲ء میں شریف حسین سے جنگ کر کے نجدیوں نے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور اب یہ سعودی مملکت کے بہت زیادہ ترقی یافتہ شہروں میں سے ہے، ۱۹۳۹ء میں مجھے یہاں پندرہ ہزار آبادی بتائی گئی، اور ۱۹۴۶ء میں چالیس ہزار کے لگ بھگ (موجودہ آبادی پچاس ہزار کے قریب ہے) شہر اب فیصل کے باہر دور دور تک پھیل گیا ہے۔ ٹیلی فون، لاسکی، ہوائی ایشیشن، شاندار مکانات اور ہر قسم کی جدید مہولتیں تھیں ہیں۔ مکے اور ریاض سے ٹاک کے محکمے نے بس سروس بھی جاری کر رکھی ہے۔ لے

بَابُ غَزْوَةِ بَدْرٍ

۲۵۰۶ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ إِنَّا نُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكُنَّا أَمْرُتَنَا أَنْ نَخِيضَهَا الْبَحْرَ لَا نَحْضِنَهَا وَكُنَّا أَمْرُتَنَا أَنْ نَضْرِبَ الْكِبَادَ هَا إِلَى بَرٍّ أَلْفَمَادٍ لَفَعَلْنَا قَالَ فَتَدَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَأَنْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدْرًا وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قَرِيشٍ وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَسْوَدُ لَبَنِي الْحَبَّابِ فَآخَذُوهُ فَكَارَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

غزوة بدر

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوسفیان کے (قافلہ کے) آنے کی خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، حضرت ابوبکر نے کوئی مشورہ دیا، آپ نے ان سے اعراض کیا، پھر حضرت عمر نے کوئی مشورہ دیا، آپ نے ان سے بھی اعراض کیا، پھر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ! اس فات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑے دوڑانے کا حکم دیں تو ہم سمندر میں گھوڑے دوڑا دیں گے، اگر آپ ہمیں برک الغنادیمک گھوڑے دوڑانے کا حکم دیں تو ہم ایسا کریں گے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کو بلایا، لوگ آئے اور وادی بدر میں اترے، وہاں قریش کے پانی پلانے والے طے، ان میں بنی حجاج کا ایک سیاہ قلم غلام تھا، صحابہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ آيَةِ سُفْيَانَ
وَأَصْحَابِهِ، فَيَقُولُ مَا لِيُ عِلْمٌ بِآيَةِ سُفْيَانَ
وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَ
أُمَيَّةُ ابْنُ خَلْفٍ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ صَرَبُوهُ
فَقَالَ تَعْمَرُ أَنَا أَخْبَرُكُمْ هَذَا أَبُو سُفْيَانَ
فَإِذَا أَتَرَكُوهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ مَا لِيُ بِآيَةِ سُفْيَانَ
عِلْمٌ وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَ
أُمَيَّةُ وَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ فِي النَّاسِ فَإِذَا
قَالَ هَذَا أَتُصَاصَرَبُوهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يُصَلِّي فَلَمَّا
رَأَى ذَلِكَ انْصَرَفَ قَالَ وَاللَّهِ فِي نَفْسِي
بَيِّدُهُ لَتَضْرِبُوهُ إِذَا صَدَقَكُمْ وَتَتْرَكُوهُ
إِذَا كَذَبَكُمْ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مَضَرَعُ فُلَانٍ
قَالَ وَيَضْرَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ هَهُنَا وَ
هَهُنَا قَالَ فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعٍ
يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کے بارے میں سوال کیا، اس نے کہا مجھے ابوسفیان کا کوئی
پتا نہیں! لیکن یہاں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف
ہیں، جب اس نے یہ بتایا تو صحابہ نے اس کو بیٹنا شروع
کیا، اس نے کہا اچھا میں بتیں ابوسفیان کے متعلق جتنا
ہوں، جب انہوں نے اس کو چھوڑ کر ابوسفیان کے
بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا مجھے ابوسفیان کا کوئی پتا
نہیں، لیکن یہاں لوگوں میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن
خلف ہیں، جب اس نے یہ کہا تو انہوں نے پھر بازنا شروع
کر دیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز
پڑھ رہے تھے، جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو نماز سے
فارغ ہونے کے بعد فرمایا: قسم اس فحاشی کے قبضہ
و قدرت میں میری جان ہے، جب یہ سچ بولتا ہے تو
تم اس کو مارتے ہو اور جب یہ جھوٹ بولتا ہے تو تم اس
کو چھوڑ دیتے ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے، آپ زمین پر
اس جگہ اور اس جگہ ہاتھ رکھتے، حضرت انس کہتے ہیں کہ
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھنے کی جگہ سے
کوئی کافر سہاڑ نہیں ہوا۔ (یعنی جس جگہ آپ نے جس
شخص کا نام لے کر ہاتھ رکھا تھا وہ کافر اسی جگہ گر کر مر گیا۔)

بدر کا لغوی معنی، جغرافیائی محل وقوع اور تاریخ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
اللَّهُ تَعَالَى نَفْسُ تَمْرٍ بَدْرٍ فِي مَجْمَعِ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ
حالا محکمہ اس وقت کزور تھے۔

ولقد نصركم الله ببدر وانتصروا لنت

(آل عمران: ۱۶۳)

سنت میں غزوہ بدر واقع ہوا، بدر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں ہر سال میلہ لگتا تھا، بدر مدینہ منورہ سے تقریباً اسی
میل کی مسافت پر واقع ہے۔ علامہ حموی لکھتے ہیں: بدر کا لغوی معنی ہے بھرنا، چرواہوں رات کے چاند کو بدر کہا
جاتا ہے کیونکہ وہ بھرا ہوا اور مکمل ہوتا ہے۔ یہ کمر اور مدینہ کے درمیان ایک وادی میں مشہور کنواں ہے، ایک قول یہ
ہے کہ بنو ضمرہ کا ایک شخص رہتا تھا اس کے نام پر اس وادی کا نام پڑ گیا۔

قریش مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا تیار کیا کر رہے تھے، اسی اثناء میں حمزہؓ کے قتل کا واقعہ پیش آگیا جس سے قریش اور غضب ناک ہو گئے، انہی دنوں میں مکہ مکرمہ میں یہ جھوٹی خبر پھیل گئی کہ مسلمان قریش کے قافلہ کو لوٹنے آ رہے ہیں اس پر قریش مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حالات کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، مہاجرین صحابہ نے بڑی جانثرائی سے تفریقیں کیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار نے بیعت کے وقت صرف یہ اقرار کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب دشمن مدینہ پر چڑھائیں۔ خنزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ نے اٹھ کر کہا، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے خدا کی قسم اگر آپ حکم دیں تو ہم سمندر میں گھوڑے اتار دیں گے۔ صحیح مسلم کے اس باب کی حدیث میں اسی طرز کی طرف اشارہ ہے۔

کون کہاں مرے گا اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم | اس باب کی حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں پیشگی فرمادیا تھا کہ فلاں کافر اس جگہ مرے گا اور فلاں کافر اس جگہ مرے گا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ جس کافر کا نام لے کر اشارہ کیا تھا وہ کافر اسی جگہ مرا اور اس سے سرور متجاوز نہیں ہوا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے اور آپ کے علم کی وسعت کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم دیا تھا کہ کون کہاں مرے گا اور یہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ (لقمان ۳۲) اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ کیونکہ اس آیت میں علم ذاتی کی نفی ہے یعنی وہ علم جو از خود ہوتا ہے۔ اور حدیث میں اس علم کا ثبوت ہے جو اللہ کی عطا ہے۔

بَابُ فَتْحِ مَكَّةَ

فتح مکہ کا بیان

۴۵۰۶ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ خَزْرَجٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَاتِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَقَدْتُ وَخُذْتُ إِلَى مُعَادِيَةَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ يُصْنَعُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ الطَّعَامَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنَّا يَكْثُرُ أَنْ يَذَّعُونَآ إِلَى مَا حَلِيَ فَقُلْتُ أَلَا أَصْنَعُ طَعَامًا فَإِذَا ذُعُوهُمُ إِلَى مَا حَلِيَ فَأَمَرْتُ بِطَعَامٍ يُصْنَعُ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِيِّ فَقُلْتُ لِمَ ذُعُوهُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ فَقَالَ سَبَقْتَنِي قُلْتُ نَعَمْ

عبداللہ بن ربیع کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ ماہ رمضان میں متعدد جماعتیں حضرت مسعودؓ رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں، ہم ایک دوسرے کے لیے کھانا تیار کرنے لگے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ ہم کو اپنے ٹھکانے پر بکثرت بلایا کرتے تھے، میں نے سوچا کہ میں بھی کھانا تیار کر کے ان حضرات کو اپنے ٹھکانے پر کھانے کی دعوت کیوں نہ دوں! میں نے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا، پھر شام کے وقت میری حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا آج رات میرے گھر دعوت ہے، حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا تم نے مجھ پر سبقت کر لی؟ میں نے کہا ہاں! میں نے ان سب کو بلایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا اے گروہ انصار میں تم کو

قَدْ عَوَّثَهُمْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَّا عَلِمْتُكُمْ بِحَدِيثٍ
مِّنْ حَدِيثِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ ذَكَرَ
قِتْعَةَ مَكَّةَ فَقَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَبَعَثَ
الْزُبَيْرَ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنَّبَتَيْنِ وَبَعَثَ
عَالِدًا عَلَى الْمُجَنَّبَةِ الْأُخْرَى وَبَعَثَ أَبَا
عُبَيْدَةَ عَلَى الْحَشْرِ فَأَخَذُوا أَبْطَنَ الْوَادِي
وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
كَتَيْبَةٍ قَالَ فَتَنَظَرُ قَرَانِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ
قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَا يَا نَبِيَّ
إِلَّا أَنْصَارِي مَا دَخِلْتُ مَكَّةَ فَقَالَ
أَهْتَفَ بِي بِالْأَنْصَارِ قَالَ فَأَطَاعُوا بِهِ
وَوَكَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْ بَاشَا لَهَا وَأَتْبَاعًا
فَقَالُوا انْقِدِ مِنْ هَؤُلَاءِ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
شَيْءٌ مِّنْكُمْ فَلَا تُؤْتُوا أُصَيْبُوا أَعْطَيْنَا الْيَدِي
سُئِلْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تَرَوْنَ إِلَى أَوْ بَاشٍ قُرَيْشٍ وَأَتْبَاعِهِمْ
ثُمَّ قَالَ يَبْدِيهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
ثُمَّ قَالَ حَتَّى تَوَافُوهُ بِالصَّفَا قَالَ
فَانْطَلَقْنَا فَمَا شَاءَ أَحَدُ مَتَانِ يَفْتُلُ
أَحَدًا إِلَّا قَتَلَهُ وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوجِّهُ
إِلَيْنَا شَيْئًا قَالَ كَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبِيعَتْ خَصْرَةُ أُمِّ قُرَيْشٍ لَا قُرَيْشٍ
بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ مَنْ دَخَلَ دَارَ ابْنِ سُفْيَانَ
فَهُوَ مِنْ قِتَالِ الْأَنْصَارِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
أَمَّا الرَّجُلُ كَأَنَّهُ كَتَمَ رُحْبَةً فِي قُرَيْشٍ وَ
رَأَتْهُ بِعَفْوَ رِيهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَجَاءَ
الْوَحْيُ وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْيُ لَا يَخْفَى عَلَيْنَا
فَإِذَا جَاءَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفًا إِلَى رَسُولِ

تہا سے بارے میں ایک حدیث کی خبر نہ ہوں؟ پھر حضرت
ابو ہریرہ نے فتح مکہ کا ذکر کیا اور بیان کیا کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ آپ نے
ایک جانب حضرت زبیر کو بھیجا اور دوسری جانب حضرت
عالمہ کو روانہ کیا، اور حضرت ابو عبیدہ کو ان کا سرور مقرر کیا جو
درہوں سے غالی تھے۔ وہ بطن الوادی سے گذرے اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ایک حصہ میں تھے آپ
نے مجھے دیکھا اور فرمایا: ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا ایک
یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا میرے پاس صرت انصاری آتے
ہیں! اور ایک طاعت میں ہے کہ آپ نے فرمایا انصار کو میرے
پاس بلاؤ، وہ سب آپ کے گرد جمع ہو گئے، اور قریش
نے مجھ اپنے محبتی اور تابع دارا کٹھے کر لیے اور کہا ہم
ان لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچا تو
ہم بھی اس میں شریک ہوں گے اور اگر یہ گرفتار ہو گئے تو
ہم سے میں چیز کا سوال کیا جائے گا ہم اس کو حوالہ
دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قریش
کی جماعتوں اور ان کے متبعین کو دیکھ رہے ہو پھر آپ
نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر اشارہ کیا، (ان کو
مائدہ) پھر فرمایا حتیٰ کہ تم مجھ سے صفا پر ملو، پھر ہم صفا
پر آئے اور ہم میں سے جو شخص کسی کو قتل کرنا چاہتا اس کو
قتل کر دیتا اور ان کا کوئی شخص ہمارا مقابلہ نہیں کر پاتا
تھا، اتنے میں ابوسفیان آئے اور کہا: یا رسول اللہ!
قریش کی جماعت ختم ہو رہی ہے اور آج کے بعد کوئی
قریش باقی نہیں رہے گا! آپ نے فرمایا جو شخص ابوسفیان
کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے پھر انصار
نے آپس میں کہا حضور پر اپنے ہم وطنوں اور اپنے قرابت داروں
کی محبت غالب آگئی۔ پھر آپ پر وحی آئی اور جب آپ پر وحی
آتی تھی تو ہمیں پتا چل جاتا تھا! اور جب آپ پر وحی نازل
ہوتی تھی تو کوئی شخص آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَنْقَضِيَ
الْوَحْيُ فَلَمَّا انْقَضَى الْوَحْيُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ
قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُلْتُمْ مِمَّا
الْوَجَلُ فَأَذَرَكْتُكُمْ رَغْبَةً فِي قَرَبَتِهِمْ قَالُوا
قَدْ كَانَ ذَاكَ قَالَ كَلَّا لَإِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ
هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ فَالْمُحِبُّ الْمُحِبُّ كُمْ
وَالْمَمَاتُ مِمَّا تُكْمُ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ
يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ وَاللَّهِ مَا قُلْنَا الَّذِي
قُلْنَا إِلَّا الصِّحَّةَ يَا اللَّهُ وَرَسُولِهِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِيكُمْ وَيَعْدِيَانِيكُمْ
قَالَ فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى دَارِهِمَا سَفِيَانِ
وَأَعْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ قَالَ وَأَقْبَلَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى
أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ
بِالْبَيْتِ قَالَ فَأَتَى عَلَى صَدْرِهِ إِلَى جَنْبِ
الْبَيْتِ كَأَنَّهُ يُعْبَدُ وَنَهَى قَالَ وَفِي يَدِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْسٌ
وَهُوَ اخِذٌ بِسَبِيَةِ الْقَوْسِ فَلَمَّا أَتَى عَلَى
الصَّخْرِ جَعَلَ يَطْعُمُهُ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ
جَاءَ الْحَقُّ وَنَرَاهُ الْبَاطِلُ فَلَمَّا فَرَغَ
مِنْ أَطْوَائِهِمِ أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ حَتَّى
تَنَظَّرَ إِلَى الْبَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ
اللَّهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوهُ

۴۵۰۸ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
هَاشِمٍ حَدَّثَنَا بَهْرُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ
الْمُعِيزِ تَوَاتَرًا إِذْ سَأَدَ وَنَادَى فِي الْحَدِيثِ
ثُمَّ قَالَ يَدْعُوهُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى

سکتا تھا، حتی کہ وہی منقطع ہو جائے۔ جب وہی منقطع ہو گئی
تو آپ نے فرمایا اے جماعت انصار! انہوں نے کہا بیک
یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تم نے کہا تھا کہ اس شخص پر
اپنے ہمدردوں کی محبت غالب آگئی ہے انہوں نے کہا ہاں ایسا ہو
سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں! میں اللہ کا بندہ اور
اس کا رسول ہوں۔ میں نے اللہ کی طرف اور تمہاری طرف ہجرت
کی ہے، میری زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ انصار
زار و قطار روتے ہوئے آپ کی طرف بڑھے اور کہا بھلا
ہم نے جو کچھ کہا وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں
کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک
اللہ اور اس کا رسول تمہاری تصدیق کرتے ہیں اور تمہارا
عذر قبول کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے کہا پھر لوگ
ابو سفیان کے گھر کی طرف پکڑے گئے اور لوگوں نے اپنے
گھروں کے دروازے بند کر دیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم روانہ ہوئے اور حجر اسود کے پاس پہنچے، آپ نے
حجر اسود کی تعظیم کی اور پھر بیت اللہ کا طواف کیا، پھر
ایک بت کے پاس گئے جو بیت اللہ کی ایک جانب تھا
جس کی قریش پرستش کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے ہاتھ ایک کمان تھی جس کا آپ ایک کونہ پکڑے
ہوئے تھے، جب آپ اس بت کے پاس گئے تو آپ
اس کی آنکھوں میں وہ کونہ چھونے لگے اور فرمانے لگے
حق آگیا اور باطل چلا گیا، جب آپ طواف سے فارغ
ہوئے تو صفا پہنچے اور اس پر چڑھ کر بیت اللہ پر
نظر ڈالے اور دونوں ہاتھ بلند کئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کی
پھر جو چاہا وہ دعا کرتے رہے۔

امام مسلم نے ایک اور سند سے بھی یہ حدیث
روایت کی اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا انہیں
دیکھتی کی طرح اوقات دو اور ایک حدیث میں ہے صحابہ نے

کہا یا رسول اللہ! ہم نے یہ کہہ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا نام کیا ہے؟ ہرگز نہیں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔

عبداللہ بن رباح بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت سیدہ بن ابی سفیان کے پاس گئے، ہم میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، ہم میں سے ایک شخص ایک دن ساتھیوں کے لیے کھانا پکاتا تھا، جب میری باری آئی تو میں نے کہا اسے ابوہریرہ آج میری باری ہے، سب لوگ میرے گھر آگئے، اور ابھی ہمارا کھانا تیار نہیں ہوا تھا، میں نے کہا اسے ابوہریرہ کا کاش آپ کھانا تیار ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیں، حضرت ابوہریرہ نے کہا فتح مکہ کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو مہینہ پر، حضرت زبیر کو مہینہ پر اور حضرت ابراہیمہ کو پیادوں پر مقرر کر کے وادی کے اندر روانہ کیا، پھر آپ نے فرمایا: ابوہریرہ، انصار کو بلاؤ، میں نے انصار کو بلایا وہ دوڑتے ہوئے آئے، آپ نے فرمایا: اسے انصار کی جماعت کی امت قریش کے کہنے لوگوں کو دیکھو راجہ ہو! انہوں نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا ان کو دیکھ لو کل جب ان سے مقابلہ ہو تو ان کو (کھیتی کی طرح) کاٹ کر رکھ دینا، اور آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر اشارہ کیا۔ اب تم سے صفا پر ملاقات ہوگی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن ان کو جو آدمی بھی دکھائی دیا اس کو انہوں نے سلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چڑھے، انصار آنے اور انہوں نے صفا کو گھیر لیا، پھر ابو سفیان آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ! قریش کی جماعت ختم ہو گئی، آج کے بعد کوئی قریش نہیں رہے گا۔ ابو سفیان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں

اِحْصَدُوهُمْ حَصْدًا وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالُوا قُلْنَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَمَا اسْمِي اِذَا كَلَّا لِي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ۔

۴۵۰۹۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِبَاعٍ قَالَ وَخَدُّنَا إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَفِينَا أَبُوهُ يُرَى فَكَانَ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّنَا يَصْنَعُ طَعَامًا يَوْمًا لَا فَمَحَابِهِمْ فَكَانَتْ نَوْبَتِي فَقُلْتُ يَا أَبَاهُ يُرَى الْيَوْمَ نَوْبَتِي فَجَاءُوا إِلَى الْمَنْزِلِ وَلَحَ يُدْرِكُ طَعَامَنَا فَقُلْتُ يَا أَبَاهُ يُرَى كَوْحَلٌ شَتْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُدْرِكَ طَعَامَنَا فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَعَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى الْمُجَلَبَةِ الْيَمْنَى وَجَعَلَ الرَّبِيعُ عَلَى الْمُجَلَبَةِ الشَّامِي وَجَعَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْبَيَاقَةِ وَبَطْنُ الْوَادِي فَقَالَ يَا أَبَاهُ يُرَى أَدْعُرِي الْأَنْصَارَ قَدْ عَوَّثَهُمْ فَجَاءُوا وَهُمْ وَلَوْنُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ هَلْ تَرَوْنَ أَوْ بَأَشْ قَرِيشٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ انْظُرُوا إِذَا لَيْسَتْ مُوْهُهُمْ كَعَدَا أَنْ تَحْصَدُوا وَهُمْ حَصْدًا وَأَخْفَى بَيْدَاهُ وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ وَقَالَ مَوْعِدُكُمْ الصَّفَا قَالَ كَمَا أَشْرَفَ يَوْمَئِذٍ لَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَنَا مُوْهُ قَالَ وَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفَا وَجَاءَتْ الْأَنْصَارُ فَأَطْفَأُوا بِالصَّفَا لِحْجَاهُ أَبُو سُفْيَانَ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبِيدَتْ خَضْرَاءُ مُقْرِيشٍ
لَا مُقْرِيشَ بَعْدَ الْيَوْمِ قَالَ أَبُو سَعْيَانَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
دَخَلَ دَارَ أَبِي سَعْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ
أَلْقَى التِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ
بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ أَمَا
الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَ تَرَاثِمَهُ بِعَشِيرَتِهِ
وَرَغْبَةً فِي قَرَبَتِهِ وَنَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُمْ أَمَا الرَّجُلُ فَقَدْ
أَخَذَ تَرَاثِمَهُ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةً
فِي قَرَبَتِهِ أَلَا قِمَا اسْبِي إِذَا
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَ
رَسُولُهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ فَالْمَحْيَا
مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ قَالُوا وَاللَّهِ مَا
قُلْنَا إِلَّا صِدْقًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِ كُفْرًا وَيَعْدِيَانِ كُفْرًا

۲۵۱۰ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَالتَّلَظُّطُ
لَا بِنَ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سَعْيَانَ بْنُ
عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ جَاهِدٍ عَنْ
أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَحَوْلَ
الْكَعْبَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ نَضَبًا
فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِحُودِ كَانَ يَسِيده
وَيَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَهَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ
الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا جَاءَ الْحَقُّ وَمَا
يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ - ۱۰۱۰ ابْنُ أَبِي
عُمَرَ يَوْمَ الْفَتْحِ

۲۵۱۱ - وَحَدَّثَنَا هُشَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ

داخل ہو جائے اس کو امان ہے! جو شخص ہتھیار پھینک
دے گا اس کو امان ہے! جو شخص اپنے گھر کے دروازے
بند کرے گا اس کو امان ہے! انصار نے کہا حضرت پر
اپنے رشتہ داروں کی محبت اور اپنے وطن کی الفت
غالب آگئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل
ہوئی، آپ نے فرمایا تم نے یہ کہا تھا کہ اس شخص پر اپنے
رشتہ داروں کی محبت اور اپنے وطن کی الفت غالب آگئی ہے
تم جانتے ہو میرا نام کیا ہے؟ آپ نے تین بار فرمایا میں
محمد ہوں اور اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں
نے اللہ کی طرف اور تمہاری طرف ہجرت کی ہے، میری زندگی
تمہاری زندگی کے ساتھ اور میری موت تمہاری موت کے
ساتھ ہے، انصار نے کہا بخدا ہم نے یہ صحت اللہ اور
اس کے رسول کی محبت میں کہا تھا، آپ نے فرمایا اللہ
اور اس کا رسول تمہاری تصدیق کرتے ہیں اور تم کو
مسزور قرار دیتے ہیں

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، وہاں کعبہ
کے گرد تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ
کے دست اقدس میں ایک لکڑی تھی، جو آپ بتوں کو
چھوتے تھے، اور فرماتے تھے حق آگیا اور باطل چلا
گیا، بے شک باطل جانے والی چیز ہے۔ حق آگیا،
باطل نہ کسی چیز کو بناتا ہے نہ لوثاتا ہے۔

امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند ذکر

کی ہے، اس میں فرہوقا کے بعد مالی اہمیت نہیں ہے اور نصب کی جگہ منہم کا غلط ہے۔

الْحُلُوفِ وَعَبْدُ بْنُ جُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ
عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الشُّوَيْبُ عَنْ ابْنِ أَبِي
نَجِيحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ هُوَ وَفَا
وَكَمْ يَدُ الْآيَةِ الْأُخْرَى وَقَالَ بَدَلُ
نُصْبًا صَنَمًا.

عبداللہ بن مطیع اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا آج کے بعد قیامت
تک کسی قریشی کو ہاتھ نہ مارا جائے گا۔

۲۵۱۲ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَكَثِيرٌ عَنْ زَكْرِيَّا
عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ
لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

ایک اور سند سے یہ حدیث مروی ہے اس میں
ہے کہ قریش کے جن لوگوں کا نام ماضی تھا ان میں سے
عاص بن اسود کے سوا کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے ان کا نام مطیع رکھا۔

۲۵۱۳ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي
حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَنَادَى قَالَ
وَكَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ أَحَدًا مِنْ عَصَاةِ قُرَيْشٍ
غَيْرِ مُطِيعٍ كَانَ إِسْمُهُ الْعَاصِي فَسَمَّاهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُطِيعًا.

مکہ کے جنگ سے فتح ہونے پر دلائل اور دیگر فوائد | حدیث نمبر ۲۵۰۰ میں ہے "عبداللہ بن رباح بیان کرتے
ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص سب ساتھیوں کا
کھانا پکاتا تھا" اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سب ساتھیوں کا جمع ہو کر کھانا کھانا مستحب ہے، اور یہ کہ آپس میں مل بیٹھ کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے غزوات اور دیگر احوال کا بیان کرنا اور سننا مستحب ہے اور یہ کہ سفر وغیرہ
میں دینی امور میں گفتگو کرنا چاہیے تاکہ فضول باتوں اور ایک دوسرے کی غیبت وغیرہ سے محفوظ رہا جائے۔
اس حدیث میں ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے
اس حدیث سے امام شافعی اور ان کے موافقین نے اس پر استدلال کیا ہے کہ مکہ کے مکانات وغیرہ شخصی ملکیت ہوتے
ہیں ان کو بیچنا اور ان کو کلائے پر دینا جائز ہے، کیونکہ اس حدیث میں مکان کی حضرت ابوسفیان کی طرف اضافت کی
ہے، اور آدمی کی طرف جب کسی چیز کی اضافت ہو تو اس کا تقاضا ملکیت ہوتا ہے۔ اس حدیث میں حضرت ابوسفیان کی
دل جوئی اور ان کے شرف اور فضیلت کا بیان ہے۔

اس حدیث میں ہے: انصاری نے کہا والوں کو اس دینے پر یہ کہا کہ حضور پر اپنے وطن اور وطن والوں کی محبت

غالب لگئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انصار صحابہ کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں حضور مکہ میں ہی سکونت اختیار نہ کر لیں اور مدینہ منورہ چھوڑ دیں، اس لیے انہوں نے جو کچھ کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منسوب ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قول پر مطلع کر دیا اور آپ نے ان کے عذر کو قبول کر لیا اور آخر میں جو فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس میں رسالت کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہت رسالت سے آپ کو بذریعہ وحی مطلع کیا اور عبدیت کا ذکر اس لیے کیا کہ میں نے جو تم کو غیب کی خبر دی ہے اس سے تم کہیں فتنہ میں مبتلا نہ ہو جانا اور میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا، میں ان تمام کمالات کے باوجود جدا نہیں ہوں، خدا کا بندہ ہوں۔

اس حدیث میں ہے: آپ نے کفار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ان کو کھینچنے کی طرح کاٹ دو۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ مکہ مکرمہ جنگ سے فتح ہوا ہے، اس مسئلہ میں اختلاف ہے، امام مالک، امام ابوحنیفہ، امام احمد، جمہور فقہاء اہل سیرت نے یہ کہا ہے کہ مکہ جنگ سے فتح ہوا ہے، اور امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ مکہ صلح سے فتح ہوا ہے اور امام مازنی نے یہ کہا ہے کہ امام شافعی اس قول میں متغیر ہیں، اور جمہور فقہاء کا استدلال اس حدیث سے ہے، نیز ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہتھیار پھینک دیے اس کو امان ہے اور جو ابوسفیان کے گھریں داخل ہوا اس کو امان ہے، اگر مکہ صلح سے فتح ہوا ہوتا اور جنگ نہیں ہوئی تھی تو پھر کسی کو امان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ نیز حدیث میں ہے کہ حضرت ام ہانی نے دو ایسے شخصوں کو امان دی جن کو حضرت علی رضی اللہ عنہ قتل کرنا چاہتے تھے، یہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو تم نے امان دی اس کو ہم نے امان دی، اگر سب کو امان ہوتی اور مکہ صلح سے فتح ہوا ہوتا تو حضرت علی ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیوں کرتے! اور عام امان کے حصول کے بعد ان کو حضرت ام ہانی کی امان کی کیوں ضرورت پیش آتی؟

امام شافعی نے ان احادیث کی تاویلات کی ہیں کہ مکہ کے جن کفار نے رٹائی کی ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور حضرت ام ہانی نے مزید مخالفت کے لیے امان حاصل کی، لیکن یہ تاویلات ضعیف ہیں، اگر کسی حدیث میں عام صلح کا ذکر ہوتا تو ان تاویلات کی گنجائش تھی، اس کے برخلاف صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو حرم قرار دیا اور فرمایا اس شہر میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کی تھی اس سے استدلال نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کو ایک ساعت کے لیے جنگ کی اجازت دی تھی اور نہیں مکہ میں جنگ کی اجازت نہیں دی۔ طے

بُرْ اَنَام بَدَل دِیْنَا | اس حدیث میں ہے: قریش میں سے جن لوگوں کا نام عام تھا ان میں سے عام بن اسود کے سوا اور کوئی مسلمان نہیں ہوا، قاضی عیاضی نے کہا ہے یہ عام اسلماء عام میں سے ہے، یعنی جن لوگوں کا نام عام تھا جیسے عام بن وائل سہمی، عام بن ہشام ابوالخثری، عام بن سعید بن عامر بن اسیہ، عام بن ہشام بن مغیرہ مخزومی اور عام بن منبہ بن حجاج وغیرہ ان میں سے کسی نے اسلام نہیں قبول کیا۔ البتہ عام بن اسود عذری نے اسلام

قبول کر لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تبدیل کر کے مطیع رکھا۔ راوی نے ابو جندل بن سہیل بن عمرو کو ترک کر دیا ان کا نام بھی عامی تھا۔ ادا غنم نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ان کے نام پر ان کی کنیت کا غلبہ تھا، اس وجہ سے راوی نے ان کا ذکر نہیں کیا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عامی نام نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اس کا معنی بد نافرمانی کرنے والا ہے اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامی بن اسود کا نام تبدیل کر کے مطیع رکھا، مطیع کا معنی یہ اطاعت کرنے والا ہے اس کی طرح پرہیز نام نہیں رکھنا چاہیے پرہیز وہ شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک چاک کر دیا تھا، پھر چھ دہریوں صدی میں غلام احمد پرہیز نام کا شخص گذرا، یہ بھی پرہیز کے لقب سے مشہور تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حقیقت کا انکار کیا۔ غرض جس نام میں کوئی شرعی قبح ہو وہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ کتاب الادب میں انشاء اللہ اس کی زیادہ تفصیل آئے گی۔

بَابُ صَلَاحِ الْحَدِيثِ

صلح حدیث کی بیان

۲۵۱۴ - حَدَّثَنِي حَبِيبُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ
الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هُذَيْفَةُ عَنْ
أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِرَاءَ بْنَ
عَارِبٍ يَقُولُ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
الضَّلَامَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحَدِيثِ
فَكُتِبَ هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا لَا تَكُتُبْ
رَسُولُ اللَّهِ فَلَوْ تَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ
اللَّهِ لَمْ تُقَالَ يَلُوكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ الْحَمْدُ فَقَالَ مَا
أَنَا بِالَّذِي أَفْعَاهُ فَمَحَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ قَالَ وَكَانَ فِيهِمَا
اشْتِرَاطُ أَنْ يَدْخُلَا مَكَّةَ فَيَقِيمُوا بِهَا
ثَلَاثًا وَلَا يَدْخُلَا بِسِلَاحٍ إِلَّا جُلْبَانَتَ
السِّلَاحِ قُلْتُ لَا فِي إِسْحَقَ وَمَا جُلْبَانَتُ
السِّلَاحِ قَالَ الْقِرَاطُ وَمَا فِيهِمَا

حضرت برادر بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن حضرت علی بن ابی طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان صلح نامہ لکھا، انھوں نے لکھا، یہ وہ معاہدہ ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، قریش نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کو یہ علم (یقین) ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ سے جنگ نہ کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس نفظ کو مٹا دو، انھوں نے کہا میں اس نفظ کو مٹانے والا نہیں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اس نفظ کو مٹا دیا حضرت برادر کہتے ہیں قریش نے جو شرطیں عائد کی تھیں، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان مکہ میں داخل ہو کر صرف تین دن ٹھہریں اور ہتھیار سے گریز کریں، البتہ ہتھیاروں کو غلاف میں رکھ کر لا سکتے ہیں۔

۲۵۱۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ

حضرت برادر بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے

ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے صلح کی تو حضرت علی نے صلح نامہ لکھا، اور لکھا محمد رسول اللہ، یہ بھی حسب سابق مدیث ہے لیکن اس میں ہذا اما کا تائب علیہ کے الفاظ نہیں ہیں۔

ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر
حدثنا شعبه عن ابي اسحق قال سمعت
البراء بن عازب يقول لانا صلح رسول
الله صلى الله عليه وسلم اهل الحدا ببيعة
كتب على كتابا بينهم قال فكتب محمد
رسول الله ثم ذكر بنحو حديث معا
غير ان لم يذكر في الحديث هذا اما كا تائب عليه
۴۵۱۶ - حدثنا اسحق بن ابراهيم المظلي
واحمد بن جناب المصنف جميعا عن
عيسى بن يونس واللفظ لاسحق اخبرنا
عيسى بن يونس اخبرنا كريب عن
ابي اسحق عن البراء قال لانا اخصه
التي صلى الله عليه وسلم عند البيت
صالحه اهل مكة على ان يدخلها
فيقيم بها ثلاثا ولا يدخلها الا
بجملتان السلاح السيف وقربا
ولا يخرج باحد معه من اهلها ولا
يمنه احد ايمكك بها ممن كان معه
قال علي اكتب الشرط بيننا وبينهم
الرحمن الرحيم هذا ما قاضي عليه
محمد رسول الله فقال له المشركون
لو تعلم انك رسول الله تاغناك ولكن
اكتب محمد بن عبد الله فامروا عليا ان
يتمحها فقال علي لا والله لا امحها فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ارس في
مكاتها فامروا مكاتها فمهاها وكتب
ابن عبد الله فامروا بها ثلاثة ايام
فلما ان كان اليوم الثالث قالوا لعل
هذا اخر يوم من شرط صاحبك فامر

حضرت برادر بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے
سے روک دیے گئے تو اہل مکہ نے آپ سے اس شرط
پر صلح کی کہ آپ مکہ میں مدت تین دن ٹھہریں اور مکہ میں بقیہ
سے گزند داخل ہوں، البتہ تلواروں کو میان میں رکھ کر جا
سکتے ہیں اور اہل مکہ میں سے کسی شخص کو اپنے ساتھ
لے کر نہ جائیں، اور جو شخص آپ کے ساتھ ہو اور مکہ میں
رہنا چاہے، آپ اس کو مکہ میں رہنے سے منع نہ کریں،
آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہمارے درمیان
یہ شرائط لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ شرائط ہیں جن
پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اس پر
مشرکین نے آپ سے کہا، اگر ہمیں یہ یقین ہو تا کہ آپ اللہ
کے رسول ہیں تو ہم آپ کی پیروی کر لیتے! البتہ آپ محمد بن
عبداللہ لکھیے، آپ نے حضرت علی کو اس لفظ کے مٹانے کا
حکم دیا، حضرت علی نے کہا، نہیں بخدا میں اس لفظ کو نہیں مٹاؤں
گنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس لفظ
کی جگہ دکھاؤ، حضرت علی نے وہ جگہ دکھائی، آپ نے وہ
لفظ مٹا دیا اور ابن عبداللہ لکھ دیا، پھر آپ نے مکہ میں
تین دن قیام کیا، جب تیسرا دن ہوا تو قریش نے حضرت
علی سے کہا، یہ تمہارے صاحب (نبی) کی شرط کا آخری
دن ہے ان کو روانگی کے لیے کہو، حضرت علی نے آپ
کو یہ پیغام پہنچایا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اور روانہ ہو

فَلْيُخْرِجُوا خَيْرَهُ يَذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ فَنُخْرِجُ
وَقَالَ ابْنُ جَنَابٍ فِي رَأَايَتِهِ مَكَانَ تَابَعْنَاكَ
بَابَعْنَاكَ

۳۵۱۷ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سَهْلُ
ابْنُ عَمْرٍو فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَحْيَى أَوْ كُتِبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَالَ سَهْلٌ أَقْبَا يَا سَمِ اللَّهُ قَمَا نَدَى رَأَى مَا
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَكِنْ أَكْتُبُ
مَا نَعْرِفُ يَا سَمِ اللَّهِ اللَّهُ فَقَالَ أَكْتُبُ مِنْ
مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ قَالُوا لَوْ أَلَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ
رَسُولُ اللَّهِ لَا تَبْعَنَّا لَكَ وَلَكِنْ أَكْتُبُ اسْمَكَ
وَاسْمَ أَبِيكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَكْتُبُ مِنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
قَا شَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ تَرُدُّهُ عَلَيْكُمْ
وَمَنْ جَاءَكُمْ قَبِلْتُمْ رَدُّكُمْ عَلَيْنَا فَقَالُوا
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَكْتُبُ هَذَا قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ
مَنْ ذَهَبَ مِنْكُمَا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَمَنْ
جَاءَنَا مِنْهُمْ مَسِيحًا جَعَلَ اللَّهُ قَتْلًا وَ
مَنْحَرًا

۳۵۱۸ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ وَحَدَّثَنَا
ابْنُ كَثِيرٍ وَتَقَارَرَا فِي اللَّفْظِ حَدَّثَنَا ابْنُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ سَيَّاحٍ حَدَّثَنَا
حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ
قَامَ سَهْلُ بْنُ حَكِيمٍ يَوْمَ صَيْدَيْنِ فَقَالَ

مجھے ایک روایت میں تابعتاک کی جگہ بابعتاک کا لفظ ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا: بکھڑو بسم اللہ الرحمن
الرحیم، سہیل نے اعتراض کیا بسم اللہ تو ہم نہیں جانتے کہ بسم اللہ
الرحمن الرحیم کیا ہے، البتہ ہم اسے اہل بیاتوں کے ساتھ
مردف ہے وہ بکھڑو، آپ نے فرمایا بکھڑو محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، کفار قریش نے کہا اگر ہمیں
یقین ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کی ضرورت پر دی
کر لیتے، لیکن آپ اپنا اور اپنے والد کا نام لکھیے، نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا بکھڑو محمد بن عبد اللہ کی جانب سے، انھوں
نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شرط طے کی، جو شخص تمہارے
پانچ سے آگے کا ہم اس کو تمہیں واپس نہیں کریں گے، اور
ہمارا جو شخص تمہارے پاس جائے گا وہ تم کو ہمیں واپس کرنا
ہوگا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! کیا ہم اس شرط کو لکھیں؟
آپ نے فرمایا اہل! ہم میں سے جو شخص ان کے پاس جائے
گا، اللہ ہم کو اس سے دور رکھے، اور ہمارے پاس
جہاں کا شخص آئے گا تو عنقریب اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرائض
اور کوئی سہیل پیدا کر دے گا۔

ابو دائل بیان کرتے ہیں کہ جنگ صفین کے
دن حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے:
اے لوگو! اپنے آپ کو قصور وار قرار دو، ہم مدینہ کے
دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اگر
ہم جنگ کرنا چاہتے تو ضرور جنگ کرتے، اور یہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان صلح کا

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّبِعُوا أَلْفُسَكُمْ لَقَدْ كُنَّا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَوْمَ الْاُحُدِ يَتِيَّةً وَكُنَّا نَزِي قِتَالًا لَقَا تَلْنَا
وَذَلِكَ فِي الصُّلْحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ
فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَكْسَنَا عَلَى حَقٍّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ قَالَ بَلَى
قَالَ أَلَيْسَ قَتَلْنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتَلَاهُمْ فِي
النَّارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَفِيهِمْ نِعْمَتٌ الدِّينِيَّةُ فِي
دِينِنَا وَنَرْجِعُهُ لَكُمْ يَا خَلِيفَةُ اللَّهِ بَيْنَنَا وَ
بَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
وَكُنْ يُضَيِّعُنِي اللَّهُ أَبَدًا قَالَ فَأَنْطَلَقَ عُمَرُ
فَلَمْ يَصْبِرْ مُتَعَقِّبًا فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ
أَكْسَنَا عَلَى حَقٍّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ قَالَ بَلَى
قَالَ أَلَيْسَ قَتَلْنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتَلَاهُمْ
فِي النَّارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَلَامَ نُعْطِي الدِّينِيَّةَ
فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُهُ لَكُمْ يَا خَلِيفَةُ اللَّهِ بَيْنَنَا وَ
بَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ وَكُنْ يُضَيِّعُهُ اللَّهُ أَبَدًا قَالَ فَنَزَلَ
الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِالْفَتْحِ فَأُرْسِلَ إِلَى عُمَرَ فَأَقْرَأَهُ
إِيَّاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْفَتْهُ هُوَ قَالَ
نَعَمْ فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَهُ -

۴۵۱۹ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ
الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُمَيْرٍ قَالَا
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
شَقِيقٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ خَلِيفٍ يَقُولُ
يُصِفِينَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّبِعُوا أَلْفُسَكُمْ وَاللَّهُ

ذکر ہے، حضرت عمر بن الخطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس آکر عرض کرنے گئے: یا رسول اللہ! کیا ہم حق پر
اور یہ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہا کیا
ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں
ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں! کہا پھر ہم اپنے دین میں جھگڑا کیوں
قبول کریں؟ اور وہاں ہی لوٹ جائیں، حالانکہ ابھی تک اللہ
نے ہمارے اور ان کے درمیان کوئی حکم صادر نہیں فرمایا،
آپ نے فرمایا اے ابن الخطاب! میں اللہ کا رسول ہوں اور
اللہ مجھے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر چلے گئے،
اور ان سے غصہ ضبط نہیں ہو سکا، وہ حضرت ابو بکر کے پاس
گئے اور کہنے لگے: اے ابو بکر! کیا ہم حق پر اور یہ باطل
پر نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں! کہا کیا ہمارے
مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں ہیں؟ کہا
کیوں نہیں! کہا پھر ہم اپنے دین میں جھگڑا کیوں قبول کریں؟
یعنی رب کو خدشات کیوں مانیں؟ اور ابھی تک اللہ نے
ہمارے اور ان کے درمیان کوئی حکم صادر نہیں فرمایا،
حضرت ابو بکر نے فرمایا: اے ابن الخطاب! آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے
رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، پھر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی سورہ فتح کی
آیات نازل ہوئیں، پھر آپ نے حضرت عمر کو بلایا اور ان کو
یہ سورت پڑھائی۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ! کیا یہ
فتح ہے؟ فرمایا ہاں! پھر وہ خوش ہو کر لوٹ آئے۔

حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ جنگ صفین
کے دن کبھ رہے تھے، اے لوگو! اپنی رائے کی غلطی
مان لو! بخدا اگر تم مجھے ابو جندل کے دن دیکھتے (یعنی
جس دن حضور نے معاہدہ کی رو سے ابو جندل کو مشرکین
کی طرف لوٹا دیا تھا حالانکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مانا جاتا ہے)

لَقَدْ رَأَىٰ نَبِيُّ يَوْمَ أَرَىٰ جَنْدَلَ وَكَوْأَنِّي أَسْتَطِيعُ
 أَنْ أَرُدَّ أَمْرًا سُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لَرَدِّ دُثْنًا وَاللَّهُ مَا وَضَعْنَا سِيُوفَنَا
 عَلَىٰ عَوَاقِبِنَا إِلَىٰ أَمْرِ قَطٍ إِلَّا أَسْهَلَنَ بِنَا
 إِلَىٰ أَمْرِ كَعْرِفُهُ إِلَّا أَمْرُكُمْ هَذَا لَمْ يَذْكُرُوا
 ابْنَ تَمِيمٍ إِلَىٰ أَمْرِ قَطٍ

۲۵۲۰ - وَحَدَّثَنَا هُثَيْبُ بْنُ أَبِي ظَبْيَةَ
 وَاسْحَقُ بْنُ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ
 أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْبَعُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كِلَاهُمَا عَنْ
 الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا
 إِلَىٰ أَمْرِ يَفْظَعُنَا

تھے) اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مسترد کر لے
 کی استطاعت رکھتا تو اس دن آپ کا حکم مسترد کر دیتا، لیکن
 ہم نے اپنی تلواریں اسی وقت اٹھائی ہیں جب ان سے کوئی
 اہم سروریت مقصود تھا، البتہ تم نے جو یہ آپس میں جنگ شروع
 کر رکھی ہے

ایک اور سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے اس میں
 ہے الی امر یفظعننا۔

۲۵۲۱ - وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ
 الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَامَةَ عَنْ مَالِكِ
 بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ
 قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حَنْظَلٍ بِصَنْعَاءَ
 الْقَوْلُ أَنَّهُمْ رَأَوْا يَكْمُ عَلَىٰ دِينِكُمْ فَلَقَدْ
 رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَرَىٰ جَنْدَلَ وَكَوْأَنِّي أَسْتَطِيعُ
 أَنْ أَرُدَّ أَمْرًا سُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مَا فَتَحْنَا مِنْهُ فِي مُحْصِمٍ إِلَّا أَنْفَجَرْنَا
 مِنْهُ مُحْصِمًا

۲۵۲۲ - وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ
 حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ
 أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ
 حَدَّثَهُمْ قَالَ لَمَّا قُذِلَتْ إِيَّا فَتَحْنَا لَكَ
 فَتَحًا كَيْفَ نَأْتِيكَ لَكَ اللَّهُ إِلَىٰ قَوْلِهِ قَتَادَةُ
 عَظِيمًا مَرْجِعًا مِنَ الْحَدِيثِ وَهُمْ
 يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَأَبُ وَقَدْ نَحَرُوا الْقُدُورَ
 بِالْحَدِيثِ فَقَالَ لَقَدْ أُتُوْتُ عَلَىٰ آيَةٍ

حضرت سہل بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے جنگ صفین
 کے دن فرمایا: اے لوگو تم اس دینی مسئلہ میں اپنی خطا تسلیم کرو!
 کیونکہ میں نے اہل جندل کے دن دیکھا کہ اگر میں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مسترد کر سکتا تو اس دن زور
 دیتا ہتھاری راستے ایسی ہے کہ جب ہم اس کا ایک کون
 کھولتے ہیں تو اس کا دوسرا کونہ خود بخود کھل جاتا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
 کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انا فتحنالك فتحا
 مبینا لیغفر لك الله۔
 اس وقت آپ مدینہ سے لوٹ کھارہ تھے، اور صحابہ
 کرام کو بہت حزن و ملال تھا، آپ نے مدینہ میں ایک
 اونٹ ذبح کیا اور فرمایا مجھ پر یہ ایک ایسی آیت نازل ہوئی
 ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔

هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا۔
 ۲۵۲۳۔ وَحَدَّثَنَا عَائِشَةُ بْنُ النَّضِيرِ
 الثَّمِينِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَرْنَ
 حَدَّثَنَا قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ
 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
 حَدَّثَنَا هَنَاقٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا
 يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ جَمِيعًا عَنْ
 قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ تَخْرُجُ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي بَرزَةَ۔

امام مسلم نے تین سندوں کے ساتھ اس حدیث
 کو حضرت انس سے روایت کیا ہے۔

حدیبیہ کا جغرافیائی محل وقوع اور تاریخ علامہ حموی لکھتے ہیں: حدیبیہ میں دال پر تشدید بھی ہے اور تخفیف

اور جہزاتہ میں رام پر تخفیف ہے، اور میں نے حدیبیہ کو دال کی تخفیف سے پڑھا اس نے خطاط کی، ایک قول یہ ہے
 کہ دونوں طرح صحیح ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اہل مدینہ دال پر تشدید پڑھتے ہیں اور اہل عراق تخفیف۔

حدیبیہ ایک متوسطہ بستی ہے، یہاں حدیبیہ نام کا ایک کنواں تھا، یہ اس درخت کے پاس تھا جس کے نیچے رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت رضوان لی تھی۔ یہ مکہ مکرمہ سے ایک مرحلہ ایک دن کی مسافت پر ہے، اور مدینہ
 منورہ سے نو مرحلہ پر ہے۔ حدیث میں ہے، حدیبیہ ایک کنواں ہے، اس کا بعض حصہ حرم ہے اور بعض خارج از حرم
 ہے۔ اور حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ کے نزدیک تمام حدیبیہ حرم ہے، ہجرت نبوی کے ساٹھ پانچ سال بعد
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ حدیبیہ کیا تھا۔ ۱۷

ادب حکم پر مقدم ہے یا حکم ادب پر؟ حدیث نمبر ۲۵۱۶ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے

اللہ عنہ نے فرمایا: میں ان الفاظ کو کاٹنے والا نہیں ہوں! "علامہ نووی لکھتے ہیں حضرت علی نے جو کچھ کیا یہ ادب مستحب
 ہے، کیونکہ ان کا گمان یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو کاٹ دینے کا وجہ یہی حکم نہیں دیا اور اگر آپ یہ وجہ یہ حکم
 دیتے تو حضرت علی سے آپ کی حکم عدولی ممکن نہ تھی۔ ۱۸

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے قول کو برقرار رکھا، اور اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کتابت کی غلطی سے
 محمد رسول اللہ لکھا گیا یعنی کھٹا کچھ اور چاہیے تھا اور لکھا یہ لفظ تو اس لفظ کو کاٹنا جائز ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں

الامرفوق الادب "یعنی حکم ادب پر مقدم ہے، جیسا کہ جب حضرت عبدالرحمن بن عوف نماز پڑھ رہے تھے
 اور اٹھنے نماز میں حضور تشریف لے آئے انھوں نے پیچھے ہٹنا چاہا حضور نے اشارہ فرمایا نماز پڑھتے رہو تو حضرت عبدالرحمن

۱۷۔ علامہ شہاب الدین یاقوت بن عبد اللہ حموی متوفی ۶۲۶ھ، مجمع البیان ج ۲ ص ۲۳۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت۔
 ۱۸۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۶۷۶ھ، شرح مسلم ج ۲ ص ۱۰۴، مطبوعہ دار المعرفۃ للطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

بن عوف نماز پڑھاتے رہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں الاذکار فوقنا لا صبر۔ جو یعنی حکم پر ادب مقدم ہے۔ جس طرح ایسے ہی ایک موقع پر حضرت ابو بکر کے نماز پڑھانے کے دوران جب حضور تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باوجود حضرت ابو بکر پیچھے آگئے۔ نماز کے بعد جب آپ نے پوچھا جب میں نے حکم دیا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو تو پھر تم پیچھے کیوں بیٹھے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا: ابو قحافہ کے بیٹے نے یہ کیجئے لیکن ہے کہ آپ کے ہوتے ہوتے وہ نماز پڑھاتے! اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر نے آپ کے حکم پر عمل کرنے کے بجائے آپ کے ادب اور آپ کی تعظیم کرنے کو مقدم رکھا۔ اور حضرت علی نے بھی ایسا ہی کیا، تاہم مقامات مختلف ہوتے ہیں بعض جگہ ادب کو مقدم کرنا افضل ہوتا ہے اور بعض جگہ حکم پر عمل کرنا اور اس کو مقدم کرنا افضل ہوتا ہے۔

کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھنا اور پڑھنا آپ کے امتی ہونے کے منافی ہے؟ | حدیث نمبر ۴۵۱۶ میں ہے،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: وہ جگہ دکھاؤ پھر آپ نے وہ لفظ مٹا دیا اور ابن عبد اللہ لکھ دیا۔ علامہ نووی لکھتے ہیں: قاضی عیاض نے کہا ہے کہ بعض علماء نے ان الفاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے پر استدلال کیا ہے، اسلام بخاندی نے بھی ابو اسحاق سے یہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوب دیا اور لکھا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں آپ اچھا نہیں لکھتے تھے (یعنی لکھنے کے باہر نہیں تھے) سو آپ نے لکھا، ان علماء نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر لکھائی کہ جاری کر دیا یا تو آپ کی بے خبری میں ظلم نے آپ کے ہاتھ سے لکھ دیا یا جس وقت آپ نے لکھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنے کا علم دے دیا اور یہ آپ کے معجزہ میں زیادتی ہے، کیونکہ آپ امتی تھے کسی نے پڑھنا لکھنا سیکھا نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان چیزوں کا علم دیا جن کو آپ نہیں جانتے تھے، اور ان چیزوں کو پڑھا جن کو آپ نہیں پڑھتے تھے، ان چیزوں کی تلاوت کی جن کی پہلے تلاوت نہ کی تھی، اسی طرح آپ لکھتے نہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنے کا علم دیا اور اعلانِ نبوت کے بعد آپ نے تحریر لکھی۔ ان علماء نے کہا ہے کہ لکھنا آپ کے امتی ہونے کے منافی نہیں ہے اور انہوں نے اس سلسلہ میں متعدد اُخار سے استدلال کیا ہے۔

شعبی اور بعض اسلاف سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے لکھا ہے، قاضی عیاض لکھتے ہیں، علامہ ہامی بھی آپ کے لکھنے کے جواز کے قائل ہیں اور علامہ سنائی نے اس کو ابو ذر وغیرہ سے نقل کیا ہے۔

اکثر علماء آپ کے لکھنے کے قائل نہیں ہیں اور یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا آپ کے لکھنے کے منافی ہے، اور قرآن مجید میں ہے وَمَا كُنْتُمْ تَقْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّوْنَ بِمِثْلِهِ اَسْ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّوْنَ بِمِثْلِهِ اَسْ۔

اس کتاب تلاوت کرتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَا اُمِّي اَمِيَّةٌ لَا اُكْتُبُ وَلَا اُحْسِبُ۔ ہم امتی لوگ ہیں نہ لکھتے ہیں نہ گنتی کرتے ہیں، اور اس حدیث میں کتب کا معنی ہے امر یا لکھنا یعنی لکھنے کا حکم دیا اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ دوسری روایت میں ہے آپ نے حضرت علی سے فرمایا محمد بن عبد اللہ لکھو۔

قاضی عیاض نے کہا ہے کہ جو علماء آپ کے لکھنے کے قائل ہیں انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ کی تعلیم سے پہلے آپ نے لکھا نہ پڑھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے (من قبل) کی قید لگائی ہے، سو جس طرح تعلیم الہی سے

پڑھنا ہائز ہے (تلاوت کرنا) اسی طرح تعلیم الہی سے لکھنا بھی ہائز ہے اور یہ آپ کے اتنی ہونے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا نقطہ اتنی ہونا معجزہ نہیں ہے (بلکہ معجزہ یہ ہے کہ باوجود اتنی ہونے کے پڑھا اور لکھا) پھر آپ پر قرآن مجید نازل ہوا اور آپ نے وہ علوم بیان کیے جن کو لوگ نہیں جانتے تھے، اور صحیح بخاری کی روایت ولا یحسن ان ینکتب فکتب آپ کے لکھنے پر نص صریح ہے اسی کو لکھنے کے حکم دینے پر عمل کرنا ہائز ہے اور بلا ضرورت الفاظ کو محاذ پر محمول نہیں کیا جاتا ایسے اُمّی کے معنی کی تحقیق قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی کا لفظ دو جگہ مستعمل ہوا ہے۔

جو لوگ اس رسول، نبی اُمّی کی پیروی کریں۔

الذین یتبعون الرسول النبی الا فح

(الاعراف: ۱۵۷)

اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر جو نبی اُمّی

فأمنوا بالله ورسوله النبی الا فح

(الاعراف: ۱۵۸)

نیز قرآن مجید میں ہے:

اور ان میں بعض لوگ ان پڑھ ہیں جو زبان سے

ومنہم اعمیون لا یعلمون الكتاب ۲۱

مفکروں کو پڑھنے کے سوا (اشرک) کتاب (کے معانی) کا کچھ علم نہیں رکھتے۔

(بقرہ: ۷۸)

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہیں میں سے

هو الذی یحث فی الامیین رسولاً منہم۔

ایک عظیم رسول بھیجا۔

(جمعه: ۲)

ان کے علاوہ سورت آل عمران میں دو جگہ (۲۰، ۷۵) امتین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے لیے اُمّی کا لفظ استعمال کیا ہے:

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

ہم اہل عرب اسی لوگ ہیں، لکھتے ہیں نہ گنتی

عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: انا

کرتے ہیں،

امۃ امیۃ لا تکتب ولا تحسب الحدیث۔

اس حدیث کو امام مسلم، امام ابوداؤد اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

۱۔ علامہ یحییٰ بن شرف نوادی متوفی ۶۷۶ھ، شرح مسلم ج ۲ ص ۱۰۵، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

۲۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۵۶، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ

۳۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۲۷، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

۴۔ امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ، سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۳۱۷، مطبوعہ مطبع مجتہد پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ

۵۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۲ ص ۱۲۹-۱۳۲، ۵۲، ۵۳، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ

اُمّی کے معنی کے متعلق ائمہ لغت کی تصریحات | علامہ راجب اصغہانی متوفی ۵۰۶ھ کہتے ہیں:

ہو، اس آیت میں اُمّی کا یہی معنی ہے ہوالغای بعث فی الامیین رسولاً منہم قطرب نے کہا اہیتہ کے معنی غفلت اور جہالت ہیں سوامی کا معنی لیل السرفۃ ہیں، اسی معنی میں ہے ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا ما فی۔
یعنی وطنی ہیں جب تک ان پر تلاوت نہ کی جائے وہ ان کو نہیں جانتے۔ قرآن نے کہا یہ وہ عرب لوگ ہیں جن کے پاس کتاب نہ تھی، اور قرآن مجید میں ہے والنبی الامی الذی یبعثہ منہ مکتوباً عندہم فی التورۃ والانجیل ایک قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اُمّی اس لیے فرمایا ہے کہ آپ انیسین کے نبی تھے، ایک قول یہ ہے کہ آپ کو اُمّی اس لیے فرمایا کہ آپ کھتے تھے نہ کتاب سے پڑھتے تھے، اور یہ آپ کی فضیلت ہے کیونکہ آپ حفظ کرنے سے مستغنی تھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ضمانت پر اعتماد تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا منقر ثلاث فلا تنسی۔ ”منقریب ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کو اُمّی اس لیے فرمایا کہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے۔ لہ۔

علامہ ابن اثیر جذری متوفی ۶۰۶ھ کہتے ہیں:

حدیث میں ہے انا امت لا نکتب ولا نحسب۔ ”ہم اہل عرب اُمّی ہیں کھتے ہیں نہ گنتی کرتے ہیں“ آپ کا مادہ یہ تھی کہ ہم اسی طرح ہیں جس طرح اپنی ماؤں سے پیدا ہوتے تھے، لیکن اپنی جبلت اولیٰ پر ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ اُمّی وہ ہے جو کھانا نہ جو۔ نیز حدیث میں ہے: بعثت الی امتی اھیتاً۔ ”میں اُمّی امت کی طرف بھیجا گیا ہوں“ یہاں اُمّی سے عرب مراد ہیں، کیونکہ عرب میں کھانا بالکل نہ تھا یا بہت کم تھا۔ لہ۔
علامہ ابن منظور افریقی متوفی ۷۱۱ھ کہتے ہیں:

اُمّی اس شخص کو کہتے ہیں جو کھانا نہ ہو، زجاج نے کہا ہے اُمّی وہ شخص ہے جو اپنی پیدائش اور جبلت کے مطابق ہو اور اس نے کتاب کا علم نہ حاصل کیا ہو، ابراہیم اسحاق نے کہا اُمّی اس معنی ہے جو اس چیز کی طرف منسوب ہو جس پر وہ اپنی ماں پیدا ہوا، یعنی کھانا نہ ہو، تو وہ اپنے نہ کھنے میں اُمّی ہے کیونکہ کھانا کسی ہے اور اُمّی اپنے حال ولادت پر ہر تلبہ ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اُمّی کہا گیا ہے کیونکہ عرب کی قوم کھتی تھی نہ کتاب کو پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا دراک مالیکہ آپ کہتے تھے نہ کتاب سے پڑھتے تھے، اور یہ ضعف آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، کیونکہ آپ نے بار بار قرآن مجید کی آیات کو پڑھا اور اس کے الفاظ میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں کیا، حالانکہ عرب کے خطباء جب فی البدیہہ کوئی خطبہ پڑھتے تو اس کو دوبارہ دہراتے وقت وہ اس میں کوئی نہ کوئی کمی یا زیادتی کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن مجید اسی طرح یاد کرایا جس طرح اس کو آپ پر نازل کیا تھا اور اسی طرح آپ کو سب خطباء سے ممتاز اور الگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وما کنت تعلمون من قبلہ من کتاب ولا تخطئہ بیمنک الا ان کتاب العبطلون۔ ”آپ اس سے پہلے نہ کسی کتاب کو پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، (اگر ایسا ہوتا تو)

لہ۔ علامہ حسین بن محمد راجب اصغہانی متوفی ۵۰۶ھ، اللغات ص ۲۴-۲۳، مطبوعہ المکتبۃ الرضویہ بیروت ۱۳۲۲ھ

لہ۔ علامہ محمد ابن اثیر جذری متوفی ۶۰۶ھ، نہایت ص ۶۸، مطبوعہ مکتبۃ الرضویہ بیروت ۱۳۶۴ھ

کفار شک میں پڑ جاتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو معنایں بیان کرتے ہیں وہ آپ نے کسی کتاب میں پڑھے ہوں گے۔ لہ
علامہ زبیدی مترقی ۱۲۰۵ھ لکھتے ہیں:

قاموس میں ہے: ای وہ شخص ہے جو لکھتا نہ ہو یا اپنی ماں سے پیدائش کے حال پر باقی ہو، اور اسی غبی اور قلیل
الکلام کو بھی کہتے ہیں۔ اس کی تشریح میں علامہ زبیدی لکھتے ہیں: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ
عرب قوم کھنٹی تھی نہ پڑھتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہرث کیا دھن کا لکھنے لکھتے تھے نہ کتاب کو پڑھتے تھے، اور
یہ آپ کا معجزہ ہے، کیونکہ آپ نے بغیر کسی تغیر اور تبدل کے ہزار قرآن مجید کو پڑھا، قرآن مجید میں ہے وما کنت تتلوا
من قبلہ من کتاب الا بیت، حافظ ابن حجر عسقلانی نے احادیث راوی کی تخریج میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
لکھنے اور شکر گئی کو حرام کر دیا گیا تھا، یہ اس وقت ہے کہ آپ شکر گئی اور لکھنے کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور زیادہ صحیح یہ ہے
کہ ہر چند کہ آپ کو شعر اور خط میں مہارت تو نہیں تھی لیکن آپ اچھے انداز سے شعر میں تغیر رکھتے تھے۔ اور بعض علماء کا یہ
دعویٰ ہے کہ پہلے آپ لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن بعد میں آپ نے لکھنا جان لیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وما کنت
تتلوا من قبلہ الا بیت۔ آپ اس سے پہلے نہ کسی کتاب کو پڑھتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اور اس
سے پہلے کی قید کا یہ معنی ہے کہ بعد میں آپ نے اس کو جان لیا، کیونکہ آپ کا پہلے نہ جاننا معجزہ کے سبب سے تھا
اور جب اسلام پھیل گیا اور لوگوں کے شکوک کا خطرہ نہ رہا تو پھر آپ نے اس کو جان لیا، اور امام ابن ابی شیبہ اور دیگر محدثین
نے مہاجر سے روایت کیا ہے: ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی کتب وقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس وقت تک فوت نہیں ہوئے جب تک کہ آپ نے لکھ نہیں لیا، اور پڑھ نہیں یا اور مہاجر سے شیبی سے کہا، اس
آیت میں اس کے خلاف نہیں ہے۔ ابن جریر نے کہا کہ علامہ ابو ذر و علامہ ابو العتّٰج عیثا پوری اور علامہ باجی مالکی کا
بھی یہی نظریہ ہے۔ علامہ باجی نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے، بعض افریقی علماء نے بھی علامہ باجی کی نفقت
کی ہے اور کہا ہے کہ امی ہونے کے بعد لکھنے کو جان لینا معجزہ کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا دوسرا معجزہ ہے،
کیونکہ بغیر کسی انسان کے سکھائے کتاب کو پڑھنا اور لکھنا بھی معجزہ ہے، ابو سعید بن مغفّر نے علامہ باجی کی کتاب
کا رد لکھا ہے اور علامہ سمنانی وغیرہ نے کہا ہے کہ آپ بغیر علم کے لکھتے تھے، جیسے بعض اُن پڑھ بادشاہ بعض
عورت لکھ لیتے ہیں حالانکہ ان کو حرمت کا تغیر اور شناخت نہیں ہوتی۔ لہ

امی کے معنی کے متعلق مفسرین کی اراء | علامہ قرطبی مالکی مترقی ۶۸۵ھ لکھتے ہیں:

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھتے تھے نہ کتاب کو پڑھتے
تھے اور نہ لکھتے کرتے تھے، قرآن مجید میں ہے: وما کنت تتلوا من قبلہ من کتاب ولا تحطہ بیمنک۔ اور
حدیث صحیح میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم اہل عرب امی

۱۔ علامہ جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور افریقی مترقی ۱۱، ۲، لسان العرب مطبوعہ نشر ادب المحدثہ قم ایران، ۱۲۰۵ھ
۲۔ علامہ سید محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی حنفی مترقی ۱۲۰۵ھ تاج العربی شرح القاموس ج ۸ ص ۱۹۱ مطبوعہ المطبعة الخیرہ مصر ۱۳۶۶ھ

لوگ ہیں کہتے ہیں نہ گنتی کرتے ہیں اور کاس نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ کے رہنے والے ہیں۔ لے۔
علامہ آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ کہتے ہیں:

زجاج نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے کہا ہے کہ آپ امت عرب کا طرف منسوب ہیں جس کے اکثر افراد نکھٹا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اور امام بخاری امام مسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ہم اہل مکہ ہیں نہ کہتے ہیں نہ گنتی کرتے ہیں۔ امام ہاتھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ کے رہنے والے تھے اس لیے آپ کو اہل فرمایا یا آپ اپنی ام (میں) کی طرف منسوب تھے، یعنی آپ اسی حالت پر تھے جس حالت پر اپنی ماں سے پیٹا ہوئے تھے، آپ کا یہ وصف اس تنبیہ کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنی پیدائشی حالت پر قائم رہنے والے نہ بنیں (پڑھنا، لکھنا نہ سیکھیں) کے باوجود اسی قدر عظیم علم رکھتے تھے سو یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اہل کاغذ صرف آپ کے حق میں مدح ہے اور باقی کسی کے لیے ان پڑھ ہونا باعث فضیلت نہیں ہے، جیسا کہ بحکیم کاغذ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے باعث مدح ہے اور دوسروں کے حق میں باعث مذمت ہے۔

نیز علامہ آلوسی کہتے ہیں: علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی وقت لکھنے کا صدور ہوا ہے یا نہیں، ایک قول یہ ہے کہ ان صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے صلح نامہ لکھا اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور احادیث ظاہرہ کا بھی یہی تقاضا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ نے بالکل نہیں لکھا اور آپ کی طرف لکھنے کی نسبت مجاز ہے، اور بعض اہل بیت سے روایت ہے کہ آپ لکھے ہوئے الفاظ کو دیکھ کر پڑھتے تھے لیکن اس روایت کی کوئی مستند سند نہیں ہے، اہل ابوالشیخ نے اپنی سند کے ساتھ عقبہ سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک فوت نہیں ہوئے جب تک آپ نے پڑھا اور لکھا نہیں، شبی نے اس روایت کی تصدیق کی ہے۔ لے۔

شیخ اشرف علی تھانی متوفی ۱۴۰۲ھ کہتے ہیں:

اور اہل کے معنی یہ ہیں جیسے آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے کہ کسی کا شاکر وہ نہیں ہوتا آپ نے عمر بھر کسی کی شاکر وہی نوشتہ و خواندہ میں نہیں کی اور پھر یہ علوم عالیہ اور خالق فاضلہ ظاہر فرمائے یہ کتنا بڑا کمال ہے الخ لے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے اور پڑھنے پر قرآن مجید سے دلائل | اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وما کنت متلو من قبلہ من کتاب ولا خط۔ اس کتاب کے نزول سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا

لے۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۸۵ھ، المعانی و احکام القرآن ج ۷ ص ۲۹۹-۲۹۸، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ویرانہ

لے۔ علامہ ابو الفضل شہاب الدین آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ، مدح السلف ج ۹ ص ۷۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

لے۔ شیخ اشرف علی تھانی متوفی ۱۳۶۲ھ، بیان القرآن ج ۱ ص ۳۵۱، مطبوعہ تاج کینی لاہور

(عن نبوت : ۳۸)

ہوتا تو تر باطل پرستوں کو شبہ پڑ جاتا!

اس آیت کے استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استناف سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، قریش مکہ کے سامنے آپ کی پوری زندگی تھی، آپ کے اہل وطن اور رشتہ داروں کے سامنے، روز پیدائش سے اعلان نبوت تک آپ کی ساری زندگی گزری اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ نے کبھی کوئی کتاب پڑھی نہ قلم لکھا تھا میں یا اور یہاں بات کا واضح ثبوت ہے کہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات، گزشتہ انبیاء و رسل کے حالات، قدیم مذاہب کے عقائد، تاریخ، تمدن، اخلاق اور عمرانی اور مائلی زندگی کے جن اہم مسائل کو یہ اُنہی شخص انتہائی فصیح و بلیغ زبان سے بیان کر رہے ہیں، اس کا وحی الہی کے سوا اور کوئی سبب نہیں ہو سکتا، اگر انہوں نے کسی مکتب میں تعلیم پائی ہوتی اور گزشتہ مذاہب اور تاریخ کو پڑھا ہوتا تو پھر اس شبہ کی بنیاد ہو سکتی تھی کہ جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں وہ وہاں ان کا حاصل مطالعہ ہے، ہر چند کہ کوئی پڑھا لکھا انسان بلکہ دنیا کے تمام پڑھے لکھے آدمی بل کر اور تمام علمی مسائل پر مئے کا دلا کر بھی ایسی بے نظیر کتاب تیار نہیں کر سکتے تاہم اگر آپ نے اعلان نبوت سے پہلے لکھنے پڑھنے کا مشغلہ اختیار کیا ہوتا تو چھوٹوں کو ایک بات بنانے کا موقع نہ ملتا لیکن جب آپ کا اُنہی ہونا فریق مخالف کو بھی تسلیم تھا تو اس سرسری شبہ کی بھی جڑ کٹ گئی۔ اور یوں کہنے کو تو ضدی اور مانع ہوگ چھ بھی یہ کہتے تھے :-

وقالوا اما طير الاولين اکتتبها فلي
تعلی علیہ بکرة واصيلا۔

تھے ہیں جو اس (رسول) نے لکھوا لیے ہیں سو وہ صحیح و ختم اس پر پڑھے جاتے ہیں۔

(فرقان : ۵۱)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے لکھنے اور پڑھنے کی نفی کو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کی قید سے مستثنیٰ کیا ہے، اور یہی مقصود ہے کیونکہ اگر اعلان نبوت اور نزول قرآن سے پہلے آپ کا لکھنا پڑھنا ثابت ہوتا تو اس شبہ کی راہ نکل سکتی تھی اور اس آیت سے آپ کی نبوت اور قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے پر استدلال نہ ہو سکتا۔ اور اس قید لگانے کا یہ تقاضا ہے کہ اعلان نبوت کے بعد آپ سے لکھنے اور پڑھنے کا صدور ہو سکتا ہے اور ہمیں آپ کا لکھنا اور پڑھنا اس استدلال کے منافی نہیں ہے۔

علامہ اکرسی نے بعض اجلہ علماء کا یہ قول نقل کیا ہے :-

يفهم من ذلك انه عليه الصلوة والسلام كان قادرا على التلاوة والخط بعد انزال الكتاب ولو اذ هذا الاعتبار لكان الكلام محلوا عن الفائدة۔

اس قید سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے اور پڑھنے پر قادر تھے اور اگر اس قید کا اعتبار نہ کیا جائے تو یہ قید بے فائدہ ہوگی۔

اس استدلال پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ یہ مفہوم مخالف سے استدلال ہے اور فقہاء اخاف کے نزدیک مفہوم مخالف سے استدلال معتبر نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مفہوم مخالف کا استدلال میں مستبر نہ ہونا اتفاقی

نہیں ہے، کیونکہ باقی ائمہ مفہوم مناجات کا اعتبار کرتے ہیں، خصوصاً جب کہ بکثرت احادیث صحیحہ سے بشت کے بعد آپ کا کھنا ثابت ہے، جیسا کہ ہم عنقریب انشاء اللہ بحوالہ بیان کریں گے۔
علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

فَكَانَ ذَلِكَ خَارِجًا لِلْعَادَةِ، كَمَا أَنَّهُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ عَلَّمَهُ الْاَوَّلِينَ وَالْاٰخِرِينَ مِنْ غَيْرِ
تَعْلَمُ وَلَا اِكْتِسَابَ فَكَانَ ذَلِكَ اِبْلَغًا
فِي مَعِيزَاتِهِ، وَاعْظَمَ فِي فِضَائِهِ
وَلَا يَزَالُ عَنْهُ اسْمُ الْاَقْبَىٰ بْنِ الْاَلَىٰ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھنا معجزہ ہے
کیونکہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی سے
پڑھنے اور کسب کے علم اولین و آخرین کو جان لیا، اسی
طرح آپ نے بغیر کسب کے کھنا پڑھنا جان لیا، اور یہ
آپ کا بہت بڑا معجزہ اور بہت عظیم فضیلت ہے اور
لکھنے کی وجہ سے آپ کے امتی ہونے میں کوئی فرق نہیں
پڑتا۔ اگر آپ نے مخلوق سے کھنا پڑھنا سیکھا ہوتا
تو یہ آپ کے امتی ہونے کے منافی ہوتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیگر علمی اور عملی کمالات عطا فرمائے ہیں، اسی طرح آپ کو لکھنے
پڑھنے کا بھی کمال عطا فرمایا ہے، لکھنے کا علم ایک عظیم نعمت ہے، قرآن مجید میں ہے: الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (علقہ ۱۰۶/۴) "میں نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا، اور انسان
کو وہ علم دیا جس کو وہ جاننا نہ تھا" امت کے ان گنت افراد کو پڑھنے اور لکھنے کا کمال حاصل ہے تو کیسے ہو
سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال حاصل نہ ہو! اور امتی ہونے کا فقط اتنا مفاد ہے کہ آپ نے کسی مخلوق سے
لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو براہ راست یہ علم عطا فرمایا ہے، اور بشت سے پہلے آپ لکھنے اور
پڑھنے میں مشغول نہیں رہے تاکہ آپ کی بورت میں کسی کرشمہ نہ ہو اور بشت کے بعد آپ نے پڑھا اور لکھا اور
یہ ایک الگ معجزہ ہے کیونکہ بغیر کسی مخلوق سے کسب فیض کے پڑھنا اور لکھنا خلاف عادت ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے پر سید مودودی کے اعتراضات اور ان کے جوابات

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے پر اعتراض کرتے ہوئے سید مودودی لکھتے ہیں:
ان لوگوں کی جہالت حیرت انگیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواندہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
حالانکہ یہاں قرآن صاف الفاظ میں حضور کے ناخواندہ ہونے کو آپ کی بورت کے حق میں ایک طاقتور ثبوت کے طور
پر پیش کر رہا ہے، من روایات کا سہارا لے کر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضور لکھے پڑھے تھے یا بعد میں آپ نے
لکھنا پڑھنا سیکھا تھا وہ اول تر پہلی ہی نظر میں تردید کے لائق ہیں، کیونکہ قرآن کے خلاف کوئی روایت بھی

قابل قبول نہیں ہو سکتی، پھر وہ بجائے خود بھی اتنی کمزور ہیں کہ ان پر کسی استدلال کی بنیاد قائم نہیں ہو سکتی ان میں سے ایک بخاری کی یہ روایت ہے کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ جب لکھا جا رہا تھا تو کفار مکہ کے نائب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھنے جانے پر اعتراض کیا۔ اس پر حضور نے کاتب (یعنی حضرت علی) کو حکم دیا کہ اچھا رسول اللہ کا لفظ کاٹ کر محمد بن عبد اللہ لکھ دو، حضرت علی نے لفظ رسول اللہ کاٹنے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضور نے ان کے ہاتھ سے قلم ہٹے کر وہ الفاظ خود کاٹ دیے اور محمد بن عبد اللہ لکھ دیا (الوقایہ) ہو سکتا ہے کہ صحیح صورت واقعہ یہ ہو کہ جب حضرت علی نے رسول اللہ کا لفظ مثالنے سے انکار کر دیا تو آپ نے اس کی جگہ ان سے پوچھ کر اور پھر ان سے یا کسی دوسرے کاتب سے بن عبد اللہ کے الفاظ لکھوا دیے ہوں (الوقایہ) سماج اگر واقعہ یہ ہو کہ حضور نے اپنا نام اپنے ہی دست مبارک سے لکھا ہو تو ایسی مثالیں دنیا میں بکثرت پائی جاتی ہیں کہ ان پر جو لوگ صرف اپنا نام لکھنا سیکھ لیتے ہیں باقی کوئی چیز نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں۔

الجواب پہلی بات یہ ہے کہ سید مودودی کا یہ لکھنا غلط ہے کہ اعلان نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھنا قرآن مجید کی اس آیت اور اس استدلال کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید نے آپ کے لکھنے اور پڑھنے کی مطلقاً نفی نہیں کی، بلکہ نزول قرآن سے پہلے آپ کے لکھنے اور پڑھنے کا نفی کیا ہے، لہذا نزول قرآن کے بعد من احادیث میں آپ کے لکھنے کا ثبوت ہے وہ روایات قرآن مجید کے خلاف نہیں ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب صحاح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھنا ثابت ہے اور سید مودودی کا ان احادیث کو بجائے خود کمزور کہنا لائق انتقادات نہیں ہے، ثانیاً سید مودودی نے جریہ تاویل کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی اور کتب سے لکھا دیا ہو سو یہ احتمال بلا دلیل ہے اور الفاظ کو بلا ضرورت مجاز پر محمول کرنا صحیح نہیں ہے۔ رابثاً اس بحث کا سب سے افسوس ناک پہلو یہ ہے کہ سید مودودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام ان پڑھ لوگوں پر قیاس کیا ہے اور لکھا ہے "اگر آپ نے اپنا نام اپنے ہی دست مبارک سے لکھا ہو تو ایسی مثالیں دنیا میں بکثرت پائی جاتی ہیں کہ ان پر جو لوگ صرف اپنا نام لکھنا سیکھ لیتے ہیں باقی کوئی چیز نہیں پڑھ سکتے نہ لکھ سکتے ہیں" عام لوگوں کا ان پڑھ ہونا ان کا نقص اور ان کی جہالت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا ہونا، آپ کا کمال ہے، کہ دنیا میں کسی استاد کے آگے نہ تو تلمذہ نہیں کیا، کسی مکتب میں جا کر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا اور بلا واسطہ خدا نے تم یزل سے علم پا کر اولین اہل آخرت کے علوم بیان فرمائے اور پڑھ کر بھی دکھایا اور لکھ کر بھی دکھایا۔

یہی کہ تا کہ وہ قرآن درست - کتب خانہ چند ملت بشت

اب ہم تلامذہ کے سامنے بکثرت حالات جہالت کے ساتھ وہ احادیث پیش کرتے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھنے کا اسناد کیا گیا ہے۔

یہ مروودی کا اس اختلاف کو اضطراب قرار دینا صحیح نہیں ہے، یہ ایسا اختلاف نہیں ہے جس کی وجہ سے ان روایات کا معنی مضطرب ہو جائے اگر اس قسم کا اختلاف اضطراب ہو تو پھر تمام احادیث ساقط الا اعتبار قرار پائیں گی۔

(۵) عن سہل بن ابی حثمۃ ان عبد اللہ بن سہل وحمیصہ خرجا الی خیبر من جہد اصابہم فاخبر صحیفۃ ان عبد اللہ قتل و طرح فی فقیہ او عین فاتی یہود (الی قولہ) فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ان یوذثوا بحرب فکتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم بہ الحدیث۔ ۱۵

حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سہل اور حضرت حمیصہ کسی کام سے خیبر گئے، پھر حضرت حمیصہ کو خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن سہل کو قتل کر کے کنوئیں میں ڈال دیا گیا، وہ یہود کے پاس گئے (اس کے بندے ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو یہود تمہارے مقتول کی میت ادا کریں گے اور یا وہ اعلان جنگ کو قبول کر لیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ (فصلہ) یہود کی طرف لکھ کر بھیج دیا۔

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ ۱۵
اس حدیث کو امام ابوداؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ ۱۵
اس حدیث کو امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ ۱۵
اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ ۱۵
اس حدیث کو امام مالک نے بھی روایت کیا ہے۔ ۱۵
امام نسائی روایت کرتے ہیں:

(۶) عن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی اہل الیمین کتاباً فیہ الفرائض والسنن والذیات ویعث

ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمین کی طرف ایک مکتوب لکھا جس میں فرائض، سنن اور دیت کے احکام بیان کیے، آپ

- ۱۵۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۶، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ
- ۱۶۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۵۶، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ
- ۱۷۔ امام ابوداؤد سلیمان بن اھعث متوفی ۲۷۵ھ، سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۲۶۵، مطبوعہ مطبع مجتہبی پاکستان لاہور، ۱۳۵۵ھ
- ۱۸۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، سنن نسائی ج ۲ ص ۲۰۶، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۱۹۔ امام ابوعبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی ۲۴۳ھ، سنن ابن ماجہ ص ۱۹۲،
- ۲۰۔ امام مالک بن انس اصبحی متوفی ۲۴۹ھ، مؤلفہ امام مالک ص ۶۸۱، مطبوعہ مطبع مجتہبی پاکستان لاہور

بہ مع عمرو بن حزم الحدیث یہ
امام نسائی نے اس حدیث کو اس باب میں پانچ سفروں کے ساتھ روایت کیا ہے۔
امام بخاری روایت کرتے ہیں:

(۷) عن أنس بن مالك أن بنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان یکتب الی رھط او اناس من الا عاجر فقلیل لہ انھم لا یقبلون الا علیہ خاتم فأتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم من فضة نقشہ محمد رسول اللہ الحدیث یہ
اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ گہ
امام ابوداؤد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ گہ
امام دارمی روایت کرتے ہیں:

(۸) عن ابی حمید الساعدی قال: بعث صاحب ایلة الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بكتاب واهدی لہ بغلة بیضاء، فکتب الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واهدی لہ بردا۔ گہ
امام مسلم روایت کرتے ہیں:

(۹) عن أنس أن بنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی قیصر والی الخاشی والی کل جبار، یدعوھم الی اللہ۔ گہ
امام ابن عساکر اپنی سند کے ساتھ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں:
فعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ملت

- ۱۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ سنن نسائی ج ۲ ص ۲۲۱، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۲۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۴۲-۸۴۳، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ
- ۳۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۹۶، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ
- ۴۔ امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۲۲۳، مطبوعہ مطبعہ مجتہبی پاکستان لاہور، ۱۳۰۵ھ
- ۵۔ امام ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی متوفی ۲۵۵ھ سنن دارمی ج ۲ ص ۱۱۵۱، مطبوعہ نشر السنۃ - لبنان
- ۶۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ صحیح مسلم ج ۲ ص ۹۹، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

إذا جاء الليل فآمن النهار ثم قال أفر قد كتبت
إلى النجاشي فخرقة فخرقة الله فخرق الملك
فقال عبأ دفقلت لا بني حيثم اليس قد أسلم
النجاشي ونعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالمدينة إلى أصحابه فصلي عليه فقال بلى
وانما ذلك فلان بن فلان وهذا فلان بن
فلان يعني أن ذلك النجاشي غير هذا النجاشي
ثم قال وكتبت إلى كسري كتاباً فمن قه فخرقه
الله مخرق الملك وكتبت إلى قيصر كتاباً
الحديث ۱۰

آئے گی تو دن کہاں ہوگا، پھر فرمایا میں نے نجاشی کی طرف خط لکھا
اور نجاشی نے اس خط کو چار ڈیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ملک توڑ
دیا، اور عباد نے ابی الحثیم سے کہا کیا نجاشی اسلام نہیں لایا تھا اور رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کی خبر صحابہ کو نہیں دی تھی اور
اپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، حضرت ابو الحثیم نے فرمایا
کیوں نہیں! لیکن وہ فلاں بن فلاں تھا اور یہ فلاں بن فلاں ہے
یعنی یہ اور نجاشی ہے اور وہ اور نجاشی تھا۔ پھر آپ نے فرمایا
میں نے کسریٰ کو خط لکھا اس نے اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے
کر دیے، اللہ نے اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر
دیے اور میں نے قیصر کو خط لکھا.....

یہ وہ احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کا ثبوت ہے، ہم نے ان احادیث کی بکثرت اسانید بیان
کی ہیں تاکہ انصاف پسند حضرات کے اطمینان کے لیے ایک محسوس بنیاد قائم ہو جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم لکھتے بھی تھے، اور ان تمام احادیث کو بلا ضرورت مجاز پر محمول کرنا صحیح نہیں ہے اور عدل و انصاف سے بید ہے۔
قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے پر دلائل قائم کرنے کے بعد ہم اس سلسلہ میں فقہاء اسلام کے
اقوال پیش کر رہے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کے بارے میں فقہاء اسلام کی عبارات علامہ بدر الدین عینی
قلت قد نقل انه عليه الصلوة والسلام كتب بيده ۱ -
وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔
نیز لکھتے ہیں:

وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم كتب بيده ۲ -
اور یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔
صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر مدینہ پر مشرکین کے اعتراض کے بعد محمد رسول اللہ کو کاٹ کر
لکھ دیا ہذا ما قامني محمد بن عبد الله علامہ آپ لکھنے کی مہلت نہیں رکھتے تھے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
تو آپ کو امتیٰی فرمایا ہے پھر آپ نے کیے لکھا، علامہ عینی نے اس کے حین جلاب دیے ہیں:

۱۔ حافظ ابوالقاسم علی بن مسین شامی المعروف بابن عسكر ترقی ۱۰۵۰ھ تاریخ دمشق الكبير ج ۱ ص ۱۱۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت المطبعة الشریفة
۲۔ علامہ ابو محمد بدر الدین محمد بن احمد عینی ترقی ۸۵۵ھ ص ۸۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت مصر ۱۳۲۸ھ
۳۔ حاشیہ القاری ج ۲ ص ۱۱۱

الاول ان الامی من لا یحسن الکتابۃ لا
من لا یکتب، الثانی ان الامتاد فیہ معانی
الثالث انہ یتب بنفسہ حرقاً للعادیۃ علی
سبیل المعجزۃ۔ ۱۷

پہلا جواب یہ ہے کہ امی وہ شخص ہے جو مہارت سے
نہ لکھتا ہو۔ نہ وہ جو کہ (بالکل) نہ لکھتا ہو۔ دوسرا جواب یہ ہے
کہ اس حدیث میں امتاد مجازی ہے، تیسرا جواب یہ ہے
کہ آپ کا یہ لکھنا آپ کا معجزہ تھا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی نے اس مسئلہ پر بہت تفصیل سے بحث کی ہے، لکھتے ہیں:
علامہ ابو الولید باجی نے صحیح بخاری کی اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے پر استدلال کیا ہے، جس میں
ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا یہ محمد بن عبد اللہ کا فیصلہ ہے، حالانکہ آپ بہارت سے نہیں لکھتے تھے۔
(صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۱۰، مطبوعہ کراچی) ان کے زمانہ کے علماء اندلس نے ان پر یہ اعتراض کیا کہ یہ قول قرآن مجید کے خلاف
ہے، کیونکہ قرآن مجید ہے وما کنت تتلو امن قبلہ من کتب ولا تخطہ بیدینک۔ آپ نزول قرآن سے پہلے نہ
کتاب سے پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے، علامہ باجی نے اس کے جواب میں کہا کہ قرآن مجید میں نزول قرآن سے پہلے آپ
کے پڑھنے اور لکھنے کی قیاس ہے، اور جب معجزات سے آپ کی نبوت ثابت ہو گئی اور آپ کی نبوت میں شک کا خطرہ نہ رہا تو
پھر آپ کے لکھنے سے کوئی چیز مانع نہیں تھی، اور یہ آپ کا دوسرا معجزہ ہے، علامہ ابن حجر نے کہا ہے کہ علماء کی ایک جماعت
نے علامہ باجی کے موقف کی حمایت کی، ان میں شیخ ابو عبدہ ہرودی اور ابو الفتح نیشاپوری اور افریقہ اور دوسرے شہروں کے علماء شامل
ہیں۔ بعض علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے پر امام ابن ابی شیبہ کی اس روایت سے استدلال کیا ہے: مجاہد، عون بن عبد اللہ
سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک فوت نہیں ہوئے جب تک آپ نے لکھا اور پڑھا نہیں لیا،
مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے شعبی سے اس روایت کا ذکر کیا انھوں نے کہا عون بن عبد اللہ نے سچ کہا ہے، میں نے اس
روایت کو سنا ہے، (حافظ ابن حجر لکھتے ہیں) سہل بن حنظلہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ
سے کہا کہ وہ قرآن اور عیینہ کے لیے لکھیں، عیینہ نے اس پر کہا تمہارا کیا خیال ہے کیا میں تلس کا صحیفہ لے کر جاؤں گا؟
(یعنی تم نے کچھ کا کچھ تو نہیں لکھ دیا؟) اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحیفہ پر نظر ڈال کر فرمایا: معاویہ نے وہی لکھا ہے
جو میں نے کہا تھا یونس کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول قرآن کے بعد لکھا ہے (سہل بن حنظلہ کی
روایت مذکورہ میں آپ کے پڑھنے کا ثبوت ہے۔ سعیدی غفرلہ)۔ قاضی عیاض نے کہا ہے کہ بعض آثار سے پتا چلتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے اور خوش خطی کی معرفت تھی، کیونکہ آپ نے کاتب سے فرمایا: قلم اپنے کان پر رکھو یہ تم
کو یاد دلاؤ گا کہ آپ نے حضرت معاویہ سے فرمایا وہ کتب رکھو اور قلم ایک کنارے رکھو، یاد رکھا کہ لکھو، سین
و داندے وار لکھو اور میم کو کلامت کرو یعنی اس طرح نہ لکھو میم، قاضی عیاض نے کہا ہر چند کہ اس روایت سے آپ کا لکھنا
ثابت نہیں ہوتا لیکن آپ کو لکھنے کا علم دیا جانا مستبعد نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ہر چیز کا علم دیا گیا ہے۔ ۱۸

۱۷ علامہ ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ، عمدۃ القاری ج ۸ ص ۲۶۲، مطبوعہ دارۃ المطابع السنیہ بیروت ۱۳۴۸ھ

۱۸ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۵، ص ۵۰۴، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۳۶۱ھ

۱۹ مستحسن نام کے ایک شاعر نے حیرہ کے بادشاہ سے اپنے لیے انعام کا خط لکھوایا اس نے خط میں لکھا کہ اس کے ہاتھ پیر کاٹ کر اس کو قتل
کر دیا جائے پھر اس کو جلاد نے قتل کر دیا پھر حیرہ کے لیے تلس کا صحیفہ ضرب البش بن گیدر منجد ص ۹۵۸ مطبوعہ لاہور ۱۹۵۸ھ

اس کے بعد حافظ ابن حجر مستطانی نے ان دلائل کو کمزور قرار دیا ہے اور آخر میں یہی لکھا ہے کہ آپ کا کھنا ثابت نہیں، لیکن ہماری رائے علامہ ابو الولید باجی اور قاضی عیاضی وغیرہ کے ساتھ ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُمتی ہونے کی تشریح میں نے بہت تفصیل اور تحقیق کے ساتھ بیان کی ہے کیونکہ میں نے دیکھا اس زمانہ میں بعض لوگ بہت بے باک اور گستاخ میں اور حضور کے اُمتی ہونے کا معنی ان پڑھ کر کرتے ہیں اور حضور کو اعلان نبوت کے بعد بھی لکھنے اور پڑھنے سے غلامی کہتے ہیں، اس لیے میں نے قرآن مجید، احادیث صحیحہ اور فقہاء اسلام کے اقوال کی روشنی میں آپ کے اُمتی ہونے کا مطلب واضح کیا کہ آپ کا کوئی دنیاوی استاذ نہیں تھا اور اعلان نبوت سے پہلے آپ کھتے پڑھتے نہیں تھے لیکن اعلان نبوت کے بعد آپ نے بعض مواقع پر کھا اور پڑھا اور یہ آپ کا ایک الگ معجزہ ہے۔

والحمد لله رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی محمد الرسول النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء
امتہ وعلماہ ملتہ اللہم اغفر للمصنف ولوالدیہ ومشائخہ ومعاونیہ اجمعین۔

عہد کو پورا کرنا

بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بدر میں میرے شامل نہ ہونے کا وجہ صرف یہ تھی کہ میں اور میرے والد حسیل دونوں نکلے تو میں کفار قریش نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے ہو، ہم نے کہا ان کے پاس جانا نہیں چاہتے، ہم تو صرف مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں، انھوں نے ہم سے یہ عہد اور میثاق لیا کہ ہم مدینہ ہائیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کریں گے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا تم لوٹ جاؤ ہم ان سے کیا ہوا عہد پورا کریں گے اور ان کے خلاف اللہ عزوجل نے حکم فرمایا تھا کہ تم ان سے لڑو اور کشتہ کشتہ کر دو۔ علامہ فردی کہتے ہیں: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنگ میں جھوٹ بولنا جائز ہے لیکن اگر قریش سے کام لینا ممکن ہو تو

۴۵۲۳۔ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو سَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّيْفِلِ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَلِيْمَانَ قَالَ مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَآبِي حُسَيْلٌ قَالَ فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ قَالُوا إِنَّكُمْ تَرِيدُونَ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا مَا نُرِيدُكَ مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِيْنَةَ فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدًا بِاللَّهِ وَمِيثَاقًا لَّنَنْصُرَ قِيْلَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَلَا نَقَاتِلُ مَعَهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ أَنْصِرُوا لِقَوْلِهِمْ وَكَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ.

ضرورت کے وقت جھوٹ بولنے کی تفصیل

وہ زیادہ بہتر ہے۔ تاہم جنگ میں، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اور بیوی کی رضا جوئی کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جیسا کہ حدیث صحیح میں اس کی تصریح ہے۔

کفار کے ساتھ کیے ہوئے عہد کے پورا کرنے میں مذہب فقہاء اگر کوئی مسلمان کفار کی قید میں ہو اور کفار اس سے یہ عہد لیں کہ وہ ان کے پاس سے نہیں جائے گا تو اس عہد کو پورا کرنے میں علماء کا اختلاف ہے، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور فقہاء کوفہ یہ کہتے ہیں اس

پہر اس عہد کو پورا کرنا لازم نہیں ہے بلکہ اس کو جب بھاگنے کا موقع ملے تو وہ بھاگ جائے، اور امام مالک کہتے ہیں اس پر اس عہد کو پورا کرنا لازم ہے، البتہ اس پر سب کا اتفاق ہے اگر کفار نے مسلمان قیدی سے جبراً قسم لی کہ وہ نہیں بھاگے گا تو یہ قسم نہیں ہے، کیونکہ وہ مکرہ (جس پر جبر کیا گیا ہو) ہے۔

حضرت حذیفہ اور ان کے والد سے کفار نے یہ عہد لیا تھا کہ غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنگ نہیں کریں گے اور ان سے اللہ کی قسم لی تھی۔ ہر چند کہ اس قسم کا پورا کرنا واجب نہیں تھا کیونکہ امام یا اس کے نائب کی معیت میں جہاد نہ کرنے کے عہد کو پورا کرنا لازم نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کو اس لیے پورا کر لیا کہ آپ کے صحابہ میں عہد شکنی کا رسم نہ پھیل جائے۔

بَابُ غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ

غزوہ احزاب (جنگ خندق)

۴۵۲۵ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ
ثُمَّ هَیْوَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا
عِنْدَ حَذِيفَةَ فَقَالَ رَجُلٌ لَوْ أَدْرَمْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلْتُ
مَعَهُ وَأَبْكَیْتُ فَقَالَ حَذِيفَةُ أَنْتَ كُنْتَ
تَفْعَلُ ذَلِكَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ
وَأَخَذْتُ نَارَ يَمِیْنِهِ فَبَدَأْتُ وَقَرُّ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا
رَجُلٌ يَا تَيْمِيُّ يَخْبِرُ الْقَوْمَ بِجَعْلِكَ اللَّهُ
مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكُنْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ
مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ أَلَا رَجُلٌ يَا تَيْمِيُّ
يَخْبِرُ الْقَوْمَ بِجَعْلِكَ اللَّهُ مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فَسَكُنْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ
أَلَا رَجُلٌ يَا تَيْمِيُّ يَخْبِرُ الْقَوْمَ بِجَعْلِكَ اللَّهُ
مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكُنْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ
مِنَّا أَحَدٌ فَقَالَ قُمْ يَا حَذِيفَةُ قَاتِلْنَا
يَخْبِرُ الْقَوْمَ فَلَمْ أَحَدٌ بَدَأَ دَعَا فِي بَأْسِنِي

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے کہا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوتا تو آپ کی معیت میں جہاد کرتا، اور خوب لڑتا، حضرت حذیفہ نے فرمایا: تم ایسا کرتے! مجھے وہ منظر یاد ہے کہ غزوہ احزاب کی رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ ایک سردرات تھی اور ہم بہت تیز چل رہی تھی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی ایسا شخص ہے جو جا کر کفار کی معلومات حاصل کر کے آئے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میری رفاقت عطا فرمائے گا، ہم غامض رہے اور ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا آپ نے پھر فرمایا: کوئی ایسا شخص ہے جو کفار کی معلومات حاصل کر کے آئے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میری رفاقت عطا فرمائے گا، ہم غامض رہے اور ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے پھر فرمایا: کوئی ایسا شخص ہے جو کفار کے بارے میں معلومات حاصل کر کے آئے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میری رفاقت عطا فرمائے گا، ہم غامض رہے اور ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا آپ نے فرمایا: اے حذیفہ! تم جا کر کفار کی معلومات حاصل کر کے آؤ، جب آپ نے میرا نام لے کر پکارا تو میرے لیے آٹھ گھنٹے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا، آپ نے فرمایا جاؤ کفار کی معلومات حاصل کرو اور انھیں میرے خلاف خسر میں ڈالنا، جب میں آپ کے پاس سے اٹھ کر گیا تو یوں لگتا تھا جیسے میں مہم میں چل رہا ہوں، اٹھ کر میں ان کے پاس پہنچا میں نے دیکھا کہ ابرہہ بن ابی سفیان اپنی بیٹی کو آگ سے سینک رہا ہے، میں نے کہا: پر تیر چڑھا کر اس

أَنَّ أَقْوَمَ قَالَ أَذْهَبَ فَأَتَيْتُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ
وَلَا تَدْعُرُهُمْ عَلَى قَلَمًا وَكَذَلِكَ مِنْ
عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَمَا تَمَّ مَشِيئِي فِي حَمَامٍ
حَتَّى أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُ أَبَا سُقْيَانَ يَصِلُ
ظَهْرًا بِالنَّارِ قَوْصَعَتْ سَهْمًا فِي كَيْدِ
الْقَوَاسِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ فَكَرَرْتُ
قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَا تَدْعُرُهُمْ عَلَى وَلَوْ رَمَيْتَهُ لَا صَبَتْهُ
فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحَمَامِ
فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَ
فَرَعْتُ فَرَدْتُ فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَضْلِ عِبَائِي
كَأَنَّهُ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا فَلَمَّا أَذَلْنَا نَائِمًا
حَتَّى أَصْبَحْتُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ قُمْ
يَا قَوْمَانُ

کرماب نے کا ارادہ کیا پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
ارشاد یاد آیا کہ انہیں میرے خلاف غصہ میں نہ لانا، اگر میں اس وقت
تیرا پھینک دیتا تو وہ بلاشبہ نشانہ پر لگتا، میں واپس لوٹا خدا کی
حالی کے مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں،
پھر جب میں آپ کے پاس پہنچا تو میں نے آپ کو کفار کے
احوال بیان کیے، جب میں فارغ ہوا تو مجھے ٹھنڈ لگنے لگی،
تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا ایک فالتو کبیل
اڑھا دیا جس کو اڑھ کر آپ نماز پڑھتے تھے، میں اس کو
اڑھ کر صبح تک ستارا، جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا: اے
بہت سونے والے اٹھ جا!

غزوہ احزاب کا مختصر بیان | ذوالقعدہ ۵/ ہجری میں، عربوں اور یہودیوں کی متفقہ اور متحدہ قوت جو مدینہ پر حملہ آور
ہوئی اس کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے، حزب کے معنی جماعت اور گروہ ہیں، اس
جگہ میں کفار کی تمام جماعتیں متحد ہو کر مسلمانوں سے لڑی تھیں اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، اس جگہ میں مسلمانوں
نے شہر سے باہر نکل کر فامی جانب خندق کھودی تھی اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس کی تفصیل یہ ہے:
بنو نضیر جب مدینہ سے جلا وطن کیے جانے کے بعد خبر پہنچے تو انہوں نے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے
مدینہ پر حملہ کرنے کی اسکیم بنائی، ان کے سرطاہر کو مریہ گئے اور قریش سے کہا اگر تم جلا وطنی کے ساتھ دو تو اسلام کا استحصال کیا جا
سکتا ہے، قریش کو مسلمانوں کو ہتیم کرنے کے لیے پہلے ہی ادھار کھائے بیٹھے تھے، وہ فدا تیار ہو گئے، اس
کے بعد ہر لوگ قبیلہ غطفان کے پاس گئے اور ان کو میر کا نصف محاصل دینے کا لالچ دے کر ان کو بھی ساتھ ملا لیا، بنو اسد
غطفان کے حلیف تھے وہ بھی تیار ہو گئے، بنو سلیم کی قریش سے رشتہ داری تھی وہ بھی ساتھ مل گئے، بنو سہمہ یہودیوں کے
حلیف تھے انہوں نے بھی ساتھ دیا، غرض یہودیوں اور عرب کے تمام قبائل سے مل کر ایک لشکر گراں تیار ہو گیا، حافظ ابن
حجر عسقلانی نے لکھا ہے ان کا تعداد دس ہزار تھی، یہ لشکر تین حصوں پر منقسم تھا، غطفان کی فرجیں عبیدہ بن خزاعی کی کمان
میں تھیں، بنو اسد طلحہ کے پرچم تلے تھے، اور ابو سفیان سارے لشکر کا سپہ سالار تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبریں سنی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت سلمان فارسی رضی
اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا مصلحت کے خلاف ہے، ایک محفوظ مقام پر لشکر جمع کر

کے اسی گرو خندق کھودی جائے اس واسطے کہ سب نے پسند کر لیا، مدینہ کے تین جانب مکانات تھے اور غلستان کا سلسلہ تھا جو شہر بنیاد کا کام دیتا تھا، صرف شامی رخ کھلا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہزار محاجر کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر اسی مقام پر خندق کی تیاریاں شروع کیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و وقار میں اودھس دس آدمیوں پر دس دس گز زمیں تقسیم کی خندق کا متن پانچ گز نکھا گیا اودھس بیس دن میں تین ہزار مقدس ہاتھوں سے یہ خندق تیار ہوئی۔ لے

خندق کھودنے کے فطرتاً اتفاقاً ایک سخت چٹان اگلی جو کسی کی ضرب سے نہیں ٹوٹتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف لائے وہاں جا لیکہ تین دن کا فاقہ تھا اور حکم مبارک پر وہ پتھر بندھے ہوئے تھے آپ نے اپنے دست مقدس سے ایک ضرب لگائی تو وہ چٹان ایک تودہ خاک بن گئی!

جو قرظیلہ کے یہود اب تک الگ تھلگ تھے لیکن بنو نضیر کے امیر حثی بن اخطب نے بیار کوشش کے بعد ان کو بھی اپنے ساتھ لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کو ان کے پاس بھیجا لیکن انھوں نے معاہدہ توڑ دیا اور کہا ہم نہیں جانتے کہ محمد کون ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) اور معاہدہ کیا چیز ہے۔ بنو قرظیلہ کے ملنے کے بعد کفار کی فوجی نفری میں اور اضافہ ہو گیا اور یہودیوں، قریش اور دیگر قبائل عرب پر مشتمل دس ہزار فرہین تین حصوں میں پھیل کر مدینہ کی طرف اس زور و شور سے بڑھیں کہ مدینہ کی سرزمین پر لگتی، اللہ تعالیٰ متخذہ کفار کے اس حملہ کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرماتا ہے:

جب دشمن کا شکر اوپر سے اور نیچے سے تم
پر چڑھ دے گا، جب مارے خوف کے تہاری آنکھیں
بھرنے لگیں اور کیجے منہ کو اُنے لگے، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ
کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس
وقت صاحبان ایمان کو آزمائش میں ڈالا گیا اور وہ بڑی طرح
دل گئے تھے۔

اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم و
اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر و
تظنون بانكم الظنون ا هـ هنالك ابتلى المؤمنون
وزلزلوا زلزلا شديدا هـ
(احزاب: ١٠-٩)

افواج اسلام میں منافقین بھی تھے،۔۔۔ سہرہ کی شدت، ہر سد کی قلت، متواتر فاقوں اور مسلسل جگ راتوں سے تنگ آکر انہوں نے کہا:

اور وہ وقت یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا یہ کہہ رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب کے لوگو! تمہارے لیے اب بٹھرنے کا موقع نہیں ہے، واپس لوٹ چلو، اور

وَأَذِيقُولُونَ الْمُنَاقِقُونَ وَالَّذِينَ فِي
قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا
وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ
لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ
النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ
بِعَوْرَةٍ أَوْ لَا يَرْيَدُونَ إِلَّا فُوزًا

۱۲۰۱ھ - حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۲ ص ۳۹۳، محض مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور

(احزاب: ۱۲-۱۳)

جب ان کا ایک گروہ نبی سے جانے کی رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے دراصل وہ (مخاذ جنگ سے) بھاگنا چاہتے تھے۔

اور حضرات صحابہ کرام کو جب یہ خبر پہنچی اس اہل آزمائش کی اس کسوٹی پر کسا گیا تو انہوں نے کہا:

ولمّا مآلہم مّثون الاّحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللّٰه ورسوله وصدق اللّٰه ورسوله وما نأدھم الاّ ایماناً وّتسلیمًا۔

(احزاب: ۲۲)

اور جب مسلمانوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا اور اس واقعہ نے ان کے ایمان اور تسلیم میں زیادتی بھی کی۔

تقریباً ایک ماہ کفار کا محاصرہ اس قدر سختی سے قائم رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ پر مسلسل تین تین دن ٹلنے سے گزرے۔ ایک دن صحابہ نے بے تاب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اپنے پیٹ کھول کر دکھائے کہ انہوں نے بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ دکھایا تو اس پر ایک کی بجائے دو پتھر تھے۔

عامر بن خدیق کو مجبور نہیں کر سکتے تھے اس لیے دور سے تیر اور پتھر برساتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیق کے مختلف حصوں پر زوریں مقرر کر دی تھیں جو محاصرہ کے عملوں کا مقابلہ کرتی تھیں ایک حصہ خود آپ کے زیر اہتمام تھا جب محاصرہ کو اس طرح کامیابی نہیں ہوئی تو انہوں نے طے کیا کہ اب عام حملہ کیا جائے، خدیق کا عرض ایک جگہ سے اتفاقاً کم تھا تو انہوں نے وہی جگہ عام حملہ کے لیے منتخب کی، عرب کے مشہور جنگجو، ضرار، جبیرہ، نوفل اور عمرو بن عبدود نے خدیق کے اس کنارے سے گھوڑوں کو بھاگایا تو خدیق کے پار پہنچ گئے، عمرو بن عبدود ایک مشہور جنگجو شخص تھا اس نے عرب کے علم دستور کے موافق مبارزت کی اور کہا میرے مقابلہ پر کون آئے گا، حضرت علی کی مبارزت کے جواب میں اٹھے کچھ بحث و تمحیص کے بعد عمرو نے حضرت علی پر تلوار کا وار کیا حضرت علی نے اس کے وار کو ڈھال پر روکا لیکن تلوار ڈھال میں ڈوب کر نکلی اور حضرت علی کی پیشانی پر لگی، دشمن کے وار کے بعد حضرت علی نے اس پر ایک ضرب بد الہی لگائی اور آپ کی تلوار اس کا شانہ کاٹ کر نیچے اتر آئی اور اس کے ساتھ ہی حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور عمرو بن عبدود خاک پر پڑ گئے۔

حملہ کا یہ دن بہت سخت تھا تمام دن لڑائی رہی کفار ہر طرف سے تیروں اور پتھروں کا مینہ برس رہے تھے اور تیروں کی یہ مڑلا دھار بارش ایک پل کے لیے بھی نہ رکتی تھی اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین مسلسل نمازیں قضا ہوئیں، کیونکہ مسلسل تیر اندازی اور تنگ باری کے باعث اپنی جگہ سے ہٹنا ممکن نہ تھا۔

لاہور ۱۴۰۱ھ

۱۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر مستطانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۱، ص ۴۰۴۔ ۲۔ انصاف معللا، مطبوعہ دار نشر الکتاب الاسلامیہ

محاصرہ جس قدر طویل پکڑا تھا، محاصرہ کرنے والوں کی کمر ہمت ٹوٹ رہی تھی، دس ہزار آدمیوں کو سرد پہنچانا آسان کام نہ تھا، پھر سخت سردی کے اس موسم میں اس زبردستی سے آندھی چلی کہ طوفان اُگیا، غیموں کی کتابیں اکھڑ گئیں، کھانے کی دیکھیاں چولہوں پر لٹ گئیں اور لشکر کفار میں زبردست اتبری بھیل گئی، قرآن مجید میں اسی آندھی کو شکر الہی سے تعبیر فرمایا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا-

اے ایمان والو! اپنے اوپر اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب تم پر فوجیں چڑھائی تھیں تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں بھیج دیں جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔

(احزاب: ۹)

اس آندھی پر مستزاد یہ ہوا کہ کفار کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی اور یہود اس جنگ سے الگ ہو گئے، ہلالِ سردی کی شدت، محاصرہ کا طویل، آندھی کا زور، سردی کی قلت اور یہود کی علیحدگی یہ تمام عناصر ایسے جمع ہو گئے کہ اب قریش کے لیے جمع کر لیا ممکن نہیں تھا، ابوسفیان نے فرج سے کہا ان حالات میں محاصرہ بے کار ہے اور کوچ کا طبل بجا دیا اور مدینہ کا اتنی تقریباً ایک ماہ بخار آمدورہ کرنے کے بعد صاف ہو گیا! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَمَا دَانَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَهَا يَأْوِلُوا حَيْثُ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ-

(الاحزاب: ۲۵)

اللہ تعالیٰ نے کفار کا منہ پھیر دیا اور وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جبلت لیے یہ نہی پلٹ گئے اور مومنین کے رخصتے کی طرف سے اللہ کافی ہو گیا۔

غزوہ احد کا بیان

بَابُ غَزْوَةِ أَحَدٍ

۲۶۲۵ - وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ تَابِثِ بْنِ أَبِي الْبُتَّانِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْرِجَ يَوْمَ أَحَدٍ فِي مَبِيعَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا رَهَقُوهُ قَالَ مَنْ يُرِيدُ هُمْ عَمَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ لَنَفِيقٍ فِي الْجَنَّةِ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگِ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے، آپ کے ساتھ صرف سات انصاری اور دو قریشی تھے، جب کفار نے آپ کو گھیر لیا تو آپ نے فرمایا ان کو ہمارے پاس سے کون دور کرے گا؟ اس شخص کو جنت ملے گی، یا فرمایا وہ جنت میں میرا رفیق ہو گا، پھر انصار میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر لڑا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا، کفار نے پھر آپ کو گھیر

فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ رَأَى هَقْوَهُ ابْنًا فَقَالَ
مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِي
فِي الْجَنَّةِ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ
فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ
حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَصَاحِبِهِ مَا أَنْصَفْنَا
أَصْحَابَنَا.

۲۵۲۷- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يُسْأَلُ عَنْ جُرْحِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
أُحُدٍ فَقَالَ جُرْحٌ وَجُمُ رَأْسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُسِرَتْ رِجْلَا عَيْتِهِ وَ
هَشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتْ
فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تَغْسِلُ الدَّمَ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ
أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً
أَخَذَتْ قِطْعَةً خَصِيرٍ فَأَخْرَقَتْهُ حَتَّى
صَارَ دَمًا ثُمَّ أَنْصَفَتْهُ بِالْجُرْحِ
فَأَسْتَمَسَكَ الدَّمَ.

۲۵۲۸- حَدَّثَنَا أَقْبَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا
يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَادِرِي
عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ سَمِعَةَ سَهْلَ بْنَ
سَعْدٍ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَرُوا اللَّهَ
إِنِّي لَا عَرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ
يَسْكُبُ الْمَاءَ وَبَعَادًا دُونِي جُرْحَهُ

یا، آپ نے فرمایا ان کو ہم سے کون دور کرے گا؟
اس کے لیے جنت ہوگی، یا وہ جنت میں میرا رفیق ہو
گا، پھر انصار میں سے ایک اللہ فطرس آگے بڑھ کر لڑا حتی
کہ وہ شہید ہو گیا اور پھر یہ سلسلہ یوں ہی چتا رہا حتی کہ
وہ ساتوں انصاری شہید ہو گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنے (ان قریشی) ساتھیوں سے فرمایا:
ہم نے اپنے اصحاب کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔

ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعد
رضی اللہ عنہ سے جب احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے زخمی ہونے کے متعلق سوال کیا گیا، انہوں
نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہو گیا
تھا اور سامنے کا ایک دانت ٹوٹ گیا تھا اور سر مبارک
پر خود ٹوٹ گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی
سیدہ فاطمہ زہراء (آپ کے چہرہ سے) خون دھو رہی
تھیں اور حضرت علی بن ابی طالب ڈھال میں پانی لا کر
ڈال رہے تھے، جب حضرت فاطمہ نے یہ دیکھا کہ پانی
ڈالنے سے تو خون زیادہ نکل رہا ہے تو انہوں نے
چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا اور اس کی راکھ کو زخم پر
لگا دیا، پھر خون بند ہو گیا۔

ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعد
رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم
کے متعلق سوال کیا گیا، انہوں نے کہہ سنرا خدا کی قسم!
مجھے غیب معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
زخم کو کون دھو رہا تھا اور کون پانی ڈال رہا تھا اور کس
پیر سے آپ کے زخم کا علاج کیا گیا، عبد اللہ بن زید کی
روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا
اور ہشمت کی جگہ کسرت ہے۔

ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَيْرِ
اَلْمُتَّحِدِ وَجُرْحَ وَجْهِهِ وَقَالَ مَكَانَ
هَشَمَتُ كَسْرَتْ -

۴۵۲۹ - وَحَدَّثَنَا لَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
وَأَبُو هُرَيْرَةَ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ
وَالْبُنَّ ابْنُ عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ سَمِعُوا
حَدَّثَنَا عَنْهُ وَابْنُ سَعْدٍ اِلَّا عَامِرُ بْنُ اَخْبَرَكَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ اَخْبَرَنِي عَنْهُ وَابْنُ الْحَارِثِ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ح وَحَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي
مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ مُطَرِّفٍ
كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَارِثٍ مَرَّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ اُصِيبَ
وَجْهُهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُطَرِّفٍ جُرِحَ
وَجْهُهُ -

۴۵۳۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
بْنِ قُحَيْطٍ حَدَّثَنَا حَتَّابُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَرَتْ رِبَاعِيَّتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ
وَشَجَرَ فِي رَأْسِهِ فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ
وَيَقُولُ كَيْفَ يُغْلِبُهُ قَوْمٌ شَجَّوْا بَنِيَّهُمْ
وَكَسَرُوا رِبَاعِيَّتَهُ وَهُوَ يَدُ عَوْهُوَ
إِلَى اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ
مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ -

۴۵۳۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ
نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ
شَيْبَانِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي

امام مسلم نے تین سندوں کے ساتھ حضرت سہل
بن سعد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی ہے
ابن ابی ہلال کی سند میں اسیب وجہ ہے اور ابن مطرف
کی سند میں جرح وجہ کا لفظ ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ
احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے
کا دانت ٹوٹ گیا اور آپ کے سراقہ میں چوٹ لگی
آپ اپنے سر سے خون پر نچر رہے تھے اور فرما رہے
تھے وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی
کا سر زخمی کر دیا اور سامنے کا دانت توڑ دیا، حالانکہ
وہ ان کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا، اس موقع پر
اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لیس لك من الامر

شئی -
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں گریبا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ
رہا ہوں، آپ انبیاء سابقین میں سے کسی نبی
کا واقعہ بیان فرما رہے تھے ان کی قوم نے ان کو

يَدِيَّائِينَ إِلَّا نَبِيَّاءَ صَرَبَهُ قَوْمُهُ وَهُوَ يُنْمِسُ
الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ مَا رُبَّ غَضِيٍّ لِي
يَقْتُلُنِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

۳۵۳۲ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَشِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَهُوَ يَنْصُبُ الدَّمَ
عَنْ جَبِينِهِ -

زود کوب کیا وہ اپنے چہرہ سے خون پونچھ رہے تھے
اور یہ فرما رہے تھے، اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرما
ان کو علم نہیں ہے۔

امام مسلم نے ایک اور سند سے یہ روایت ذکر کی
ہے اس میں یہ اضافہ ہے آپ اپنی پیشانی سے خون پونچھتے
جاتے تھے۔

غزوہ اُحد کا مختصر بیان | ابرہہ سفیان کی قیادت میں جمع ہوئے اور ایک لشکر ہزار تیار کر کے مدینہ منورہ کی طرف
بڑھنا شروع کر دیا، پانچ شوال تین ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے قریب
آگیا ہے اور ان کے گھوڑوں نے مدینہ کی چوڑی گلیوں کو صاف کر دیا ہے، چونکہ شہر پر حملہ کا اندیشہ تھا اس لیے ہر طرف
بہرے بھا دیے گئے، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ مسلح ہو کر تمام رات مسجد نبوی پر پہرہ دیتے
رہے۔ صبح کو آپ نے جنگ کے متعلق صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مہاجرین اور انصار کی رائے یہ تھی کہ شہر میں
پناہ گزین ہو کر مقابلہ کیا جائے، عبد اللہ بن ابی بن سلول کی بھی یہی رائے تھی لیکن نرجس صحابہ کی رائے یہ تھی کہ شہر
سے باہر نکل کر کفار پر حملہ کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کی خاطر اسی رائے کو اختیار کر لیا۔
قریش بدھ کے دن مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، اور اُحد پہاڑ کے نزدیک پڑاؤ ڈالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھ کر ایک ہزار صحابہ کے ساتھ شہر سے باہر نکلے، عبد اللہ بن ابی اپنے تین سو ساتھی لے
کر آیا تھا لیکن یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ سعد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے میرا مشورہ نہیں مانتا، اس طرح آپ کے ساتھ صرف
سات سو صحابہ رہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُحد پہاڑ کو پشیمانی پر رکھ کر صف آرائی کی، حضرت مصعب بن
عمیرہ کو علم عنایت کیا، حضرت زبیر بن عوام کو ایک دستہ کا سالار مقرر کیا، اور حضرت حمزہ کو فوج کے اس دستہ کا افسر مقرر کیا
جو زورہ پوش نہ تھے، پہاڑ کی پشت کی طرف سے دشمن کے حملہ کا خوف تھا اس لیے حضرت عبد اللہ بن جبیر کی قیادت
میں پچاس تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر کیا اور انہیں یہ حکم دیا کہ خواہ فتح ہو یا شکست وہ اس جگہ سے نہ ہٹیں۔
علامہ جنگ شروع ہونے کے بعد حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو جہانہ دشمن کی فوجوں کے اندر گھس گئے
اور فوجوں کو چرتے ہوئے لاشوں پر لاشیں گراتے ہوئے بڑھتے چلے گئے۔ جبیر بن مطعم نے اپنے غلام وحشی سے
یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے حمزہ کو قتل کر دیا تو وہ آزاد کر دیا جائے گا وہ حضرت حمزہ کی تاک میں تھا جیسے ہی حضرت حمزہ
اس کے نشانہ کی زد پر آئے اس نے حربہ (لیک جھوٹا نیزہ) پھینک کر مارا جو آپ کی ناف میں لگا اور پار ہو گیا، حضرت
حمزہ لڑکھڑاکر گر گئے اور روح پرواز کر گئی۔

جنگ میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، حضرت علی اور حضرت ابو جہانہ کے حملوں کی وجہ سے دشمن کی فوج کے پاؤں
اکھڑ گئے، انہوں نے بدحواسی سے پیچھے ہٹنا شروع کیا میدان صاف ہو گیا تو مسلمانوں نے مال قیمت لوٹنا شروع

کر دیا اور جو تیر انداز احد کی پشت پر منقر کیے گئے تھے وہ مال قیمت کی طرف لپکے، حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو بہت منع کیا لیکن وہ نہ مانے۔ تیر اندازوں کی خالی جگہ دیکھ کر خالد نے عقب سے حملہ کیا، حضرت عبداللہ بن جبیر چند جاشاروں کے ساتھ جم کر لڑے لیکن سب کے سب شہید ہو گئے، اب راستہ صاف تھا، مسلمان مال لوٹنے میں مصروف تھے کہ اچانک ان کے سروں پر تلواریں برسے گئیں، بدحواسی میں مسلمان خود ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے گئے، حضرت مصعب بن عمیر جو علمبردار تھے وہ شہید کر دیے گئے اور یہ شہر مچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اس افواہ سے اور بھی ابتری پھیل گئی اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ۱۷

سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک نے آپ کو دیکھا چہرہ انور پر منفرد تھا لیکن آنکھیں دکھائی دیتی تھیں انھوں نے پہچان کر پکارا مسلمانو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں یہ سن کر ہر طرف سے جاشار ٹوٹ پڑے کفار نے بھی اب ہر طرف سے ہٹ کر اسی رخ پر زور دیا۔ ایک دفعہ کفار نے ہتھ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ زیاد بن سکن پانچ انصاری ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھے اور ایک ایک کر کے سب نے آپ پر اپنی جانیں فدا کر دیں۔ ۱۸

عبداللہ بن قتیہ نام کا ایک شقی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تلوار ماری اس کی چوٹ سے منقر کی دو کٹریاں چہرہ انور میں چھو گئیں، چاروں طرف سے تلواریں اور تیر برسے تھے، یہ دیکھ کر جاشاروں نے آپ کو دائرہ میں لے لیا، حضرت ابو جہل آپ کی ڈھال بن گئے اب جو تیر بھی آتا تھا ان کی پیٹھ پر لگتا تھا، حضرت طلحہ آپ کی مدافعت میں تلواروں کو روک رہے تھے اسی عالم میں ان کا ایک ہاتھ ناکارہ ہو گیا، جس وقت دشمن آپ پر تیروں کی بارش کر رہا تھا آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے تھے ”اللھم اغفر لقوۃ فانھم لا یعلمون“ اے اللہ!

میری قوم کو بخش دے وہ بے علم ہیں۔ ۱۹

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غایت قہر کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، کیونکہ دشمن اس طرف نہیں جاسکتا تھا، ابوسفیان نے دیکھ لیا فوج لے کر پہاڑی پر چڑھا لیکن حضرت عمر اور چند صحابہ نے پتھر برسائے جس کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھ سکا۔

قریش نے انتقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلہ لیا ان کے ناک، کان کاٹ لیے ہند نے ان بریدہ اعضاء کا لہر بنا کر اپنے گلے میں ڈالا، حضرت حمزہ کی لاش پر گئی اور ان کا پیٹ چاک کر کے ان کا لیچہ نکالا اور جاگئی لیکن گلے سے دھڑکنا اس لیے اگل دینا پڑا۔

جنگ اُحد میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ اُحد میں ستر مسلمان شہید ہوئے، اور ان میں انصار کی تعداد بہت زیادہ تھی، حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ ابن اسحاق نے پینسٹھ شہداء کا شمار کیا ہے جس میں سے چار مہاجر تھے اور باقی انصار تھے، حضرت

۱۷۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۴، ص ۳۴۷، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۴۰۱ھ

۱۸۔ علامہ محمد عبدالباقی زرقانی مائتوی ۱۱۳۲ھ، شرح الواہب اللہ فیہ ج ۲ ص ۳۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۲ھ

۱۹۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۴، ص ۳۴۳، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۴۰۱ھ

مزمزہ، حضرت عبداللہ بن جحش، حضرت شماس بن عثمان اور حضرت مصعب بن عمیر۔ ۱۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت کا ٹکڑا اگر گیا تھا اور پورا دانت نہیں نکلا تھا۔ ۲۔

بَابُ اشْتِدَادِ غَضَبِ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اس پر غضب الہی کا نازل ہونا

حضرت البرہہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس قوم
پر سخت غضب ناک ہو گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ ایسا کرے درآن حایکہ وہ اپنے دانت کی طرف
اشارہ فرما رہے تھے، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: اللہ تعالیٰ اس شخص پر سخت غضب ناک ہوتا ہے
جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا میں قتل کر دیں۔

۴۵۳۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ
مُتَيْبٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَرَّ
أَحَادِيثُ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى
قَوْمٍ فَعَلُوا هَذَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جُنْدِيٌّ يُشِيرُ إِلَى رَأْسِهِ
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ
اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَرًّا وَجَلًّا۔

(ف) راہ خدا کی قید کے ساتھ ان سے احترام کیا ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیں۔

بَابُ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ
مشرکوں اور منافقوں کی طرف سے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچیں

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ
رہے تھے اہ ————— ابو جہل اور اس کے ساتھی
نیٹھے برسے تھے اور ایک دن پہلے ایک اونٹنی ذبح

۴۵۳۴۔ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ
مُحَمَّدٍ بْنُ أَبَانَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ
يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ نَكْرِيَاءَ عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ وَبْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ عَنِ

۱۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی مترق ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۴، ص ۳۷۵، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور۔

۲۔ فتح الباری ج ۴، ص ۳۶۲۔

ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابُ لَهُ جُلُوسٌ وَقَدْ نَحَرَتْ جُرُورًا بِالْأُمْسِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ أَتَيْكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلَا جُرُورٍ بَنِي فَلَانٍ فَيَأْخُذُكُمْ فَيَضَعُكُمْ فِي كَهْفٍ مَحْمُودٍ إِذَا سَجَدَ قَاتَبَتْهُ أَشَقَى الْقَوْمِ فَآخُذْكُمْ فَلَمَّا سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ فَاسْتَضَحَكُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ عَلَى بَعْضٍ وَأَنَا قَائِمٌ أَنْظُرُوا لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَةٌ طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا مَا يَرَفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى انْطَلَقَ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَ فَاطِمَةَ فَجَاءَتْ وَهِيَ جَوِيْرِيَّةٌ فَطَرَحَتْهُ عَنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ كَشَتَتْهُمْ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا قَلْدًا وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ قَلْدًا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ قَلْدًا مَرَاتٍ فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمْ الصَّخْلُ وَخَافُوا دَعْوَتَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ يَا بَنِي جَهْلٍ بَنِي هِشَامٍ وَعُقْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَالتَّوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ وَامِيَةَ بْنَ خَلْفٍ وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَذَكَرَ الشَّابِعَ وَلَمْ أَحْظَ قَوْلَ الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا لِحَقِّ لَقَدْ سَأَأَيْتُ الَّذِينَ سَمِعُوا صَوْتِي يَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ مَجِبُوا إِلَى الْقَلْبِ قَلْبِي بَدْرٍ قَالَ أَبُو سَهْقٍ التَّوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ غَلَطَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

ہوئی تھی ابو جہل نے کہا تم میں سے کوئی شخص جا کر غلاں محلہ سے اونٹنی کی اونچھٹے آئے اور حبیب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سجدہ میں جائیں تو اس کو ان کے کندھوں پر رکھ دے، تو تم کا سب سے بد بخت شخص (عقبة بن ابی معیط) اٹھا اور حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو اس نے اس اونچھٹے کو آپ کے کندھوں پر رکھ دیا۔ پھر وہ آپس میں مذاق کرتے اور ہنستے ہوئے ایک دوسرے پر گرجاتے۔ میں کھڑا رہا دیکھ رہا تھا کاش کہ مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں اس اونچھٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے اٹھا کر پھینک دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں رہے اور اپنا سر نہیں اٹھایا، حتیٰ کہ ایک شخص نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتایا، حضرت فاطمہ نے وہ اونچھٹا اٹھا کر آپ کی پشت سے پھینکی، حالانکہ اس وقت آپ کم سن بچی تھیں، پھر آپ نے ان لوگوں کی طرف منہ کر کے برا بھلا کہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نذر مکمل کر لی تو آپ نے با آواز بلند ان کے غلاں دعا کی، آپ جب بھی دعا کرتے تھے ترین مرتبہ دعا کرتے تھے، پھر آپ نے تین مرتبہ فرمایا اے اللہ! قریش پر گرفت فرما، جب قریش نے آپ کی آواز سنی تو ان کی ہنسی مانی رہی اور وہ آپ کی دعا سے خون زدہ ہو گئے، پھر آپ نے دعا کی اے اللہ! ابو جہل بن ہشام کی گرفت فرما اور عقبہ بن ربیعہ اور ولید بن عقبہ اور امیہ بن خلف بن ابی معیط کی گرفت فرما، راوی کہتے ہیں کہ حضور نے ساتویں شخص کا نام بھی لیا تھا لیکن وہ مجھے یاد نہیں رہا، سر قسم اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے میں نے جب بدر کے دن دیکھا کہ جن جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفت کی دعا کی تھی وہ سب بدر کے کوفہ میں اونچھٹے پڑے تھے، ابواسحاق نے کہا ولید بن عقبہ کے نام میں راوی نے غلطی کی ہے (صحیح ولید بن عقبہ ہے)۔

۴۵۳۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ اللَّفْظُ لَا بِنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ وَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا وَ حَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مَعِيْطٍ بِسَلَا جَرْدٍ فَقَدْ فَاءَ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذْفَعْهُ رَأْسًا فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَاخْتَدَتْ عَنْ ظَهْرِهِ وَ دَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ أَبَا جَهْلٍ بْنُ هِشَامٍ وَ عُقْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مَعِيْطٍ وَ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَ أُمَيَّةَ بْنَ خَلْفٍ أَوْ أَبِي بَنٍ خَلْفٍ شُعْبَةُ الْقَالِي قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَأَلْقُوا فِي بَيْتٍ غَيْرِ أَنْ أُمَيَّةَ أَوْ أَبِي تَقَطَّعَتْ أَوْ صَالَهُ فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبَيْتِ

۴۵۳۶ - وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقٍ بِهَذَا الْإِسْنَاءِ وَ نَحْوَهُ وَ نَرَادُ وَ كَانَ يَسْتَحِبُّ قَلَانًا يَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثًا وَ ذَكَرَ فِيهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُكْبَةَ وَ أُمَيَّةَ بْنَ خَلْفٍ وَ لَمْ يَشْكُ قَالَ أَبُو إِسْحَقٍ وَ نَسِيتُ الْقَابِعَ

۴۵۳۷ - وَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَهْنَانَ حَدَّثَنَا دُهَيْرُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقٍ عَنْ عُمَرَ وَ بْنِ مَيْمُونٍ

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے اہل آپ کے گرد قریش بیٹھے ہوئے تھے، اہل آپ عقبہ بن ابی معیط اور ثنی کی اوچھلے کر آیا اہل اس اوچھلے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر پھینک دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ نے اس اوچھلے کو آپ کی پشت سے اٹھایا اور ان لوگوں کو بد دعا دی جنہوں نے یہ حرکت کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی اور فرمایا: اے اللہ! قریش کی جماعت پر گرفت فرما! ابو جہل بن ہشام، عقبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط، شیبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف یا ابی بن خلف کی گرفت فرما (شعبہ کو شک ہے) حضرت ابن مسعود کہتے ہیں: میں نے دیکھا کہ یہ سب جنگ بدر کے دن قتل کیے گئے اور ان کو رومی بدر کے کنوئیں میں ڈال دیا گیا، البتہ امیہ بن خلف یا ابی بن خلف کو کنوئیں میں نہیں ڈالا گیا کیونکہ اس کے جوڑ جوڑ کٹ چکے تھے۔

امام مسلم نے اس حدیث کو ایک اور سند سے روایت کیا ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ عین مرتبہ دعا کرنے کو پسند فرماتے تھے، اور آپ نے تین مرتبہ فرمایا، اے اللہ! قریش کی گرفت فرما، اے اللہ! قریش کی گرفت فرما، اے اللہ! قریش کی گرفت فرما اور اس میں ولید بن عقبہ اور امیہ بن خلف کا ذکر ہے اور رومی کے شک کا ذکر نہیں ہے، ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں ساتویں شخص کا نام بھول گیا۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے قریش کے چھ آدمیوں کے خلاف دعا کی، ان میں ابو جہل، امیہ بن

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَدَعَا عَلَى سِتْرٍ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ وَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَ شَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَ عَقْبَةُ بْنُ أَبِي مَعِيْطٍ فَأَقْسَمَ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرُّوا عَلَى بَدَنِ قَدْ غَيَّرَتْهُمْ الشَّمْسُ وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا ۱-

۲۵۳۸ - وَحَدَّثَنِي أَبُو لَطَّاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْجٍ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَامِرِيُّ وَالْفَاظِلِيُّ عَنْ أَبِي جَبْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ أَبِي شَهَابٍ حَدَّثَنِي عُمَرُو بْنُ الرَّبِيعِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَأَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ فَقَالَ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكَ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَلِيلَ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَأُطْلِقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِ فَلَمْ أَسْتَفِضْ إِلَّا بِعَرْنِ الثَّعَالِبِ فَزَحَضْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَكَابِيَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَتَقَطَّرْتُ فَإِذَا فِيهَا جَبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِنَا مَرَّةً بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ قَالَ كُنَّا إِني مَلَكُ الْجِبَالِ وَهَلَمْ

عقبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور عقبہ بن ابی معیط تھے، میں انہر کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے ان سب کو بدر کے کنوئیں میں اوندھے پڑے ہوئے دیکھا، دھوپ کی طرف سے ان کے رنگ متغیر ہو گئے تھے اور وہ سخت گرم دن تھا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ پر کوئی ایسا دن آیا جو جنگ اُحد سے زیادہ شدید تھا؟ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری قوم سے بہت زیادہ تکلیف پہنچی اور سب سے شدید تکلیف وہ تھی جو مجھے یرم عقبہ کو پہنچی، جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبد یلیل بن عبد کلال پر پیش کیا (یعنی اس کو دعوت اسلام دی) لیکن اس نے وہ چیز قبول نہیں کی جو میں چاہتا تھا پس میں غمرہ ہو کر واپس چلا آیا اور قرن ثانی پر پہنچ کر مجھے افاتر ہوا، اہل مکہ میں نے سراٹھا کر دیکھا تو مجھ پر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا تھا، میں نے دیکھا اس میں جبرائیل تھے انھوں نے مجھے آواز دی اور کہا آپ نے اپنی قوم سے جو کچھ کہا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور جو انھوں نے آپ کو جواب دیا وہ بھی سن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ اس کو ان کفار کے متعلق جو چاہیں حکم کریں حضور نے فرمایا پھر پہاڑوں کے فرشتہ نے مجھے آواز دی اور مجھے سلام کیا پھر کہا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا اور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اور مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ان پر بھیجا دوں، رسول اللہ

عَلَى ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ
قَوْلَ قَوْمِكَ وَأَنَا مَلِكُ الْجِبَالِ وَقَدْ
بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِنَأْمُرَ بِأَمْرِكَ فَمَا
سِئْتُ إِنْ سِئْتُ أَنْ أُطِيقَ عَلَيْهِمْ
الْأَخْشَبِينَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ أَرْجُوا أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ
أَصْلَابِهِمْ مَنْ يُعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا
يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا -

۴۵۳۹ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ
بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ
يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ
قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سَفْيَانَ قَالَ دَمِيتُ
إِضْبَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي بَعْضِ تِلْكَ الْحَفَاحِدِ فَقَالَ -

هَذَا أَنْتَ إِلَّا إِضْبَعُ دَمِيتُ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتُ

۴۵۴۰ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ
عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي غَارٍ فُكِّيتَ لِضَبْعِهِ -

۴۵۴۱ - حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ
مِمَّنْ جُنْدُبًا يَقُولُ أَبْطَأَ جَبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ
قَدْ وَدِعَ مُحَمَّدٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَدًى وَجَلَدَ وَ
الضُّعَى وَاللَّيْلُ إِذَا مَضَى مَا وَدَّ عَلَيْكَ مَا بَلَكَ
وَمَا قَلَى -

۴۵۴۲ - حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی
پیشگوئی سے ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت
کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔

حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ کسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی
خون آلود ہو گئی، آپ نے فرمایا: تو ایک انگلی ہے جو خون
الود ہو گئی ہے اور تو نے جو تکلیف اٹھائی ہے وہ
اشکِ راہ میں اٹھائی ہے۔

ایک اور سند سے یہ روایت ہے اس میں
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر میں تھے اور
وہاں آپ کی انگلی زخمی ہو گئی تھی۔

حضرت جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک
 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل کے
 آنے میں تاخیر ہو گئی، مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کو چھوڑ دیا گیا تب اللہ عز وجل نے یہ آیت نازل
 کی (ترجمہ) قسم ہے روزِ روشن کی، اور قسم ہے رات کی جب
 وہ اپنے گیسو پھیلائے (اسے نبی) تمہارے رب نے
 تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔

حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے

وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَالتَّلَظُّظُ لَا بِنَ رَافِعٍ قَالَ
إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا
يَعْقَبُ بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا مَرْهَبٌ عَنْ الْأَسْوَدِ
بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ
يَقُولُ اشْتُكِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَجَاءَهُ ثُمَّ
أَمْرًا ۖ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لَا رُجُؤَ أَنْ
تَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ لَمْ أَدْرَكَ قَرِيبَكَ
مِنْهُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ وَالصُّحُفِ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا
وَدَّكَ رَبُّكَ وَمَا قُلَى -

(ف) : یہ بد بخت عورت ابولہب کی بیوی تھی۔

۴۵۴۳ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ كَانُوا حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ وَحَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَدَائِيُّ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ كِلَابٍ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا -

۴۵۴۴ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ
وَالْتَّلَظُّظُ لَا بِنَ رَافِعٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا
وَقَالَ الْأَخْرَاقِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أَسَامَةَ
بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ
قُطَيْفَةٌ فَذَكَرَتْهُ وَآرَدَ أَنْ يَرَاهُ أَسَامَةُ
وَهُوَ يَعُودُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ
ابْنِ الْخَزْمَرِ وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتَّى
مَرَّ بِمَجْلِسٍ فَبَيَّ أَخْلَاطَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور دو یا تین
راتیں اٹھ نہیں سکے تو ایک عورت نے آکر کہا: اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ امید ہے کہ تمہارے شیطان نے
تمہیں چھوڑ دیا کیونکہ وہ دو یا تین راتوں سے تمہارے پاس
نہیں آیا تب اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی: ترجمہ:
قسم ہے روز روشن کی، اللہ قسم ہے رات کی جب وہ اپنے
گیسواں دروازے سے اترے محبوب! تمہارے رب نے
تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور وہ نابالغ ہوا۔

امام مسلم نے اس حدیث کی دو احادیثیں بیان کی
ہیں۔

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دراز گوش
پر سوار ہوئے جس پر بالان تھا اور اس کے نیچے نڈک کی ایک
چادر تھی، آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بیٹھے ہوئے
تھے، آپ قبیلہ بزماد بن خزرج میں حضرت سعد بن عباد
کی عبادت کے لیے جا رہے تھے یہ واقعہ جنگ بدر
سے پہلے کا ہے، آپ راستہ میں ایک ایسی جگہ سے
گزرے جہاں مسلمان، بت پرست لوگ اور یہودی
بیٹھے ہوئے تھے، ان میں عبداللہ بن ابی اور عبداللہ بن رواحہ
بھی بیٹھے ہوئے تھے جب اس مجلس میں اس سوار کی
گرد و پیشی تو عبداللہ بن ابی نے چادر سے اپنی ناک

وَالْمُشْرِكِينَ عَبْدًا لِأَوْثَانٍ وَالْيَهُودَ
فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قُرَيْبٍ فِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ
اللَّهِ ابْنُ دَوَاهِدٍ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ
هَجَّاجَةُ الدَّائِبَةِ خَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي
أَنفَعُ بِرَدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُغَيِّرُوا عَلَيْنَا
فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَهَاجَهُمُ إِلَى اللَّهِ وَهَرَأَ
عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ أَنْ يَقُولَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي
أَبِيهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا
تَقُولُ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ
إِلَى دُحُلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَوَاهِدٍ أَغَشَيْنَا فِي
مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نَحِبُ ذَلِكَ قَالَ فَاسْتَبَتِ
الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى هَمُّوا
أَنْ يَتَوَاتَبُوا فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ
حَتَّى دَخَلَ هَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ أَيْ
سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ أَبُو جَبَابٍ
يُؤَيِّدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قُرَيْبٍ قَالَ كَذَّابًا وَقَدْ أَقَالَ أَغْفُ
عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاصْفَحْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ
أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاكَ وَلَقَدْ اضْطَلَمَ
أَهْلُ هَذِهِ الْبَحِيرَةِ أَنْ يَتَوَجَّهُوا فَيَقْبَضُوا
بِالْعَصَا بِنَا فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي
أَعْطَاكَ شَرِّقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَعَلَّ بِهِ
مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۴۵۴۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا
حُجَّانُ بْنُ يَحْيَى ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا كَيْسُ عَنْ
عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِشَيْلِهِ

دو جانب لی، اور کہنے لگا: ہم پر گروہ اڑاؤ! نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے ان کو سلام کیا، پھر ٹھہر گئے، آپ ساری سے
اترے اور ان لوگوں کو سلام کی دعوت دی اور ان پر
قرآن مجید کی تلاوت کی، عبد اللہ بن ابی نے کہا: اسے شخص!
اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہے کہ اگر جو کچھ تم کہہ رہے
ہو وہ سچ ہے، تب بھی ہم کو ہماری مجلس میں اگر تکلیف نہ
پہنچاؤ اور اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ اور ہم میں سے جو شخص تمہارے پاس آئے اس کو
دھڑکے حضرت عبد اللہ بن رواحہ نے کہا آپ ہماری مجلس میں بیٹھیں ہم اس کو پسند کرتے ہیں،
پھر مسلمان، یہود اور بت پرست ایک دوسرے کو برا بھلا
کہنے لگے اور ایک دوسرے پر حملہ کے لیے تیار ہو گئے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلسل مشتاکرتے رہے پھر
آپ اپنی ساری پر سوار ہوئے اور حضرت سعد بن عبادہ کے
پاس گئے اور فرمایا: اسے صد کیا تم نے نہیں سنا کہ ابو جباب
یعنی عبد اللہ بن ابی نے کیا کہا ہے؟ حضرت سعد نے کہا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کیجئے اور اس سے
درگزر کیجئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مرتبہ دیا
ہے سو دیکھ لے، اس شہر کے لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا
کہ اس کو تاج پہنائیں گے اور اس کے سر پر دبا و شہادت
کا (عمامہ باندھیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے
سلطنت سے سبوت کر کے اور آپ کو مرتبہ دے کر اس کو مسترد
کر دیا اس وجہ سے یہ جل گیا اور جو کچھ آپ نے دیکھا
ہے اس کا سبب یہی ہے، سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس سے درگزر کر لیا۔

ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے کہ
اس میں یہ اضافہ ہے کہ اس وقت تک عبد اللہ بن ابی نے
اسلام قبول نہیں کیا تھا۔

وَنَادَىٰ ذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ
عَبْدُ اللَّهِ -

۴۵۲۶ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى
الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَاتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي
قَالٍ فَأَنْطَلَقَ إِلَيْهِ وَكَبَّ حِمَارًا وَأَنْطَلَقَ
الْمُسْلِمُونَ وَهِيَ أَرْضُ سَيْحَةَ فَلَمَّا أَكَاهُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَيْكَ
عَتَّى كَوَّالُهُ لَقَدْ أَذَا فِي نَتْنِ حِمَارِكَ
قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَاللَّهُ
لِحِمَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَطْيَبَ رِيحًا مِنْكَ قَالَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ
اللَّهِ رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِهِ قَالَ فَغَضِبَ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَضْحَابُهُ قَالَ فَكَانَ
بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِي وَ
بِالْعَالِ قَالَ فَبَلَّغْنَا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمْ وَإِنْ
طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَحَتُوا فَأَصْلَحُوا
بَيْنَهُمَا -

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کاش آپ عبد اللہ
بن ابی کے پاس (دعوت اسلام کے لیے) تشریف لے جایا
نہی صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش پر سوار ہو کر اس کی طرف
گئے اور مسلمان بھی آپ کے ساتھ گئے، وہ زمین شور
رالی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے
تو وہ کہنے لگا: ایک طرف ہٹو، بھلا تمہارے گدھے
کا برسے مجھے اذیت ہو رہی ہے، ایک انصاری نے کہا
بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی بوتلم سے
زیادہ خوشبو دار ہے، اس پر عبد اللہ بن ابی کی قوم کا ایک
شخص غضب ناک ہو گیا، پھر ہر طرف کے لوگ غصہ میں آ
گئے اور وہ انہوں پھریں اور جوتوں کے ساتھ ایک دوسرے سے لڑنے
لگے۔ راوی کہتے ہیں اور ہم کو یہ خبر پہنچی ہے کہ ان کے بارے
میں یہ آیت نازل ہوئی: (ترجمہ) اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں
اپس میں لڑ رہی ہیں تو ان کے درمیان صلح کرو۔

لفظ "سلی" کی تحقیق | اس باب کی حدیث نمبر ۴۵۲۶ میں ہے بشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر
فاز کی حالت میں اونٹنی کی "سلی" رکھ دی:

علامہ سید مرتضیٰ زہیدی سلی کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وہ باربک کھال جس میں انسان یا جانور کا بچہ لٹا
ہوا ہوتا ہے اس کو "سلی" کہتے ہیں جس وقت بچہ پیلا
ہوتا ہے اس وقت اس کھال کو اگر بچہ کے منہ سے ہٹا
لیا جائے تو فیہا درد اس کھال کی وجہ سے بچہ مر جائے
اسی طرح اگر ماں کے پیٹ میں یہ کھال پھٹ جائے تو
بچہ مر جاتا ہے اور جب یہ کھال نکال لی جائے تو اونٹنی
اور اس کا بچہ دونوں سلامت رہتے ہیں، اور اگر اونٹنی

السلي جلد لا رقيقة يكون فيها الولد من
الناس والمواشي ان نزعته عن وجه النصيل
ساعة يولد والا قتلت وكذا لك اذا انقطع السلي
في البطن فاذا خرج السلي سلمت الناقة وسلم
الولد وان انقطع في بطنها هلكت وهلك
الولد هكذا ذكر الجوهري الا انه خص المواشي
كالانهارى والمشيمة للناس وعما ابن سينا

وتبع المصنف

کے پیٹ میں یہ کھال کٹ یا پھٹ جائے تو مال اور بچے دونوں ہلاک ہو جاتے ہیں، علامہ جوہری نے بھی اسی طرح ذکر کیا ہے البتہ علامہ جوہری اور ازہری نے سلی کو موشیوں کے ساتھ مختص کیا ہے اور مغیرہ کو انسانوں کے ساتھ خاص کیا ہے اور علامہ ابن سید نے اس کو عام قرار دیا ہے اور مصنف بھی انہیں کے تابع ہے۔

علامہ نووی، علامہ ابی مالکی، علامہ ابن حجر عسقلانی اور علامہ بدرالدین عینی نے بھی "سلی" کا یہی معنی بیان کیا ہے۔ اردو میں "سلی" کو جلی کہتے ہیں، لیکن قرآن سے یہ متعین ہے کہ یہاں سلی سے مجازاً اور جہڑی مراد ہے، کیونکہ مشرکین کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچانا تھا اور جلی اس قدر ضعیف اور باریک ہوتی ہے کہ اس کو پشت پر رکھنے میں کوئی حذر اور تکلیف نہیں ہوتی، ثانیاً حدیث میں ہے کہ جب مشرکین نے آپ کی پشت پر سلی رکھ دی تو آپ نے سجدہ سے سر نہیں اٹھایا تا تک کہ حضرت فاطمہ نے آکر اس کو آپ کی پشت سے اٹھا نہیں دیا، اس سے بھی معلوم ہوا کہ سلی کوئی بھاری اور وزنی چیز تھی سو اس سے بھی متعین ہو گیا کہ وہ جلی نہیں بلکہ اونٹنی کی ادھڑ تھی، ثانیاً علامہ نووی علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ عینی اور دیگر شارحین نے سلی کے رکھنے سے جو مسائل مستنبط کیے ہیں اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ادھڑی تھی، علامہ نووی لکھتے ہیں:

اس حدیث میں یہ اشکال ہے کہ جب آپ کی پشت پر نجاست رکھ دی گئی تو پھر آپ کس طرح بدستور نماز پڑھتے رہے؟ قاضی عیاض مالکی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ نجس نہیں تھی کیونکہ گوبر اور بدن کی رطوبت دونوں پاک ہیں، پاک نومرت خون ہے، علامہ نووی لکھتے ہیں یہ جواب صرف امام مالک اور ابن کے موافقین کے مذہب پر صحیح ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کی لید بھی پاک ہے اور امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور دوسرے فقہاء کے نزدیک لید نجس ہے اور قاضی عیاض نے جو یہ جواب ذکر کیا ہے یہ باطل ہے کیونکہ سلی نجاست کو مختص ہے کیونکہ اس سے عادتاً خون علیحدہ نہیں ہوتا، نیز وہ بت پرستوں کا ذبیحہ تھا اس لیے "سلی" کا بھی نجس تھی اور اس کا گوشت بھی نجس تھا اور اس کے تمام اجزاء نجس تھے، صحیح جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا آپ کی پشت پر کیا چیز رکھی گئی ہے اس لیے آپ نے طہارت سابقہ کے حکم کو باقی رکھا، ادھر بھی معلوم نہیں کہ یہ نماز فرض تھی یا نہیں اور اس کا اعادہ واجب تھا یا نہیں اور اگر اس کا اعادہ واجب تھا تو وقت میں بہر حال گنجائش تھی۔

۱۔ علامہ سید محمد رفیع حسینی زبیدی حنفی متوفی ۱۲۰۵ھ، تاج الروس شرح القاموس ج ۱ ص ۱۸۲، مطبوعہ المطبعة الخیر یہ مصر، ۱۳۰۶ھ

۲۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۶۷۹ھ، شرح مسلم ج ۲ ص ۱۰۸، مطبوعہ نور محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

۳۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن خلف وشتانی ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھ، اکمال اکمال المسلم ج ۵ ص ۱۳۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

۴۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۱ ص ۳۵۲، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور

۵۔ حافظ بدرالدین محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ، عمدۃ القاری ج ۴ ص ۱۷۲، مطبوعہ اطراف الطباعة النیر یہ مصر، ۱۳۴۸ھ

۶۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۶۷۹ھ، شرح مسلم ج ۲ ص ۱۰۸، مطبوعہ نور محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: اس حدیث سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ حلال جانوروں کا گوشت پاک ہے، اور اس استدلال کو مسترد کر دیا گیا ہے کہ سلی میں صرف گوشت نہیں تھا بلکہ خون بھی تھا جیسا کہ اسرائیل کی روایت میں ہے اور خون بالاتفاق نجس ہے، اس اعتراض کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ گوشت اور خون سلی کے اندر تھا اور سلی کی ظاہری جلد پاک تھی لیکن یہ جواب اس لیے مردود ہے کہ یہ فرضی بہر حال بت پرستوں کا ذبیحہ تھی اور مردہ تھی اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ واقعہ مردہ کے حرام ہونے سے پہلے کا ہے لیکن یہ جواب اس لیے صحیح نہیں کہ بغیر تاریخی ثبوت کے صرف احتمال سے یہ نہیں کہا جاسکتا اور اس اشکال کا صحیح جواب وہی ہے جو علامہ نووی نے بیان کیا ہے کہ سلی رکھے جانے کے باوجود آپ بدستور نماز میں اس لیے مشغول رہے کہ آپ کو یہ ظلم نہیں تھا کہ آپ کی پشت پر کیا رکھا گیا اور آپ نے استصحاب حال کے اعتبار سے طہارت سابقہ کے حکم کو باقی رکھا ہے۔

علامہ بدرالدین عینی نے اس تمام بحث کو نقل کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ سلی گوشت وغیرہ کی وجہ سے ناپاک تھی لیکن آپ کو اس کا علم نہیں تھا اور آپ نماز میں اس لیے مشغول رہے کہ اس وقت تک بت پرستوں کا ذبیحہ حرام نہیں قرار دیا گیا تھا اور یہ محض احتمال نہیں ہے بلکہ آپ کا نماز میں بدستور مشغول رہنا اس پر قرینہ ہے کہ اس وقت تک اس کو حرام نہیں کیا گیا تھا کیونکہ آپ کسی ناجائز کام پر خود برقرار رہ سکتے ہیں کسی اور کو برقرار رکھ سکتے ہیں آپ کی شان اس سے بلند ہے۔ ۲

علامہ نووی، علامہ ابن حجر عسقلانی اور علامہ عینی کی ان تشریحات سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر جو ”سلی“ رکھی گئی تھی اس میں گوشت تھا اور گوشت بر جلی میں نہیں ہوتا جانور کی اور جہ میں ہوتا ہے اس سے واضح ہو گیا کہ اس حدیث میں سلی کا اطلاق او جھڑی پر کیا گیا ہے۔

او جھڑی کھانے کا حکم | اس حدیث میں چونکہ او جھڑی کا ذکر آگیا ہے اس لیے ہم او جھڑی کھانے کا شرعی حکم بیان کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح شدہ حیوان کے سات اجزاء کا کھانا حرام قرار دیا ہے اور ان کے ماسوا کو حلال قرار دیا ہے اور او جھڑی چونکہ ان سات اعضاء میں شامل نہیں ہے اس لیے بظاہر اس کا کھانا حلال ہے، اسی طرح فقہاء نے بھی ذبح شدہ جانور کے صرف سات اجزاء کو حرام قرار دیا ہے اور ان میں او جھڑی شامل نہیں ہے اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ او جھڑی حلال ہے، لیکن نظر دقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ او جھڑی کی شانہ کی طرح مکروہ تحریمی ہے۔

امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں:

مجاہد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی سات چیزوں کو مکروہ (تحریمی) قرار دیتے تھے، (۱) خون (۲) فرج (۳) نخصیتین (۴) غدود (۵) ذکر (۶) مثانہ

عن مجاہد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعاً الدم، والحيا والافئتين والغدة والذكر والمثانة والماراة

۱۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۱ ص ۳۵۲، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۳۴۱ھ

۲۔ حافظ بدرالدین ابو محمد محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ، عمدۃ القاری ج ۲ ص ۱۵۵، مطبوعہ دارالطباعۃ البیروتیہ مصر ۱۳۲۸ھ

وكان يستحب من الشاة مقدّمها۔ ۱۔
(۱) پتہ اور بکری کے لگے حصے گوشت کو پسند فرماتے تھے۔

اس حدیث کو امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ ۲۔
اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ ۳۔
علامہ علاؤ الدین حنفی لکھتے ہیں: بکری کی سات چیزوں کو کھانا مکروہ تحریمی ہے، فرج، خصیہ، غدود، شانہ، پتہ،
بہنے والا خون اور ذکر، اس کے بعد ایک منکوم شر لکھا ہے اس میں ہے جب تم بکری کو ذبح کرو تو اس کی سات چیزوں
کے سوا کھاؤ۔ ۴۔

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: مجاہد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے سات اجزاء کو
مکروہ فرمایا ہے، ذکر، خصیتیں، فرج، غدود، پتہ، شانہ اور خون۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں خون حرام ہے اور باقی چھ
چیزیں مکروہ ہیں، کیونکہ خون کی حرمت قرآن مجید کی نص قطعی سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حرمت علیک
المیتۃ والدمر الاذیتۃ اور باقی چھ چیزیں مکروہ ہیں کیونکہ ان کو انسان مکروہ سمجھتا ہے اور قرآن مجید میں ہے ویحرم
علیہم الخبائث۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور یہ چھ چیزیں خبیث ہیں
ان سے گھن آتی ہے، حضرت مجاہد کی روایت میں جو کراہت کا لفظ ہے اس سے مراد مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ ان چھ چیزوں
اور خون کو کراہت میں جمع کیا ہے۔ ۵۔

مک الملاء علامہ کاسانی حنفی نے بھی ذبح شدہ جانور کے ان سات اجزاء کو مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ ۶۔
اور چونکہ اوچھڑی ان سات چیزوں میں شامل نہیں ہے اس لیے اس کا کھانا بظاہر مکروہ تحریمی نہیں ہے، البتہ قیاس
کا تقاضا یہ ہے کہ شانہ میں پیشاب ہوتا ہے اور اسی کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، اسی طرح اوچھڑی میں گوبر ہوتا ہے اس
لیے اس کا کھانا بھی مکروہ تحریمی ہونا چاہیے نیز ان چھ چیزوں کی کراہت کی یہ دلیل ہے کہ یہ اشیاء خبیث ہیں انسان ان سے
گھن کرتا ہے اور متنفر ہوتا ہے اور قرآن مجید میں ہے ویحرم علیہم الخبائث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبیث
چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور اوچھڑی سے بھی انسان گھن کرتا ہے اور متنفر ہوتا ہے اس لیے یہ بھی خبیث اور مکروہ تحریمی
میں نے مذاہب اربعہ کی کتب میں بالخصوص اوچھڑی کا جزیہ تلاش کیا لیکن کچھ کر یہ جزیہ نہیں مل سکا اس لیے میں نے
یہ بیان کیا ہے کہ بظاہر حدیث اور عبارات فقہاء کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بلا کراہت حلال ہے اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مکروہ

۱۔ امام عبد الرزاق بن ہمام متوفی ۲۱۱ھ، الصفحہ ۴ ص ۵۳۵، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۰ھ

۲۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، سنن بکری ج ۱ ص ۷، مطبوعہ نشر السنۃ عمان

۳۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۴۲ھ، مراسیل ابو داؤد ص ۱۹، مطبوعہ مجمع المطابع کراچی

۴۔ علامہ علاؤ الدین حنفی متوفی ۱۰۸۸ھ، مختار علی الممشی رد المحتار ج ۵ ص ۶۵۵-۶۵۴، مطبوعہ استنبول ۱۳۲۴ھ

۵۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ، رد المحتار ج ۵ ص ۶۵۵، مطبوعہ استنبول، ۱۳۲۴ھ

۶۔ علامہ ابوبکر بن مسعود کاسانی حنفی متوفی ۵۸۴ھ، بدائع الفنا ج ۵ ص ۶۱، مطبوعہ ایچ۔ ایم سعید اینڈ کمپنی کراچی، ۱۳۰۰ھ

تحریری ہے لہذا انہیں اور ان کے درجہ سے اور جہل سے کہانے کو مکروہ، تنزیہی قرار دینا چاہیے۔
اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے دعامہ ضرر کی اس کی پوری تفصیل اور تحقیق ہم شرح صحیح مسلم جلد ثانی باب نمبر ۲۲۱ میں بیان کر چکے ہیں۔ اور اس جلد میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعامہ ضرر کو بدو ما سے تعبیر کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔

باب قتل اَبی جَہْل !

۲۵۲۷ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا
سُلَيْمَانُ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ يَنْظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ فَإِنِ تَلَقَّى
ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَكَ قَدْ صَرَ بَاءً إِنَّا
عَقَرْنَا حَتَّى بَرَدَ قَالَ فَأَخَذَ بِلَحْيَتِهِ
فَقَالَ أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ وَهَلْ فَوْقَ
رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ قَالَ قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ
وَقَالَ أَبُو مُجَلٍّ قَالَ أَبُو جَهْلٍ فَلَوْ غَيْرُ
أَكْبَارٍ قَتَلْنِي -

ابو جہل کے قتل کا بیان

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو جہل کی خبر کو
نے کر اُسے گلا؛ حضرت ابن مسعود گئے تو دیکھا کہ عفرہ کے
دو بیٹے اس کو قتل کر چکے ہیں اور اس کا جسم ٹھنڈا ہونے کے
قریب ہے، حضرت ابن مسعود نے اس کی داڑھی پکڑ کر کہا: کیا
تو ابو جہل ہے؟ ابو جہل نے کہا: کیا اتنے بڑے کسی اور
شخص کو بھی تم نے قتل کیا ہے؟ یا کہا اس کی قوم نے اتنے
بڑے شخص کو قتل کیا ہے؟ ابو جہل کہتے ہیں کہ ابو جہل نے
یہ بھی کہا تھا کاش جس لمحے کسان کے علاوہ کسی اور نے قتل کیا
ہوتا!

۲۵۲۸ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرِيُّ
حَدَّثَنَا مَعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ
حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَعْلَمُ لِي مَا فَعَلَ أَبُو
جَهْلٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَلِيٍّ وَقَوْلِ ابْنِ
مِجَازٍ كَمَا ذَكَرَكَ إِسْمَاعِيلُ -

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے کوئی شخص آگریہ بتائے
گا کہ ابو جہل کا کیا ہوا؟ اس کے بعد مثل سابق حدیث ہے۔

قتل ابو جہل کے سلسلے میں مختلف روایات کا بیان

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ
حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ

جنگ بدر کے دن میں ایک صف میں کھڑا ہوا تھا، میں نے اپنی دائیں اور بائیں جانب دیکھا تو مجھے انصار کے دو کم عمر بچے نظر
آئے مجھے یہ خیال آیا کہ کاش میرے ارد گرد ان سے زیادہ طاقت ور لوگ ہوتے! پھر ان میں سے ایک نے مجھے اشارہ کر کے
کہا: اسے چپکا کر ابو جہل کو پہنچاتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں! اسے بھیتے تم کو اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ معلوم ہوا
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے اور قسم اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے مگر میں نے اس

کو دیکھو یا تو میں اس کے جسم سے اس وقت تک الگ نہیں ہوں گا تا وقتیکہ ہم میں سے وہ دم مر جائے جس کی موت پہلے مقدر کر دی گئی ہو، مجھے اس کی بات پر تعجب ہوا، پھر دوسرے نے مجھے اشارہ کیا اور اسی طرح کہا، ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ میں نے ابو جہل کو لشکر میں گھومتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا سنو یہ ہے وہ شخص جس کے متعلق تم دونوں مجھ سے سوال کر رہے تھے، وہ دونوں تلواریں لے کر اس پر چھپے اور اس پر تلواروں سے دلہ کیے حتیٰ کہ ان دونوں نے اس کو قتل کر دیا، پھر ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا، آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے اس کو قتل کیا ہے؟ ان میں سے ہر ایک نے کہا میں نے اس کو قتل کیا ہے، آپ نے فرمایا کیا تم دونوں نے اپنی تلواروں کو صاف کر لیا ہے؟ ان دونوں نے کہا نہیں، آپ نے ان دونوں کی تلواروں کو دیکھ کر فرمایا تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے اور اس کی سلب معاذ بن عمرو بن جراح کو ملے گی، اندر یہ دونوں معاذ بن عمرو اور معاذ بن عمرو بن جراح تھے۔ ۱۷

علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں: حضرت معاذ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے والد کا نام حارث تھا (معاذ بن عمرو ان کی والدہ کا نام ہے) انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح اور عصر کے بعد نفل پڑھنے کی ممانعت کی حدیث روایت کی ہے اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں فوت ہو گئے تھے، حضرت معاذ بن عمرو بن جراح اپنے والد حضرت عمرو بن جراح کے ہمراہ میلۃ العقبہ میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئے تھے اور جنگ بدر میں بھی اپنے والد کے ہمراہ تھے ان کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔

ابن ہشام نے ذکر کیا ہے کہ حضرت معاذ بن عمرو بن جراح نے ابو جہل پر تلوار مار کر اس کی ٹانگ کاٹ دی تھی اور اس کو پکھاڑ دیا تھا، ابو جہل کے بیٹے عکرمہ نے حضرت معاذ کے کندھے پر تلوار مار دی اور ہاتھ کاٹ دیا، پھر حضرت معاذ بن عمرو نے ابو جہل پر وار کیا اور اس کو اس حال میں چھوڑا کہ ابھی اس میں کچھ رت حیات تھی، پھر حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو تلاشی کرنے کا حکم دیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے پاس آئے اور اس کا سر کاٹ دیا۔ ۱۸ اس واقعہ کو حافظ ابن حجر نے بھی بیان کیا ہے۔ ۱۹

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو جہل کو کون شخص دیکھ کر آگے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دیکھنے گئے اس وقت معاذ کے بیٹے اس کو قتل کر چکے تھے اور وہ ٹنڈا ہونے کے قریب تھا، حضرت ابن مسعود نے اس کی وارسی پکڑ کر کہا تو ابو جہل ہے؟ اس نے کہا کیا تم نے اس سے بڑے شخص کو بھی قتل کیا ہے؟ ۲۰

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: حضرت انس کی روایت میں جو ہے کہ معاذ کے دو بیٹوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا یہ

۱۷۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۴۲ ج ۲ ص ۵۶۸، مطبوعہ دار محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ

۱۸۔ حافظ ابو محمد محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ، عمدۃ القاری ج ۱ ص ۱۵، مطبوعہ ادارة الطباعة المنيرية مصر، ۱۳۲۸ھ

۱۹۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۱ ص ۲۹۶، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ

۲۰۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۶۵، مطبوعہ دار محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ

تقلیداً ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت مساذ بن عمرو بن جراح کی والدہ کا نام بھی عفرہ ہو۔ ۱۷
حافظ ابن حجر مستطانی نے امام حاکم سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابن مسعود ابو جہل کا سر کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے تو آپ نے نہیں بار فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت دی۔ ۱۸
شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں: عفرہ کے دو بیٹے معاذ اور مسود تھے یہ دونوں آپس میں بھائی تھے، یہ ابو جہل کو ڈھونڈ رہے تھے جیسے ہی انہوں نے ابو جہل کو دیکھا یہ عقاب کی مانند اس پر بھپٹے اور اس پر تلواروں سے حملہ کیا حتیٰ کہ اس کو زمین پر گر دیا، حضرت مساذ کہتے ہیں میں نے تلوار مار کر ابو جہل کی ٹانگ کاٹ کر پھینک دی، ابو جہل کے بیٹے عفرہ نے مجھ پر تلوار مار دی اور میرا ہاتھ کندھے سے الگ ہو گیا، میرا وہ ہاتھ میرے پہلو سے ٹک رہا تھا اور میں اسی حال میں جنگ کر رہا تھا آخر میں نے تنگ آ کر اس ہاتھ کو اپنے پیچھے نیچے دبا کر جھکے سے الگ کر دیا اس کے بعد حضرت مسود بن عفرہ نے ابو جہل پر وار کر کے اس کو نیچے گرا دیا لیکن ابھی اس میں کچھ رتی حیات باقی تھی، (بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹا) شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں: قاضی عیاض نے ابن وہب سے روایت کیا ہے کہ حضرت مساذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے وہاں حاکمہ ان کا ہاتھ ان کی کھال کے ساتھ لٹکا ہوا تھا آپ نے اپنا عتاب دہن لگا کر اس کو بدن کے ساتھ جوڑ دیا اور بعد میں حضرت مساذ بن عفرہ حضرت عثمان کے زمانہ تک زندہ رہے اور حضرت مسود جنگ بند ہی میں شہید ہو گئے تھے۔ ۱۹

ابو جہل کے قتل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ شکر ادا کرنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں: احادیث صحیحہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کوئی شخص جا کر ابو جہل کی خبر نہ کر آئے، حضرت ابن مسود گئے اور ابو جہل کو اس حال میں پایا کہ عفرہ کے دو بیٹے اس کو قتل کر چکے تھے، حضرت ابن مسود اس کے سینہ پر کینہ پر بیٹھ گئے اور اس کی ناپاک وارمی پکڑ کر کہا اے دشمن خدا تو ہی ابو جہل ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے رسوا کر دیا! ابو جہل نے کہا مجھے اس کے علاوہ اور کوئی رنگ نہیں ہے کہ مجھے میری قوم نے قتل نہیں کیا ہے، کاش جس مجھے کسان کے علاوہ کوئی اور قتل کرتا (اس کی مراد یہ تھی کہ انصار کا شکر ادا کرتے تھے اور اس کو دو انصاری نوجوانوں نے قتل کیا تھا) کہتے ہیں کہ ابو جہل کو اس امت کا فرعون کہا گیا ہے لیکن یہ فرعون سے بڑھتا کیونکہ جب فرعون غرق ہوا تو اس نے حق کا اعتراف کر لیا اور یہ بد بخت مرتے دم تک اسی حال پر رہا اور تکبر پر قائم رہا، لعنہ اللہ علیہ۔ حضرت ابن مسود اس کا سر کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد میں نے اسے دشمن خدا تجھ کو رسوا کر دیا، ایک روایت میں ہے کہ آپ اس وقت سجدہ شکر بجالائے، اسی وجہ سے بعض فقہاء اس کے قاتل ہیں کہ جب کسی شخص کو نعمت حاصل ہو یا اس سے کوئی مصیبت دور ہو تو اس کا سجدہ شکر بجالانا مستحب ہے۔ سجدہ تلاوت کے علاوہ خارج نماز سجدہ کرنے میں فقہاء کا اختلاف ہے جیسے سجدہ شکر یا سجدہ مناجات، چہرہ و علما و احناف اس کے قائل نہیں

۱۷۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر مستطانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۱، ص ۲۹۶، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۴۰۰ھ

۱۸۔ فتح الباری ج ۱، ص ۲۹۵، ۱۴۰۰ھ

۱۹۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ، مدارج النبوة ج ۲، ص ۸۷، مطبوعہ مکتبہ نور بیہ رضویہ سکھر

ہیں اور حدیث میں جو سجدہ شکر کا ذکر ہے اس کو سجدہ نماز پر محمول کرتے ہیں اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے کثرت نماز پڑھی تھی۔ ۷

علامہ علییؑ کہتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب میں اپنی تلوار سے ابرجہل کا سر کاٹنے لگا تو اس تلوار سے اس کا سر نہیں کاٹ سکا، ابرجہل نے میرے منہ پر سختوک دیا اور کہا میری تلوار سے میری گردن کاٹو اور گردن کے پیچھے میرا سر کاٹنا تاکہ جب میرا سر رکھا جائے تو سروں میں سب سے اونچا ہو، میں نے ایسا ہی کیا، پھر میں اس کا سر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ اللہ کے دشمن ابرجہل کا سر ہے، آپ نے تین بار فرمایا: اس حدیث کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کیا تم نے ابرجہل کو قتل کر دیا؟ میں نے کہا ہاں قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا سر ڈال دیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور طہایت ہے کہ آپ نے پاؤں پر سجدہ کیا اور کہا: آمین

علامہ حلبی لکھتے ہیں کہ **طابت** میں ہے آپ نے تمہیں باقر یا احمد رحمۃ اللہ علیہ اعز الامراء و اہلہ

ادھ سجدہ میں گر گئے اور پانچ سجدہ شکر ادا کیے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دو رکعت نماز پڑھی۔ تاکہ

سجدہ شکر کی تحقیق | سجدہ شکر اس موقع پر کیا جاتا ہے جب انسان کو کوئی خاص نعمت حاصل ہو یا اس سے کوئی خاص مصیبت دور ہوئی ہو، یوں تو ہر وقت انسان کو اللہ کی کوئی نہ کوئی نعمت حاصل ہے لیکن جب کسی نعمت کی تجدید ہو یا کوئی غیر متوقع نعمت حاصل ہو یا جب جس بلا کا خطرہ ہو وہ ٹل جائے تو اس وقت سجدہ شکر کرنا مستحب ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان وضو کر کے قبلہ رخ کھڑا ہو اور اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں گر جائے اور سجدہ میں اللہ کی تسبیح بیان کرے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ سے اٹھ جائے۔

بکثرت احادیث صحیحہ اور آثار صحابہ سے سجدہ شکر ادا کرنے کا ثبوت ہے، فقہاء اسلام میں سے امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل سجدہ شکر کے جواز اور استحباب کے قائل ہیں اور امام مالک سے سجدہ شکر کی گراہت منقول ہے۔ ہم پہلے سجدہ شکر کے متعلق احادیث بیان کریں گے، پھر آثار صحابہ کا ذکر کریں گے اور آخر میں سجدہ شکر کے متعلق ائمہ مذاہب کی اُراء نقل کریں گے۔ فنقول وبالله التوفیق وبہ الاستعانة یلیق۔

سجدہ شکر کے متعلق احادیث | امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

عن ابی بکرؓ لا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ
کان اذا جاء امر السمر ویراو بشر به خرساً جذاً
شاکراً للہ۔

۵۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ، مدارج النبوة ج ۲ ص ۸۸، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ کھر

٥٤- علامہ علی بن برہان الدین حلبی متوفی ۱۰۴۴ھ، انسان الیعون ج ۲ ص ۴۲۰، مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البابي حلبی واولادہ مصر ۱۳۸۴ھ

۱۰ ۱۱ ۱۲ انسان و المیراج ج ۲ ص ۲۲۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵

کے لیے سجدہ میں گر جاتے تھے
اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔^۱ اس حدیث کو امام
بیہقی نے بھی روایت کیا ہے۔^۲
امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں۔^۳

عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه
وسلم بشر بحاجته فخرمنا جدا^۴
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی خوشخبری دی گئی تو
آپ سجدہ میں گر گئے۔

امام احمد بن حنبل نے دو سندوں کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے:

عن عبد الرحمن بن عوف قال خرو رسول
الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته حتى دخل
فخار فسجد فاطال السجود حتى خفت او خشيت
ان يكون الله قد توفانا او قبضه فقال
فجئت انظر فرفعه فقال مالك يا عبد الرحمن
قال فذكرت ذلك له فقال ان جبريل
عليه السلام قال لي الا ابشرك ان الله عز وجل
يقول لك من صلى عليك صليت عليه و
من سلم عليك سلمت عليه۔^۵

حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ بیان
کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے میں بھی
آپ کے پیچھے گیا، آپ کھجور کے باغ میں گئے اور سجدہ
کیا اور بہت لمبا سجدہ کیا حتیٰ کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ
شاید اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی، میں آکر آپ کو
دیکھنے لگا، آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا اور پوچھا
عبدالرحمان کیا بات ہے؟ میں نے اپنا اندیشہ بیان کیا
آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کیا میں
آپ کو یہ بشارت نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ
کہا کہ جو شخص آپ پر صلوٰۃ پڑھے گا میں اس پر صلوٰۃ پڑھوں
گا اور جو آپ کو سلام عرض کرے گا میں اس کو سلام کروں
گا، (یعنی اس نعمت پر اس قدر طویل سجدہ شکر کیا)۔

حافظ نور الدین الہیثمی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔^۶
امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

- ۱۔ امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ، سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۴۷، مطبوعہ مطبعہ عتباتی پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ
- ۲۔ امام ابویوسف محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ، جامع ترمذی ص ۲۴۷، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۳۔ امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، سنن کبریٰ ج ۲ ص ۳۷، مطبوعہ نشر السنۃ عمان
- ۴۔ امام ابوعبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی ۲۴۳ھ، سنن ابن ماجہ ص ۱۰۰-۹۹، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۵۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۱ ص ۱۹۱، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ
- ۶۔ حافظ نور الدین الہیثمی متوفی ۸۰۷ھ، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۸، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت، ۱۴۰۲ھ

عن البراء قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم
خالد بن الوليد الى اهل اليمن يدعوهم الى
الاسلام فلم يجيبوه ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم
بعث علي بن ابي طالب وامره ان يفعل خالداً
ومن كان معه الا رجل ممن كان مع خالد احب
ان يعقب مع علي رضي الله عنه فليعقب معه
قال البراء فكننت ممن عقب معه فلما دنونا
من القوم خرجوا الينا فصرخ علي رضي الله
عنه وصفتاً صفاً واحداً ثم تقدم بين ايدينا
فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاسلمت همدان جميعاً فكتب علي رضي الله
عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلامهم
فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم
الكتاب خرساً جذاً ثم رفع رأسه فقال
السلام على همدان السلام على همدان -
اخرج البخاري صدر هذا الحديث عن احمد
بن عثمان - - - فلم يسقه بتمامه
وسجود الشكر في تمام الحديث
صححه على شرطه - له

حضرت براء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے اہل یمن کو دعوت اسلام دینے کے لیے حضرت
خالد بن ولید کو بھیجا انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا،
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ
کو بھیجا اور ان کو یہ حکم دیا کہ حضرت خالد اور ان کے ساتھیوں
کو واپس بھیج دیں البتہ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ رہنا چاہے
تو وہ رہ جائے، حضرت براء کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ
تھا جو حضرت علی کے ساتھ رہ گئے تھے، جب ہم اہل یمن
کے پاس پہنچے تو وہ مقابلہ کے لیے نکلے، حضرت علی
رضی اللہ عنہ نے ہم کو ایک صف میں کھڑا کر کے نماز پڑھائی
پھر ہمارے آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا خط پڑھ کر سنایا، تو ہمدان کا پورا قبیلہ اسلام لے آیا،
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ان کے اسلام لانے کی خوشخبری لکھ کر بھیجی، جب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا تو آپ فرما سجده
(شکر) میں گر گئے پھر آپ نے سر اٹھا کر فرمایا، ہمدان پر
سلام ہو، ہمدان پر سلام ہو۔ امام بخاری نے اس حدیث
کے شروع کا حصہ احمد بن عثمان سے روایت کیا ہے اور
پوری حدیث کو روایت نہیں کیا، سجده شکر کا ذکر حدیث
کے آخر میں ہے اور یہ حدیث امام بخاری کی شرط پر
صحیح ہے۔

حافظ نور الدین الہیثمی نے اس مضمون کی متعدد احادیث حضرت عمر اور حضرت عثمان کی روایات سے بیان کیں ہیں۔
حافظ نور الدین نے طبرانی کے حوالے سے ایک طویل حدیث ذکر کی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے مسجد میں ایک طویل سجده کیا۔

فقال ابو بکر يا رسول الله اطلت السجود
فقال سجدت لربي شكراً فيما اعطاني
حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے
بہت لمبا سجده کیا، آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب

۱۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی ترمذی ۴۵۸ھ، سنن کبریٰ ج ۲ ص ۳۶۹، مطبوعہ نشر السنۃ لہذا۔
۲۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی متوفی ۸۰۷ھ، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۸۸-۲۸۹، مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت، ۱۴۰۲ھ

اس سجدہ شکر ادا کیا ہے کیونکہ اس نے میری امت کے ستر ہزار افراد کو بغیر حساب جنت میں داخل کرنے کی مجھے شفاعت عطا کی ہے۔

حافظ نور الدین الہیثمی طبرانی فی الکبیر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں :

حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے مہر شوں میں سے صرف ذوالحجۃ باقی بچے ہیں سو ان کو قتل کرنے کے لیے) انصار اور رسول کی دعوت پر کمر لے لیا گیا تھا؛ حضرت جریر نے کہا میں، اور ان کے ساتھ قبیلہ احس کے سات سو سرداروں نے بھی لیا لیا تھا، پھر اس قوم کو ہلاک کی گھاٹیوں کے سوا اور کہیں جگہ نہیں ملی، مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا اور ان کے بہت خانہ کو حرا دیا، پھر انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بشارت کا مکتوب لکھ کر بھیجا اور یہ لکھا کہ اب ان میں صرف غار ش زوہ اونٹ کی طرح لوگ باقی بچے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہی سجدہ (شکر) میں گر گئے اور فرمایا اے اللہ! احس کے سرداروں اور پیادوں میں برکت عطا فرما۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
 ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے میں نے آپ
 کو سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے فرمایا میں نے سجدہ
 شکر ادا کیا، امام طبرانی نے اس کو معجم کبیر میں روایت کیا ہے،
 اس حدیث کے ایک راوی جامع بن مسعود کی امام بخاری
 اور یحییٰ بن مسیٰب نے تصنیف کی ہے، اور علی بن یحییٰ نے
 اس کی توثیق کی ہے اور امام ابن حبان نے اس کا ثقات

١- "مجمع الزوائد ج ٢ ص ٢٨٩"

عن ابی موسیٰ قال شهدت علیاً لما اوتی
بالمخاض سجد ۛ

ابرمسحی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علیؑ کے پاس
تھا جب آپؐ کے پاس ایک ناقص الخلقہ شخص لایا گیا
تو آپؐ سجدہ (شکر) ادا کیا۔

عن ابن عباس قال لما نزل نكاح
 زينب انطلق يزيد بن حارثة حتى استاذن
 علي زينب قال فقالت زينب مالي ولزيد
 قال فادخل اليها فقال اني رسول الله
 صلى الله عليه وسلم اليك قال فاذنت
 له فبشرها ان الله قد زوجها من نبيه صلى
 الله عليه وسلم قال فخرت ساجدة لله
 شكرا - هـ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت زینب کے نکاح کے متعلق آیت نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینب کے گھر جا کر اجازت طلب کی، حضرت زینب نے کہا اب میرا زید سے کیا تعلق ہے؟ حضرت زید نے کہا میں آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں، حضرت زینب نے آپ کی اجازت دی، حضرت زید نے ان کو یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کر دیا ہے، حضرت زید کہتے ہیں کہ حضرت زینب اسی وقت مسجد میں گر گئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔

امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

عن كعب بن مالك يحدث حديثه
حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه و
سلم في غزوة تبوك فذكر الحديث بطوله
الى ان قال حتى كملت لنا خمسون ليلة من
حين فهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن كلامنا فلما صليت صلاة الفجر صبح
خمسين ليلة وانا على ظهر بيت من بيوتنا
فيبينهما انا جالس على الحال التي ذكر الله
منا قد ضاقت على نفسي وضائق على
الارض بما رحبت سمعت صوت صائخ
اوفى على جبل سلمى يا كعب بن مالك
ابشر فخررت ساجدا وعرفت انه قد

حضرت کعب بن مالک نے ایک طویل حدیث میں یہ بیان کیا کہ جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کلام کث سے روک دیا تھا، حتیٰ کہ اسی طرح پچاس راتیں گزر گئیں، پھر پچاسویں دن کی صبح کو صیب میں نے صبح کی ناز پڑھی اور میں اپنے گھر کی ایک چھت پر چڑھا، میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا اور میرا قرآن مجید کے مطابق حال یہ تھا کہ میں اپنی جان سے عاجز آگیا تھا اور زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی تھی، اچانک "سلع" پہاڑ سے ایک بلند آواز آئی "اے کعب بن مالک مبارک ہو!" میں اسی وقت مسجد میں گر گیا اور میں سمجھ گیا کہ اب راحت آگئی ہے رسول اللہ صلی

۱۷۔ حافظ ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ طبری متوفی ۲۳۵ھ، المصنف ج ۲ ص ۴۸۳، مطبوعہ دار الفکر القرآن کراچی، ۱۴۰۶ھ

٥٢- الصفح ٢٨٣

جاء الغریب واذن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بتوبة الله علينا حين صلى صلوة الفجر

حافظ نور الدین الہیثمی بیان کرتے ہیں :

عن اسماء بنت ابی بکر الصدیق انه لما
قتل ابن الزبیر کان عندها شیء اعطاه
ایاها النبی صلى الله عليه وسلم فی سبط فقد تم
فاخذت تطلبه فلما وجدته خوت مباحدة رواه
الطبرانی فی الکبیر واسنادہ حسن وفی بعض رجالہ کلام یلہ

سجدہ شکر کے متعلق فقہاء حنابلہ کی رائے

اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں یہاں اعلان کر دیا تھا کہ اللہ
تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول فرمائی ہے۔

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈبیہ میں ان کو
کوئی چیز دی تھی، جب حضرت ابن الزبیر شہید ہوئے تو
وہ چیز گم ہو گئی، انھوں نے اس چیز کو ڈھونڈنا شروع
کیا جب وہ چیز مل گئی تو وہ سجدہ میں گر گئیں۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: جب تازہ تازہ کوئی نعمت حاصل
ہو یا کوئی مصیبت دور ہو تو سجدہ شکر ادا کرنا مستحب

ہے، امام شافعی، اسحاق، ابوثور اور ابن منذر کا بھی یہی قول ہے، اور نخعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ سجدہ شکر
مکروہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتوحات جوئیں اور آپ نے بارش کی دعا کی اور بارش نازل ہوئی لیکن
آپ کا اس موقع پر سجدہ کرنا منقول نہیں ہے اور اگر سجدہ شکر مستحب ہو تا تو آپ ان مواقع پر سجدہ شکر ادا کرتے۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں: ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خوشخبری آتی تو آپ سجدہ میں گر جاتے، (سنن ابوداؤد، جامع ترمذی) اور حضرت ابوبکر کے
پاس جب پیامہ کی فتح کی خبر آئی تو وہ سجدہ میں گر گئے، اور حضرت علی نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ صفت
کے مطابق ایک شخص کو غبار حیروں میں دیکھا تو سجدہ شکر ادا کیا۔ (مسند احمد ج ۱، ۱۰۸، ۱۰۹، سعیدی غفرلہ) اور صحابہ کرام
کی جماعت میں سجدہ شکر ادا کرنے کا طریقہ مشہور اور معروف تھا لہذا اس کا انکار کرنا باطل ہے اور بعض مواقع پر آپ
کا سجدہ شکر نہ کرنا اس کے استحباب کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ مستحب کام پر کبھی عمل کیا جاتا ہے اور کبھی اس کو
ترک کر دیا جاتا ہے اور سجدہ شکر ادا کرنے کی وہی شرائط ہیں جو سجدہ تلاوت کی شرائط ہیں۔

نماز کے اندر سجدہ شکر کرا دیا نہیں کیا جائے گا اگر اس نے کیا تو نماز باطل ہو جائے گی لہذا یہ کہ اس نے بھول کر یا غلطی
کی بنا پر کیا ہو۔

سجدہ شکر کے متعلق فقہاء شافعی کی رائے

علامہ نووی لکھتے ہیں: سجدہ شکر نماز میں داخل نہیں ہے،
یہ کسی نعمت کے تازہ حصول یا کسی مصیبت کے دوری

کے وقت مستحب ہے، یا کسی شخص کو کسی بیماری یا خلقی عیب میں مبتلا دیکھنے کے وقت یا کسی ناسی مسکن کو دیکھنے کے

۱۔ امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، سنن کبریٰ ج ۲، ص ۳۷۹-۳۸۰، مطبوعہ نشر السنۃ لمٹان

۲۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی متوفی ۸۰۷ھ، مجمع الزوائد ج ۲، ص ۲۹۰-۲۸۹، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت، ۱۴۰۲ھ

۳۔ علامہ مرفوع الدین ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۲۰ھ، السنن ج ۲، ص ۲۶۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۵ھ

وقت مستحب ہے، فاسق کو دکھا کر سجدہ کرے لیکن کسی بیماری میں مبتلا شخص کو دکھا کر سجدہ نہ کرے، سجدہ شکر کی وہی شرائط ہیں جو سجدہ تلاوت کی شرائط ہیں۔

علامہ شربینی خافعی اس کی شرح میں لکھتے ہیں: نعمت کے حصول سے یہ مراد ہے مثلاً بچہ کا پیدا ہونا، کسی مرتبہ کا حاصل ہونا یا مال کا حاصل ہونا، یا کسی گم شدہ یا غائب کا آنا یا دین کے عملات و دعائے حاصل ہونا، اور مصیبت دور ہونے سے مراد یہ ہے مثلاً کوئی شخص ڈوبنے سے یا جلنے سے بچ جائے۔ کیونکہ سنن ابوداؤد وغیرہ میں ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خوشخبری آتی تو آپ سجدہ میں گر جاتے اور امام ابوداؤد نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے اپنی امت کی شفا و نجات کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تہائی امت کی شفاعت عطا کی میں نے اپنے رب کا سجدہ شکر ادا کیا، میں نے پھر سجدہ سے سر اٹھا کر اپنے رب سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تہائی امت کی شفاعت عطا فرمادی، سجدہ شکر کا ادائیگی کے لیے کسی نعمت کے پیش یا آخر حصول کی جو قید لگائی گئی اس سے وہ نعمتیں نکل جاتی ہیں جو وہام اللہ استوار کے ساتھ عطا ہوتی ہیں جیسے طافیت اور سلام وغیرہ (یا جیسے ہوا، پانی، غذا اور صحت وغیرہ) کیونکہ اگر نعمتوں پر سجدہ شکر مستحب ہو تو اس کا تقاضا یہ ہو گا کہ انسان ساری عمر سجدہ شکر میں پڑا رہے۔ علامہ نووی نے شرح المہذب میں نعمت کے حصول اور مصیبت کے دور ہونے کو ظاہر کے ساتھ عقیدہ کیا ہے یعنی وہ نعمت ظاہری ہو تاکہ باطنی نعمتیں مثلاً علم اور معرفت وغیرہ نکل جائیں، اور محرمین یہ قید لگاتی ہے کہ وہ نعمت غیر مشرقیہ ہو یعنی ایسی نعمت حاصل ہو جو اس کے دہم و گمان میں بھی نہ ہو تب سجدہ شکر ادا کرے۔ سجدہ شکر کی ادائیگی کی کیفیت اور شرائط سجدہ تلاوت کی طرح ہیں۔ یعنی یہ سجدہ با وضو قبلہ رخ ہو کر خارج از نماز ادا کیا جائے گا۔ بہن جاہل لوگ جو اپنے پیروں کو سجدہ کرتے ہیں یہ حرام ہے خواہ قبلہ رخ ہو کر سجدہ کریں یا سجدہ میں اللہ کا قصد کریں بلکہ بعض صورتوں میں کفر کا اندیشہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ اور ناسم رکھے۔ آمین

سجدہ شکر کے متعلق فقہاء احناف کی آراء | علامہ ابراہیم حلبی حنفی لکھتے ہیں: فقہ زایدی نے لکھا ہے کہ سجدہ کی پانچ قسمیں ہیں سجدہ صلیبیہ (نماز کا سجدہ) فرض ہے، سجدہ تلاوت اور سجدہ سہر و واجب ہیں، اسی طرح سجدہ مندرجہ واجب ہے۔ (ایک قسم اور ہے وہ ہے سجدہ تحیت یا سجدہ تنظیمی یہ سجدہ حرام ہے۔ جیسا کہ علامہ شربینی نے ذکر کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کی حرمت کے بیان میں الزبۃ الزکیۃ فی حرمت سجدۃ التحیۃ کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے۔ سعیدی مغرلہ)

اور پانچویں قسم (بلکہ چھٹی) سجدہ شکر ہے، امام طحاوی نے امام ابوحنیفہ سے روایت کیا ہے: ”میرے خیال میں سجدہ شکر کوئی چیز نہیں ہے“ علامہ ابوبکر رازی نے کہا ہے امام اعظم کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ شکر واجب یا مستحب نہیں ہے بلکہ مباح ہے بدعت نہیں ہے، امام محمد سے ایک روایت ہے کہ سجدہ شکر مکروہ ہے، لیکن ہم اس کو مستحب قرار دیتے ہیں جب انسان کو کسی نعمت کے حصول سے خوشی حاصل ہو یا جب کسی مصیبت کے دور ہونے سے خوشی ہو تو سجدہ شکر ادا کرنا مستحب ہے، امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ سولہ سق پر اللہ اکبر کہے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرے اس میں

اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کرے اور تسبیح پڑھے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ سے سر اٹھائے اس میں با وضو ہونا بھی شرط ہے۔ سیدی اور بیزر کسی سبب کے سجدہ کرنا عبادت نہیں ہے لیکن مکروہ بھی نہیں ہے، بعض جاہل لوگ نماز کے بعد جو سجدہ کرتے ہیں یہ مکروہ ہے کیونکہ وہ اس کو سنت یا واجب گمان کرتے ہیں، اور ہر مباح کام جو کسی بدعتیہ کی طرف سے پہنچائے وہ مکروہ ہوتا ہے۔ (یہاں تک علامہ ابوبکر رازی کی عبارت ہے اس کے بعد علامہ علی لکھتے ہیں:) محبت میں لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ یہ کہتے ہیں کہ سجدہ شکر واجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں اور ہر نعمت پر سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ تکلیف مالا یطاق ہے، اور امام محمد کا قول یہ ہے کہ سجدہ شکر جائز ہے۔ صاحب محبت نے کہا میرے نزدیک امام ابوحنیفہ کا قول ایجاب پر محمول ہے یعنی سجدہ شکر واجب نہیں ہے اور امام محمد کا قول جواز اور استحباب پر محمول ہے اس لیے ان دونوں قول پر عمل کیا جانے کا ہر نعمت پر تو سجدہ شکر ادا کرنا واجب نہیں ہے جیسا کہ امام ابوحنیفہ نے فرمایا لیکن جس نعمت کے حاصل ہونے سے عرش ہوا اس پر سجدہ شکر ادا کرنا جائز ہے اور یہ استحباب سے خارج نہیں ہے، اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت روایات منقول ہیں، اس لیے اللہ کے بندوں کو سجدہ شکر ادا کرنے سے منع نہ کیا جائے کیونکہ اس میں ضروع اور شعوع ہے اور اللہ کی عبادت ہے اور اسی پر فتویٰ ہے مصنفی میں لکھا ہے اکثر فقہاء نے کہا ہے کہ امام اعظم کے نزدیک سجدہ شکر عبادت نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے اس پر ثواب نہیں ملے گا اس لیے اس کا ترک کرنا اولیٰ ہے اور امام ابو یوسف اور امام محمد نے کہا کہ سجدہ شکر عبادت ہے اور اس پر ثواب ملے گا اور اس اختلاف کا ثمر یہ ہے کہ اگر سجدہ شکر کے لیے تیمم کیا تو آیا اس سے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ۱۷

علامہ شرنبلال حنفی لکھتے ہیں: امام ابوحنیفہ کے نزدیک سجدہ شکر ادا کرنا مکروہ ہے، علامہ قدوری اور علامہ ابن ہمام نے کہا کہ امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ایک رکعت سے کم نماز، شرعاً عبادت نہیں ہے البتہ وہ چیز مستثنیٰ ہے جو نقص سے ثابت ہو جیسے سجدہ تلاوت، لہذا سجدہ تلاوت کے سوا ایک رکعت سے کم نماز عبادت نہیں ہے۔ (یہاں علامہ ابن ہمام کی عبارت ختم ہوئی) امام محمد نے امام ابوحنیفہ سے یہ روایت کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے سجدہ شکر کو مکروہ کہا ہے امام ابوحنیفہ سے ایک روایت یہ ہے کہ میرے خیال میں سجدہ شکر کوئی چیز نہیں ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ نے اس کے جواز کی نفی نہیں کی اور اس کے عبادت مشروع ہونے کا انکار نہیں کیا بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ سجدہ شکر واجب نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں غیر متناہی ہیں اس لیے یہ مباح ہے، یا ان کی مراد یہ ہے کہ سجدہ شکر سے مکمل شکر ادا نہیں ہوتا مکمل شکر دو رکعت نماز پڑھنے سے ہوتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن دو رکعت نماز پڑھی جیسا کہ میر کبیر میں ہے۔ اور اکثر فقہاء نے یہ کہا ہے کہ سجدہ شکر ادا کرنا عبادت نہیں ہے بلکہ یہ مکروہ ہے اور اس پر کوئی ثواب نہیں ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدعتت کو دیکھ کر سجدہ شکر ادا کرنا منسوخ ہے۔ ۱۸

علامہ طحاوی اس کے ماضیہ پر لکھتے ہیں: سجدہ شکر کو منسوخ کہنا مردود ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اکابر صحابہ نے سجدہ شکر ادا کیا ہے، حضرت ابوبکر کے پاس جب پیام کی فتح اور مسیحہ کذاب کے قتل کی خبر پہنچی تو انھوں نے

۱۷۔ علامہ ابراہیم بن محمد طبری حرقی ۹۵۶ ص غنیۃ المستملی ص ۵۳-۵۴، مطبوعہ مطبع مجتہبی دہلی

۱۸۔ علامہ حسن بن عمار شرنبلال متوفی ۱۰۶۹ھ، مراق الفلاح ص ۳۰، مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البانی دارالادب مصر ۱۳۵۶ھ

سجدہ شکر کیا، اور جب حضرت عمر کے پاس یہ لوگ (شام کی ایک وادی) کی فتح کی خبر پہنچی تو انہوں نے سجدہ شکر کیا، حضرت علی نے ایک خادمی کو نہروان میں مراہراؤ بیکو کر سجدہ شکر کیا، اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر سجدہ میں گر گئے اور تین بار اسی طرح کیا اور فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی شفاعت کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تہائی امت کی شفاعت عطا کی میں نے اس پر اپنے رب کا سجدہ شکر کیا، اور میں نے پھر سجدہ سے سر اٹھا کر اپنے رب سے اپنی امت کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تہائی امت کی شفاعت عطا کی میں فوراً سجدہ شکر بجالایا، میں نے سجدہ سے سر اٹھا کر پھر اپنے رب سے اپنی امت کی شفاعت کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری ثلاث عطا کر دی تو پھر میں اپنے رب کے لیے سجدہ میں گر گیا۔ (سنن ابو داؤد) ۱۔

علامہ شرنبلالی لکھتے ہیں: امام ابو یوسف اور امام محمد نے یہ کہا ہے کہ سجدہ شکر کو نما عبادت ہے اور اس پر ثواب ملے گا، کیونکہ انسان کے علاوہ باقی صحاح ستہ میں یہ روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام پر خوش ہوتے یا آپ کے پاس کوئی خوشخبری پہنچتی تو آپ سجدہ شکر کرتے۔ ۲۔

علامہ طحاوی صنفی لکھتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پر ہی فتویٰ ہے، در مختار میں ہے اسی پر فتویٰ ہے، ابن امیر حاجی نے لکھا ہے یہاں ظاہر ہے اور یہ قول کس طرح ظاہر اور مستحق بہ نہیں ہوگا جبکہ سجدہ شکر کے بارے میں بکثرت احادیث وارد ہیں۔ در مختار میں ہے کہ سجدہ شکر ادا کرنا مستحب ہے، اسی پر فتویٰ ہے، البتہ نماز کے بعد سجدہ کرنا مکروہ ہے کیونکہ جاہل لوگ اس کو واجب یا سنت اعتقاد کرتے ہیں اور جہر وہ مباح کام جو کسی بدعت کی طرف پہنچانے مکروہ ہوتا ہے۔ ۳۔

مصنف کو بتا ہے کہ علامہ طحاوی کی اس عبارت سے ظاہر ہو گیا کہ فقہاء حنفیہ کے فقیر نہیں ہیں اور قول امام کے اوپر حدیث کو مقدم کرتے ہیں ہر چند کہ امام اعظم سے سجدہ شکر کی کراہت منقول ہے لیکن جب یہ ظاہر ہو گیا کہ ان کا یہ قول بکثرت احادیث صحیحہ اور آثار ثابتہ کے خلاف ہے تو فقہاء احناف نے امام کے قول کو چھوڑ کر حدیث کو اختیار کر لیا اور یہیں صواب ہے، اور صراط مستقیم ہے اور سلامتی کی راہ ہے، ہم ایسی تقلید سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ احادیث اور آثار صحابہ کے واضح ہو جانے کے بعد بھی انسان اپنے امام کے قول سے چپکا رہے۔ اور بعض فقہاء نے امام ابو حنیفہ کے اس قول کی توجیہ کی اور اس کو حدیث کے موافق کرنے کی کوشش کی، علامہ طحاوی لکھتے ہیں:

فروق الاشباہ میں لکھا ہے امام اعظم کے نزدیک سجدہ شکر جائز ہے، واجب نہیں ہے اور امام اعظم سے جویہ مروی ہے کہ سجدہ شکر مشروع نہیں ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ سجدہ شکر واجب نہیں ہے، اور امام اعظم اور صاحبین کا خلاف اس کے مسنون ہونے یا نہ ہونے میں ہے جواز یا عدم جواز میں نہیں ہے۔ تارغانیہ میں بھی صاحب جہت کے حوالہ سے یہی لکھا ہے کہ امام اعظم کے نزدیک سجدہ شکر واجب نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک سجدہ شکر جائز اور مستحب ہے علامہ طحاوی نے لکھا ہے کہ سجدہ شکر کے استحباب پر یہ قرینہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابرہہ کا

۱۔ علامہ احمد بن محمد طحاوی متوفی ۱۲۳۱ھ، حاشیۃ الطحاوی علی مراقی الفلاح ص ۳۰۰، مطبوعہ مطبعہ مصطفیٰ البابی واولادہ مصر، ۱۳۵۶ھ

۲۔ علامہ حسن بن علی شرنبلالی متوفی ۱۰۶۹ھ، مراقی الفلاح ص ۳۰۰، مطبوعہ مطبعہ مصطفیٰ البابی واولادہ مصر، ۱۳۵۶ھ

۳۔ علامہ احمد بن محمد طحاوی متوفی ۱۲۳۱ھ، حاشیۃ الطحاوی علی مراقی الفلاح ص ۳۰۰، مطبوعہ مطبعہ مصطفیٰ البابی واولادہ مصر، ۱۳۵۶ھ

سرکاش کر لایا گیا تو آپ نے پانچ مرتبہ سجدہ شکر ادا کیا، تاویٰ مالگیری میں لکھا ہے کہ جس شخص کو کوئی ظاہری نعمت حاصل ہوئی ہو یا کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال یا اولاد دی ہو یا اس کی کوئی کم شدہ چیز مل گئی ہو یا اس سے کوئی مصیبت دور ہو گئی ہو یا اس کا بیمار شفا یاب ہو گیا ہو، یا کوئی غائب شخص آگیا ہو تو اس کے لیے سجدہ شکر ادا کرنا مستحب ہے اور اس کی وہی شرائط ہیں جو سجدہ تلاوت کی شرائط ہیں لہذا اسی قول پر فتویٰ ہے۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی حنفی نے درمختار میں لکھا ہے کہ سجدہ شکر مستحب ہے اور اسی قول پر فتویٰ ہے۔ علامہ شامی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

زیادہ ظاہر یہ ہے کہ سجدہ شکر مستحب ہے جیسا کہ امام مسند نے اس کی تصریح کی ہے، کیونکہ بکثرت احادیث میں سجدہ شکر کا ذکر ہے اور حضرت ابو بکر اور عمر نے سجدہ شکر ادا کیا ہے اس لیے بھی علی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو منسوخ کہنا صحیح نہیں ہے۔ لہ

سجدہ شکر کے متعلق فقہاء مالکیہ کی آراء | علامہ ابو عبد اللہ خطاب مالکی منفری لکھتے ہیں: سجدہ شکر مکروہ ہے سجدہ شکر کا قول کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ سجدہ شکر میں ضرر

کو ناظر دیتی ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ سجدہ شکر میں دھوکہ ناظر دیتی نہیں، کیونکہ جب ہچانک کوئی مسرت حاصل ہو تو دل میں واہمہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سجدہ شکر میں گر جائے اور قبضی دیر میں وہ دھوکہ یا حیم کر کے آئے گا وہ داعیہ سرور پڑ جائے گا۔ علامہ ابو عبد اللہ العبدری مالکی لکھتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی چیز سے حوشی حاصل ہوتی تو آپ سجدہ شکر میں گر جاتے تھے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے کہا کہ اکثر اہل علم کا اس پر عمل ہے اور امام مالک اس کے قائل نہیں ہیں، ابن العربی مالکی نے کہا امام مالک کیوں سجدہ شکر کے قائل نہیں ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا ہمیشہ واجب ہے اگر سجدہ کرنے کا کوئی معمولی سبب بھی پایا جائے تو اس کو فنیعت شمار کرنا چاہیے۔ لہ

سجدہ شکر کے بارے میں حرف آخر | علامہ العبدری مالکی اور قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی کا کہنا برحق ہے لہذا جب بکثرت احادیث اور آثار صحابہ سے سجدہ شکر کا استحباب ثابت

ہے تو محض اپنی رائے سے سجدہ شکر کو مکروہ کہنا غلط ہے اور اسی امتقات نہیں ہے، الحمد للہ مالکی فقہاء میں بھی ایسے اسباب بصیرت علماء ہیں جو احادیث اور آثار کے مقابلہ میں اپنے امام کے قول کو اہمیت نہیں دیتے اور یہی عقیدہ کی صحیح روش ہے اور ائمہ نے اپنے متقدمین کو یہی تلقین کی ہے کہ اگر ہمارا کوئی قول حدیث کے خلاف ہو تو حدیث پر عمل کرو اور ہمارے قول پر عمل نہ کرو، اور امام مالک کی طرف سے یہی ترجیح کی جائے گی کہ ان تک یہ احادیث نہیں پہنچ سکیں ہوں گی حرمہ جس چیز کا بکثرت احادیث

۱۔ علامہ احمد بن عبد طوطا دی متوفی ۱۲۳۱ھ حاشیہ الطحاوی علی مرقا الفلاح ص ۳۰۰، مطبوعہ مطبعہ مصطفیٰ البابی داؤد مصر ۱۳۵۶ھ

۲۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ رد المحتار ج ۱ ص ۴۳۱، مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول ۱۳۲۴ھ

۳۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن محمد الخطاب مالکی النیر متوفی ۹۵۴ھ، مواہب الجلیل ج ۲ ص ۶۲-۶۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ

۴۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن یوسف بن ابی القاسم العبدری مالکی متوفی ۸۹۰ھ، آج داکیل ج ۲ ص ۳۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ

۵۔ تاوی مالگیری ج ۱ ص ۱۳۶-۱۳۵، مطبوعہ مکتبہ کبریٰ انیسویہ بلاق مصر، ۱۳۱۰ھ

سے استحاب ثابت ہو وہ اس کو بھی مکروہ نہ کہتے، اور امام ابو حنیفہ نے سجدہ شکر کو مکروہ نہیں کہا بلکہ اس کے وجوب کی نفی کی ہے اور اگر بالفرض انہوں نے اس کو مکروہ کہا ہو تو ان کا بھی یہ قول لائق انتقادات نہیں ہے اور غیر مسموع ہے یہی وجہ ہے کہ فقہاء اخلاف نے اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ نہیں دیا بلکہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا ہے جیسا کہ در مختار، شامی، حنیفۃ المستملی، عالمگیری اور حاشیہ طحاوی میں اس کی تصریح کر دی گئی ہے اور اس سے ظاہر ہو گیا کہ فقہاء اخلاف اول آخر حدیث پر عمل کرتے ہیں اور اپنے امام کی اندھی تقلید نہیں کرتے واللہ الحمد علی ذلک۔

نماز شکر کا حکم | امام دارمی روایت کرتے ہیں:

شعشعہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اوفیٰ کو دو رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا انہوں نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی خوشخبری ملی تو آپ نے پاشت کے وقت دو رکعت نماز پڑھی یا جب آپ کے پاس ابو جہل کا سر لا یا گیا۔

عن شعشعۃ قالت رايت ابن ابي اوفیٰ صلی رکعتین وقال اللہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الضحیٰ رکعتین حین بشر بالفتح او ہوا من ابی جہل۔

ابو جہل کا سر کاٹ کر لانے کے موقع کے متعلق روایات مختلف ہیں بعض میں سجدہ شکر کا ذکر ہے اور بعض میں دو رکعت نماز پڑھنے کا ذکر ہے اور ان میں کوئی منافات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے پانچ بار سجدہ شکر بھی کیا ہو اور نماز شکر بھی پڑھی ہو۔

نماز شکر پڑھنا بھی جائز ہے، البتہ شکر لانے کے نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھنا خلاف سنت ہے اور اگر کسی ایک شخص کی اقتدار میں چار یا چار سے زیادہ افراد جماعت کے ساتھ نقل پڑھیں تو یہ فقہاء اخلاف کے نزدیک بالاتفاق مکروہ تنزیہی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے غیر رمضان میں جماعت کے ساتھ نقل نہیں پڑھے۔

بَابُ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ طَاغُوتِ الْيَهُودِ!

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کعب بن اشرف کو قتل کرے گا؛ کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایجاد پہنچائی ہے، اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ! کیا آپ اس کو پسند کریں گے کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا: انہوں نے عرض کیا پھر

۴۵۴۹ - حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسَوِّبِيُّ الرَّهْزِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَالتَّفَظُّ لِلزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو وَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ يَكْعِبُ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ أَدَّى
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ مُحَمَّدٌ بْنُ مَسْلَمَةَ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ أَتَحِبُّ أَنْ أَقْتُلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ
 الْحَذَانُ لِي فَلَاحِلٌ قَالَ قُلْ فَإِنَّا هُفَقَالَ
 لَهُ وَذَكَرَ مَا بَيْنَهُمَا وَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ
 قَدْ أَرَادَ صَدَاقَةً وَقَدْ عَمَّا نَا فَكَلَّمَا
 سَمِعَهُمَا قَالَ وَآيُضًا وَاللَّهِ لَتَمَلَّكَنَّهُ
 قَالَ لَا تَأْتِدَا تَبْعَانَا الْاُنْ وَتَكْرَهُ أَنْ
 تَدْعَنَا حَقٌّ يَنْظُرُ إِلَى آتِي شَيْءٍ يُصِيرُ
 أَمْرَهُ قَالَ وَقَدْ رَدْتُ أَنْ تُسَلِّقَنِي سَلَفًا
 قَالَ فَمَا تَرْهَنُنِي قَالَ مَا تُرِيدُ قَالَ
 تَرْهَنُنِي نِسَاءً كُمْ قَالَ أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ
 أَتَرْهَنُكَ نِسَاءً نَا قَالَ لَهُ تَرْهَنُونِي
 أَوْلَادَكُمْ قَالَ يُسَبِّبُنِي أَحَدُنَا فَيُقَالُ
 هُنَّ فِي وَسَقَيْنَ مِنْ تَمْرٍ وَلَكِنْ تَرْهَنُكَ
 اللَّامَةُ يَغْنِي السَّلَاحَ قَالَ فَتَعَمُّ وَوَعَدَهُ
 أَنْ يَأْتِيَهُ بِالْحَارِثِ وَآبِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ
 جَبْرِ وَعَبَادِ بْنِ بِشْرِ قَالَ فَجَاءَهُمَا وَقَدْ عَوَّه
 كَيْلًا فَتَزَلَّ إِلَيْهِمْ فَتَالَ سُبْحَانَ قَالَ غَيْرُ
 عَمْرٍو قَالَتْ لَهُ أَمْرًا كُفَّا إِيَّيْ لَا سَمْعَ صَوْتًا
 كَأَنَّ صَوْتُ دَمٍ قَالَ إِنَّمَا هَذَا مُحَمَّدٌ
 بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيْعَةُ وَابْنُ نَائِلَةَ إِنْ
 الْكَرِيمُ لَوُدَّ عِيَّ إِلَى طَعْنَةٍ لَيْلًا لَا جَابِ
 قَالَ مُحَمَّدٌ إِيَّيْ إِذَا جَاءَ فَسَوْفَ أَمْدُ يَدَايِ
 إِلَى رَأْسِهِ فَإِذَا اسْتَمَكَنْتَ مِنْهُ فَدُوْنَكُمْ
 قَالَ فَكَلَّمَا نَزَلَ نَزَلَ وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ فَقَالُوا
 نَجِدُ مِنْكَ رَائِيْعَ الطَّلِيْبِ قَالَ نَعَمْ تَحِيَّ
 فَلَا نَتُّ هِيَ أَعْطَرُ نِسَاءٍ الْعَرَبِ قَالَ فَتَأْذَنُ
 لِي أَنْ أَشْمَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَشَمَّ فَكَلَّمَا وَلَّ

مجھے کچھ تعریف کرنے کا اہارت دیجئے، آپ نے فرمایا کہہ لینا،
 پس وہ کعب بن اشرف کے پاس گئے اور اس سے باتیں
 کہیں اور اپنا اور حضور کا فرمائی معاملہ بیان کیا اور کہا یہ شخص ہم
 سے صدقات لیتا ہے اور ہم کو اس نے مصیبت میں
 ڈال رکھا ہے، جب کعب نے یہ سنا تو کہا: خدا کی قسم
 ابھی تو تم کو اور مصیبت پڑے گی، حضرت محمد بن مسلمہ نے
 کہا ہم اس کی اتباع کر چکے ہیں اب ہمیں اس کو چھوڑنا پڑا
 معلوم ہوتا ہے تاؤ تم تک ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کا مال کار
 کیا ہوتا ہے، حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا میں یہ چاہتا
 ہوں کہ تم مجھے کچھ فرمیں دو، کعب نے کہا تم میرے پاس
 کیا چیز رہن رکھو گے! حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا جو تم
 چاہو، کعب بن اشرف نے کہا تم اپنی عورتیں میرے پاس
 رہن رکھ دو، حضرت ابن مسلمہ نے کہا تم عرب کے حسین
 ترین شخص ہو ہم تمہارے پاس اپنی عورتیں کیسے گروی
 رکھ سکتے ہیں! کعب نے کہا پھر اپنے بچے گروی رکھ
 دو، حضرت ابن مسلمہ نے کہا پھر ہمارے بچوں کو یہ گالی
 دی جائے گی کہ یہ دو دست کھور کے طعن گروی رکھا گیا
 تھا، البتہ ہم اپنے اختیار تمہارے پاس گروی رکھ دیں
 گے، کعب نے کہا اچھا، حضرت ابن مسلمہ نے کعب
 سے وعدہ کیا کہ حارث، ابوعبیس بن جبر اور عباد بن
 بشر کو لے کر تمہارے پاس آؤں گا، سو یہ لوگ اس
 کے پاس گئے اور رات کو اسے بلایا، کعب ان کی طرف
 جانے لگا، اس کی بیوی نے کہا مجھے ایسی آواز آرہی ہے
 جیسے عمن کی آواز ہو، کعب نے کہا یہ محمد بن مسلمہ، اس کا
 رضاعی بھائی اور ابونا نائلہ سے اور معزز آدمی کو اگر رات
 کے وقت بھی نیزہ بازی کے لیے بلایا جائے تو وہ چلا
 جاتا ہے، اور حضرت محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں
 سے کہہ دیا تھا کہ جب کعب آئے گا تو میں اپنا ہاتھ اس کے سر کی طرف برمھاؤں
 گا جب میں اس پر قابو پاؤں تو تم اس وقت اس پر حملہ کر دینا

فَشَمَّ ثُمَّ قَالَ أَتَا ذَنْ لِي أَنْ أَعُوذَ قَالَ
فَأَسْتَمُكِنَ مِنْ تَرَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ دُونَكُمْ
قَالَ فَقَتَلُوهُ ۖ

جب کعب مجھے اتراتو وہ سر کر چادر سے چھپائے ہوئے
تھا ان لوگوں نے کہا آپ سے تو غر شجر کی ٹہک اُڑ ہی ہے
اس نے کہا ہاں میرے ہاں فلاں عورت ہے جو عرب کی
سب سے معطر عورت ہے، حضرت ابن مسلمہ نے
کہا کیا آپ مجھے یہ غر شجر سونگھنے کی اجازت دیں گے؟
کعب نے کہا ہاں سونگھ لو، حضرت ابن مسلمہ نے اس کا
سر سونگھا پھر کہا کیا آپ مجھے دوبارہ سر سونگھنے کی اجازت
دیں گے اور پھر اس کا سر مضبوطی سے پکڑ لیا اور ساتھیوں
سے کہا حملہ کرو اور انھوں نے اس کو قتل کر دیا۔

کعب بن اشرف کی مختصر سوانح

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: ابن اسحاق وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ کعب
بن اشرف یہودی عربی النسل تھا اور بنو نہمان کے قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا،

اس کا باپ زمانہ جاہلیت میں مدینہ آیا اور بنو نضیر سے ملاقات کا حلف اٹھایا انسان میں ذی حیثیت ہو گیا، اس نے عقیدہ
بنت ابی الحقیق سے شادی کی اس سے کعب پیدا ہوا، یہ طویلقامت اور جسم شصت تھا، اس کا سر اور پیٹ بڑا تھا،
واقعہ بدر کے بعد اس نے مسلمانوں کی ہجو کرنا شروع کر دی یہ مکہ میں وداعہ بھی کے پاس گیا، حضرت حسان رضی اللہ عنہ
نے اس کی جرابا بھجور کی، یہ پھر مدینہ منورہ واپس آگیا اور اپنے اشرار میں مسلمان عورتوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ اس سے
مسلمانوں کو اذیت پہنچی، امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ کعب بن
اشرف شاعر تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتا تھا اور آپ کے غلات کفار قریش کو برا بھلا کہتا تھا، جب ہی صلی
اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو سب مل جل کر رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کرنا چاہی، جب کہ
یہ درو اور مشرکین مسلمانوں کو انتہائی اذیت پہنچاتے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو
عبر کا حکم دیا، لیکن جب کعب بن اشرف مسلمانوں کو اذیت پہنچانے سے باز نہیں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
محمد بن سلمہ کے ساتھ ایک جماعت کو اسے قتل کرنے کے لیے بھیجا، امام ابن سعد نے ذکر کیا ہے کہ کعب بن اشرف کو
ربیع الاول دو ہجری میں قتل کیا گیا تھا۔ ۱۰

کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا حکم دینے کی وجوہات

اس باب کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن اشرف نے اللہ اور
اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی اس کی شرح میں لکھتے ہیں: ابن عثام نے کعبی سے روایت کیا ہے
کہ جب کعب بن اشرف کفار قریش کے پاس گیا تو اس نے غلات کعب کو ختم کر دیے قسم کھائی کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کرے
گا، اور ابوالاسود نے عرقہ سے روایت کیا ہے کہ کعب بن اشرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہجو کرتا تھا اور قریش

۱۰۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۴، ص ۳۳، مطبوعہ دار نشر المکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ

کران کے خلاف براہیختہ کرتا تھا، اور جب وہ قریش کے پاس گیا تو قریش نے اس سے پوچھا آیا ہمارا دین ہدایت پر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہدایت پر ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ تمہارا دین ہدایت پر ہے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا؟ کیونکہ اس نے ہم سے عداوت کا اعلان کر دیا ہے۔ عبد اللہ ابن اسحاق غلامانی نے ایک سند ضعیف کے ساتھ عکرمہ سے ایک مرسل روایت بیان کی ہے کہ کعب بن اشرف نے یہودیوں کے ساتھ مل کر کھانا تیار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور یہ طے کیا کہ جب آپ آجائیں تو آجائیں آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ بعض صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئے، جب آپ بیٹھ گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ان کی سازش سے مطلع کر دیا، آپ وہاں سے اٹھ گھر سے ہوئے اور جبرائیل امین نے آپ کو اپنے پڑوں کی حفاظت میں لے لیا، اس طرح آپ نکل گئے جب انھوں نے آپ کو گم پایا تو ڈھونڈنے لگے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ ہر سکتا ہے کہ یہ واقعہ بھی کعب بن اشرف کے قتل کا سبب ہو کیونکہ اس حکم کے متعدد اسباب ہو سکتے ہیں۔

حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا: یا رسول اللہ مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیں، انھوں نے کعب بن اشرف سے جو کچھ کہا کہ اس شخص یعنی حضور نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے یہ سب اس کو قتل کرنے کی اسکیم اور حکمت عملی کا ہمارا پر تھا اور جنگ کی ضرورت کے پیش نظر ایسا کہنا جائز ہے اس پر تفصیل سے بحث گزر چکی ہے۔

بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرِ

غزوہ خیبر

۲۵۵۰ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ قَالَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَ هَا صَلَوةَ الْغَدَاةِ يَغْلِبُ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا وَدَيْفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى كَيْفَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — فَبُرُقَاتِ خَيْبَرَ وَارْتَمَتْ رُكْبَتِي لَتَمَشُ فَوَحَدَ كَيْفَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْحَسَ إِلَّا زَارِعًا عَنْ فَوَحَدَ كَيْفَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأَرَى

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے جہاد کیا، ہم نے خیبر کے پاس نہ اندھیرے ناز پڑھی، — نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور حضرت ابو طلحہ سوار ہوئے، میں حضرت ابو طلحہ کے پیچھے سوار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی گلیوں میں سواری دوڑائی، میرا گھٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے مس کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے چادر ہٹ گئی تھی، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کی سفیدی دیکھ رہا تھا، جب آپ بستی میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا: اللہ اکبر خیبر دیران ہو گیا، ہم جب کسی قوم کے میدانوں میں اترتے ہیں تو وہ دن ان لوگوں کے لیے

بَيَّاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرِيَّةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ
خَيْبَرُ إِثَارًا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ كَسَاءَ
صَبَاحِ الْمُتَذَرِّينَ قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
قَالَ وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ
فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ

أَصْحَابِنَا وَالْخَمِيسُ قَالَ وَأَصْبَحْنَا هَاعَنُوهُ -

۴۵۵۱ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رَدَفَ
أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدْ مَضَى تَمَسُّ قَدَمِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
فَاتَيْنَاهُمْ خِيْنٌ بَزَغَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ
أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ وَخَرَجُوا بِفُؤُسِهِمْ
وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ
وَالْخَمِيسُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِثَارًا إِذَا
نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ كَسَاءَ صَبَاحِ الْمُتَذَرِّينَ
قَالَ فَهَرَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ -

۴۵۵۲ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
وَأَسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا أَخْبَرَنَا النَّضَرُ
بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ قَالَ إِنَّا
إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ كَسَاءَ صَبَاحِ
الْمُتَذَرِّينَ -

۴۵۵۳ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ قَالَا

جنہیں عذاب کی وعید سنائی گئی ہے بہت بڑا ہوتا ہے،
یہ جگہ آپ نے تین بار فرمایا، اس وقت یہودی اپنے
گھروں سے کام کاج کے لیے نکلے تھے، وہ کہنے لگے
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آگئے، بعض راویوں نے کہا لشکر
کے ساتھ آگئے، حضرت انس نے کہا ہم نے خیر کر جنگ
سے فوج کیا تھا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ جنگ خیبر کے دن میں سواری پر حضرت ابو طلحہ کے
پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور میرے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے قدموں سے مس کر رہے تھے، ہم خیبر میں
اس وقت پہنچے جب سوج نکل چکا تھا، اس وقت یہودیوں
نے اپنے جانور نکالے تھے اور وہ خود درختیاں ٹوکر یاں
اور درختوں پر چڑھنے کی کوسیاں لے کر نکلے، انہوں نے
کہا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) لشکر کے ساتھ آئے ہیں، آپ نے
فرمایا خیبر تباہ ہو گیا ہم جب کسی قوم کے میدانوں میں اترتے ہیں تو جن لوگوں
کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے وہ دن ان کے لیے
بہت بڑا ہوتا ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر اللہ عزوجل
نے ان کو شکست دے دی۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہنچے تو آپ
نے فرمایا، ہم جب کسی قوم کے میدانوں میں اترتے ہیں
تو جن لوگوں کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے وہ دن ان کے
لیے بہت بڑا ہوتا ہے۔

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر گئے،

حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ
عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ
فَتَسَيَّرْنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ
بْنِ الْأَكْوَعِ أَلَا تَسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ وَ
كَأَنَّ عَامِرَ رَجُلًا شَاعِرًا فَتَزَلَّ يَا لِقَوْمِ
يَقُولُ هـ

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا
وَلَا كُفَّ قُلُوبُنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَاغْفِرْ فِدَاءَ لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا
وَقَبَّيْتُ الْأَقْدَامَ إِن لَّا قَيْنَا
وَأَلْقَيْنَ سِكِّينَنَا عَلَيْنَا
إِنَّا إِذَا صَيَّحَرْنَا أَتَيْنَا
وَبِالصِّيَا حَرَّ عَوْلُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن
هَذَا الشَّاكِرُ قَالُوا عَامِرٌ قَالَ يَرْحَمُهُ
اللَّهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا رَسُولَ
اللَّهِ لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا بِهِ قَالَ قَاتِبُنَا خَيْبَرَ
لِحَاصِرِنَا هُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ
ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا عَلَيْكُمْ قَالَ فَلَمَّا
أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي فَتَحَتْ
عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرًا فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ
النَّيِّرَانُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوْقِدُونَ فَقَالُوا
عَلَى لَحْمٍ قَالَ أَيُّ لَحْمٍ قَالُوا لَحْمُ حُمُرِ
الْأَنْسِيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَهْرَ يَقُوها وَأَكْسِرُها فَقَالَ رَجُلٌ
أَوْ يَهْرُ يَقُوها وَيَخْسِلُوها فَقَالَ أَوْ ذَاكَ

ہم رات بھر سفر کرتے رہے، لشکر میں سے ایک شخص
نے حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ سے کہا: کیا آپ
میں اپنے کچھ اشاریں سنائیں گے؟ حضرت عامر شاعر تھے وہ طوی
سے ان کے مدی خوانی کرتے تھے:-

اے اللہ اگر تیری مدد نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے۔
ہم رکاوٹ ادا کرنے نہ قادر پڑتے۔
ہماری طلب پس بھی ہے کہ ہمیں سنا کہ ہم تجھ پر غلام ہیں۔
اور دشمن سے مقابلہ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ
اور ہم پر تسلی نازل فرما۔

جب ہم کو بلایا جاتا ہے تو ہم پہنچ جاتے ہیں۔
اور خدا میں لوگ ہم پر امانت رکھتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ مدی خواں کون ہے؟
لوگوں نے کہا: یہ عامر ہیں، آپ نے فرمایا اللہ اس پر رحم
کرے، لشکر میں سے ایک شخص نے کہا اس پر رحمت
واجب ہوگئی، کاش آپ ہم کو بھی اس سے متبع فرماتے،
حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ پھر ہم خیبر پہنچے اور ہم نے اہل خیبر
کا عامرہ کر لیا حتیٰ کہ ہم کو سخت صدمہ لگ گئی، آپ نے
فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر خیبر فتح کر دیا، پھر فتح کے دن شام
کے وقت لوگوں نے بہت آگ روشن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا یہ آگ کیسی ہے؟ کس چیز کو پکائے؟
یہ آگ جلا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا گوشت پکا رہے
ہیں، آپ نے پوچھا کس چیز کا گوشت؟ لوگوں نے کہا اونٹ
گوشت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اونٹیاں الٹ
دو، اونٹیاں توڑ دو، ایک شخص نے پوچھا کیا اونٹیاں
الٹ کر ان کو دھریں؟ آپ نے فرمایا: یا ایہا ربی کرنا واجب

قَالَ فَلَمَّا نَصَّافَ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ
فِيهِ قَصْرٌ فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقِي يَهُودِيٍّ
لِيَضْرِبَهُ وَيُوجِعَهُ ذُبَابٌ سَيْفِهِ فَأَصَابَ
رُكْبَتَهُ عَامِرٌ كَمَا تَمَاتُ مِنْهُ قَالَ فَلَمَّا قَتَلُوهُ
قَالَ سَلَمَةُ وَهُوَ أَخِي بِبَيْدِي قَالَ فَلَمَّا
تَرَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَاكِنًا قَالَ مَا لَكَ قُلْتَ لَهُ فَذَلِكَ آيَةُ وَ
أُمِّي نَزَعُمُوهَا عَنْ مِرْأَحِيضَ عَمَلُهُ قَالَ مَنْ
قَالَ قُلْتُ فَلَانٌ وَفُلَانٌ وَأَسِيدُ بَنِي
حَضِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَ
إِنَّ لَنَا لَا جُرَيْنَ وَجَمْعَ بَيْنٍ أَصْبَعِيهِ
إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قُلْ عَمَّا فِي مَشْيِي بِهَا
مِثْلَهُ وَخَالَفَ قَتَيْبَةَ مُحَمَّدًا فِي الْحَدِيثِ
فِي حَرْفَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّادٍ وَآلِ
سَكِينَةَ عَلَيْنَا.

لوگوں نے صف بن ابی قحطافہ کی تلوار چھوٹی تھی، انہوں نے ایک یہودی
کے پاؤں پر تلوار ماری تو وہ پلٹ کر ان کے گھٹنے میں
لگی، اور وہ اسی ضرب سے شہید ہو گئے، جب مسلمان واپس
لوٹے تو حضرت سلمہ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غار میں دیکھا تو
فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ پر میرے ماں اور
باپ قربان ہوں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عامر کے سب سے
برباد ہو گئے، آپ نے پرچا کس نے کہا ہے، میں نے
کہا فلاں اور فلاں نے اور اسید بن حضیر انصاری نے
آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا ہے جھوٹ کہا ہے، عامر
کے دو اجر ہیں، آپ نے اپنی دو انگلیوں کو جج کر
کے فرمایا: اس نے اس طرح جہاد کیا ہے کہ عربوں میں اس
کا مثال بہت کم ہے، قتیبہ نے دو حرفوں میں راوی محمد
کی مخالفت کی ہے اور ابن عباد کی روایت میں الحق سکیہ
علینا ہے۔

۴۵۵۴ - وَحَدَّثَنَا أَبُو الظَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ
أَبْنٍ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَكُثَيْبَةُ بْنُ
وَهْبٍ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ
مَا لَكَ أَنَّ سَلَمَةَ ابْنَ الْأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا كَانَ
يَوْمَ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي قِتَالًا شَدِيدًا فَهَرَّ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْتَدَّ
عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَ
شَكَرُوا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ فِي مِلَاحِهِ وَ
تَنَكَّرُوا فِي بَعْضِ أُمُرِهِ قَالَ سَلَمَةُ فَقَقِلَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ جنگ خیبر کے دن میرے بھائی نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بڑی شدید جنگ کی، مگر اتفاق سے
اس کی تلوار پلٹ کر اس کو لگی اور وہ شہید ہو گئے، رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس پر کچھ نکتہ چینی کی
اور جو شخص اپنے ہی ہتھیار سے قتل ہو جائے اس کی
شہادت میں شک کیا، حضرت سلمہ نے کہا جب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس لوٹے تو میں نے عرض کیا،
یا رسول اللہ! مجھے کچھ جزیرہ کلام پیش کرنے کی اجازت دیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، حضرت عمر بن
الخطاب نے کہا سوچ بچ کر کہنا، پھر میں نے کہا:

نَحْيِيرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْدُنْ لِي أَنْ
أَرْجُزَ لَكَ فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَعْلَمُ
مَا تَقُولُ قَالَ فَقُلْتُ هـ

وَاللَّهُ لَوْ لَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا
وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَدَقْتَ هـ

وَأَنْزَلَنِي سَكِينَةً عَلَيَّ
وَقَدِّتِ الْأَفْئَامَ إِنْ لَا قِيْنَا
وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

قَالَ فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ هَذَا
قُلْتُ قَالَهُ أَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ قَالَ فَقُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ نَأْسَا لِيهَا بُؤْنَ الصَّلَاةِ
عَلَيْهِ يَقُولُونَ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ
جَاهِدًا مُجَاهِدًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ
سَأَلْتُ ابْنَ إِسْكَمَةَ ابْنَ الْأَكْوَعِ
فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ غَيْرَ أَفْهًا
قَالَ حِينَ قُلْتُ إِنْ نَأْسَا لِيهَا بُؤْنَ الصَّلَاةِ
عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَذِبُوا مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا أَقْلَهُ أَجْرُهُ
مَرَّتَيْنِ وَأَشَارَ بِأَصْبَعَيْهِ هـ

خدا کی قسم! اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی۔ تو ہم زکوٰۃ
ادا کرتے نہ نماز پڑھتے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے سچ کہا:
اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔
اور کفار سے مقابلہ کے وقت ہم کو ثابت
قدم رکھ۔

بے شک کفار نے ہم پر حملہ ہوا کیلئے
جب میں بیرونِ پور اگر چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پرچھایا کہ کس کے اشارہ ہیں؟ میں نے عرض کیا یہ شرمیہ
بھائی مامرنے کہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، میں نے عرض کیا یا رسول
اللہ! لوگ اس کی ناز جنازہ پڑھنے میں جھجکا رہے ہیں!
اور کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے ہتھیار سے مرے گا، آپ نے
فرمایا وہ مجاہد ہے اور جہاد کرنے ہوئے شہید ہوا ہے
زہری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ کے ایک بیٹے سے
پوچھا تو اس نے اپنے والد سے یہ روایت اسی طرح بیان
کی کہ: البتہ انھوں نے کہا جب میں نے کہا کہ لوگ اس کی ناز جنازہ پڑھتے
ہوئے جھجکا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں! آپ نے فرمایا وہ مجاہد ہے
جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا ہے، اور اس کو دو گنا اجر ملے
گا اور پھر اپنی دو انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔

خیبر کا لغوی معنی، جغرافیائی محل وقوع، تاریخ اور غزوہ خیبر کے اہم واقعات | محمد حمید اللہ لکھتے ہیں:

خیبر: ایک نخلستان، (سطح سمندر سے ۲۸۰۰ فٹ بلند اور) جو مدینہ منورہ سے ۱۸۴ کلومیٹر (کچھ کم سو سو میل) شمال میں تری
راتے سے آنے والے حجاج کی شاہراہ پر واقع ہے۔ مہذبہ نبرہ میں غایہ یعنی جبل احد کے مغرب سے گزرتے تھے اب

۱۹۱۱، ۱۹۱۲، ۱۹۱۳) کے مطابق اس تاریخ سے مراد ۵۶۸ء ہے۔ ابن قتیبہ: کتاب المعارف، (ص ۲۱۳) کے مطابق عسائی حکمران الحارث بن ابی شمر جبکہ (۵۲۸ء تا ۶۵۷ء) نے اس رخ حملہ کیا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ خیبر والوں نے ایرانیوں اور حیرہ کے حکمران سے کچھ سازش کی ہو اور اس پر بزنطی قیصر روم نے اپنے ماتحت حکمران کو ادھر روانہ کیا تھا معلوم نہیں اس وقت خیبر میں کون لوگ تھے، لیکن ساٹھ سال بعد جب پیکر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو یہاں صرف یہودی بستے تھے، جو بہت عیش حال تھے؛ چنانچہ مکے میں شادی بیاہ کے موقع پر یہیں سے دیگیں اور زیور کرائے پر لیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ زبیر کھو گئے تو اہل مکہ نے دس ہزار دینار کا ہرجانہ ادا کیا (ابن سعد ۲/۸۱)۔
 السرخسی: شرح السیر الکبیر ۱/۱۸۲۔ بہت ممکن ہے کہ معاشی روابط نے شادی بیاہ تک نوبت پہنچا دی ہو اور یہاں کی یہودی نہیں بے جھجک عربوں سے نکاح کرتی ہوں، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم اور ان کے بھائی المطلب نے ایسا ہی کیا (ابن حبیب: المنق، مخطوطہ پکھڑا ص ۳۲۵) یہاں کھجوریں بہت ہوتی ہیں، لیکن زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ یہاں کے میوے سے بہت گھبراتے تھے (بعض قصص العز وینی: الآثار، ۲، ۴، ۶ تا ۹ اور ابن قتیبہ: الانوار، ص ۳۰ تا ۳۱ میں ملیں گے) یہودی خیبر کے لباس میں طبعاً بہت مشہور ہے (صحیح البخاری، کتاب ۶۴، باب ۴۰، حدیث ۱۲) المطلب نے یہ نذر مافی تھی کہ اگر ان کے دس بیٹے ہوتے تو وہ ایک کی قربانی دیں گے۔ قرعہ خال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ پر پڑا۔ اس سلسلے میں جس کا ہت سے مشورہ کیا گیا تھا وہ سال کا کچھ عرصہ مدینے میں اور کچھ خیبر میں رہتی تھی۔
 ابن ہشام: السیرۃ، ص ۹۸ تا ۹۹۔

یا قوت نے معجم البلدان میں مشاہیر خیبر میں سے ابن القاہر الخبیری الثغنی محدث کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، لیکن عہد اسلامی کے جنراتیہ نگاروں میں سے ابیکری (معجم، ص ۳۳۱ تا ۳۳۳) نے کتاب الشکر فی الجہاد اقتباس دیا ہے وہ واقع حال شخص کا بیان معلوم ہوتا ہے: یہ مدینے سے آٹھ برید پر ہے۔ پیدل تین دن میں آسکتے ہیں۔ مدینے سے نکھو تو پہلے غابہ علیہ پھر سفلی کے بعد نقب یردوج آتا ہے، جہاں ایک مسجد نبوی ہے۔ پھر وادی اللہم آتی ہے، جہاں کنوئیں ہیں۔ پھر جبل اشمد، پھر حرقۃ الشقۃ، پھر تمارا آتا ہے، جو خیبر سے آٹھ میل بعد علاقہ خیبر کی سرحد پر واقع ہے اس سے آگے خیبر اور اس کے قلعے ہیں۔ خیبر کا بازار المرطلہ ہے، جسے حضرت عثمان نے بسایا تھا۔ وہاں کے قلعے میں کچھ ہدانے لوگ باقی ہیں جو حضرت عمر کا نسل سے ہیں۔ اس سے آگے حصن وجہہ ہے جس میں کھجور وغیرہ کے درخت ہیں۔ یہ صرف خاص نبوی رہا ہے۔ پھر استلام ہے، جس کا بڑا حصہ صرف خاص نبوی تھا۔ پھر جبل الایہل آتا ہے، جس میں یہودی برج راظلم ہیں۔ پھر مزرعۃ ابی باغات ہیں، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بنو المطلب کے روزینے مقرر تھے۔ اس کو الرطیع کہتے ہیں۔ و طبع سے متصل خلص تک ایک وادی آجاتی ہے، جسے الکلبہ کہتے ہیں۔ یہ سب کی سب صرف خاص نبوی رہی ہے۔ یہ کتبہ خیبر کے قلعہ بند مقاموں میں سے ہے۔ یہیں الصباد ہے، جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال کر رات گزار کی تھی، یہ خیبر سے ایک برید کی مسافت پر ہے خیبر کا سب سے بڑا قلعہ القومس ہے، جسے حضرت علی نے فتح کیا تھا؛ اسی کے دامن میں مسجد نبوی ہے۔ وہیں نظاہ اور الشقی دو وادیاں ہیں۔ ان دونوں کے مابین جورتہ ہے اسے السبخۃ اور الخافضہ کہتے ہیں۔ وہ اس بڑی مسجد نبوی تک جانا ہے جہاں خیبر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا۔ یہ مسجد عیسیٰ بن مرسی نے در کثیر خرچ کر کے بنوائی، اس کی

بنام طاقات معقودہ پر ہوئی ہے، اس میں بڑے محن بھی ہیں۔ وہاں چٹان بھی ہے جسے سترہ (رک باں) بنا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج کل یہاں عید کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ نطاۃ میں مرحب کا قلعہ اور قصر ہے۔ یہ قصر حضرت الزبیر بن العوام کے حصے میں آیا تھا۔ الشق میں الحیۃ نامی چشمہ ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”قمرۃ الملوک“ کا نام دیا تھا۔ اس کا دو تہائی پانی ایک نالے میں جاتا ہے اور ایک تہائی دوسرے میں، حالانکہ نکلنا ایک ہی جگہ سے ہے۔ عہد نبوی سے لے کر اب تک یہ ایک عجوبہ رہا ہے۔ اس چشمے میں تین کجوریں یا ککڑی کے تین ٹکڑے ڈالو تو وہ اس نالے میں چلے جاتے ہیں جس میں دو تہائی پانی جاتا ہے اور ایک دوسرے نالے میں۔ یہ کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس میں تہائی سے زیادہ پانی لایا جائے۔ اگر کوئی اس نالے میں کھڑا ہو جائے تو اس میں دو تہائی پانی جاتا ہے تاکہ اسے دوسرے نالے میں لایا جائے تو پانی اس پر غالب اگر بہہ نکلتا ہے اور دوسرے نالے میں تہائی سے زیادہ پانی نہیں آسکتا۔ رہا نطاۃ، وہاں کا بڑا چشمہ الحیۃ کہلاتا ہے۔ خیبر میں سب سے پہلے دارنجی قبیلہ فتح ہوا، جو نطاۃ میں ہے اور اسی میں مرحب کا بجائی ایساں رہتا تھا۔ اسی کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ”دارنجی قبیلہ کی فتح سے قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی اور کھجور پیٹ بھر کر ہمیں کھائی تھی“

قصر مرحب کے دامن میں آج کل ایک چھوٹی سی مسجد رہ گئی ہے اس کے قریب جو چشمہ ہے وہ اب حضرت علی سے منسوب ہے کہ مرحب پر وار کرنے میں ان کی تلوار زمین میں اتر گئی اور یہ چشمہ پھوٹ بہا۔ اس سے کچھ فاصلے پر دوسرا بڑا چشمہ بھی باقی ہے دونوں سے نخلستان کی آبپاشی ہوتی ہے۔

تاریخ اسلام میں خیبر کی شہرت، ۶۲۸ء کے غزوہ نبویؐ کے باعث ہے۔ مدینے سے نکلے ہوئے خوالیفہ کے یہودی یہاں بسے تھے۔ محاصرہ خندق (رک باں) انہیں کی انجکنت پر ہوا تھا۔ یہ مسلمانوں کی نئی مملکت کے لیے ایک مستقل خطرہ بن گئے تھے۔ انہی سے نبیؐ کی خاطر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ (رک باں) میں قریش کی نہ مانگی شرطوں پر صلح کی تھی اور قریش سے صرف یہ خواہش کی تھی کہ وہ مسلمانوں کی جنگوں میں غیر جانبدار ہیں۔ اس معاہدے کی تکمیل کے بعد واپس آتے ہی آپؐ نے خیبر جانے کی تیاریاں شروع کر دیں اور بمشکل ایک مہینہ گزرا تھا کہ پندرہ سو کی جمعیت لے کر آپؐ مدینے سے روانہ ہوئے۔ جب العصباء تک پہنچ گئے تو قیدیہ غطفان کے لوگ آپؐ کے راستے میں حائل ہوئے کیونکہ وہ خیبر کے یہودیوں کی امداد کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب آپؐ نے العصباء سے وادی الزبیر (دیار غطفان) کا رخ کیا تو وہ گھبرا کر فوراً اپنے مال و عیال کی حفاظت کے لیے خیبر سے واپس آگئے اور پھر انہیں نقل و حرکت کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ تین دن الزبیر میں ٹھہر کر آپؐ خیبر لگے۔

اہل خیبر آپؐ کی پیش قدمی سے واقف اور متاثر ہونے کے لیے تیار تھے۔ اس زمانے کی عربی ہستیوں کی طرح خیبر بھی متعدد چھوٹے چھوٹے قبائلی گروہوں پر مشتمل تھا۔ ہر محلہ دوسرے سے کچھ فاصلے پر آباد تھا اور ہر ایک کا نظام معیشت، یعنی کھیت، چراگاہیں، قلعے اور گڑھیاں مستقل تھیں۔ جہاں تک دفاع کا تعلق ہے وہ ایک تو اپنے سات بڑے اور متعدد چھوٹے قلعوں میں محفوظ تھے جن میں سے بعض میں سختی قیاس بھی نصب تھیں؛ دوسرے البعثہ کے مطابق خیبر میں بیس ہزار مقاتل (جنگجو سپاہی) تھے۔ المقریزی (لا تفاع) کے مطابق دس ہزار کا مقابلہ پندرہ سو مسلمانوں کو کرنا تھا؛ تیسرے وہ اپنے مرکز اور گھر میں ہونے کی وجہ سے حربی فرقت بھی رکھتے تھے۔ آذوقہ اور ساز و سامان بھی ان کے پاس بہت تھا۔ الکرمی (شرح السیر الکبیر، باب ۱۱،

الریایات والانیۃ) نے لکھا ہے کہ خیر کے ہر قلعے کو تین تین فیصلوں سے اس طرح گھیرا گیا تھا کہ سوار و فوج ان کے سامنے بے بسی تھی۔

پرانے نام اب بھلا دیے گئے ہیں، اس لیے معلوم نہیں قلعہ ناظم کہاں تھا، جو متورعوں کے مطابق سب بھاگنے پہلے سر ہوا۔ پھر اندرون شہر کا قلعہ توڑیں فتح ہوا، جو خاندان ابوالفتح (اور ام المؤمنین حضرت صفیہ) کا سکھ تھا۔ اس کی فتح میں حضرت علی نے خاص کارگزاری دکھائی تھی۔ پھر حصن الشق اور حصن النظاۃ اور حصن الکلیبہ سر ہونے۔ اس کے بعد حصن الرطیع اور حصن السلام (دو آخری قلعے) کوئی دو مہینوں کی کش مکش کے بعد فتح ہوئے بظاہر انھیں آخری دو قلعوں میں سارے یہودی باشندے جمع ہو گئے تھے۔ اگر یہودیوں کے ساتھ اصفیٰ کی توہین کے احکام کے مطابق برتاؤ کیا جاتا تو سارے بالغ مرد قتل اور عورتیں بچے غلام بنائے جاسکتے تھے، مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اور درگزر سے کام لیا، سب کی جان بخشی کی کہ مال چھوڑ کر جسم کے کپڑوں کے ساتھ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ سیرۃ النبی کے مطابق میسے میں بنو نعیر کے پاس ایک کنز تھا، یعنی وہ مال جو وہ اتفاقی ضروریات (نوائب) کے لیے جمع کیا کرتے تھے، شہر بدری پر نعیری یہ کنز خیر میں ساتھ لائے تھے۔ حسب معاہدہ جب یہ مسلمانوں کے سپرد نہ ہوا تو آنحضرتؐ نے جواب طلبی کی تو صاحب الکنز نے یہ بہانہ کیا کہ جنگ کی تیاری میں ختم ہو گیا ہے، لیکن رات کو اسے کھنڈروں میں ادھر ادھر پھرتے دیکھ کر شبہ ہوا، چنانچہ وہاں کھدائی کی گئی تو خزانہ برآمد ہو گیا اور صاحب الکنز کو فریب کاری کی سزا عکبتی پڑی۔

ابتدائی ناکامیوں ہی نے یہودیوں کا حوصلہ پست کر دیا تھا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حسن ملز بیر اپنے استحکام کے باعث اس لیے بآسانی فتح ہو گیا کہ پانی کے ذخیرے تک اس کا جزمین صحراراستہ تھا اس کا پتا ایک مقامی یہودی ہی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا۔

جب قبضہ مکمل ہو گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط صلح میں مزید رعایت منظور فرمائی اور اجازت دی کہ وہ ساحل ثانی خیر ہی میں رہیں اور بٹائی پھر کاشت کر کے نصف پیداوار لگان میں دیا کریں۔ یاقوت (معجم البلدان) نے صراحت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف علاقہ بحق حکومت محفوظ کر دیا اور اس میں کتبہ اور سلام داخل ہوئے، باقی فائقوں میں بانٹ دیا اور شق و نظاۃ و مستطعات اس میں آئے (شکر اسلام میں بارہ سو پیدل اور تین سو گھڑ سوار تھے سواروں کو چونکہ دگنی غنیمت ملتی ہے اس لیے سارا علاقہ چھتیس حصوں میں بانٹا گیا۔ آدھا حکومت کے لیے وقف رہا۔ باقی اٹھارہ حصوں میں سے ہر ایک حصہ سو پیدل سپاہیوں یا پچاس سواروں میں بانٹا گیا)۔ الزہری کا جو بیان ابن کثیر (البدایہ ۴: ۲۲) نے نقل کیا ہے کہ کچھ خیر بزرگ شمشیر فتح ہوا اور کچھ پرامن طور سے؛ اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ بغیر جنگ فتح شدہ علاقہ بحق حکومت وقف کر دیا گیا۔ لیکن عام موزع یہ کہتے ہیں کہ زمین کو فائقوں میں تقسیم کرتے ہوئے حسب معمول خمس حکومت کے لیے دیا گیا اور یہ کتبہ کا تختستان تھا۔ یہاں کے لگان میں ہر سال جو کھجوریں وغیرہ آتی تھیں ان سے کچھ روزیے بھی مستقل طور پر مقرر ہوئے، جس کی ابن ہشام وغیرہ نے تفصیل دی ہے۔

یہودیوں کا بٹائی پر کام کرنا حضرت عمرؓ کی خلافت تک باقی رہا، پھر جب ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ وغیرہ کے قتل کا اقدام کیا تو ان کو وہاں سے شام مستقل کر دیا گیا اور مسلمان کسان ہی یہاں کاشت کرنے لگے۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ کسی خیری یہودی کے حبشی غلام نے، جو چہرہ رابا تھا، اسلام قبول کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے حکم دیا کہ تقاضائے دیانت یہ ہے کہ ریڑ کو مالک کے قلعے تک لے جا کر چھوڑ دو تاکہ وہ عادت کے مطابق خود ہی مالک کے گھر پہنچ جائے۔

المقریزی نے الامتاع میں لکھا ہے کہ مال غنیمت میں توریت کے جو نسخے ملے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو واپس دلا دیے۔

اس جگہ سے یہودی سردار حُجَّی بن اخطب کی بیٹی صفیہ بھی جنگی قیدیوں میں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ آپؐ نے انہیں حضرت وحیہ کو بخش دیا، مگر پھر بعض صحابہ کے مشورے سے سات قیدیوں کے معاوضے میں انہیں واپس لے لیا اور حد پوری ہوئے تک حضرت ام سلمہؓ کے پاس رکھا۔ صفیہ مسلمان ہو گئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا اس کا قوری اثر یہ ہوا مسلمان سپاہیوں کا برتاؤ اپنے نبی کے کسرالمیوں سے نرم ہو گیا۔ بظاہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی نکاح سے یہی تھا۔ حضرت صفیہ اپنے غیر مسلم میکے والوں سے ہمیشہ عزیزانہ سلوک کرتی رہیں اور وفات پر وصیت کی کہ ان کے مترد کے کا ایک تہائی، یعنی ایک لاکھ درہم، ان کے غیر مسلم بھانجے کو دیے جائیں۔ بعض مسلمانوں نے مخالفت کی تو حضرت عائشہؓ نے دخل دے کر وصیت کا نفاذ کرایا کہ اسلامی قانون ایسا ہی حکم دیتا ہے۔

(ابن سعد: طبقات، ۸: ۹۱ تا ۹۲)

صلح ہو جانے اور یہودیوں کو اپنے باغوں میں آجانے کا اجازت ملنے کے بعد بھی مسلمان سپاہی وہاں جا کر پھل، ترکاری پھیننے لگے اور شکایت اُٹا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرار ہو کا اور بتایا کہ اب وہ غیر کامل ہے جو اباجاؤ کھانا، حمام، رفع خیر کے موقع پر ایک یہودی عورت زینب بنت الحارث زوجہ اسلام بن مہکم نے ایک بریاں بکری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور اس میں دہر ملا دیا۔ آپؐ نے ایک لقمہ اٹھایا اور چبا کر منترک دیا اور فرمایا کہ یہ زہر اکود ہے۔ آپؐ کے ساتھ حضرت بشیر بن البراد بن مہرہ نے زہر اکود گوشت کھا لیا جس کے اثر سے وہ مر گئے، پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عورت کو بلا بھیجا۔ اس نے جرم کا اقرار کر لیا مگر اسے آپؐ نے قتل نہ کیا۔ ایک اور روایت (الامتاع، ص ۳۲۲) میں آیا ہے کہ آنحضرت نے اسے بیشکے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اسے قتل کر دیا۔

ران کے شرم گاہ ہونے کی تحقیق | اس باب کی حدیث نمبر ۴۵۵ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے چادر ہٹ گئی تھی اور میں آپؐ کی سغیدی دیکھ رہا تھا۔ اس لیے یہاں یہ

بحث ضرور طلب ہے کہ ران شرم گاہ ہے یا نہیں، امام مالک نے اس حدیث کے پیش نظر یہ کہا ہے کہ ران شرم گاہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور مجاہد فقہاء نے یہ کہا ہے کہ ران شرم گاہ ہے جمہور کا استدلال اس حدیث سے ہے: امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن ابن عباس وجوہد و محمد بن جحش
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفخذ عورة
حضرت ابن عباس، حضرت جبرہ اور حضرت محمد بن جحش رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ران شرم گاہ ہے"

۱۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۱ھ

علامہ نووی لکھتے ہیں اس باب کی حدیث سے فقہاء مالکیہ اور ان کے موافقین نے ران کے شرمگاہ نہ ہونے پر استدلال کیا ہے، ہمارا اور جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ ران شرمگاہ ہے، کیونکہ ران کے شرمگاہ ہونے کے متعلق بکثرت احادیث مشہورہ ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کی تاویل یہ ہے کہ حملہ کرنے اور سادھی دوڑانے کی وجہ سے غیر اختیاری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ران سے ہٹ گئی تھی اور حضرت انس کی اس پر اتفاقاً نظر پڑ گئی، اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہاء ران کو اسی طرح کھلے رہنے دیا، اور صحیح بخاری میں حضرت انس سے جو یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو ہٹایا وہ اس پر محمول ہے کہ چادر ہٹ گئی جیسا کہ صحیح مسلم کی اس روایت میں ہے۔

خیبر کا تمام علاقہ صلح سے فتح ہوا تھا یا بعض؟ | علامہ نووی لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا

ہے کہ تمام خیبر جنگ سے فتح ہوا ہے، اور امام مالک نے ابن شہاب سے یہ روایت کیا ہے کہ خیبر کا بعض حصہ جنگ سے فتح ہوا ہے اور بعض حصہ صلح سے فتح ہوا ہے، اور اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ سنن ابو داؤد میں یہ روایت ہے کہ آپ نے خیبر کے دو حصے کیے، نصف حصہ اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے رکھا اور نصف حصہ مسلمانوں کو دیا، علامہ مازنی نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ خیبر کے ارد گرد زمینیں اور بستیاں تھیں جن میں آپ نے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا تھا، یہ زمینیں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تصرف تھیں، اور ان کے علاوہ جو خیبر کی آمدنی تھی، وہ مجاہدین میں تقسیم کر دی گئی، اور جن زمینوں اور بستیوں میں یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا تھا وہ خیبر کا نصف تھیں اور جس حدیث میں ہے کہ خیبر کے دو حصے کیے ایک حصہ مسلمانوں کو دیا اور ایک حصہ آپ نے اپنے پاس رکھا اس حصہ سے بھی زمینیں ملادیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ تمام خیبر جنگ سے فتح ہوا البتہ اس کے ارد گرد کی بستیاں صلح سے فتح ہوئیں جیسے خدک وغیرہ، آپ نے خیبر کے تمام اموال مسلمانوں میں تقسیم کر دیے اور ارد گرد کی بستیوں کی آمدنی جواز قبیل فحی تھی اس کو صرف اپنے تصرف میں رکھا۔

اللہ تعالیٰ کے لیے "میں فدا ہوں" کہنے کی توجیہ | اس حدیث میں حضرت عامر بن اکوع کے اشارے میں ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے، علامہ نووی لکھتے ہیں کہ علامہ مازنی نے کہا ہے کہ اس مصرعہ پر یہ اشکال ہے کہ یہ نہیں کہا سنا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر فدا ہو جاؤں یا قربان ہو جاؤں، کیونکہ یہ اس موقع پر کہا جاتا ہے جب کسی مصیبت اور تکلیف میں کسی شخص کے مبتلا ہونے کا خدشہ ہو تو دوسرا شخص کہے تم پر قربان ہو کر اس مصیبت اور تکلیف میں میں مبتلا ہو جاتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ نے اس لفظ کے حقیقی معنی کا ارادہ نہیں کیا اور ان کی مراد یہ تھی کہ میں ہر حال میں تیری رضا کے حصول کے لیے جدوجہد کروں گا، جیسے کہتے ہیں قاتلہ اللہ، اللہ اس کو قتل کر دے، اور اس کے حقیقی معنی مراد نہیں لیا جاتا، یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تربت یداک و تربت یمینک۔ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، سو اسی طرح یہ بھی ممکن ہے۔ اگر کسی لفظ

کا اللہ تعالیٰ کی جناب پر تادیل سے اطلاق صحیح بھی ہو تب بھی جب تک کہ شریعت میں اللہ تعالیٰ پر اس لفظ کے اطلاق کا ثبوت نہ ہو اس کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق جائز نہیں ہے۔ لہ

بَابُ غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ وَهِيَ الْخَنْدُقُ

۴۵۵۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَالتَّفَظُّ لَا بِنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ وَلَقَدْ وَارَى التُّرَابَ يَبَاحُضَ بَطْنِهِمْ وَهُوَ يَقُولُ ه

وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزَلْنَا سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّ الْأُمِّيَّ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ ه

إِنَّ الْمَلَاقِدَ أَبَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبِينَا وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ

۴۵۵۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ فَذَكَرَ مُحْكَمًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْأُمِّيَّ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

۴۵۵۷۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْكَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ

غَزْوَةُ خَنْدُقِ كَيْسِ وَاقِعَاتِ

حضرت برادر بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مٹی دھو رہے تھے دھال حائیکہ گرد و غبار کی کثرت سے آپ کے پیٹ کاسیدی اٹی ہوئی تھی، بعد آپ یہ فرما رہے تھے:

خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ ہم صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے۔ اے اللہ تو ہم پر سکون نازل فرما۔ بے شک دشمن ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ اور کبھی یوں فرماتے:

ان کافروں نے ہماری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جب وہ فساد کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں۔

جب آپ ابینا فرماتے تو اوطار بلند فرماتے۔

حضرت برادر بن عازب رضی اللہ عنہ سے ایسی ہی روایت مروی ہے البتہ اس میں ان الیٰی قد بغوا علینا ہے۔

حضرت پہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے

حَاذِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَنَنْقُلُ
الْثَرَابَ عَلَى الْكُتَافِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ
إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ. فَاعْفِرْ لِمَنْ هَاهُنَا حَرَبِينَ
وَالْأَنْصَارَ.

۴۵۵۸۔ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ
بَشَّارٍ وَالْكَفْظُ لَاِبْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
كَرَّزٍ عَنْ أَبِي بَالِغٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ
فَاعْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ

۴۵۵۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ
بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا
أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ
عَيْشُ الْآخِرَةِ. قَالَ شُعْبَةُ: أَوْ قَالَ:

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ
فَاكْرِمُوا الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرِينَ

۴۵۶۰۔ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ
شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ
شَيْبَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي
النَّجَّارِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ
كَانُوا يَرْتَجِدُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ:

در آنجا سیکہ ہم خندق کھود رہے تھے اور اپنے کندھوں
پر مٹی ڈھونڈ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: اے اللہ! زندگی تو نہیں آخرت ہی کی زندگی ہے سو تو
مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! زندگی تو بس
آخرت ہی کی زندگی ہے، سو تو انصار، اور مہاجرین کی مغفرت
فرما۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: (شعبہ
نے کہا یا فرمایا:) اے اللہ! زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی
ہے۔ سو تو انصار اور مہاجرین پر کرم فرما۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ صحابہ رجز کرتے تھے اور ان کے ساتھ آپ بھی رجز
کرتے تھے اور صحابہ یہ کہتے تھے: اے اللہ! بھلائی
تو صرف آخرت کی بھلائی ہے، سو تو مہاجرین اور انصار
کی مدد فرما۔ اور شیبان کی حدیث میں فاعف عنہم کی جگہ
فاغفر ہے۔

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْأَخِرَةِ
فَانْصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ
فِي حَدِيثِ شَيْبَانَ بَدَلْ فَاَنْصُرْ فَاعْفِرْ -
۳۵۶۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ
حَدَّثَنَا بَهْرٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقُولُونَ
يَوْمَ الْخَنْدَقِ -

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنگ خندق کے
دن یہ کہہ رہے تھے:

ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تاحیات
اسلام پر بیعت کی ہے۔

حماد کو شک ہے کہ شاید اسلام کے بدلہ میں جہاد کہا تھا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے:

اے اللہ بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے
سورتہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔

(ف) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے جو رجز یہ اشعار پڑھے ان میں ذکر بالجہاد کرنے کا جہت ہے اس
مسئلہ پر ہم نے شرح صحیح مسلم جلد ثانی میں گفتگو کی ہے، اور اس پر مفصل بحث ہمارے رسالہ ”ذکر بالجہاد“ میں ہے۔

بَابُ غَزْوَةِ ذِي قَرْدٍ وَغَيْرِهَا

۳۵۶۲ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا
حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ
يَقُولُ خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَيَّنَ بِالذُّوْلِ
وَكَانَتْ لِقَاؤُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْغِي بِذِي قَرْدٍ قَبْلَ أَنْ
فَلَقِيَنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
فَقَالَ اخْذْ لِقَاؤُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلْتُ مَنْ أَخَذَهَا
قَالَ غُطْفَانُ قَالَ فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ
صَرَخَاتٍ يَا صَبَاحًا قَالَ فَاَسْمَعْتُ

غزوة ذی قرد وغیرہ

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ ایک مرتبہ میں پہلی اذان سے پہلے مدینہ سے
باہر نکل گیا، وہاں مقام ذی قرد میں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی اوشنیاں چر رہی تھیں، وہاں مجھ سے عبدالرحمن
بن عوف کا غلام ملا اور کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی اوشنیاں پکڑ لیگیں، میں نے پوچھا کس نے پکڑی
ہیں؟ اس نے کہا غطفان نے، حضرت ابن اکوع کہتے
ہیں میں نے تین مرتبہ چیخ کر کہا: یا صباحا! میری یہ آواز
مدینہ منورہ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے
تک پہنچی، پھر میں اپنی سیدھی چل پڑا اور میں نے
غطفان کو مقام ذی قرد میں جا لیا، وہاں حالیکہ وہ لوگ

مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلَى
وَجْهِ حَتَّى أَذْرَكَهُمْ بِذِي قَرْحٍ وَقَدْ
أَخَذُوا يَسْقُونَ مِنَ الْمَاءِ فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ
بَنَبْلِي وَكُنْتُ رَامِيًا وَأَقُولُ ه
أَنَا ابْنُ الْأَكُوْعِ
وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّصَيعِ
فَارْتَجَزُ حَتَّى اسْتَنْقَذْتُ اللَّيْلَاحَ مِنْهُمْ وَ
اسْتَلْبَسْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً قَالَ وَجَاءَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّاسُ فَقُلْتُ
يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ
وَهُمْ عِطَاشٌ فَأُبْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ
فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكُوْعِ مَلَكْتُ فَأَسْجِرْ
قَالَ ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُزِدُنِي رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى
دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ

۳۵۶۳ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ
كِلَاهُمَا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ح وَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ
وَهَذَا أَحَدُ يَتَاهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ
وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ
حَدَّثَنَا إِبْنُ أَبِي قَتَالَةَ حَدَّثَنَا الْحَدَّادِيُّ مَعَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ
أَرْبَعُ عَشْرَةَ مِائَةً وَعَلَيْهَا خُمُسُونَ شَاةً
لَا تُزَوِّيهَا قَالَ فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَبَا الرُّكْبَةِ فَأَمَّا دَعَا
وَأَمَّا بَصَقَ فِيهَا قَالَ فَجَاشَتْ فَسَقَيْنَا وَ

پانی پلا رہے تھے، میں نے ان کو اپنے تیروں سے
مارنا شروع کیا اور میں تیر مارتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا :
میں اکوع کا بیٹا ہوں !
اور آج کمینزل کی ہلاکت کا ملکا

میں یہ رجز پڑھتا رہا حتیٰ کہ میں نے ان سے اونٹنیاں چھڑا
لیں اور ان کی تیس چادریں بھی لے لیں، اتنے میں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ہمراہ تشریف لے آئے،
میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ان کو پانی سے روک
رکھا ہے حالانکہ وہ پیاسے ہیں، آپ اسی وقت کسی کو
ان کے پاس بھیج دیجئے، آپ نے فرمایا: اسے ابن اکوع
تم اپنی چیزیں تو بے چکے ہو، اب رہنے دو، اس
کے بعد ہم واپس لوٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھے اپنی اونٹنی پر سوار کر لیا حتیٰ کہ ہم مدینہ پہنچ گئے۔

ایاس بن سلمہ کہتے ہیں کہ میرے والد بیان کرتے
ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ گئے،
ہم اس وقت چودہ سو افراد تھے، اور اس جگہ پانی کی اتنی
کمی تھی کہ وہاں بچاس بکریاں بھی سیراب نہیں ہو سکتی تھیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنوئیں کی منڈیر پر بیٹھ گئے،
چھریا تو آپ نے کوئی دعا کی اور یا آپ نے اس میں اپنا
لہاب دھن ڈالا، سو کنوئیں کا پانی جو خشک میں آگیا ہم نے
خود بھی پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا، پھر رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی جڑ میں بیٹھ کر ہم کو
بہیت کے لیے بلایا، لوگوں میں سے سب سے پہلے
میں نے آپ سے بہیت کی، پھر اور لوگوں نے بہیت
کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ جب آدھے لوگوں نے بہیت
کر لی تو آپ نے فرمایا: اے سلمہ بہیت کرو، میں نے
عرض کیا: یا رسول اللہ! میں تو سب سے پہلے بہیت کر

اَسْتَقِينَا قَالَ ثُمَّ اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِيْ اَصْلِ الشَّجَرَةِ قَالَ فَبَايَعُنْهُ اَوَّلَ النَّاسِ ثُمَّ بَايَعُوْهُ بَايَعُوْهُ حَتّٰى اِذَا كَانَ فِيْ وَسْطِ مَنِ النَّاسِ قَالَ بَايَعُوْا يَاسَلَمَةُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فِيْ اَوَّلِ النَّاسِ قَالَ وَاَيْضًا قَالَ وَاِنِّيْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِزًّا لَا يَعْزِيْ لَيْسَ مَعِيَ سِلَاحٌ قَالَ فَاَعْطَانِيْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَقَةً اَوْ دَرَقَةً ثُمَّ بَايَعُوْهُ حَتّٰى اِذَا كَانَ فِيْ اَخِرِ النَّاسِ قَالَ اَلَا تُبَيِّا يَعْزِيْ يَاسَلَمَةُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فِيْ اَوَّلِ النَّاسِ وَفِيْ اَوْسَطِ النَّاسِ قَالَ وَاَيْضًا قَالَ فَبَايَعُنْهُ الثَّلَاثَةَ ثُمَّ قَالَ لِيْ يَاسَلَمَةُ لِيْنِ حَبَقَتُكَ اَوْ دَرَقَتُكَ اَلَيْسَ اَعْطَيْتُكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَقِيْنِيْ عَمِيْ عَامِرٌ عَزِيزًا فَاَعْطَيْتُهُ اِيَّاهَا قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اِنَّكَ كَالَّذِيْ قَالَ اَلَا وُلِّ اللّٰهُمَّ اَبْخَرِيْ حَبِيْبًا هُوَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ ثُمَّ اَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ رَاسَلُوْنَا الْفُلَجَةَ حَتّٰى مَشَى بَعْضُنَا فِيْ بَعْضٍ وَاصْطَلَحْنَا قَالَ وَكُنْتُ يَدْبَعًا يَطْلَعَةُ بِنْتُ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَسْقَى فَرَسًا وَاَحْسَنَ وَاَخَذَ مَاءً وَاَكَلَ مِنْ طَعَامِهِ وَتَرَكْتُ اَهْلِيْ وَمَالِيْ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا اَصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَاَهْلُ مَكَّةَ وَاحْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ اَتَيْتُ شَجَرَةً فَلَسَخْتُ شَوْكَهَا فَاَضْطَجَعْتُ فِيْ اَصْلِهَا قَالَ فَاَتَانِيْ اَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ فَجَعَلُوْا يَقْعُوْنَ فِيْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

چکا ہوں، آپ نے فرمایا دوبارہ کرو، حضرت ابن اکوع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے پاس ہتھیار نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ڈھال عطا کی، اس کے بعد آپ نے پھر بیعت یعنی شرف عطا کی، حتیٰ کہ جب آپ سب سے بیعت لے چکے تو آپ نے مجھ سے پھر فرمایا: اے سلمہ تم مجھ سے بیعت نہیں کرو گے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ میں تو پہلی بار سب سے پہلے اور دوبارہ درمیان میں آپ سے بیعت کر چکا ہوں! آپ نے فرمایا پھر سہ بارہ، سو میں نے آپ سے پھر تیسری بار بیعت کی، پھر آپ نے مجھ سے فرمایا تمہاری ڈھال کہاں ہے جو میں نے تم کو دی تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے چچا عامر کے پاس ہتھیار نہیں تھے، میں نے وہ ڈھال ان کو دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور فرمایا: تم بھی اس پہلے شخص کی طرح ہو جس نے کہا تھا اے اللہ مجھے ایسا دوست عطا فرما جو مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، پھر مشرکین نے ہماری طرف صلح کا پیغام بھیجا یہاں تک کہ ہر جانب سے ایک شخص دوسری جانب جانے لگا، اور ہم نے صلح کر لی، حضرت ابن اکوع نے کہا میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی خدمت میں تھا، ان کے گھوڑے کو پانی پلاتا اور کھیر پرا کرتا، ان کی خدمت کرتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا، کیوں کہ میں نے اہل و عیال اور مال کو چھوڑا، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی، جب ہمدانی اہل مکہ سے صلح ہو گئی اور ہم ایک دوسرے سے ملنے لگے، تو میں ایک درخت کے پاس گیا اور اس کے نیچے سے کانٹے صاف کر کے اس کی جڑ میں لیٹ گیا، اتنے میں مشرکین کہ میں سے چار شخص آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ کہنے لگے، مجھے ان پر غصہ آیا اور میں دوسرے

وَسَلَّمَ فَأَبْغَضْتَهُمْ فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ
 أُخْرَى وَعَلَّقُوا سِلَاحَهُمْ وَاصْطَبَحُوا فَبَيْنَمَا هُمْ
 كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُتَعَادٍ مِّنَ اسْفَلِ السَّوَادِ يَا
 لَلْمُهَاجِرِينَ قَتَلَ ابْنُ زَيْنِمٍ قَالَ فَأَخْتَرْتُ
 سَيْفِي ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أَوَّلِكَ إِلَّا نَبْعَةً
 وَهَرْدُقُودًا فَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ فَجَعَلْتُهَا
 ضَغْطًا فِي يَدِي قَالَ ثُمَّ قُلْتُ وَالَّذِي كَرَّم
 وَجْهَهُ مُحَمَّدٌ لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِّنْكُمْ رَأْسَهُ
 إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاةٌ قَالَ ثُمَّ
 جِئْتُ بِهِمْ أَسْوَ قُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجَاءَ عَتِيقُ عَامِرٍ
 بِرَجُلٍ مِّنَ الْعَبِلَاتِ يُقَالُ لَهُ مَكْرَمٌ يَقُودُهُ
 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
 قَرَسٍ مُّجْتَفٍ فِي سَبْعِينَ مِنَ الْمَشْرِكِينَ
 فَتَنَظَرُوا إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقَالَ دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفَتْحِ وَبِ
 وَثَنًا لَا فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ
 عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ
 بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ أُوذِيَتْ كُلُّهَا
 قَالَ ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ
 فَتَزَلْنَا مَنَزِلًا بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لُحْيَانَ
 جَبَلٌ وَهُمْ الْمَشْرِكُونَ فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ فِي هَذَا
 الْجَبَلِ النَّيْلَةَ كَأَنَّهُ طَلِيعَةُ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ قَالَ سَلَمَةً
 فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
 ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظُهُرٍ مَعَ رَافِعٍ

وزنت کے نیچے جا کر لیٹ گیا، انہوں نے اپنے ہتھیار
 لٹکائے اور لیٹ گئے، اسی دوران طادی کے نشیب
 سے ایک آواز آئی: اے مہاجر! ابن زینم کو قتل کر
 دیا گیا یہ سختی ہی میں نے اپنی تلوار نکالی اور ان سے
 چاروں آدمیوں پر حملہ کر دیا، ان کے ہتھیاروں پر میں
 نے قبضہ کر لیا اور ان کا ایک گھٹنہ بنا کر اپنے ہاتھ میں رکھ
 لیا، پھر میں نے کہا قسم اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کو عزت دی ہے تم میں سے جس شخص نے بھی
 سر اٹھایا میں اس کے جسم کا وہ حصہ اڑا دوں گا، جس میں اس
 کی آنکھیں ہیں، پھر میں ان کو گھسیٹتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے پاس لے گیا، ادھر میرے چچا حضرت عامر
 بھی قبیلہ عبلات کے ایک شخص کو ستر مشرکوں کے ساتھ
 گھسیٹتے ہوئے لائے، اس شخص کا نام مکرز تھا، حضرت عامر ایک
 جھول پوش گھوڑے پر سوار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا: ان کو چھوڑ دو، گناہ کی ابتداء
 اور تکرار ان کی طرف سے ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت
 نازل کی: "جس ذات نے ان کے ہاتھوں سے تم کو روکا
 اور تمہارے ہاتھوں سے ان کو بچایا جبکہ اللہ تعالیٰ تم کو
 مکہ میں ان پر غالب کر چکا تھا، پھر ہم مدینہ منورہ جانے
 کے لیے واپس لوٹے، ہم نے راستہ میں ایک منزل پر
 قیام کیا جہاں ہمارے اورد بنو لحيان کے مشرکوں کے
 درمیان ایک پہاڑ حائل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کی جو اس رات کو
 پہاڑ پر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب
 کے لیے پہرہ دے، حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں اس
 رات کو اس پہاڑ پر دو یا تین بار چڑھا، جب ہم مدینہ
 منورہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رباح
 (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام) کے ساتھ اپنے

عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ
 أَنَا مَعَهُ وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسٍ طَلْحَةَ
 أَنْدَلِيٍّ مَعَ الظَّهْرِ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُ
 الرَّحْمَنِ الْقَرَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَقَامَ أَجْمَعٌ
 وَقَتَلَ مَا بَيْنَهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 هَذَا الْفَرَسُ فَأَيُّلَهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ
 أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَى سَرَحِهِ قَالَ
 ثُمَّ قُمْتُ عَلَى أَكْمَةٍ فَأَسْتَقْبَلْتُ الْمَدِينَةَ
 فَنَادَيْتُ كَلَالًا يَا صَبَا حَالًا ثُمَّ خَرَجْتُ
 فِي أَثَارِ الْقَوْمِ أُرْمِيهِمْ بِالْقَبْلِ وَأَرْكَبُ
 أَقُولُ

أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ
 وَالْيَوْمَ يَوْمَ الرَّصْعِ
 فَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصْلُكَ سَهْمًا فِي
 رَحْلِهِ حَتَّى خَلَصَ نَصْلُ السَّهْمِ إِلَى كَتِفِهِ
 قَالَ قُلْتُ خُذْهَا

وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ
 وَالْيَوْمَ يَوْمَ الرَّصْعِ
 قَالَ قَوْلَهُ مَا نِلْتُ أَرْصِيَهُمْ وَأَعْقَرُ بِهِمْ
 فَإِذَا رَجَعْتُ إِلَى قَارِيٍّ أَتَيْتُ شَجَرَةً
 فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا ثُمَّ مَا مَيْتُهُ فَعَقَرْتُ
 بِهِ حَتَّى إِذَا تَضَائِقُ الْجَبَلُ قَدْ خَلُّوا فِي
 تَضَائِقِهِ عُلُوتُ الْجَبَلِ فَجَعَلْتُ أُرْدِيهِمْ
 بِالْحِجَارَةِ قَالَ قَمَا نِلْتُ كَذَا لِكَ اتَّبَعَهُمْ
 حَتَّى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ بَعِيدٍ مِنْ ظَهْرِ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا
 تَخَلَّفْتُ وَرَاءَ ظَهْرِي وَخَلُّوا بَيْنِي وَ

اونٹ روانہ کیے، میں بھی حضرت طلحہ کے گھوڑے پر ان اونٹوں
 کے ساتھ گیا، جب صبح ہوئی تو عبدالرحمن قراری نے رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو لوٹ لیا اور سب کو ہٹا
 کر لے گیا، اور ان کے چرنا سے کر قتل کر دیا، حضرت ابن
 اکوع کہتے ہیں کہ میں نے کہا اسے رباح یہ گھوڑا اور اس کو
 حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے پاس پہنچا دو، اور رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دو کہ مشرکین نے آپ کی اونٹینوں کو لوٹ
 لیا ہے پھر میں نے ایک ٹیلہ پر گھڑے ہو کر مدینہ کی طرف
 رخ کیا اور تین بار بلند آواز سے چلایا یا صبا حال پھر میں ان
 لیٹروں کے نیچے تیر مارتا ہوا اور درخت کرتا ہوا بڑھا میں کہہ
 رہا تھا: میں اگر ع کا بیٹا ہوں اور آج کمینوں کی تباہی کا دن
 ہے، میں ان کے ہر شخص سے مقابلہ کرتا اور ان کو تیر
 مارتا حتیٰ کہ وہ تیر اس کے کندھے کو پار کر کے نکل جاتا، اور
 میں کہتا کہ اب اس وار کو سنبھالو، میں اکوع کا بیٹا ہوں،
 اور آج کمینوں کی تباہی کا دن ہے، لہذا میں ان کو مسلسل
 تیر مارتا اور زخمی کرتا رہا، جب ان میں سے کوئی گھوڑے
 سوار میری طرف آتا تو میں درخت کے نیچے جا کر اس کی جڑ
 میں بیٹھ جاتا، پھر میں اس کو تیر مار کر زخمی کر دیتا، حتیٰ کہ جس
 جگہ پہاڑ تنگ ہو گیا تھا وہ اس جگہ سے ایک تنگ راستہ
 میں داخل ہو گئے، میں پہاڑ پر چڑھا اور ان کو پتھر مارنے
 شروع کیے، میں اسی طرح ان کا پیچھا کرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ
 تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواروں میں سے
 جس اونٹ کو بھی پیدا کیا تھا، میں نے اس کو پیچھے چھوڑ
 دیا، وہ میرے اور اونٹوں کے درمیان سے ہٹ گئے،
 میں تیر مارتا ہوا ان کے پیچھے لگا رہا، حتیٰ کہ انھوں نے
 فتنہ کم کرنے کے لیے تیس سے زیادہ چادریں اور تیس
 نیزے پھینک دیئے وہ جو چیز بھی پھینکتے تھے میں اس کے
 اوپر پتھر سے نشان رکھ دیتا تھا، تاکہ اس کو رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پہچان لیں، وہ چلتے

بَيْنَهُ ثُمَّ اتَّبَعْتَهُمْ أَسْرَ مِنْهُمْ حَتَّى
الْقَوَا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَرْدًا وَفَلَاثِينَ
رُوحًا يَسْتَخِفُّونَ وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْئًا
إِلَّا جَعَلَتْ عَلَيْهِ أَسْرًا مِمَّا مِنَ الْجَبَابَةِ
يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَصْحَابُهُ حَتَّى أَتَوْا مُتَضَائِقًا مِنْ ثِيَابِهِ
فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلَانُ بْنُ بَدْرٍ
الْفَزَارِيُّ فَنَجَسُوا يَتَصَدَّحُونَ يَعْنِي يُتَعَدَّوْنَ وَ
جَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ قَرْنٍ قَالَ الْفَزَارِيُّ
مَا هَذَا الَّذِي أَرَى قَاتِلُوا لَقِينَا مِنْ هَذَا
الْبَرِّ وَاللَّهُ مَا قَارَأْنَا مِنْهُ غَلَسَ دُرُوبِنَا
حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا وَقَالَ
فَلَيْتُمْ إِيَّاهُ نَفَرًا مِنْكُمْ أَدْبَعًا وَقَالَ
فَصَعِدَ إِلَى مِنْهُمُ الرَّبْعَةُ فِي الْجَبَلِ قَالَ
فَلَمَّا امْكُنُونِي مِنَ الْكَلَامِ قَالَ قُلْتُ
هَلْ تَعْرِفُونِي قَالُوا لَا وَكُنْ أَنْتَ قَالَ
قُلْتُ أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ وَالَّذِي كَرَّم
وَجَرَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
أُطَلِّبُ رَجُلًا مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَاكْتُهُ وَلَا
يُطَلِّبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ كَيْدًا كَيْفِي قَالَ
أَحَدُهُمْ أَنَا أَظُنُّ قَالَ فَارْجِعُوا قَبْلَ بَرَحَتِ
مَكَانِي حَتَّى رَأَيْتُ قَوَارِيسَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ
قَالَ فَإِذَا أَوَّلُهُمُ الْأَخْرَمُ الْأَسَدِيُّ عَلَى
إِشْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَعَلَى
إِشْرِهِ الْيَقْدَادِيُّ بْنُ الْأَسَدِ الْكِنْدِيُّ قَالَ
فَاخَذْتُ بِعِنَانِ الْأَخْرَمِ قَالَ فَوَلَّوْا
مُدْبِرِينَ قُلْتُ يَا أَخْرَمُ اخْذُوا هُمْ لَا
يَقْتُلُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

چلنے ایک تنگ ولوی پر پہنچے وہاں ظال بن بدر فزاری
بھی پہنچ گیا، وہ سب لوگ دوپہر کا کھانا کھانے بیٹھے دھرم
میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا، فزاری کہنے لگا یہ ہم کو کون
دیکھ رہا ہے، وہ کہنے لگے اس شخص سے ہم نے بہت
تکلیف اٹائی ہے، خدا کی قسم! یہ منہ اندھیرے سے ہم
کو تیرا بار بار ہے حتیٰ کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ اس
نے چھین لیا، فزاری نے کہا تم میں سے چار شخص اس کی
طرف جانیں، پھر ان میں سے چار میری طرف آنے کے
لیے پہاڑ پر چڑھنے لگے، جب وہ اس قدر قریب آ گئے
کہ میری بات سن سکیں تو میں نے کہا کیا تم لوگ مجھے پہچانتے
ہو کہ میں کون ہوں؟ انھوں نے کہا نہیں تم کون ہو؟ میں
نے کہا میں سلمہ بن اکوع ہوں، قسم اس ذات کی جس نے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی ہے، میں تم میں
سے جس شخص کو بھی چاہوں گا۔ اپنے تیر کا نشانہ بنا دوں
گا، اور تم میں سے کوئی شخص مجھے نشانہ نہیں بنا سکتا،
ان میں سے ایک شخص نے کہا میرا یہی گمان ہے! آخر
ابن اکوع نے کہا چہرہ لوگ واپس لوٹ گئے، میں ابھی
جگہ سے نہیں ہٹا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے سوا نظر آئے، وہ درختوں میں گھس گئے تھے، سب
سے اگے حضرت اخرم اسدی تھے، ان کے پیچھے حضرت
ابو قتادہ انصاری تھے اور ان کے پیچھے حضرت مقداد بن
اسود کنزی تھے، میں نے حضرت اخرم کے گھوڑے کی
باگ تھام لی، حضرت ابن اکوع نے کہا وہ لیٹر سے پیٹھ پھیر کر
بھاگنے لگے، میں نے کہا اے اخرم ان سے محتاط رہنا یہ
تم کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کے اصحاب تم سے آئیں، انھوں نے کہا اے
سلمہ! اگر تم اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہو اور یہ
یقین رکھتے ہو کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے تو میرے
اور شہادت کے درمیان امت حاصل ہو، حضرت ابن اکوع

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ قَالَ يَا سَلَمَةُ إِنْ
كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَعْلَمُ
أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ فَلَا تَحُلْ
بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ قَالَ فَخَلَّيْتُهُ
فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ فَعَقَرَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَرَسَهُ وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
فَقَتَلَهُ وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ وَلَحِقَ أَبْنُو
قَتَادَةَ فَأَمْسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ قَوْلًا لَمْ يَنْجُ
كَرَمُ وَجْهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَتِيْعَتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رَجُلٍ حَتَّى مَا أَمَارَى
وَأَنِّي مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَلَا غِبَارِهِمْ شَيْئًا حَتَّى يَحْدِلُوا
قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى شُعَيْبٍ فِيهِ مَاءٌ يُقَالُ
لَهُ دُوقَرٌ لِشُرْبِ بَوَائِنِهِ وَهُوَ عَطَاشٌ
قَالَ فَانْظُرُوا إِلَيَّ أَعْدُو وَرَأَى أَنَّهُمْ
فَخَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ يَعْنِي أَجَلَيْتُهُمْ
عَنْهُ قَمَا ذَا قُوا مِنْهُ قَطْرَةٌ قَالَ وَ
يُخْرِجُونَ فَيُشْتَدُّونَ فِي ثَنِيَّتِهِ
قَالَ فَأَعْدُوا قَالَ حَقٌّ رَجُلًا قَتَلَهُمْ فَأَصْلَحُوا
بِسُوءِهِمْ فِي نَفْسٍ كَثِيفَةٍ قَالَ قُلْتُ خَذُوا
وَأَنَا ابْنُ الْكُوعِ وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضْعِ
قَالَ يَا نِكَلَتَهُ أُمُّهُ الْكُوعَةُ بُكَرَةٌ قَالَ
قُلْتُ نَعَمْ يَا عَدُو نَفْسِهِ الْكُوعُكَ بُكَرَةٌ
قَالَ وَارْزُدُوا فَرَسَيْنِ عَلَى ثَنِيَّتِهِ قَالَ
فَجِئْتُ بِهِمَا اسْوَقَهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَحِقَنِي عَامِرٌ
بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَرٌ مِّنْ لَّبَنٍ وَسَطِيحَةٍ
فِيهَا مَاءٌ فَتَوَضَّأْتُ وَشَرِبْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ

نے کہا پھر میں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا، پھر ان کا اور عبدالرحمن
فزاری کا مقابلہ ہوا، حضرت انور نے عبدالرحمن کے
گھوڑے کو زخمی کر دیا، عبدالرحمن فزاری نے حضرت انور
پر نیزے سے وار کیا، اور ان کو شہید کر دیا، اور ان کے
گھوڑے پر سوار ہو گیا، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے شہسوار حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے آکر
عبدالرحمن فزاری پر نیزہ ملا اور اس کو قتل کر دیا، پس قسم
اس ذات کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت
دی ہے، میں ان کا پیچھا کرتا رہا اور پیدل ان کے پیچھے
دوڑتا رہا حتیٰ کہ مجھے پیچھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا،
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بھی کسی نے
مجھے نہیں دیکھا اور نہ ہی ان کا گرد و غبار نظر آیا، حتیٰ کہ غروب
آفتاب سے کچھ پہلے وہ لیٹے پانی کی ایک گھائی پر
پہنچے اس گھائی کا نام ذوقر تھا، وہ لوگ سخت پیاسے
تھے اور پانی پینے کے لیے پیچھے تھے، پھر انہوں نے مجھے
دیکھا کہ میں دوڑا ہوا چلا آ رہا ہوں، بالآخر میں نے ان کو پانی
سے دور بھگا دیا اور وہ ایک قطرہ پانی بھی نہ پی سکے، اب
وہ ایک گھائی کی جانب دوڑ پڑے، میں بھی ان کے پیچھے
دوڑا اور ان میں سے ایک شخص کے کندھے پر تیر بار جو
کندھے کے پلہ نکل گیا، میں نے کہا لو اس کو سنبھا لو میں
ابن الاکوع ہوں اور آج کینوں کی تباہی کا دن ہے اس
نے کہا اس پر اس کی ماں روئے کیا یہ وہی اکوع ہے
جو صبح سے ہی ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، میں نے
کہا ہاں اسے اپنی جان کے دشمن یہ تھا را وہی اکوع ہے
جو صبح سے تمہارے پیچھے ہے، حضرت ابن الاکوع نے
کہا انہوں نے دو گھوڑے گھائی پر چھوڑ دیے، میں ان
دونوں گھوڑوں کو بھگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں لے آیا، وہاں مجھ سے حضرت عامرؓ
ان کے پاس ایک چھال میں دو قطرہ تھا اور ایک مشکیزے میں پانی

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ
عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلِيَّتُهُمْ عَنْهُ قَدْ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ
أَخَذَ تِلْكَ الْإِبِلَ وَكُلَّ شَيْءٍ اسْتَنْقَذَتْ
مِنَ الْبَشَرِ كَيْفَ وَكُلَّ رُمْحٍ وَبُرْدَةٍ وَإِذَا بَلَغَ
نَحْرَنَا قَتَلْنَا مِنَ الْإِبِلِ الَّذِي اسْتَنْقَذَتْ مِنَ
الْقَوْمِ وَإِذَا هُوَ يَشُورِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَيْدِهَا وَسَنَامِهَا قَالَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيَّ قَانَتْخَبٌ مِنَ
الْقَوْمِ مِائَةً رَجُلٍ قَاتِلُهُ الْقَوْمَ فَلَا يَبْقَى
مِنْهُمْ مُنْخَبِرٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ كَوَاجِدُهُ
فِي ضَوْءِ النَّارِ فَقَالَ يَا سَلَمَةَ أُنْزِلْ كُنْتُ
قَائِلًا قُلْتُ نَعَمْ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ فَقَالَ
إِنَّهُمْ أَلَنْ لِيَقْرُونَ فِي أَرْضِ غَطَفَانَ قَالَ
فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ غَطَفَانَ فَقَالَ تَحَرَّاهُمْ
فَلَا تَجْزَوْا أَفَلَمَّا كَشَفُوا جِلْدَهُمَا لَوْ غُبَارًا
فَقَالُوا أَتَاكُمْ الْقَوْمُ فَخَرَجُوا هَارِبِينَ فَلَمَّا
أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ خَيْرَ قُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُوقَتَادَةَ وَنَحِيرُ
رَجَالِنَا سَلَمَةَ قَالَ ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَيْنِ سَهْمَانِغَارِ
وَسَهْمِ الرَّاجِلِ فَجَمَعَهُمَا إِلَيَّ جَمِيعًا ثُمَّ
أَرَدْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَمَّا عَلَى الْعَصْبَاءِ مَا جِئْتَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ
قَالَ قَبِينَمَا نَحْنُ نَسِيرُ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ
مِّنَ الْأَنْصَارِ لَا يُسَبِّقُ شَيْئًا قَالَ فَجَعَلَ
يَقُولُ أَلَا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ هَلْ مِنْ
مُسَابِقٍ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا سَمِعَتْ

تھا، میں نے وضو کیا اور وہ دو دو چپا، پھر میں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اسی پانی
کے پاس تھے جہاں سے میں نے لیٹروں کو بھگایا تھا،
میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اونٹوں
پر قبضہ کر لیا تھا، اور ان تمام چیزوں پر قبضہ کر لیا تھا جو
میں نے مشرکین سے چھینی تھیں، اور تمام نیزے اور
چاھیں لے لی تھیں، جو اونٹ میں نے پھینکے تھے ان
میں سے ایک اونٹنی کو حضرت بلال نے ذبح کیا، وہ
اس کی کھجی اور کھان میں سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
لیے بھون رہے تھے، حضرت ابن اکوع کہتے ہیں میں
نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیں کہ میں لشکر
میں سے سو آدمی جن کو ان لیٹروں کا پیچھا کروں اور
میں ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا کہ وہ اپنی قوم میں
جا کر خبری کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک
کہ آگ کی روشنی میں آپ کی ڈاڑھیں دکھائی دیں، پھر آپ
نے فرمایا اے سلمہ! کیا تمہارا خیال ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو؟
میں نے کہا جی! قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو
غزت دی ہے! آپ نے فرمایا ابھی تک وہ ارض غطفان
میں ہوں گے! حضرت ابن اکوع کہتے ہیں کہ اتنے میں
غطفان سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا فلاں شخص
نے ان کے لیے اونٹ ذبح کیا تھا، جب انہوں نے
اس کی کھال اتاری تو ان کو گرد و غبار نظر آیا تو وہ کہنے لگے
وہ حملہ آور لوگ آگئے اور چہرہ ہاں سے جھلک کھڑے ہوئے
بہر حال جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہمارا سب سے بہترین گھوڑے سوار ابوقتادہ ہے اور
بہترین پیادہ سلمہ ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے
دو حصے عطا فرمائے، ایک حصہ گھوڑے سوار کا اور ایک
پیادے کا، میں نے ان دونوں حصوں کو اکٹھا کر لیا، پھر رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی سوار کی عصا پر اپنے پیچھے

كَلَامًا قُلْتُ أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا وَلَا تَهَابُ
شَرِيًّا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَ
وَأَتَى دُرَيْفٌ فَلَا سَابِقَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ شِئْتَ
قَالَ قُلْتُ أَذْهَبَ إِلَيْكَ وَتَنَيْتُ بِرَجُلٍ
فَطَفَرْتُ فَعَدَوْتُ قَالَ فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ
شَرًّا أَوْ شَرَفَيْنِ اسْتَبَقِي نَفْسِي ثُمَّ عَدَوْتُ
فِي إِثْرِهِ فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرًّا أَوْ شَرَفَيْنِ
ثُمَّ إِنِّي مَا نَعْتُ حَتَّى آتَى حَقَّهُ قَالَ فَأَصْلَحَ
بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ قُلْتُ قَدْ سَبَقْتَ وَاللَّهِ
قَالَ أَنَا أَظُنُّ قَالَ فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ
قَالَ فَوَاللَّهِ مَا لَيْشْنَا إِلَّا ثَلَاثَ كِيَالٍ حَتَّى
تَخْرُجَنَا إِلَى حَبِيبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَعَلَ عَنِّي عَامِرٌ يَرْجُو
بِالْقَوْمِ

قَالَ اللَّهُ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا
وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَفْتَيْنَا
فَتَبَّتِ الْقَدَامُ إِنْ لَا قَيْنَا
وَأَتَرَكْنَا سَكِينَةً عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ هَذَا قَالَ أَنَا عَامِرٌ قَالَ غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ
قَالَ وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِلَّا لِنَسَانٍ يَخْطُبُ إِلَّا اسْتَشْهَدَ وَقَالَ
فَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى جَدَلٍ لَهُ
يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَوْلَا مَا مَنَعَنَا بِعَامِرٍ قَالَ فَذَكَّرْنَا
قَدْ مَنَّا خَبِيرٌ قَالَ خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ
يَخْطُرُ بِسَيْفِهِ وَيَقُولُ
قَدْ عَلِمْتُ خَبِيرٌ إِنِّي مَرْحَبٌ

بٹھا دیا دریاں حاکمہ ہم مدینہ کی طرف واپس جا رہے تھے انصاری
میں سے ایک ایسا شخص تھا جس کا دھڑنے میں کوئی مقابلہ نہیں
کر سکتا تھا، اس نے کہا کوئی ایسا شخص ہے جو میرے ساتھ
مدینہ تک دوڑ کر چلے، وہ بار بار چیلنج کرتا رہا، جب میں نے
اس کی بات سنی تو میں نے کہا تم کو کسی بزرگ کی بزرگی کا خیال
نہیں ہے اور تم کسی سحرزادی کا لحاظ نہیں کرتے! اس نے
کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا خیال نہیں
کرتا، حضرت ابن اکوع کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ پر میرے ماں باپ خدا ہوں مجھے
اس شخص سے دوڑنے میں مقابلہ کرنے دیجئے! آپ نے
فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو جاؤ، میں نے انصاری سے کہا میں تمہاری
طرف آتا ہوں میں نے پیر پیر حاکم کے (رکاب سے نکالا)
اور سواری سے کود پڑا اور پھر میں نے دوڑنا شروع کر دیا،
جب ایک یا دو چڑھائیاں باقی رہ گئیں تو میں دم لینے کے لیے
رُکا اور پھر اس کے پیچھے دوڑ پڑا، پھر جب ایک یا دو
چڑھائیاں رہ گئیں پھر میں بلند ہو کر اس سے جا ملا پھر میں نے
اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک گھونسا مارا اور
کہا خدا کی قسم اب تم (مجھ سے) پیچھے رہ جاؤ گے، اس نے
کہا میرا بھی یہی گمان ہے پھر میں اس سے پہلے مدینہ پہنچ گیا،
حضرت ابن اکوع بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم! ابھی ہم مدینہ
میں تین راتیں ہی ٹھہرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ خبیر بن خالد ہو گئے، اور میرے چچا حضرت عامر رضی
اللہ عنہ قوم میں یہ اشرار پڑھ رہے تھے کہ خدا کی قسم اگر
اللہ کی مدد نہ ہو تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ صدقہ ادا کرتے
نہ نماز پڑھتے۔

ہم ترے فضل سے مستغنی نہیں ہیں دشمن سے مقابلہ
کے وقت تو ہم کو ثابت قدم رکھنا۔ اور ہم پر سکون نازل فرمانا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کون ہے؟
انہوں نے کہا میں عامر ہوں، آپ نے فرمایا اللہ تمہاری معاف

شَاكِي السِّلَاحِ بَطْلٌ مُجَرَّبٌ
 إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ
 قَالَ وَبَرَزَ لَهُ هَتَمِي عَامِرٌ فَقَالَ ه
 قَدْ عَلِمْتُ خَيْرٌ أَتَى عَامِرٌ
 شَاكِي السِّلَاحِ بَطْلٌ مُغَايِرٌ
 قَالَ فَاتَّخَلَفَا صَرْبَتَيْنِ فَوَقَعَ سَيْفُ
 مَرْحَبٍ فِي تَرْسِ عَامِرٍ وَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْأَلُ
 لَهُ فَرَجَةً سَيْفُهُ عَلَى كَفْسِهِ فَقَطَعَهُ أَكْحَلَهُ
 فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ قَالَ سَلِمْتُ فَخَرَجْتُ
 فَإِذَا الْقَرَاءَةُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَقُولُونَ بَطْلٌ عَمِلَ عَامِرٌ قَتَلَ نَفْسَهُ
 قَالَ فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَأَنَا أَيْكِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَطْلٌ عَمِلَ
 عَامِرٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَنْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ
 قَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ
 ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَى عَلِيٍّ وَهُوَ أَرْمَدُ فَقَالَ
 لَا أُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 أَوْ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَاتَّيْتُ عَلِيًّا
 فَجِئْتُ بِهِ أَقْوَدَ وَهُوَ أَرْمَدٌ حَتَّى أَتَيْتُ
 بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 كَبِصَ فِي عَيْنَيْهِ قَبْرًا وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ
 وَخَرَجَ مَرْحَبٌ فَقَالَ ه
 قَدْ عَلِمْتُ خَيْرٌ أَتَى مَرْحَبٌ
 شَاكِي السِّلَاحِ بَطْلٌ مُجَرَّبٌ
 إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ
 فَقَالَ عَلِيٌّ ه

أَنَا الَّذِي سَمَّيْتَنِي أُمِّي حَيْدَرًا
 كُلِّيتُ عَابَاتٍ كَرِيمٍ الْمُنْظَرُ

فرماتے! حضرت ابن اکوع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 جس کے لیے بھی انتظار کرتے تھے وہ شہید ہو جاتا تھا، حضرت
 ابن اکوع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ ان
 حالیکہ وہ اونٹ پر سوار تھے: اے اللہ کے نبی آپ نے ہمیں
 عامر سے فائدہ کیوں نہیں اٹھانے دیا، جب ہم خیر پونچھے تو
 ان کا بادشاہ مرحب یہ رجز پڑھتا ہوا نکلا:

خیر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔

ہتھیاروں سے نہیں، بہادر اور آزمودہ ہوں

جب لڑائی کی آگ بھڑکنے لگتی ہے۔

یہ سن کر میرے چچا عامر یہ رجز پڑھتے ہوئے اس کے مقابلہ
 کے لیے نکلے۔

خیر خوب جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیاروں سے نہیں، بہادر
 اور لڑائیوں میں گھسنے والا ہوں۔

حضرت ابن اکوع بیان کرتے ہیں کہ دونوں کی تلواریں ایک دوسرے سے

ٹکرائی گئیں! آپ ایک مرحب کی تلوار حضرت عامر کی ڈھال پر پڑی حضرت عامر اس
 کو تلوار مارنے کے لیے بچے جھکے مگر تلوار ٹوٹ کر خود ان کو لگ گئی جس سے ان کے بازو

کی ایک رگ کٹ گئی اور وہ شہید ہو گئے حضرت سلمہ کہتے ہیں میں باہر نکلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 میرے اصحاب یہ کہہ رہے تھے کہ عامر کا عمل اکارت گیا کیونکہ انھوں نے خود

کو قتل کر لیا، حضرت ابن اکوع کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں روتا ہوا گیا اور کہا یا رسول اللہ کیا عامر کے اعمال

رائیگاں ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون

کہتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کے اصحاب میں سے کچھ

لوگ کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا جس شخص نے یہ کہا ہے

غلط کہا ہے، اس کو تو دو گنا اجملے لگا، پھر آپ نے مجھے

حضرت علی کی طرف بھیجا وہاں حالیکہ ان کی آنکھیں دکھتی تھیں،

آپ نے فرمایا میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے

رسول سے محبت کرتا ہو گا، یا فرمایا اس سے اللہ اور اس کا

رسول محبت کرتا ہو گا، پھر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس

گیا اور ان کو اسے گرایا وہاں حالیکہ ان کی آنکھیں دکھتی تھیں،

أَوْ فِيهِمْ بِالْقَنَاعِ كَيْلَ الشَّعْدَرَةِ
قَالَ فَضَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبٍ فَقَتَلَهُ ثُمَّ كَانَ
الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّامِدِ
بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ عَمَّارٍ
بِهَذَا الْحَدِيثِ بِطَوِيلٍ .

میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا آپ نے
ان کا آنکھوں میں لعاب دہن والا وہ ٹھیک ہو گئیں اور آپ نے
ان کو جھنڈا دیا مرحب مقابلہ کے لیے یہ کہتا ہوا نکلا :
خیبر محرب جاتا ہے کہ میں مرحب ہوں ،
مستحاربوں سے لیں ، بہادر اور آزمودہ ہوں
جب جنگ کی آگ جھڑک اٹھتی ہے ۔

حضرت علی نے فرمایا :

میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر
رکھا ہے ۔ جو جنگوں کے شیر کی طرح رعب
اور دہرہ والا ہے میں لوگوں کے ایک صاع
کے بدلہ میں اس سے بڑا پییمانہ دیتا ہوں ۔

پھر حضرت علی نے مرحب کے سر پر ایک ضرب لگائی اور اس کو
ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے ہاتھ پر خیبر فتح کو
دیا ایک اور سند سے یہ روایت اس سے بھی زیادہ طوالت
کے ساتھ بیان کی گئی ہے ۔

امام مسلم نے ایک اور سند سے اس حدیث کو
روایت کیا ہے ۔

۴۵۶۴۔ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ
أَلَّا نَدْعِي الشَّيْءَ حَدَّثَنَا الْقَضَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ
عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ عَمَّارٍ بِهَذَا .

اس حدیث میں ہے کہ حضرت علی نے رجز میں فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے
حیدر کا معنی ہے شیر جب حضرت علی پیدا ہوئے تو اجداد آپ کی والدہ نے آپ کا
نام حیدر رکھا اور مرحب نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس کو شیر قتل کرے گا اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا نام شیر ذکر
کیا تاکہ مرحب خوف زدہ ہو ، ایک قول یہ ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام اجداد اسد رکھا تھا کیونکہ آپ کے جد کا نام اسد بن
ہشام بن عبد مناف تھا ، اس وقت ابوطالب کہیں گئے ہوئے تھے جب وہ آئے تو انہوں نے آپ کا نام علی رکھا ، حیدر کا معنی غلظ
اور قوت ہے اور شیر بھی سخت قوی و زندہ ہے اس لیے اس کو حیدر کہتے ہیں ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی قوت کے اعتبار
سے اپنے آپ کو حیدر سے تعبیر فرمایا تھا ۔

مرحب کو حضرت علی نے قتل کیا تھا یا حضرت محمد بن مسلمہ نے ؟ علامہ فروی لکھتے ہیں کہ زیادہ صحیح یہی
ہے کہ مرحب کو حضرت علی نے قتل کیا
تھا اور ایک قول یہ ہے کہ مرحب کو حضرت محمد بن مسلمہ نے قتل کیا تھا ، علامہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب الدرر فی مختصر السیر
میں لکھا ہے کہ محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ مرحب کو حضرت محمد بن مسلمہ نے قتل کیا تھا لیکن تحقیق یہ ہے کہ اس کو حضرت علی

رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا، علامہ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ اکثر محدثین اور ریت نگاہوں کا اس پر اتفاق ہے کہ مرحب کو حضرت علی نے قتل کیا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار معجزات کا بیان | علامہ نووی لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار معجزات کا بیان ہے: (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے کنوئیں میں لحاب دہن ڈالا تو اس کا پانی زیادہ ہو گیا۔ (۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دیکھی ہوئی آنکھوں میں لحاب دہن لگایا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ (۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی کہ آپ جس کو جہنم ادبی گئے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر حیرت خیز کرے گا (۴) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ کیرے غطفان میں تیام کریں گے اور ایسا ہی ہوا۔ لے

دیگر فوائد حدیث | اس حدیث کے دیگر فوائد حسب ذیل ہیں: (۱) دشمن کے ساتھ صلح کرنے کا جواز جیسا کہ صلح حدیبیہ میں ہوا۔

(۲) لشکر سے پہلے مقدمۃ الجیش کو بھیجا۔

(۳) حضرت سلمہ بن اکوع، حضرت ابوقحافہ اور حضرت انور اسدی رضی اللہ عنہم کے مناقب۔

(۴) جو شخص کوئی اچھا کام کرے اس کے سامنے اس کی تعریف کرنا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوقحافہ اور حضرت سلمہ بن اکوع کے سامنے ان کی تعریف کی، اگر سامنے تعریف کرنے میں کوئی مصلحت ہو تو یہ مستحب ہے اور اگر اس میں کسی نفع کا اندیشہ ہو تو یہ مکروہ ہے اور اگر کسی ناجائز فائدہ کے حصول کے لیے کسی کے منہ پر اس کی تعریف کی جائے تو یہ حرام ہے۔

(۵) دشمن کے گھوڑوں کی گچھیں کاٹنے اور ان کو قتل کرنے کا جواز، اور جنگ میں رجز پڑھنے کا جواز۔

(۶) مال غنیمت سے کچھ کھانے کا جواز اور مال غنیمت سے عطیات دینے کا استحباب۔

(۷) اگر سوار کی متعل ہو تو اس پر دوسرے شخص کو بٹکانے کا جواز، اور امام کی اجازت کے بغیر دشمن کو لٹکانے کا جواز جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مرحب کو لٹکا کر لیا تھا۔

(۸) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شہادت سے محنت اور حرص، اور اپنے آپ کو گھسان کی جنگ میں داخل کرنا۔

(۹) جو شخص کفار کے خلاف اڑتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے خواہ کفار کی ضرب سے مرے یا اپنے ہتھیار کی ضرب لگنے سے مر جائے۔

(۱۰) امام کا لشکر کے سپاہیوں کی تحقیق کرنا اور جس کے پاس ہتھیار نہ ہو ان کو ہتھیار فراہم کرنا۔

(۱۱) اس حدیث میں دوڑ کے مقابلہ کا بھی ثبوت ہے، جبکہ اس میں کوئی شرط نہ لگائی جائے۔

(۱۲) اس حدیث میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی عظیم فضیلت ہے کہ صبح منہ اندھیرے سے دوڑتے دوڑتے رات ہو گئی، گھوڑے تھک گئے، اونٹ تھک گئے، لوگ سامان اور اسباب چھوڑ گئے، کھٹے مر گئے پھر حضرت سلمہ نہ تھکے، دن بھر

کچھ کھایا نہ پیا، بھوکے پیاسے دشمنوں کا تعاقب کرتے رہے، اس کے باوجود وہ صحت مندی کے اگلے وقت صبح کو ایک تانہ دم انصاری کے ساتھ دوسرے میں مقابلہ کیا اور بالآخر مقابلہ میں اس کو پیچھے چھوڑ دیا ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي كَفَّ

أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ الْآيَةَ

اللَّهُ تَعَالَى كَا قَوْلِ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ

أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ الْآيَةَ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ کے اسی اکرمی بھیل تنیم سے مسلح ہو کر اترے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو دھوکہ دے کر غفلت میں جکڑ کرنا چاہتے تھے، آپ نے ان کو پکڑ کر قید کر لیا اور بعد میں چھوڑ دیا، تب اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی، جس ذات نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا اور مکہ میں ان پر تمہاری فتح کے بعد تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا۔

۴۵۶۵ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ قَابِطٍ عَنِ الْأَسَدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَبَلِ النَّعِيمِ مُتَسَلِّحِينَ يُرِيدُونَ غَزَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، فَأَخَذَهُمْ سَلْمًا فَاسْتَحْيَاهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْكُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَ كُمْ عَلَيْهِمْ۔

بَابُ غَزْوَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

عورتوں کا مردوں کے ساتھ جہاد کرنا

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جنگ حنین کے دن ایک خنجر لیا جو ان کے پاس تھا، حضرت ابو طلحہ نے وہ خنجر دیکھ لیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ! یہ ام سلمہ ہیں اور ان کے پاس ایک خنجر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ خنجر کیسا ہے؟ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا میں نے یہ خنجر اس لیے لیا ہے کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب آیا تو میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، حضرت ام سلمہ نے کہا ہمارے بعد جو طلحہ ہیں جو آپ سے شکست کھا چکے ہیں ان کو قتل کر دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ام سلمہ اللہ تعالیٰ کافی ہے اور اس نے اچھا

۴۵۶۶ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ قَابِطٍ عَنِ الْأَسَدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ سَلِيمٍ اتَّخَذَتْ يَوْمَ مَرْحَتَيْنِ خَنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا قَرَاهَا أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ أُمُّ سَلِيمٍ مَعَهَا خَنْجَرٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا الْخَنْجَرُ قَالَتْ اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُكَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْتُلُ مَنْ

کیا ہے۔

بَعْدَنَا مِنَ الطَّلَقَاءِ أَنْهَرُوا بِكَ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَمْرٌ سَكِينٌ
إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَ أَحْسَنَ .

(ف) فتح مکہ کے دن جو اہل مکہ مسلمان ہوئے ان کو طلاق کہا جاتا ہے، حضرت ام سلمہ نے ان کے قتل کا اس لیے مشورہ دیا تھا کہ ان کے خیال میں وہ لوگ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔

ایک اور سند سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ام سلمہ
کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قصہ روایت کیا ہے۔

۴۵۶۷ - وَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّانٍ عَنْ
حَدَّثَنَا بَهْرٌ حَدَّثَنَا حَقَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا
إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ فِي قِصَّةٍ أَمَرَ سُلَيْمٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ثَابِتٍ .

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کرتے تھے تو آپ
کے ساتھ حضرت ام سلمہ اور انصار کی کچھ عورتیں بھی ہوتی تھیں
وہ پانی پلاتیں اور خمیوں کو دوا دیتیں۔

۴۵۶۸ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا
جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَخْزُو بِأَمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ
مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْتَقِينُ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ جنگ اُحد کے دن کچھ لوگوں نے شکست کھائی اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ
عنه آپ کے ساتھ تھے اور ایک دُحال سے آپ پر آڑ کی
ہوتی تھی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے زبردست تیر انداز
تھے، اسی دن انہوں نے دو یا تین کمانیں توڑ دیں جب
کوئی شخص تیروں کا ترکش لے کر نکلتا تو رسول اللہ صلی اللہ
عليہ وسلم فرماتے یہ تیر ابو طلحہ کے لیے رکھ دو، رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم گردن اٹھا کر کافروں کی طرف دیکھتے تو حضرت ابو طلحہ
کہتے: اے اللہ کے نبی! آپ پر میرے ماں باپ قداہوں آپ
گردن نہ اٹھائیے کہیں آپ کو کھد کے تیروں میں سے کوئی
تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینہ کے سامنے رہے
(تاکہ تیر مجھے لگے) حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ بنت

۴۵۶۹ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَهُوَ
أَبُو مَعْمَرٍ الْمُنْقَرِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صَهْبِيبٍ عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ
إِنْهَرَ مَرَاتُشَ مِنَ النَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ
يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُبِّهِ
عَلَيْهِ بِحَقِّقَةٍ قَالَ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا
رَامِيًا مَشِيئًا نَزْعًا وَكَسْرًا يَوْمَ مِثْنِ
قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ
يَمْرُ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُولُ
أَنْتُمْ هَإِذَا بِي طَلْحَةَ قَالَ وَ يُشْرِفُ نَبِيُّ

اللّٰهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَنْظُرُ اِلَی
الْقَوْمِ فَمَقُولُ اَبُو طَلْحَةَ یَا نَبِیَّ اللّٰهُ
یَا اِنِّیْ اَنْتَ وَارِثِیْ لَا تَشْرِیْفْ لَا یُصِیْبُکَ سَهْمٌ
مِّنْ سِهَامِ الْقَوْمِ تَحْرِیْ دُونَ تَحْرِکِ قَالَ
وَلَقَدْ رَأَیْتُ عَآئِشَةَ بِنْتَ اَبِی بَكْرٍ وَ اُمِّ
سُکَیْمٍ وَ اِثْمَہَا لَمْ یَسْمُرْ تَانِ اَنْہِیْ عَدَا
سُوْقِہِمَا تَشْقَلَانِ الْفَرَبِ عَلٰی مُتَوْنِہِمَا
ثُمَّ تَفْرِغَانِہِ فِیْ اَفْوَاهِہِمُ ثُمَّ تَرْجِعَانِ
فَتَمْلَآنِہَا ثُمَّ تَحِیثَانِ تَفْرِغَانِہِ فِیْ
اَفْوَاہِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ رَآتِ السَّیْفَ مِیْنُ
یَدَیْ اَبِی طَلْحَةَ اِمَّا مَوْتَانِ وَاِمَّا کِلَا
مِنَ السَّعَاسِ .

ابی بکر اور حضرت ام سلیم اپنے اپنے اوپر کیے ہوئے
تختوں اور میں سے ان کی پنڈلیوں کی پازیب کو دیکھا، وہ
دونوں اپنی پشت پر مشک لا کر لاتی تختیں، پھر لوگوں کے منہ
میں اس سے پانی ڈالتیں پھر لوٹ کر باتیں پھر ان مشکیزوں
کو بھرتیں پھر آ کر مشکیزوں کے منہ سے لوگوں کو پانی پلاتیں۔ اس
دن حضرت ابو طلحہ کے ہاتھ سے دو یاغین باد افنگھ کی وجہ
سے تلوار گر گئی۔

(ف) اس حدیث میں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہما کے غزوہ اُحد میں شریک ہونے اور ان کی پازیب کھائی
دینے کا ذکر ہے لیکن یہ خیال رہے کہ غزوہ اُحد میں ہجری میں واقع ہوا ہے اور حجاب کے احکام پانچ ہجری میں غزوہ
احزاب کے بعد نازل ہوئے ہیں۔

جہاد میں عورتوں کی شرکت کا بیان | اس حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں بھی جہاد میں جاتی تھیں
اور عورتیں پانی پلاتی تختیں اور زخمیوں کا علاج کرتی تختیں، علامہ نوری اس کی
شرح میں لکھتے ہیں: اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ عورتیں جہاد کے لیے جاسکتی ہیں اور ان سے پانی پلا سنے اور دوا وغیرہ
میں استفادہ کیا جاسکتا ہے، عورتوں کا یہ علاج کرنا ان کے شوہروں اور محرموں کے ساتھ خاص تھا اور اگر غیر محرم کے علاج
میں اس کے جہم کو مٹ کر ناپڑے تو وہ بھی ضرورت کی بناء پر جائز ہے۔

اس باب کی حدیث نمبر ۴۵۶۹ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ اُحد کے دن حضرت عائشہ
اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہما اپنے اپنے اوپر کیے ہوئے تختیں، میں نے ان کی پنڈلیوں کی پازیب کو دیکھا، وہ دونوں اپنی
پشت پر مشکیزے لا کر لاتی تختیں۔

علامہ نوری اس کی شرح میں لکھتے ہیں: حضرت انس رضی اللہ عنہ نے صرف پازیب کو دیکھا تھا کیونکہ یہ جنگ اُحد کا
واقعہ ہے اور حجاب کے احکام غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئے ہیں، اس وقت تک عورتوں کی طرف دیکھنا حرام نہیں کیا گیا تھا
نیز اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حضرت انس نے ان کی طرف قصد دیکھا تھا یہ حدیث اس پر محمول ہے کہ ان کی پازیب کی
طرف حضرت انس رضی اللہ عنہ کی نظر اچانک بلا قصد پڑ گئی تھی لیکن انہوں نے ان کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھا۔ لے

اس قسم کی احادیث سے بعض متجدد علماء عورتوں کی آزادی اور تعلیم، معیشت، کاروبار اور زندگی کے تمام شعبوں میں عورتوں کی مردوں کے ساتھ مساوات پر استدلال کرتے ہیں، اس لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ یہاں قرآن مجید، احادیث صحیحہ اور فقہاء اسلام کے ارشادات کی روشنی میں عورتوں کے ستر اور حجاب کے شرعی احکام بیان کر دیے جائیں، سو اب ہم ستر اور حجاب کے مسئلہ پر گفتگو کریں گے۔ فنقول وبالله التوفیق وبہ الاستعانة بلیق۔

ستر اور حجاب کی تحقیق | عورت کے ستر اور حجاب کے احکام الگ الگ ہیں، ستر کا تعلق عورت کے جسم کے اس حصہ اور ان اعضاء سے ہے جن کو شوہر کے سوا ہر شخص سے چھپانا واجب ہے خواہ وہ شخص

اس عورت کا محرم ہو یا غیر محرم، اور وہ عورت کے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ اس کا پورا جسم ہے اور بیرون میں اختلاف ہے چہرے اور ہاتھوں کے سوا باقی جسم کو عورت نہ اپنے محارم (مثلاً باپ، بھائی، بیٹا وغیرہ) پر ظاہر کر سکتی ہے اور نہ اجنبی مردوں پر، اور حجاب کا تعلق عورت کے پورے جسم سے ہے اور یہ اجنبی مردوں کے لحاظ سے ہے سو اجنبی مردوں کے لحاظ سے عورت کا پورا جسم واجب الستر (چھپانے کی چیز) ہے اور عورت باقی جسم کے علاوہ اپنا چہرہ اور ہاتھ بھی اجنبی مردوں پر ظاہر نہیں کر سکتی البتہ ضروریات مستثنیٰ ہیں جن کی تفصیل آئے گی، اسی طرح ستر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک نماز کے اعتبار سے ستر ہے اور یہ چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ عورتوں کا پورا جسم ہے، سو اجنبی مردوں کے لحاظ سے عورت کا پورا جسم واجب الستر ہے اور اس کو چھپانا واجب ہے، سورہ نور کی آیات میں عورتوں کے ستر کا ذکر ہے اور سورہ احزاب میں عورت کے حجاب کا بیان ہے۔

متقدمین فقہاء میں سے بعض فقہاء نے ستر اور حجاب میں فرق نہیں کیا اور عورت کے چہرے اور ہاتھوں کو حجاب سے مستثنیٰ رکھا ہے، لیکن جہور فقہاء اسلام نے ستر اور حجاب میں فرق کیا ہے اور اجنبی مردوں کے لحاظ سے عورت کے چہرے اور ہاتھوں کے چھپانے کو بھی واجب قرار دیا ہے اور یہی چیز قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے مطابق ہے، امام شافعی، امام احمد اور متاخرین فقہاء احناف کے نزدیک اجنبی مردوں کا عورتوں کے چہرے کو دیکھنا مطلقاً ناجائز ہے اور امام مالک اور متقدمین فقہاء احناف کے نزدیک اگر شہرت کا اندیشہ ہو تو عورت کے چہرے کو دیکھنا حرام ہے اور اگر شہرت کا اندیشہ نہ ہو تو جائز ہے، لیکن یہ رائے صحیح نہیں ہے جیسا کہ انشاء اللہ عنقریب دلائل سے واضح ہو جائے گا۔ پہلے ہم قرآن اور حدیث سے عورت کے ستر اور حجاب کا عمل اور اس کا حکم بیان کریں گے، پھر عورت سے سلام و کلام اور اس کی آواز کا حکم بیان کریں گے پھر عورت کے گھر سے باہر نکلنے اور عورت کی سربراہی کا حکم بیان کریں گے۔۔۔۔۔ فنقول وبالله التوفیق وبہ الاستعانة بلیق۔

عورت کے ستر کے متعلق قرآن مجید کا ارشاد

اور مسلمان عورتیں اپنے بناؤ سنگھار (میک اپ) کو نہ دکھائیں بجز اس چیز کے جو عورت ظاہر ہو اور اپنے سینوں کو اپنے دوپٹوں سے ڈھانک کر رکھیں، وہ اپنے بناؤ سنگھار کو صرف ان لوگوں پر ظاہر کر سکتی ہیں عورتوں کے شوہر،

ولا یبدین زینتھن الا ما ظہر منها ولیضویبن
بنصرھن علی جیوبھن ولا یبدین زینتھن الا
لبعولتھن او ابائھن او اباؤ بعولتھن او ابناؤھن
او ابناء بعولتھن او اخوانھن او بنی اخوانھن

أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ وَالْطُّفْلِ
الَّذِينَ لَمْ يَبْظُفُّوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا
يَضْرِبَنَّ بَأَرْجُلِهِمْ لِيَعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ
نَرِيتِهِمْ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا يَا مُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ -

(نور: ۲۱)

ان کے باپ، ان کے شوہروں کے باپ، ان کے بیٹے،
ان کے شوہروں کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھائیوں
کے بیٹے، ان کی بہنوں کے بیٹے، دیگر مسلمان عورتیں ان
کی ٹانگیاں اور ایسے غلام یعنی مرد خدمت گار، جو عورتوں کی
خواہش نہ رکھتے ہوں اور وہ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ
باقوں سے واقف نہ ہوئے ہوں، مسلمان عورتیں اپنے
بہنوں کو زمین پر مار نہ کر چلا کریں جس سے ان کی پوشیدہ زینت
کا ٹوٹنا نہ ہو، اور اسے مؤمنہ باتم سب مل کر
اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔

سورہ نور مدنی ہے اس میں واقعہ انکب سے متعلق آیات نازل ہوئی ہیں، واقعہ انکب غزوہ بدر مصطلق یا غزوہ بدر
سے واپسی کے موقع پر پیش آیا تھا، حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں امام ابن اسحاق کے قول کے مطابق یہ غزوہ چھ ہجری میں
پیش آیا تھا اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا یہ غزوہ چار ہجری میں پیش آیا تھا، لے
ہمارے نزدیک چار ہجری کا قول صحیح ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ سورہ نور چار ہجری میں نازل ہوئی اور اسی سال
عورتوں کے ستر کا حکم نازل ہوا اس ستر کا تعلق محارم سے ہے اور یہ نازل اور حالت احرام کے اعتبار سے ستر کا حکم ہے۔
عورت کے ستر کے متعلق مفسرین اخاف کا نظریہ | سورہ نور کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عورتیں اپنی زینت
کو کسی پر ظاہر نہ کریں، البتہ جو زینت ظاہر ہو وہ اس حکم سے مستثنیٰ
ہے، علامہ ابو بکر رازی جصاص حنفی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ اس زینت سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں، کیونکہ سترہ چہرہ کی زینت ہے اور
مہندی اور انگوٹھی ہاتھوں کی زینت ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے چہرہ اور ہاتھوں کی طرف دیکھنا (ضرورت کے وقت) مباح
کر دیا ہے تو اس کا لامحالہ تقاضا یہ ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کو دیکھنا بھی مباح ہو، چہرے اور ہاتھوں کے واجب الستر
نہ ہونے پر دلیل یہ ہے کہ عورت چہرے اور ہاتھوں کو کھول کر نماز پڑھتی ہے اور اگر یہ واجب الستر (عورت یا شہرگاہ)
ہوتے تو ان کو چھپانا بھی فرض ہوتا، اور جب عورت کا چہرہ اور ہاتھ ستر نہیں ہیں تو اجنبی شخص کے لیے عورت کے ہاتھوں
اور اس کے چہرہ کو بلا شہوت دیکھنا جائز ہے، اور شہوت سے دیکھنا جائز نہیں۔ لے

عورت کے ستر کے متعلق مفسرین شافعیہ کا نظریہ | امام نضر الدین رازی شافعی اس آیت کی تفسیر میں
لکھتے ہیں:

اجنبی مرد کے حق میں آزاد عورت کا تمام جسم عورت (واجب الستر) ہے اور چہرے اور ہتھیلیوں کے سوا اس کے جسم

۱۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ، فتح البدر ج ۲، ص ۲۲۸، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۴۰۱ھ

۲۔ علامہ ابو بکر رازی جصاص حنفی متوفی ۳۷۰ھ، احکام القرآن ج ۳، ص ۳۱۲-۳۱۵، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۴۰۰ھ

کی طرف بلا ضرورت دیکھنا جائز نہیں ہے بلکہ

عورت کے سر کے متعلق مفسرین مالکیہ کا نظریہ | اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو زینت ظاہر نہ کرنے کے حکم سے اس زینت

اختلاف ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا زینت ظاہرہ سے مراد لباس ہے، ابن جبیر نے کہا اس سے مراد چہرہ ہے اور سعید بن جبیر، عطاء، اور اوزاعی نے کہا اس سے چہرہ، ہتھیلیاں اور لباس مراد ہے، حضرت ابن عباس، قتادہ اور حضرت مسور بن مخزوم نے کہا زینت سے مراد سرمہ، کنگن، نصف کلائیوں تک ہاتھوں کا رنگ اور کانوں کی بائیاں اور بندے وغیرہ ہیں مسور عورت کے لیے آنے والے لوگوں کے سامنے اس زینت کو ظاہر کرنا جائز ہے، علامہ طبری نے نصف کلائیوں کو ظاہر کرنے کے متعلق یہ حدیث ذکر کی ہے: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَمنُ بِلَئِنَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إِذَا
عَاكَتْ أَنْ تَظْهَرَ لِرَجُلٍ مِنْهَا وَتَرِيَهَا إِلَى هَهْهَآ
وَقَبْضَ عَلَى نِصْفِ الذِّمَارِ ۚ

جو عورت اللہ تعالیٰ اور روزِ آخرت پر ایمان لاتی ہو
اس کے لیے بالغ ہونے کے بعد چہرے اور یہاں تک
ہاتھوں کے سوا ظاہر کرنا جائز نہیں ہے پھر آپ نے آدمی
کلائیوں تک ہاتھوں کو پکڑا۔

ابن عطیہ نے کہا میرے نزدیک اس آیت کا منشاء یہ ہے کہ عورت کو اپنے تمام جسم کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے البتہ
کام کاج کرتے وقت یا کسی اور مجبوری سے اس کا چہرہ اور ہاتھ اگر کھل جائیں تو وہ چھپانے کے حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ (علامہ طبری
کہتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا قول ہے کیونکہ کام کاج کرتے وقت عافۃ اور ناز اور حج وغیرہ کو ادا کرتے وقت
غالباً چہرہ اور ہاتھ کھل جاتے ہیں، اس لیے یہ استثناء انہیں کی طرف راجع ہے، امام ابو داؤد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے فرمایا: اے اسماء جب عورت بالغ ہو جائے تو
اس سے اس کے سوا اور کسی عضو کا نظر آنا جائز نہیں ہے، اور آپ نے چہرہ اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کیا، (یہ حدیث
ضعیف ہے۔ سعیدی) اور ہمارے فقہاء میں سے ابن خویزمنداد نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی عورت خوب صورت ہو
اور اس کے چہرہ اور ہاتھوں کی طرف دیکھنے سے فتنہ کا اندیشہ ہو تو اس پر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو چھپانا بھی واجب
ہے، اور بوڑھی یا بد صورت عورت کے لیے اپنے چہرہ اور ہاتھوں کا ظاہر کرنا جائز ہے۔ لے

عورت کے سر کے متعلق مفسرین حنبلیہ کا نظریہ | زینت ظاہرہ کی سات تفسیریں ہیں: (۱) حضرت ابن مسود سے

سے دوسری روایت ہے اس سے مراد چادر ہے (۲) حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ سرمہ اور انگوٹھی ہے۔
(۳) حضرت مسود بن مخزوم سے روایت ہے کہ یہ کنگن، انگوٹھی اور سرمہ ہے (۴) مجاہد سے روایت ہے کہ یہ سرمہ، انگوٹھی
اور مہندی کا رنگ ہے (۵) حسن بصری نے کہا یہ انگوٹھی اور کنگن ہے (۶) ضحاک نے کہا کہ یہ چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں۔

لے۔ امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی متوفی ۲۰۶ھ، تفسیر کبیر ج ۲ ص ۲۲۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت الطبعة الثانیة ۱۳۹۸ھ
لے۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۸۵ھ، الجامع لاحکام القرآن ج ۱۴ ص ۲۲۹-۲۲۸، مطبوعہ انتشارات ناصر و ایران، ۱۳۸۶ھ

قاضی ابو یعلیٰ نے کہا کہ پہلا قول صحت کے زیادہ قریب ہے۔ اور امام احمد نے اس کی تصریح کی ہے اور کہا ہے کہ زینت ظاہر کپڑے ہیں ورنہ عورت کی ہر چیز ستر ہے حتیٰ کہ اس کے ناخن بھی ستر ہیں۔ امام احمد کے اس قول سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ بغیر عذر کے اجنبی عورتوں کی طرف دیکھنا مطلقاً حرام ہے، ہاں اگر کوئی عذر ہو مثلاً اس سے نکاح کا ارادہ ہو یا اس کو گواہ بنانا چاہتا ہو تو صرف اس کے چہرے کی طرف دیکھ سکتا ہے اور بغیر عذر کے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا مطلقاً حرام ہے خواہ شہوت، عریانہ ہو اور خواہ اس کے چہرے اور ہاتھوں کی طرف دیکھے یا جسم کے کسی اور حصہ کی طرف۔ اگر یہ اعتراض ہو کہ پھر چہرہ کھولنے سے اس کی نائبر کیوں باطل نہیں ہوتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ چہرہ چھپانے میں مشقت ہے اس لیے اس کو کھولنے کی رخصت دی گئی ہے۔ ۱۷

تقدیر مجید کی اس آیت میں عورت کے ستر سے اس زینت کو مستثنیٰ کیا ہے جو از خود ظاہر ہو، اور صحیح یہ ہے کہ اس زینت سے مراد لباس ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد (اعراف: ۳۱) ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہنو۔ اس لیے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو خود اپنی زینت کا اظہار اور نمائش نہیں کرنی چاہیے البتہ جو زینت از خود ظاہر ہو جائے وہ مستثنیٰ ہے جیسے چادر یا دوپٹہ کا ہوا سے اڑ جانا، حضرت عبداللہ بن مسعود، حسن بصری، ابن سیرین اور ابراہیم کھنی نے اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے، اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عورت کا تمام حجم واجب الستر ہے، اور جن بعض مفسرین نے یہاں زینت سے چہرہ اور ہاتھ مراد لیا ہے۔ ان کے قول کی تقدیر پر چہرہ اور ہاتھ عورت کے ستر سے مستثنیٰ ہیں، عجب سے مستثنیٰ نہیں ہیں، اور یہ نماز اور احرام کے ستر کا بیان ہے نظر کے ستر کا بیان نہیں ہے۔ امام شافعی اور احمد نے عورت کے چہرے اور ہاتھوں کی طرف دیکھنے کے مواقع ضرورت کے سوا مطلقاً حرام کہا ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے شہوت سے دیکھنے کو حرام کہا ہے۔

عورت کے ستر کے متعلق احادیث | امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لی المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها
الشیطان هذا حدیث حسن صحیح
غریب ۱۷

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: عورت واجب الستر
ہے، جب عورت (گھر سے) نکلتی ہے تو شیطان اپنے ابرو
پر ہاتھ رکھ کر اس کو دیکھتا رہتا ہے۔

اس حدیث میں عورت کے واجب الستر ہونے کی روشن اور واضح دلیل ہے۔
امام البراء و اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عن عائشة ان أسماء بنت ابی بکر دخلت
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت
اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۱۷۔ علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی حنبلی متوفی ۵۹۷ھ، نزاد السیرج ۶ ص ۳۲-۳۱، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت

۱۸۔ امام ابو یعلیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ، جامع ترمذی ص ۱۸۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت تجارت کتب کراچی

رَقَاقٍ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ
يَصْلَحْ لَهَا أَنْ يَرَى مِنْهَا الْإِهْذَاءُ وَهَذَا
وَإِشَارَةٌ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِيهِ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ
هَذَا مَوْسَلٌ - ۱۰

کی خدمت میں حاضر ہوئیں، وہاں تک کہ انہوں نے باریک
کپڑے پہنے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو دیکھ کر منہ پھیر لیا اور فرمایا: اسے اسما! جب عورت
بالغ ہو جائے تو اس کی طرف یہ چیز اور یہ چیز دکھانی دینی
چاہیے، آپ نے اپنے چہرے اور پتیلیوں کی طرف اشارہ
کیا۔ امام ابوداؤد نے کہا یہ حدیث مرسل، یعنی منقطع ہے۔

جو فقہاء اجنبی عورت کے چہرے اور ہاتھوں کے دیکھنے کو جائز کہتے ہیں وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں
لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ اول تو یہ حدیث منقطع ہے، کیونکہ خالد بن ولید نے حضرت عائشہ کا زمانہ نہیں پایا اور
اس کا حضرت عائشہ سے سماع نہیں ہے چنانچہ امام ابوداؤد نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ثانیاً اس کی سند میں سعید بن بشیر
ضیف راوی ہے، علاوہ ازیں یہ حدیث احکام حجاب نازل ہونے سے پہلے کے واقعہ پر مبنی ہے، نیز ہم یہ کہتے ہیں کہ
اس حدیث میں نماز اور حالت احرام کے ستر کا بیان ہے، حجاب اور نظر کے ستر کا بیان نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم نے
اس کا ذکر کیا ہے۔
امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَقْبَلُ صَلَاةَ حَائِضٍ وَلَا
بِخُبَرٍ - ۱۱

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ باللہ عورت کی نماز و پڑھنے کے
بغیر قبول نہیں کرتا۔

اس حدیث کو امام نسائی کے سوا تمام ائمہ ستر نے روایت کیا ہے۔
امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ اتَّصِلِي الْمَرْأَةَ فِي دَمِهَا وَخُبَرِهَا لَيْسَ
عَلَيْهَا إِذَا رَفَعْتَ إِذَا كَانَ الدَّمُ عَرَسًا بَغْيًا يَغْطِي
ظَهْرَ قَدَمَيْهَا - ۱۲

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا عورت تہجد کے بغیر رو پڑھ
اور قمیص میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جب
اس کی قمیص اتنی لمبی ہو کہ اس کے قدموں کی پشت کو چھپا
سکے!

امام حاکم نیشاپوری نے بھی اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس کی سند کے بارے میں لکھتے ہیں:

۱۰۔ امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۴۵ھ، سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۲۱۱، مطبع مجتبائی پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ

۱۱۔ امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، سنن کبریٰ ج ۲ ص ۲۳۳، مطبعہ نشر السنۃ طان

۱۲۔ امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۴۵ھ، سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۹۴، مطبعہ مجتبائی پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ

ہذا حدیث صحیحہ علی شرط البخاری و لہ
یخرجہ - ۱۷

یہ حدیث امام بخاری کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔
لیکن امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا۔

اس حدیث کو امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ ۱۸

علامہ ابوالحسن المرغینانی حنفی لکھتے ہیں:

عورت کے ستر کے متعلق فقہاء احناف کا نظریہ
ازاد عورت کا چہرہ اور ہاتھوں کے سوا پورا جسم ستر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: «السُّأْدَةُ عَوْرَتَا هَسْتَوْسَاتَا» عورت چھلنے جانے کی چیز ہے اور ہاتھوں اور چہرے کا استثناء اہل لیے ہے کہ کام کاج اور ادا شہادت کے وقت اس کو انھیں ظاہر کرنا پڑتا ہے، علامہ المرغینانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ عورت کے قدم بھی ستر ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ عورت کے قدم ستر نہیں ہیں اور یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ ۱۹

علامہ ابن ہمام نے لکھا ہے کہ عورت کے قدم کو ستر سے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے کہ آنے جانے اور چلنے پھرنے میں قدموں کے اظہار کی ضرورت پڑتی ہے، تاہم احادیث اور آثار میں عورت کے ستر سے قدموں کا استثناء نہیں ہے بلکہ سنن ابوداؤد اور سنن بیہقی میں حضرت البرکۃ کی روایت میں یہ تصریح ہے کہ عورت کے قدم بھی ستر ہیں۔

علامہ ابن ہمام اس بحث میں لکھتے ہیں کہ عورت کے چہرے اور ہاتھوں کے ستر نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کی طرف دیکھنا جائز ہے، کیونکہ دیکھنے کا جواز اس پر موقوف ہے کہ وہ چیز نہ ستر ہو نہ اس کے دیکھنے سے شہوت کا خدشہ ہو، اس وجہ سے جب شہوت کا خدشہ ہو تو عورت اور بے ریش لڑکے کے چہرے کی طرف دیکھنا حرام ہے۔
علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

عورت کے ستر کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ
اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ناز میں چہرہ ظاہر کرنا عورت کے لیے جائز ہے اور چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ جسم کے کسی حصہ کو ناز میں ظاہر کرنا جائز نہیں ہے اور اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ ناز میں عورت پر سر ڈھانپنا واجب ہے، امام ابوحنیفہ نے یہ کہا ہے کہ عورت کے قدم ستر نہیں ہیں کیونکہ پیروں کو بھی چہرے کی طرح ظاہر کرنا پڑتا ہے۔

چہرے اور ہاتھوں کے ستر نہ ہونے پر دلائل قائم کرتے ہوئے علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَبْدِيْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (نور: ۳۱) اور حضرت ابن عباس نے اَلَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کی تفسیر میں فرمایا ہے اس سے مراد چہرہ اور ہاتھ ہیں، نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حالت احرام میں دستائے اور نقاب پہننے سے منع فرمایا ہے اگر عورت کا چہرہ اور اس کے ہاتھ ستر ہوئے اور ان کا چھپانا واجب ہو تا تو آپ ان کو چھپانے

۱۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوری متوفی ۴۰۵ھ، المستدرک ج ۱ ص ۲۵۰، مطبوعہ دار الباز للنشر والتوزیع مکہ مکرمہ

۲۔ امام احمد بن حنبل بیہقی متوفی ۲۵۸ھ، سنن کبریٰ ج ۱ ص ۲۳۳، مطبوعہ نشر السنۃ لٹان

۳۔ علامہ ابوالحسن علی بن ابی بکر المرغینانی حنفی متوفی ۵۹۲ھ، ہدایہ اولین ص ۷۶، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ لٹان

۴۔ علامہ کمال الدین ابن ہمام حنفی متوفی ۸۶۱ھ، فتح القدیر ج ۱ ص ۲۲۶، مطبوعہ مکتبہ ترویج رضویہ مکر

سے منع نہ فرماتے، نیز خرید و فروخت کے وقت چہرہ کھولنا پڑتا ہے اور عین دین کے وقت ہاتھوں کو ظاہر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے ضرورت کا تقاضا ہے کہ چہرہ اور ہاتھ ستر نہ ہوں۔ (یہ تمام بحث نماز اور احرام کے ستر میں ہے ستر نظر اور حجاب میں نہیں ہے۔ سعیدی غفرلہ)

علامہ ابن قدامہ سمجھتے ہیں بعض فقہاء حنبلیہ نے کہا ہے کہ عورت کا پورا جسم ستر ہے کیونکہ امام ترمذی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا ہے کہ "المرأت عورة" عورت واجب الستر ہے "امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، لیکن چہرے اور ہاتھوں کو کھولنے کی رخصت دی گئی ہے کیونکہ ان کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے اور نہ کھولنے میں مشقت ہے، اور جو شخص کسی عورت سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ اس کے چہرہ کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ چہرہ عین المحاسن ہے۔ (اس بحث کا تقاضا یہ ہے کہ ضرورت کے وقت چہرہ کھولنا جائز ہے اس سے مطلقاً چہرے کا بے حجاب کرنا لازم نہیں ہے۔ سعیدی غفرلہ)

علامہ ابن قدامہ حنبلی سمجھتے ہیں: عورت کے پیروں کے ستر ہونے پر یہ دلیل ہے کہ امام ابو داؤد نے یہ روایت کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا عورت بغیر تہبند کے (صرف) دوپٹہ اور قمیص سے نماز پڑھ سکتی ہے، آپ نے فرمایا ہاں بشرطیکہ اس کی قمیص اس کے پیروں کی پشت کو ڈھانپ لے، اور امام ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کپڑے کو کبوتر سے شکاتا ہو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر (رحمت) نہیں فرماتا۔ حضرت ام سلمہ نے پرجھا پھر عورتیں اپنے کپڑوں کے دامن کو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس کو ایک بالشت تک دکھالیں، حضرت ام سلمہ نے کہا پھر تو ان کے پیر کھل جائیں گے، آپ نے فرمایا پھر وہ ایک ہاتھ تک کپڑا دکھالیں اور اس سے زیادہ نہ کریں، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کر کے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ عورت کے قدموں کو چھپانا واجب ہے، کیونکہ احرام میں پیروں کا کھولنا ضروری نہیں ہے، لہذا پنڈلیوں کی طرح عورت کے قدموں کو بھی نماز میں چھپانا واجب ہے۔ لے

عورت کے ستر کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ

علامہ ابواسحاق شیرازی شافعی سمجھتے ہیں: چہرے اور ہاتھوں کے سوا آزاد عورت کا تمام بدن واجب الستر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا یمدین غیرہن الثمن الا ما ظہر منها حضرت ابن عباس نے فرمایا اس آیت میں چہرہ اور ہاتھوں کو چھپانے کے حکم سے مستثنیٰ کیا ہے، نیز اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حالت احرام میں نقاب اور دستانے پہننے سے منع فرمایا ہے، اگر چہرہ اور ہاتھ واجب الستر ہوتے تو ان کا چھپانا ممنوع نہ ہوتا، اور عورت کو خرید و فروخت کے وقت چہرے کو ظاہر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور کوئی چیز لینے یا دینے کے وقت ہاتھوں کو ظاہر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔

علامہ نووی شافعی اس کی شرح میں لکھتے ہیں: چہرے اور ہتھیلیوں کے سوا عورت کا تمام بدن واجب الستر ہے، ہتھیلیاں ہاتھ کے پنجوں تک ستر سے مستثنیٰ ہیں، خواہ سان کے بعض علائقے کہا ہے کہ عورت کا باطن قدم ستر نہیں ہے اور مرنی نے کہا ہے کہ عورت کا قدم واجب الستر نہیں ہے۔ لیکن مختار مذہب یہی ہے کہ عورت کا قدم واجب الستر ہے۔

۱۔ علامہ ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۲۰ھ، السنن ج ۱ ص ۳۵۰-۳۴۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ

۲۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۶۷۲ھ، شرح المہذب ج ۳ ص ۱۲۸-۱۲۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت

(یہ بحث بھی نماز اور احرام کے ستر میں ہے ستر نظر میں نہیں ہے۔)

عورت کے ستر کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ | علامہ دیر ماکی لکھتے ہیں:

اس کے سر کے بال بھی ستر ہیں یہ ستر اجنبی مسلمان کے اعتبار سے ہے، اور اجنبی کافر کے اعتبار سے اس کا چہرہ اور ہتھیلیاں بھی ستر ہیں۔ اور لذت اور لطف اندوزی کے ساتھ عورت کے چہرے اور ہاتھوں کو دیکھنا حرام ہے اور لذت اور لطف اندوزی کے بغیر دیکھنا جائز ہے۔

یہاں تک ہم نے عورت کے ستر کے متعلق قرآن مجید کی آیت، احادیث، آثار اور مذاہب اربعہ کے مفسرین اور فقہاء کی تصریحات پیش کی ہیں۔ جن سب کا حاصل یہ ہے کہ آزاد عورت کے چہرے اور ہاتھوں کے سوا اس کا پورا جسم واجب الستر ہے اور اس کا چھپانا فرم ہے۔ ضرورت کی بناء پر چہرے اور ہاتھوں کو ظاہر کیا جاسکتا ہے، اسی طرح ضرورت کی بناء پر عورت کے چہرے کو بلا شہوت دیکھنا جائز ہے اور شہوت کے ساتھ عورت کے چہرے کو دیکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس جگہ شہوت سے مراد یہ ہے کہ دیکھنے والا عورت کے چہرے کو میلان نفس کے ساتھ دیکھے اور اس کو دیکھ کر لطف اور لذت حاصل کرے۔

ستر سے مراد عورت کے جسم کا وہ حصہ ہے جس کو شوہر کے علاوہ کسی اور شخص پر ظاہر کرنا جائز نہیں ہے اور محرم اور غیر محرم ہر شخص سے جسم کے اس حصہ کو چھپانا فرم ہے اور یہ عورت کے چہرے اور ہاتھوں تک ہاتھوں کے علاوہ اس کا پورا جسم ہے۔ قرآن مجید، احادیث، آثار اور جمہور مفسرین اور فقہاء اسلام کی تصریحات سے ہم نے اس چیز کو صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کے سوا آزاد عورت کا تمام جسم واجب الستر ہے باقی رہا یہ کہ آزاد عورت اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دے یا ان کو بھی مستور اور حجاب میں رکھے سو اس کی وضاحت ہم حجاب کی بحث میں کریں گے۔

عورت کے حجاب کی تحقیق | ستر سے مراد عورت کے جسم کا وہ حصہ ہے جس کو شوہر کے علاوہ کسی اور پر ظاہر کرنا جائز نہیں ہے اور یہ چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ آزاد عورت کا پورا جسم ہے،

رہا چہرہ اور ہاتھ تو عورت ان کو اپنے محارم کے سامنے کھول سکتی ہے مثلاً باپ، دادا، چچا، ماموں، بیٹا، پوتا، بھتیجا اور بھانجا وغیرہ۔ اور جو اجنبی مرد غیر محرم ہیں ان کے سامنے اس کو چہرے اور ہاتھوں کو بھی حجاب میں رکھنا لازم ہے اور چونکہ عورت کا چہرہ نقہ کا محل ہے اور اس کے چہرے کو دیکھنا متعدد مناسبات کا سبب اور پیش خیمہ ہے اس لیے اس پر لازم ہے کہ اپنے چہرے کو حجاب میں رکھے اور لوگوں کو دعوت ابلاغ نہ دے۔

امام موسیٰ بن عقبہ کی تصریح کے مطابق سورہ نساء ۱۲، عجمی میں نازل ہوا جس میں عورت کے ستر کے احکام نازل ہوئے۔ مدینہ منورہ میں ازدواج مطہرات اور عام مسلمان عورتیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے باہر آتی جاتی تھیں اور ستر کے احکام کے مطابق ہی باہر نکلتی تھیں، ان کا چہرہ اور ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے تھے اور باقی جسم ڈھکا ہوا ہوتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار عرض کرتے تھے یا رسول اللہ! آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں آپ

اپنی ازواج کو حجاب پر وہ کرنے کا حکم دیکھئے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں ازواج مطہرات اور عام مسلمان عورتوں کے لیے حجاب کے احکام نازل فرما دیے۔
امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن عائشة أن أرواح النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرهن المتأصم وهي صعيدا فيح و كان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سوداء بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فتأداها عمر الا قد عوفناك يا سوداء حرصا على ان ينزل الحجاب فأنزل الله الحجاب. ١٤

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تضار حاجت کے لیے رات کو وسیع میدانوں میں جاتی تھیں (ادھر) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرتے رہتے تھے کہ آپ اپنی ازواج کو حجاب میں رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (رسولِ وحی کے انتظار میں) ایسا نہ کرتے تھے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سودا بنت زمعہ کسی رات کو عشاء کے وقت تضار حاجت کے لیے گئیں، وہ دراز قد عورت تھیں، حضرت عمر نے انھیں آواز دی: سنیے اسے سودہ! ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے، حضرت عمر نے یہ اس لیے کہا تھا تاکہ عورتوں کے باہر نکلنے کے متعلق پردہ کے احکام نازل ہو جائیں سو اللہ تعالیٰ نے حجاب کے احکام نازل کر دیے۔

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ ۱۵
میر امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن انس قال عمر يا رسول الله يداخل عليك البدو الفاجر فلوامرت امهات المؤمنين بالحجاب فاتزل الله آيتا الحجاب. ۱۶

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ! آپ کے پاس بیک اور بدہرتم کے لوگ آتے ہیں کاشش آپ امہات المؤمنین کو حجاب میں رہنے کا حکم دے دیں، پس اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل کر دی۔

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ ۱۷

- ۱۴۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۶۶، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ
۱۵۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۱۵، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ
۱۶۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۶، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ
۱۷۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۱۵، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

یہ تو ایک کھلی ہوئی بدیہی بات ہے کہ احکام حجاب نازل ہونے سے پہلے مسلمان عورتیں جب کسی ضرورت کی بنا پر گھر سے باہر نکلتی تھیں تو چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ ان کا سارا جسم مستور ہوتا تھا خصوصاً سورۃ نور میں احکام ستر نازل ہونے کے بعد تو اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب سورہ احزاب میں احکام حجاب نازل ہونے کے بعد بھی اگر مسلمان عورتیں اسی طرح کھلے منہ پھرتی رہیں یا ان کا اسی طرح کھلے منہ پھرنا جائز ہو تا تو احکام حجاب نازل ہونے کا کیا ثمرہ مرتب ہوا اور آیات حجاب کو نازل کرنے سے کیا مقصد حاصل ہوا؟ اس لیے لامحالہ یہ مانتا پڑے گا کہ آیات حجاب میں عورتوں کو اپنے منہ اور ہاتھوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے اور حجاب ستر سے زائد چیز ہے، ستر عورت کے جسم کے اس حصہ کو چھپانا ہے، جس کو شوہر کے سوا کسی اور شخص کے سامنے ظاہر نہیں کیا جاسکتا اور یہ ہاتھوں اور چہرے کے سوا عورت کا سارا جسم ہے، عورت اپنے محرم (باپ، بھائی وغیرہ) کے سامنے صورت چہرہ اور ہاتھ ظاہر کر سکتی ہے اور باقی جسم چھپائے گی اور حجاب کا تقاضا یہ ہے کہ عورت غیر محرم اجنبیوں کے سامنے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو بھی چھپائے گی، چونکہ پہلے مسلمان عورتیں اور ازواج مطہرات اجنبی مردوں کے سامنے چہرے کو نہیں چھپاتی تھیں اسی لیے حضرت عمر مضطرب رہتے تھے اور جب اللہ تعالیٰ نے آیات حجاب نازل کر دیں تو ازواج مطہرات اور عام مسلمان عورتوں نے اجنبی مردوں سے اپنے چہروں کو حجاب میں مستور کر لیا۔

عورت کے حجاب کے متعلق قرآن مجید کی آیات | اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

اور جب تم نبی کی ازواج (مطہرات) سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے لیے بہت ہی پاکیزگی کا سبب ہے۔

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (احزاب، ۵۳)

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اے نبی! اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو یہ حکم دی کہ وہ (گھر سے نکلتے وقت) اپنی چادر کا کچھ حصہ (انچل، پتو یا گھونگٹ) اپنے چہروں پر لٹکائے رہیں، یہ پردہ ان کی اس شناخت کے لیے بہت قریب ہے کہ یہ پاکدامن آزاد عورتیں ہیں اور وہ گرد بانہریاں نہیں ہیں) سو ان کو ایذا نہ دی جائے اور اللہ بہت بخشنے والا ہے مدد فرمائے والا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكُمْ أَدْنَىٰ أَنْ يَعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَحِيمًا (احزاب، ۵۹)

احکام حجاب نازل ہونے کی تاریخ | سورت احزاب مدنی ہے اسی سورت میں غزوہ احزاب (غزوہ خندق) کا ذکر ہے۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن عقبہ نے کہا ہے کہ غزوہ احزاب سب سے پہلی ہوئی لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ یہ قول خلاف تحقیق ہے اور جمہور ارباب منازی اور سیر کا اس پر اتفاق ہے کہ غزوہ احزاب ۶ شہ میں واقع ہوا۔ ۱ھ (عاشیہ صفحہ ۱۸۰ آئندہ صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)۔

علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں: امام ابن اسحاق نے کہا غزوہ احزاب شہدہ میں ہوا، امام ابن سعد نے کہا غزوہ احزاب ۸/ ذی القعدہ شہدہ کو پیر کے دن ہوا۔ ۱۷

علامہ ابن قیم جوزیہ لکھتے ہیں: غزوہ خندق (غزوہ احزاب) صحیح قرآن کے مطابق سوال شہدہ میں واقع ہوا کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ غزوہ اُحد شمال شہدہ میں ہوا تھا، مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیلنج کیا تھا کہ وہ اگلے سال یعنی شہدہ میں آکر پھر حملہ کریں گے لیکن اگلے سال وہ قحط کا شکار ہو گئے، پھر ایک سال کے بعد شہدہ میں مشرکین حملہ کے لیے آئے تمام اہل سیر اور منازی کا اسی پر اتفاق ہے اور موسیٰ بن عقبہ نے جبہ کی مخالفت کی ہے۔ ان تھوس حوالہ جات سے یہ واضح ہو گیا کہ غزوہ احزاب شہدہ میں واقع ہوا اور سورہ احزاب میں چونکہ غزوہ احزاب کا ذکر ہے اس سے ظاہر ہوا کہ سورہ احزاب شہدہ میں نازل ہوئی اور اس سورت میں احکام حجاب نازل کیے گئے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ احکام حجاب شہدہ میں نازل کیے گئے تھے۔

جلباب کی تحقیق | اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اور مسلمان عورتیں اپنی جلباب (چادروں) کا کچھ حصہ اپنے (چہروں) پر ڈال لیں۔ جلباب جلباب کی طرح ہے اس لیے دیکھنا چاہیے کہ جلباب کا معنی کیا ہے:

علامہ اسماعیل بن حماد جوہری لکھتے ہیں:

والجلباب الملحفة ۱۷

جلباب ملحفہ ہے یعنی لحاف اور کبیل کی طرح وسیع و

عریف چادر ہے۔

علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں:

هو ما تقطی به المرأة الثیاب من فوق

كالملحفة (الی قولہ) قال ابو عبید قال

الانزهری معنی قول ابن الاعرابی الانزال لم

یرد به ازار الحقو، ولكنہ اراد ازاراً یشتمل

به فیجلل جمیع الجسد۔ ۱۸

جلباب وہ چادر ہے جس کو عورت کبیل کی طرح اوپر سے اوڑھ لیتی ہے، ابو عبید نے کہا ہے کہ انزہری نے یہ بیان کیا ہے کہ ابن الاعرابی نے جو یہ کہا ہے کہ جلباب انار (تہد) ہے۔ اس سے مراد وہ چادر نہیں ہے جو کمر پر باندھی جاتی ہے بلکہ اس سے مراد وہ چادر ہے جس سے تمام جسم کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جلباب سے مراد وہ وسیع و عریض چادر ہے جس سے عورت تمام جسم کو ڈھانپ لیتی ہے۔

۱۷۔ (حاشیہ صفحہ سابقہ) حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۲، ص ۳۹۳، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ بیروت ۱۴۰۱ھ

۱۸۔ حافظ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ، عمدۃ القاری ج ۱، ص ۱۷۷، مطبوعہ ادارة الطباعة المنيرية مصر، ۱۳۴۸ھ

۱۹۔ علامہ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر المعروف بابن قیم الجوزیہ متوفی ۷۵۱ھ، زاد المعاد ج ۲، ص ۱۱۷، مطبوعہ مطبع مصطفیٰ ابائی وطلادہ مصر، ۱۳۶۹ھ

۲۰۔ علامہ اسماعیل بن حماد الجوزی متوفی ۳۹۸ھ، صحاح ج ۱، ص ۱۰۷، مطبوعہ دار العلم بیروت، ۱۴۰۴ھ

۲۱۔ علامہ جمال الدین محمد بن کرم ابن منظور افریقی متوفی ۷۱۱ھ، لسان العرب ج ۳، ص ۲۷۳، مطبوعہ نشر ادب الحوزة قم ایران، ۱۴۰۵ھ

پہرہ ڈھانپنے کی تحقیق

اس آیت میں یہ الفاظ ہیں ید یدین علیہن من جلا یدہن۔ اور یہ من تبعیضہ ہے، یعنی عورتیں اپنی جلباب کا کچھ حصہ اپنے اوپر ڈال لیں مفسرین نے لکھا ہے کہ علیہن میں حذف مضاف ہے یعنی علی وجوہہن "چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر ڈال لیں" یعنی چادر کا ایک پتہ یا آنچل یا گونگھٹ اپنے چہروں پر اس طرح ڈال لیں کہ چہرہ ڈھک جائے اور یہی حجاب کا تقاضا ہے۔ علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

حدثني علي ثنا ابو صالح قال حدثني معاوية بن عمار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرجن من بيوتهن في حاجة ان يغطين وجوههن من فوق رؤسهن بالجلا بيب وبيدين عينا واحدة۔ امام ابن جریر، حضرت ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت کی بناء پر اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں سے سر کو اور چہرے کو اس طرح ڈھانپ لیں کہ فقط ایک آنکھ کھلی رہے۔

علامہ ابن جریر نے اس تفسیر کو عبیدہ اور ابن سیرین سے بھی نقل کیا ہے۔
علامہ ابو بکر رازی جصاص حنفی نے اس تفسیر کو عبیدہ سے نقل کیا ہے۔
حافظ ابن کثیر حنبلی نے اس تفسیر کو حضرت ابن عباس کے حوالہ سے ذکر کیا ہے۔
قاضی ناصر الدین بیضاوی شافعی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

يغطين وجوههن وابدانهن اذا برزن الحاجة ومن للتبعيض فان المرأة اذا تخرجي بعض جلبابها وتلتفح ببعض۔ جب عورتیں کسی کام سے باہر نکلیں تو اپنے چہرے اور بدن کو ڈھانپ لیں، من تبعیض کے لیے ہے کیونکہ عورتیں چادر کے بعض حصے کو (چہرہ پر) لٹکا لیتی ہیں اور بعض کو بدن کے گرد لپیٹ لیتی ہیں۔

علامہ شہاب الدین خفاجی حنفی لکھتے ہیں:

کشاف میں ہے کہ اس آیت کے دو محل ہیں یا تو ایک چادر کو پورے بدن پر پٹینے کا حکم دیا ہے یا چادر کے ایک حصہ سے سر اور چہرے کو ڈھانپ لیں اور دوسرے حصہ سے باقی بدن ڈھانپ لیں۔
علامہ آؤسی حنفی نے بھی اس تفسیر کو نقل کیا ہے۔

- ۱۔ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ، جامع البیان ج ۲۲ ص ۴۶، مطبوعہ شرکت مکتبہ مطبوعہ مصطفیٰ البانی و اولادہ مصر، ۱۳۷۳ھ
- ۲۔ علامہ ابو بکر احمد بن علی رازی جصاص حنفی متوفی ۳۷۰ھ، احکام القرآن ج ۳ ص ۳۷۱، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۴۰۰ھ
- ۳۔ حافظ ابو الفضل عماد الدین ابن کثیر حنبلی متوفی ۷۷۴ھ، تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۵۱۶، مطبوعہ دار الاندلس بیروت، ۱۳۸۵ھ
- ۴۔ قاضی ابو الخیر عبداللہ بن عمر بیضاوی شافعی متوفی ۶۸۵ھ، انوار التنزیل علی اشراق الخفاجی ج ۱ ص ۱۸۴، مطبوعہ دار صادر بیروت
- ۵۔ علامہ شہاب الدین خفاجی مصری حنفی متوفی ۶۹۹ھ، عنایۃ القاضی ج ۱ ص ۱۸۵، مطبوعہ دار صادر بیروت
- ۶۔ علامہ شہاب الدین ابو الفضل محمد و آؤسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ، روح المعانی ج ۲۲ ص ۸۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں:

أزاد عورتیں چادروں سے اپنے سروں اور چہروں کو ڈھانپ لیں تاکہ معلوم ہو جائے وہ آزاد عورتیں ہیں۔ لہ
علامہ ابوسعود حنفی لکھتے ہیں:

يغطين بها وجههن وابدانهن اذا برنن
لدا عيته لہ
عورتیں جب کسی کام سے جائیں تو چادروں سے
اپنے چہروں اور بدنوں کو چھپالیں۔

علامہ ابوالحیاء اندلسی لکھتے ہیں:

ابو عبیدہ سلیمان بیان کرتے ہیں کہ جب ان سے اس آیت کے مستثنیٰ پر چھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تم چادروں کو اپنی پیشانی
پر رکھ کر چہرے کے اوپر لپیٹ لو، سدی نے کہا ایک آنکھ کے سوا باقی چہرے کو ڈھانپ لو (علامہ ابوالحیاء کہتے
ہیں) اندلس کے شہروں کا بھی یہی طریقہ ہے عورتیں ایک آنکھ کے سوا باقی چہرے کو ڈھانپ کر رکھتی ہیں، حضرت ابن عباس
اور قتادہ نے کہا چادروں سے چہرے سے ڈھانپ لے اور دونوں آنکھوں کو کھلا رکھے۔ من جلابیہ
کا مطلب یہ ہے کہ چادروں کے ایک ٹپو سے چہرہ کو ڈھانپ لیا جائے یہ پردہ ان کی شناخت کے بہت قریب ہے کیونکہ
جب آزاد عورتیں اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں گی تو وہ بے پردہ پھرنے والی بے حیاء باندیوں سے ممتاز ہو جائیں
گی اور فساق اور فحار کی ایذا و رسائی اور چھیڑ خوانی سے محفوظ رہیں گی۔ لہ
مشہور شیعہ مفسر شیخ ابوجعفر محمد بن حسن طوسی لکھتے ہیں:

قال الحسن، الجلابيب الملاحف تدنيها المرأة
على وجهها۔ لہ
حسن نے کہا کہ جلابیب سے مراد وہ چادریں
ہیں جن کو عورتیں اپنے چہروں پر ڈال لیتی ہیں۔

جلاباب کی تفسیر جو ہم نے مسمتہ مفسرین اسلام سے نقل کی ہے، ان میں علامہ ابن جریر طبری، علامہ ابوبکر بلذری
جصاص حنفی، علامہ ابن کثیر حنبلی، علامہ ابن جوزی حنبلی، قاضی بیضاوی شافعی، علامہ ابوسعود حنفی، علامہ خفاجی حنفی، علامہ آوسی
حنفی، علامہ ابوالحیاء اندلسی اور شیعہ مفسر شیخ طوسی وغیرہ سب اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی صاحبزادیوں اور عام مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت کی بناء پر گھر سے
باہر نکلیں تو اپنی چادروں کا پلو اپنے چہرے پر ڈال کر اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں۔
ان تفاسیر پر ظاہر ہو گیا کہ سورہ نور میں عورتوں کو جو چہرے اور ہاتھوں کے سوا تمام جسم کے ستر کا حکم دیا گیا تھا
اس آیت میں اس سے زائد حکم بیان کیا گیا ہے کہ وہ اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چہروں کو بھی ڈھانپ کر رکھیں۔

- ۱۔ علامہ ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی حنبلی متوفی ۵۹۷ھ، زاد المسیر ج ۲ ص ۲۲۲، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت
۲۔ علامہ ابوسعود محمد بن محمد عمادی سکلیبی متوفی ۹۸۲ھ، تفسیر ابوسعود علی امتش الکبیر ج ۴ ص ۲۵۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ
۳۔ علامہ ابوالحیاء محمد بن یوسف اندلسی غناطی متوفی ۵۴۲ھ، البحر المحیط ج ۴ ص ۲۵۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ
۴۔ شیخ ابوجعفر محمد بن حسن طوسی متوفی ۳۸۵ھ، التبیان فی تفسیر القرآن ج ۸ ص ۳۶۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

ذالک ادنیٰ ان یعرفن سے چہرہ ڈھانپنے پر استدلال

ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین .

(احزاب : ۵۱)

یہ پردہ ان کی شناخت کے بہت قریب ہے کہ وہ آزاد عورتیں ہیں اور وہ گروہ بندیوں میں ہیں (سوان کو ایذا نہ دئی جائے۔

علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

جب کوئی باندی راستہ سے گذرتی تھی تو فراق فجار اس کو ایذا پہنچاتے تھے تب اللہ تعالیٰ نے آزاد عورتوں کو باندیوں کی مشابہت سے منع فرما دیا، مجاہد نے بیان علیہ من جلابیبہن کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ آزاد عورتیں اپنے چہروں پر آنچل ڈال لیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں اور فراق ان کو آواز سے کس کر یا چیر مٹوانی کر کے ازیت نہ پہنچائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین یہ ان کو باندیوں سے شناخت کے زیادہ قریب ہے تاکہ ان کو ایذا نہ پہنچائی جائے۔ ۱۷

امام فخر الدین رازی شافعی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

زمانہ جاہلیت میں آزاد عورتیں اور باندیاں چہرہ کھول کر باہر نکلتی تھیں اور فراق فجار ان کے پیچھے دوڑتے تھے تب اللہ تعالیٰ نے آزاد عورتوں کو چادر سے چہرہ ڈھانپنے کا حکم دیا۔ ۱۸

علامہ ابو الحیاتی اندلسی لکھتے ہیں:

كان داب الجاهلية ان تخرج الحرة والامة مكشوفتي الوجه في درع وخمار وكان الزناة يتعرضون اذا خرجن باهليل لقضاء جوارثهن في التنخيل والغيطان للاماء وربما تعرضوا للحرة بعلقة الامة يقولون حبناها امة فامروا ان يخالفن بزيمهن عن ذي الاماء يلبسن الارديتا والملاحف وسترن الرؤوس والوجوه ليحتشمن ويهين فلا يطعمن فريهن . ۱۹

زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ آزاد عورتیں اور باندیاں دونوں قمیص اور دوپٹے میں چہرہ کھول کر نکلتی تھیں، اور جب وہ راستہ کے وقت تضار حاجت کے لیے کھجوروں کے چھنڈ اور نشیبی زمینوں میں جاتیں تو بدکار لوگ بھی ان کے پیچھے جاتے اور بعض اوقات وہ آزاد عورت پر بھی دست کر دیتے اور یہ کہتے کہ ہم نے اس کو باندی گمان کیا تھا۔ تب آزاد عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ باندیوں سے مختلف وضع قطع اختیار کریں بایں طور کہ بڑی چادروں اور کپڑوں سے اپنے سروں اور چہروں کو ڈھانپ لیں تاکہ وہ باہمیاء اور معزز رہیں اور کوئی شخص ان کے متعلق بری خواہش نہ کرے۔

۱۷۔ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ، جامع البیان ج ۲۲ ص ۴۶، مطبوعہ مطبعہ معطفی البابا و اولادہ مصر، ۱۳۷۳ھ

۱۸۔ امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ، تفسیر کبیر ج ۶ ص ۵۹۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ

۱۹۔ علامہ ابو الحیاتی محمد بن یوسف اندلسی غرناطی متوفی ۷۵۲ھ، البحر المحیط ج ۷ ص ۲۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۳ھ

مصنّف یہ کہتا ہے کہ آج بھی یہ طریقہ ہے جو عورت مکمل پردہ میں باہر نکلتی ہے وہ کسی شخص کی ہوا و ہوس کا نشانہ نہیں بنتی اس پر کوئی بری نظر ڈالتا ہے نہ کوئی آوازہ کستا ہے، نہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور جو عورت بے پردہ تنگ اندھ چست لباس پہن کر سڑخی یا ڈر سے میک اپ کر کے اور اپنے لباس پر پر فیوم اسپرے کر کے عرشہ بڑوں کی لپٹوں میں گھرے نکلتی ہے وہ تمام ہوسناک نگاہوں کا ہدف بنتی ہے، اور باش لوگ اس پر آوازے کتے ہیں اور چھیڑ خوانی کرتے ہیں اور بسا اوقات اس کی عزت لٹ جاتی ہے۔ الیاذ باللہ ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو پردے کی برہنہ بنانا چاہتا ہے! مغربی ممالک میں جہاں کوئی پردہ سے نہ کوئی حدود و قیود میں لڑکیاں نیم عریاں لباس میں برسرِ عام پھرتی ہیں اور راہ چلتے برسرِ عام مرد اور عورت برس و کنار کرتے ہیں، پارکوں اور تفریح گاہوں میں بغیر کسی پردے اور حجاب کے جیروں کی طرح مرد اور عورتیں ہم آغوش ہوتے ہیں اور جنسی عمل کرتے ہیں، ایک لڑکی کوئی برائے فریڈز رکھتی ہے، دفنوں، کارخانوں، ہوٹلوں اور سیگاہوں میں ہر جگہ مرد اور عورت ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور ایک ساتھ کام کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں نلہائز بچوں سے ان کی سڑکیں بھری رہتی ہیں اور ہسپتالوں میں اسقاطِ حمل کرانے والی عورتوں کی بھر مار رہتی ہے اور اس جنسی بے راہ روی سے ان کا ذہنی سکون جاتا رہتا ہے اور وہ لوگ مایوسی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں چہرہ سکون اور نروان کی تلاش میں سستے نشوں کی تلاش میں پھرتے ہیں۔ پہلے وہ اپنے آپ کو شراب میں ڈبو دیتے پیتے ہیں اس سے بھی ان کو سکون نہیں ملا، اب وہ چرس، کوکین، ہیروئن، اور راکٹ کی پناہ لیتے ہیں وہ ایسا تیز سے تیز نشہ چاہتے ہیں جو ان کے ذہن کو زیادہ سے زیادہ دیر کے لیے سکلا دے، بے حس کر دے اور دنیا و مافیہا سے بے خبر کر دے۔ مغربی ممالک کی حکومتیں ان غشیات پر پابندیاں لگا رہی ہیں اس کے باوجود غشیات کی کھپت بڑھتی جا رہی ہے، پابندیوں سے کام نہیں چلے گا لوگ سکون چاہتے ہیں ان کو سکون مہیا کیجئے راکٹ اور مافیہا کا سکون نا پائیدار اور عارضی ہے، صحت کے لیے تباہ کن ہے، حقیقی سکون صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں ہے:-

الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم
اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔
(انعام: ۸۲)

جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلموں نے گناہ نہ کیے (یعنی اسلامی احکام کی مخالفت اور ان سے بغاوت نہیں کی) انہی کے لیے امن اور سکون ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔

یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ جنسی بے اعتدالی اور بے راہ روی انسان کے ذہنی سکون کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے اگر ہم دنیا کو ذہنی سکون فراہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو جنسی بے راہ روی اور بد چلنی کو ختم کرنا ہوگا اور اس کی پہلی بنیاد پردہ اور حجاب کا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ذلک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین
یہ پردہ ان کی شناخت کے بہت قریب ہے کہ وہ ان کا عورتیں ہیں اور وہ گرو یا ہدیاں نہیں ہیں) سوان کو ایذا نہ دی جاسکے۔
(احزاب: ۵۹)

حافظ ابن کثیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ مدینہ کے فساد و فحاشی کے اندھیرے میں مدینہ کے گلی کوچوں میں پھیل جاتے اور عورتوں کے پیچھے لگ جاتے، اہل مدینہ کے مکانات تنگ تھے، رات کو عورتیں

تضام حاجت کے لیے باہر نکلتیں، تو فساد ان کو مٹھونڈنے نکلتے جب وہ کسی عورت کے اوپر چادر دیکھتے تو کہتے کہ یہ آزاد عورت ہے اور اس سے احتراز کرتے اور جب کسی عورت کو بے پردہ دیکھتے تو کہتے کہ یہ باندی ہے اور اس کو کپڑے لٹے۔^۱
علامہ ابن جوزی حنبلی نے بھی سدی سے اسی تفسیر کو نقل کیا ہے۔^۲

علامہ محمد امین بن مختار حنبلی شافعی لکھتے ہیں:

صحابہ کرام اور مابعد کے تمام مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے کہ اہل مدینہ کی خواتین رات کو تضام حاجت کے لیے گھروں سے باہر نکلتیں تھیں اور مدینہ میں بعض فساد تھے جو باندیوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے اور آزاد عورتوں سے تعرض نہیں کرتے تھے، اور بعض آزاد عورتیں ایسی وضع میں نکلتی تھیں جس سے وہ باندیوں سے متماز نہیں ہوتی تھیں، سورہ فساد ان کو بھی باندیاں سمجھ کر ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی ازواج، اپنی صاحبزادیوں اور مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیں کہ وہ اپنی وضع قطع میں باندیوں سے متماز میں باقی طور کہ چادروں سے اپنا چہرہ چھپائے رکھیں اور جب وہ ایسا کریں گی تو فساد کو پتا چل جائے گا کہ یہ آزاد عورتیں ہیں اور ان کو ستایا نہیں جائے گا، اہل علم نے اس کی یہی تفسیر کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فساد کا باندیوں کو چھوڑنا اور ان سے غش حرکات کرنا جائز ہے بلکہ یہ حرام ہے اور ان فحش کاموں کے ورپے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں داخل ہیں والذین فی قلوبہم مرض۔^۳ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔^۴

مذاہب اربعہ کے بعض متقدمین فقہاء اور مفسرین نے یہ کہا ہے کہ عورت کے چہرہ کو شہوت سے دیکھنا حرام ہے اور بلا شہوت دیکھنا جائز ہے اسی طرح اہل علم نے کہا کہ عورت پر اپنے چہرہ کو چھپانا واجب نہیں ہے اس کے برخلاف بعض دوسرے فقہاء اور مفسرین نے یہ کہا ہے کہ عورت پر اپنا چہرہ چھپانا واجب ہے۔ اور یہی قول قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق ہے کیونکہ چہرہ کے علاوہ باقی جسم کو چھپانا تو عورت پر پہلے بھی فرض تھا جیسا کہ سورہ نساء میں ستر کے احکام نازل ہونے سے ظاہر ہو گیا ہے اور اس کے بعد سورہ احزاب میں جو حجاب کی آیات نازل ہوئیں ان میں ستر سے ایک زائد حکم بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ غیر محرم اور اجنبی مردوں کے سامنے عورتیں اپنے چہروں کو بھی ڈھانپ کر رکھیں۔

علامہ ابوبکر رازی جصاص حنفی، مجتہد فی المسائل ہیں وہ لکھتے ہیں:

قال ابوبکر فی هذه الآية دلالة على ان المرأة الشابة ما مودة بستر وجهها عن الاجتنبين واظهار الستر والعفاف عند الخروج
ابوبکر رازی کہتے ہیں کہ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جوان عورت کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، اور گھر سے باہر نکلتے وقت پردہ کرنے اور

۱۔ حافظ البواقد محمد والد بن ابن کثیر متوفی ۷۴۷ھ، تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۵۱۶، مطبوعہ دار الکتب بیروت ۱۳۸۵ھ

۲۔ علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی حنبلی متوفی ۵۹۰ھ، زاد المسیر ج ۲ ص ۴۲۲، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت

۳۔ علامہ محمد امین بن محمد مختار حنبلی شافعی، اضواء البیان ج ۲ ص ۵۸۸-۵۸۷، مطبوعہ عالم الکتب لاہور

لثلا یطمع اهل الریب فیہن۔

پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ آوارہ لوگوں کے
دلوں میں بُری خواہش پیدا نہ ہو۔چونکہ بوڑھی عورتوں کے حجاب کے متعلق قرآن مجید میں تخفیف کی گئی ہے اس لیے علامہ ابو بکر رازی نے حجاب
کی اس آیت کو جو ان عورتوں پر محمول کیا ہے اور اس عبارت میں یہ تصریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان عورتوں کو چہرہ ڈھانپنے
کا حکم کیا ہے اور اس کا تقاضا وجوب ہے اس لیے جو عورتیں بوڑھی نہ ہوں ان پر اپنے چہرہ کو چھپانا واجب ہے۔**بوڑھی عورتوں کے حجاب میں تخفیف سے عمومی حجاب پر استدلال** | جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
بوڑھی عورتوں کے حجاب میں

تخفیف کی ہے وہ یہ ہے:

والقواعد من النساء اللتی لا یرجون نکاحا
فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر
متبرجات بزینۃ ۝ ان یرغفن خیر لہن
واللہ سمیع علیم۔وہ بوڑھی عورتیں جن کو نکاح کی امید نہیں ہے اگر
وہ اپنے (چہرہ ڈھانپنے کے) کپڑے اتار دیں تو ان
پر کوئی گناہ نہیں ہے در اُن غایکہ وہ اپنی زینت دکھاتی
نہ پھریں اور اگر وہ اس سے بچیں (یعنی نقاب اتاریں)
تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔

(نور ۱۰، ۶۰)

اس آیت میں بوڑھی عورتوں کو جن کپڑوں کے اتارنے کی اجازت دی ہے اس سے مراد وہ چادریں ہیں جن
سے آیت حجاب میں چہرہ ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اس آیت سے یہ تو سرگز مراد نہیں ہے
کہ بوڑھی عورت قمیص اور شلوار اتار کر بالکل برہنہ ہو جائے کیونکہ یہ کھلی بے حیائیت ہے اور نہ یہ مراد ہے کہ بوڑھی عورت
سینہ سے دوپٹہ اتار کر اپنے سینہ کا اُبھار لوگوں کو دکھاتی پھرے کیونکہ غیر متبرجات بزینۃ میں اس سے منع کر دیا
ہے تو پھر متبرجات بزینۃ میں اس آیت میں بوڑھی عورتوں کو چہرہ سے من نقاب اتارنے کی اجازت دی ہے یا اس چادر
کو اتارنے کی اجازت دی ہے جس سے آیت حجاب میں چہرہ ڈھانپنے کا حکم دیا ہے۔ نیز یہ فرمایا کہ ان کے لیے
بھی افضل اور مستحب یہی ہے کہ وہ اس چادر کو نہ اتاریں اور چہرہ ڈھانپ کر رکھیں۔ اور اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا
کہ جو عورتیں سن یا اس کو پہنچی ہوں ان پر چہرہ چھپانا لازم اور واجب ہے۔

علامہ ابو بکر رازی جصاص الحنفی اس آیت کی تفسیر کہتے ہیں:

قال ابن مسعود و بھاءد والقواعد اللاتی لا
یرجون نکاحا اللاتی لا یردنہ و ثیابہن جلابیہن و
قال ابراہیم و ابن جبر الرداء و قال الحسن
الجلباب و المنطق و عن جابر بن زید یضعن
العماء و الرداء — قال ابو بکر لا خلاف فیحضرت ابن مسعود اور مجاہد نے بیان کیا کہ یہاں وہ بوڑھی
عورتیں مراد ہیں جو نکاح کا ارادہ نہ رکھتی ہوں اور جن کپڑوں کو
اتارنے کی اجازت دی اس سے مراد جلابیب (وہ چادریں جن کے پلو
سے چہرہ ڈھانپتے ہیں) ہیں جس نے کہا جلابیب اور شکے مراد ہیں ابراہیم اور
ابن جبر نے کہا چادر مراد ہے جابر بن زید سے چادر اور دوپٹے کی روایت

۱۔ علامہ ابو بکر احمد بن علی رازی جصاص حنفی متوفی ۳۷۰ھ، احکام القرآن ج ۳ ص ۳۷۲، مطبوعہ صہیل اکیڈمی لاہور، ۱۴۰۰ھ

ان شعر العجوز عورة لا يجوز للاجنبي النظر اليه
كشعر الشابة وانها ان صلت مكشوفة الرأس
كانت كالشابة في فساد صلاتها فغير جائز ان
يكون المراد وضع الخمار بحضرة الاجنبى فان
قيل انها باحر الله تعالى بهذه الآية ان تضع
خمارها في الخلوة بحيث لا يراها احد،
قيل له فاذا لامعني لتخصيص القواعد بذلك
اذا كان للشابة ان تفعل ذلك في الخلوة وفي
ذلك دليل على انه انما اباح للعجوز وضع
رداءها بين يدي الرجال بعد ان تكون
مغطاة الرأس و اباح لها بذلك كشف
وجهها و يدها لانها لا تشتبه

ہے، علامہ ابوبکر اس روایت کو مسترد کرتے ہوئے فرماتے
ہیں: بڑھی عورت کے بال بالاتفاق ستر ہیں جس طرح جوان
عورت کے بال ستر ہیں، اس لیے اجنبی شخص کا بڑھی عورت
کے بالوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اور اگر بڑھی عورت
نے ننگے سر غار پڑھی تو جوان کی طرح اس کی غار بھی فاسد ہو
جائے گی اس لیے اس آیت سے یہ مراد نہیں ہو سکتا کہ بڑھی
عورت اجنبی مردوں کے سامنے اپنا دوپٹہ اتار دے۔ اگر
یہ سوال ہو کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑھی عورت کو
تنہائی میں دوپٹہ اتارنے کی اجازت دی ہے، جبکہ اسے
کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ پھر بڑھی
عورتوں کی تخصیص کی کیا ضرورت ہے کیونکہ جوان عورت
بھی تنہائی میں اپنا دوپٹہ اتار سکتی ہے، اس آیت میں
یہ دلیل ہے کہ جب بڑھی عورت کا سر ڈھکا ہوا ہو تو وہ لوگوں
کے سامنے اپنی جلباب اتار سکتی ہے اور اس کے لیے
اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کھولنا جائز ہے کیونکہ اس
پر شہوت نہیں آتی۔

علامہ ابوعبد اللہ قرطبی ماکھی لکھتے ہیں:

والصحيح انها كالشابة في التستر، الا
ان الكبيرة تضع الجلباب الذي يكون فوق
الدرع والخمار قاله ابن مسعود وابن جبير و
غيرها۔

امام رازی شافعی لکھتے ہیں:

لا شبهة انه تعالى له يأذن في ان
يضعن ثيابهن اجمع لما فيه من كشف
كل عورة فلذلك قال المفسرون المراد
بالثياب ههنا الجلباب و البرد والقتل

صحیح یہ ہے کہ وہ بڑھی عورت بھی ستر میں جوان
عورت کی طرح ہے مگر بڑھی عورت اس جلباب کو اتار
سکتی ہے جو قمیض اور دوپٹہ کے اوپر اوڑھا ہوا ہوتا ہے
حضرت ابن مسعود اور ابن جبر و غیرہ کا بھی قول ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھی
عورتوں کو تمام کپڑے اتارنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ
اس سے ہر ستر کا کھولنا لازم آئے گا اس لیے مفسرین نے
کہا ہے کہ یہاں کپڑے سے مراد وہ جلباب چادریں اور اوڑھنیاں ہیں جن

۱۔ علامہ ابوبکر احمد بن علی رازی جصاص حنفی متوفی ۷۴۰ھ، احکام القرآن ج ۲ ص ۳۳۲، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور ۱۴۰۰ھ

۲۔ علامہ ابوعبد اللہ محمد بن احمد ماکھی قرطبی متوفی ۶۸۵ھ، الجامع لاحکام القرآن ج ۱۲ ص ۳۰۹، مطبوعہ انشائنا ناشرین اسلام آباد ۱۳۸۸ھ

الذی فوق الحمار ۱۰

علامہ ابن جوزی ضلیٰ لکھتے ہیں:

ويعني بالثياب الجلباب والوداء والقناع
الذی فوق الخمار، هذا المراد بالثياب لاجمیع
الثياب (الی قولہ) قال القاضی ابویعلیٰ، فی هذه
الآیة دلالة علی انہ يجوز للعجوز كشف وجهها
ویدیهما ین یدی الرجال، واما شعرها، فیحرم
النظر الیه کשعر الشابة ۱۱

کو دوپٹے کے اوپر اوڑھا جاتا ہے۔

اس آیت میں کپڑوں سے مراد وہ جلباب چادریں اور اوڑھنیاں ہیں
جو دوپٹے کے اوپر ہوتی ہیں، تمام کپڑے آثار نامراد نہیں ہیں،
قاضی ابویعلیٰ نے کہا بوڑھی عورت کا اجنبی مردوں کے سامنے
اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کھولنا جائز ہے اور اس کے
بالوں کو دیکھنا جو ان عورت کے بالوں کو دیکھنے کی طرح ناجائز
ہے۔

مذاہب اربعہ کے مفسرین کی تصریحات سے یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ بوڑھی عورت جس کو نکاح کی امید نہ ہو اور جو سن یا اس کو
پہنچ چکی ہو صرف اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ اجنبی مردوں کے سامنے وہ جلباب آثار سکتی ہے جس
کے آپکل سے چہرے کو ڈھانپا جاتا ہے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو ظاہر کر سکتی ہے پھر بھی اس کے لیے افضل
اور مستحب یہی ہے کہ اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو ڈھانپ کر رکھے۔

اب اگر بوڑھی عورتوں کے علاوہ دوسری عورتوں کے لیے بھی اجنبی مردوں کے سامنے اپنا چہرہ کھولنا جائز ہو تو
تبلائے اس آیت میں بوڑھی عورتوں کی تخصیص کا کیا فائدہ ہوا؟ اور جب بوڑھی عورتوں کے لیے بھی اجنبی مردوں کے
سامنے چہرہ چھپانا مستحب ہے تو جوان عورتوں کے چہرہ چھپانے کے واجب ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟
علامہ محمد امین مکی شفق علی لکھتے ہیں:

فقوله جل وعلا فی هذه الآية الکریمة:
(وان يستعففن خیر لهن) دلیل وانهم علی ان
المرأة التي فیها جمال ولها طمع فی النکاح لا
یورخص لها فی وضع شیء من ثیابها ولا
الاخلاق بشیء من التستر بحضرة الاجانب ۱۲

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اگر وہ اس سے بچیں تو ان
کے لیے بہتر ہے اس میں یہ واضح دلیل ہے کہ جو عورت حسین ہواور جس
عورت سے نکاح کی امید کی جاسکتی ہو اس کو اپنے کسی
کپڑے کے آثار نے کی اجازت نہیں ہے اور اجنبی مردوں
کے سامنے اس کو ذرا سا بھی حجاب کھولنے کی اجازت
نہیں ہے (الآیہ کوئی شرعی عذر ہو۔ سعیدی)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ازواج مطہرات کے حجاب کی تحقیق

واذا سالتموهن متاعا فسلوهن من

وراء حجاب. (احزاب ۱ ۵۳)

اور جب تم نبی کی ازواج (مطہرات) سے کسی چیز
کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔

۱۰۔ امام غزالی محمد بن ضیاء الدین عمر رازی متوفی ۵۰۵ھ، تفسیر کبیر ج ۲ ص ۳۸۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ

۱۱۔ علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی ضلی متوفی ۵۹۷ھ، زاد المسیر ج ۲ ص ۶۳، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت

۱۲۔ علامہ محمد امین بن مختار مکی شفق علی، احضار البیان ج ۲ ص ۵۵۲، مطبوعہ عالم الکتب بیروت

قرآن مجید کی اس نص صریح میں ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ بغیر حجاب کے ازواج مطہرات سے کوئی سوال نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پانچ عجمی کے بعد ازواج مطہرات کبھی لوگوں کے سامنے نہیں آئیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ازواج مطہرات سے جو سوال کرتے وہ پردے کی اوٹ سے کرتے تھے۔

حافظ ابن کثیر جنبلی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

یعنی جس طرح میں نے نہیں نبی کی ازواج کے گھر جانے سے منع کر دیا ہے، اسی طرح ان کی طرف دیکھنے سے بھی مطلقاً منع کر دیا ہے۔ مگر کسی کو ازواج مطہرات سے کوئی کام ہو تو حجاب کی اوٹ سے ان سے سوال کرے۔

ای وکما نہیتکم عن الدخول علیہن کذا لک لا تنظروا الیہن بالکلیۃ۔ ولو کان لاحدکم حاجۃ یرید تناولہا منہن، فلا ینظر الیہن ولا یسألہن حاجۃ الامن وراء حجاب۔ ۱

علامہ خازن شافعی لکھتے ہیں:

آیت حجاب نازل ہونے کے بعد کسی شخص کے لیے ازواج مطہرات کی طرف دیکھنا جائز نہیں رہا، خواہ وہ نقاب پہنے ہوں یا بے نقاب ہوں۔

فبعد آیت الحجاب لم یکن لاحد ان ینظر الی امراة من نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتقبۃ کانت او غیر منتقبۃ۔ ۲

علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمہ اللہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے بھی یہ عبارت نقل کی ہے۔ ۳

علامہ ابو عبد اللہ قرطبی مابکی لکھتے ہیں:

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے پردہ کی اوٹ سے سوال کرنے کی اجازت دی ہے خواہ کسی چیز کا سوال کیا جائے یا کسی دینی مسئلہ کا سوال کیا جائے۔

فی هذه الآية دلیل علی ان اللہ تعالیٰ اذن فی مسئلتہن من وراء حجاب او مسئلۃ لیستقتین فیہا۔ ۴

علامہ ابو بکر رازی جصاص حنفی لکھتے ہیں:

حجاب کے حکم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو دیکھنے کی ممانعت شامل ہے۔

قد تضمن حظر رؤیة ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ۵

قرآن مجید کی اس نص صریح اور مذاہب اربعہ کے مفسرین کی تفاسیر سے یہ واضح ہو گیا کہ آیت حجاب نازل ہونے کے

۱۔ حافظ ابو القیاد عماد الدین ابن کثیر جنبلی متوفی ۷۴۲ھ، تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۲۹۲، مطبوعہ دار الاندلس، بیروت، ۱۳۸۵ھ

۲۔ علامہ علی بن محمد خازن شافعی متوفی ۴۳۵ھ، تفسیر خازن ج ۳ ص ۵۰۹، مطبوعہ دار الکتاب العربیہ شام

۳۔ علامہ اسماعیل حقی حنفی متوفی ۱۱۳۷ھ، ردع البیان ج ۲ ص ۲۱۵، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوثر

۴۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی متوفی ۱۲۲۵ھ، تفسیر منظر ج ۲ ص ۳۷۲، مطبوعہ بلوچستان بک ڈپو کوثر

۵۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۸۵ھ، الجامع لاحکام القرآن ج ۱۲ ص ۲۲۷، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ

۶۔ علامہ ابو بکر احمد بن علی رازی جصاص حنفی متوفی ۳۷۰ھ، احکام القرآن ج ۳ ص ۳۷۰، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۴۰۰ھ

بعد ازواج مظہرات پردہ کرتی تھیں اور صحابہ کرام جو ان سے احادیث روایت کرتے تھے اور دینی مسائل پر جھٹتے تھے وہ حجاب اور پردہ کی اوٹ سے پرچھتے تھے، اس کی وضاحت میں نے اس لیے کی ہے تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ صحابہ کرام ازواج مظہرات سے بے پردہ سوال کرتے تھے، اس کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے:

امام بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے واقعہ انک کی روایت کرتے ہیں:

فبينما أنا جالسة في منزل غلبتني عيني
فكنت و كأن صفوان بن معطل اسلمني ثم
الذ كواني من وراء البجيش فادبر فاصبح
عند متولي فرأى سوادا نسا نائم فأتاني
فعرفني حين رأني و كأن يراني
قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه
حين عرفني فحسرت وجهي
بجلبابي - ۱۰

میں اپنے پڑاؤ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھ پر نیند
غالب آگئی، اور میں سو گئی اور حضرت صفوان بن معطل اسلمی رضی
اللہ عنہ لشکر کے پیچھے تھے، وہ رات کے آخری حصہ میں
چلے اور صبح کے وقت میرے پڑاؤ پر پہنچے تو انہوں نے ایک انسانی ہیبولی
دیکھا جب وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا کیونکہ انہوں نے
حجاب کے حکم سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا انہوں نے
کہا انا نشد وانا الیہ راجعون میں یہ سن کر بیدار ہو گئی اور
میں نے اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔

یہ حدیث اس بات کی واضح اور روشن دلیل ہے کہ احکام حجاب نازل ہونے کے بعد ازواج مظہرات چادروں
سے اپنے چہروں کو ڈھانپتی تھیں — واللہ الحمد۔

ازواج مظہرات کے حجاب سے عام مسلمان خواتین کے حجاب پر استدلال | مفسرین کا اس میں

آیہ کریمہ اذا سئلتنموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب جب تم نبی کی ازواج سے کسی چیز کا سوال کرو تو پردہ
کی اوٹ سے سوال کرو یہ حکم صرف ازواج مظہرات کے ساتھ خاص ہے یا اس حکم میں باقی عورتیں بھی شامل ہیں۔ ہمارے
نزدیک انھی مفسرین کی رائے صحیح اور قرآن مجید اور احادیث کے مطابق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس آیت میں ازواج
مظہرات سے خطاب ہے لیکن اس کا حکم تمام مسلمان عورتوں کو عام ہے اور تمام مسلمان عورتوں پر حجاب لازم ہے اور پردہ
کرنا اور اجنبیوں سے چہرہ چھپانا واجب ہے البتہ ضروریات اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔

علامہ ابو بکر رازی جصاص الحنفی لکھتے ہیں:

وهذا الحكم وان نزل خاصا في النبي صلى
الله عليه وسلم وانما واجه فالمعنى عام فيه
وفي غير الاذ كذا ما هو بين بالتابع والافتاء
به الا ما خصه الله به دون ائمه - ۱۰

ہر چند کہ یہ حکم خصوصیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کی ازواج کے متعلق نازل ہوا لیکن معنی یہ حکم
تمام مسلمان عورتوں کو شامل ہے، کیونکہ ما سوا ان احکام
کے جو صرف آپ کے ساتھ خاص ہیں باقی احکام میں ہمیں
آپ کی اتباع اور اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

۱۰۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۲ ص ۲۹۹، مطبوعہ دار المعرفۃ کراچی، ۱۳۸۱ھ

۱۱۔ علامہ ابو بکر احمد بن علی رازی جصاص حنفی متوفی ۳۷۰ھ، احکام القرآن ج ۳ ص ۳۷۰، مطبوعہ مکتبہ اکیڈمی لاہور، ۱۴۰۰ھ

علامہ ابو عبد اللہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

ویداخل فی ذلک جمیع النساء بالمعنی،
وبما تضمنته اصول الشریعة من ان المرأة
کلها عورة، بدنها وصوتها، کما فقد هو
فلا يجوز کشف ذلک الا لحاجة کالشهادۃ
علیها او داع یكون ببداها او سوالها
عما یعرض وتعیین عندها۔

اس حکم میں تمام مسلمان خواتین معنی شامل ہیں اور اس
لیے بھی کہ احکام شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ عورت کا سارا وجود
یعنی اس کا بدن اور اکلہ سب کا پردے میں رہنا لازمی ہے
جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اس لیے ضرورت شرعیہ کے
غیر اس کے لیے بے پردہ ہونا جائز نہیں ہے، مثلاً اس
کے خلاف شہادت ہو۔ یا اس کے بدن میں کوئی بیماری ہو یا
اس سے کسی ایسی بیماری کے بارے میں سوال کیا جائے جو
اسے لاحق ہے اور وہ اسی کو معلوم ہے۔

علامہ محمد امین بن محمد مختار مکنی شنفطی لکھتے ہیں:

آیت حجاب کا حکم عام ہے کیونکہ اصول میں یہ مقرر ہے کہ ایک شخص سے خطاب کا حکم بھی تمام امت کو عام ہوتا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر امت کے کسی ایک فرد کو حکم دیں تو وہ حکم تمام امت کو شامل ہوتا ہے کیونکہ تمام امت احکام تکلیفیہ
میں مساوی ہے، الا یہ کہ کسی دلیل سے اس حکم کی اس شخص کے ساتھ خصوصیت ثابت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
انی لا افاض النساء، وما قولی لامرأة واحدة الا کقولی لجماعة امرأتہ۔ میں عورتوں سے معاملہ نہیں
کرتا اور میرا ایک عورت کو حکم دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ میں سو عورتوں کو حکم دوں (سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۱۳۴) نیز حدیث میں ہے
حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعۃ۔ میرا ایک شخص کو حکم دینا پھر جماعت کو حکم دینا ہے یا امام ترمذی نے اس
حدیث کو روایت کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اس اصولی قاعدہ کی بناء پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چند کہ آیت حجاب
کے الفاظ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہیں لیکن اس کا حکم عام ہے کیونکہ آپ کا ایک عورت کو حکم دینا خواہ وہ زوجہ مطہرہ ہو
یا غیر ہو عورتوں کو حکم دینے کے مساوی ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ آیت حجاب کا حکم عام ہے تو اس میں یہ دلیل ہے کہ عورتوں
پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے تمام بدن کو اجنبی مردوں سے چھپائیں، اور اگر بمرض محال یہ مان لیا جائے کہ یہ حکم ازواج
مطہرات کے ساتھ خاص ہے تب بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ ازواج مطہرات تمام مسلمان عورتوں میں افضل اور بہتر ہیں اور
حجاب کے احکام میں ان کی پیروی کرنے میں ہی سلامتی ہے تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے ان کی نظر بازی اور
چھیڑ خانی سے عورتیں محفوظ رہیں۔

احادیث صحیحہ سے بھی اسی امر کی تائید ہوتی ہے کہ حجاب کا یہ حکم عام ہے کیونکہ امام بخاری اور امام مسلم نے یہ حدیث
روایت کی ہے:-

حضرت عقبہ بن عامر جبھی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجنبی عورتوں کے پاس

عن عقبہ بن عامر جبھی رضی اللہ عنہ ان
النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والدخول

۱۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۷۸۵ھ، المجامع لاحکام القرآن ج ۱۲ ص ۲۲۴، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ

على النساء فقال رجل من الانصار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرايت الحموم؟ قال الحموم الموت - (صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۷، صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۱۶)

موت جاؤ، ایک انصاری شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ! کیا دیر بھی نہ جائے؟ آپ نے فرمایا دیر تو موت ہے!

اس صحیح اور صریح حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی عورتوں کے پاس جانے سے احتراز کا حکم دیا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے، اس لیے اگر اجنبی عورتوں سے کوئی سوال کرنا ہو تو پردے کی اوٹ سے سوال کرنا لازم ہے، کیونکہ اگر اس نے بلا حجاب اور بے پردہ ان سے کوئی سوال کیا تو وہ ان پر داخل ہو گیا اور اجنبی عورتوں پر داخل ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اس سے احتراز کی تلقین کی ہے۔ دیر شوہر کی جانب سے عورت کا رشتہ دار ہوتا ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے پاس دیور کے داخل ہونے کو بھی موت قرار دیا ہے اور یہ شدید تحذیر ہے تو پھر کسی اور اجنبی شخص کے داخل ہونے کی ممانعت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اس سے ثابت ہو گیا کہ آیت کریمہ فستلوهن من وراء حجاب کا حکم تمام عورتوں کو شامل ہے کیونکہ اگر یہ حکم ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہوتا تو مسلمانوں کے اجنبی عورتوں کے پاس جانے پر اتنی شدید وعید نہ ہوتی کیونکہ آپ نے فرمایا ہے ایا کھروا لداخل حائط ابن حجر عسقلانی نے کہا یہ ایسا ہے جیسے ایا کھروا لاسد یعنی اجنبی عورتوں کے پاس جانے سے بچو! اس سے واضح ہوا کہ ان کے پاس جانا حرام ہے۔ اے

حضرت صدر الافاضل مولانا سید انیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں:

اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں پر پردہ لازم ہے اور غیر مردوں کو کسی کے گھر میں بے اجازت داخل ہونا جائز نہیں آیت اگرچہ خاص ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وارد ہے لیکن حکم اسی کا تمام مسلمان عورتوں کے لیے عام ہے بلکہ ان تمام مستند مفسرین کی تفسیروں سے یہ واضح ہو گیا کہ حجاب یعنی چہرہ چھپانے اور پردہ کرنے کا حکم تمام مسلم خواتین کو دیا گیا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا آیت حجاب میں یہ حکم ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے یا اس حکم میں تمام مسلمان عورتیں شامل ہیں، ہمارے نزدیک مؤخر الذکر نظریہ ہی درست اور برحق ہے اور اس کے دلائل وہ ہیں جو علامہ ابو بکر رازی اور علامہ شافعی نے فراہم کیے ہیں اور اس کی تائید قرآن اور حدیث سے ہوتی ہے:

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

يا ايها النبي قل لانا واجلك وبناتك و
نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين و كان الله
غفوراً رحيماً -

(احزاب ۱، ۵۹)

اے نبی! اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو یہ حکم دیں کہ وہ (گھر سے نکلتے وقت) اپنی چادریں کا کچھ حصہ رانچیل، پتھر یا گھونگھٹ (اپنے چہروں پر بٹھائے رہیں یہ پردہ ان کی اس شناخت کے بہت قریب ہے کہ یہ پاک طعن آزاد عورتیں ہیں آوارہ گرد باندیاں نہیں ہیں)

۱۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۵ ص ۵۹۲-۵۸۹، مخصفاً مطبوعہ لاہور ۱۴۰۱ھ

۲۔ صدر الافاضل سید محمد نسیم الدین مراد آبادی متوفی ۳۶۷ھ، خزائن العرفان ص ۶۷۸، مطبوعہ تاج کمپنی لاہور

سوان کو ایذا نہ دی جائے اور اللہ بہت بخشنے والا ہے حد
رحم فرماتے والا ہے۔

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور صاحبزادیوں کے علاوہ تمام مسلمان خواتین کو بھی چہرہ چھپانے اور حجاب کا حکم
دیا ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے:

امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لی المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشیطن، هذا حدیث حسن صحیح غریب
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے فرمایا عورت (ستر لیا)
واجب الستہ ہے۔ جب عورت (گھر سے) نکلتی ہے تو شیطان
ابرو پر ہاتھ رکھ کر اس کو دیکھتا ہے۔

۵ ہجری میں عجاب کے احکام نازل ہو گئے تھے اور ازواج مطہرات
اور عام مسلمان خواتین جب کسی ضرورت سے باہر نکلتی تھیں تو

چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھیں اور اپنی چادروں سے چہرہ کو چھپاتی تھیں یا نقاب استعمال کرتی تھیں، اس سلسلہ میں صحیح بخاری
کے حوالے پر روایت گذر چکی ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر چادروں سے اپنا چہرہ چھپایا۔
امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

عن عائشة لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدينة وهو عروس لصفیة بنت حبی
جئن نساء الانصار فاخبرن عنها قالت فتنکرت
وتنقبت فناهبت فتظرمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الی عینی فعرفنی قالت فاسرعت
المشی فادراکتی فاختمتني فقال کیف رايت
قالت قلت ارسل یهودیة ووسط
یہودیات۔ ۷
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (خیبر سے) مدینہ تشریف لائے درآئے
حالیکہ آپ نے حضرت صفیہ بنت حبیب سے شادی کی ہوئی تھی
انصار کی عورتوں نے آپ کو حضرت صفیہ کے متعلق بیان کیا، میں
نے اپنا حلیہ بدلا اور نقاب پہن کر (انہیں دیکھنے) گھر سے نکلی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ کو دیکھ کر پہچان لیا،
میں ہوا پس تیزی سے دوڑی، آپ نے مجھے پکڑ کر گود میں
اٹھالیا اور فرمایا: تم نے (ان کو) کیسا پایا، میں نے کہا اس
یہودی عورت کو یہودیوں میں بھیج دیجئے۔

اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نقاب پہننے کا ذکر ہے اور یہ کہ ازواج مطہرات اور مسلم خواتین جب کسی
ضرورت سے گھر سے باہر نکلتی تھیں تو نقاب پہنتی تھیں یا چادروں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی تھیں۔
امام بخاری روایت کرتے ہیں:

۷۔ امام ابو یوسف محمد بن حسیں ترمذی متوفی ۲۴۹ھ، جامع ترمذی ص ۱۸۹، مطبوعہ دار محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
۸۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی ۲۴۳ھ، سنن ابن ماجہ ص ۱۲۳، مطبوعہ دار محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

عن عمرو بن عاصم قال قلت لقد كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر
فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات
بمروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن
احد به

عمرو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے اور آپ کے
ساتھ مسلمان عورتیں بھی نماز پڑھتی تھیں وہاں ساری عورتیں وہ چادریں
میں لپیٹی ہوئی ہوتی تھیں پھر وہ اپنے گھر لوٹ جاتیں
اور (حجاب کی وجہ سے) انہیں کوئی نہیں پہچانتا تھا۔

اس حدیث شریف کو مندرجہ ذیل ائمہ حدیث نے بیان کیا ہے :-

امام مسلمؒ، امام ابو داؤدؒ، امام ترمذیؒ، امام نسائیؒ، امام احمدؒ رحمہم اللہ تعالیٰ۔

جو علماء پردہ اور حجاب کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں مناجات حیرے نماز پڑھتی
تھیں جیسا کہ صحیح بخاری کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں من الغسل کے الفاظ سے ظاہر ہے، ہر چند کہ وہ من گھول کر
آتی جاتی تھیں لیکن اندھیرے کی وجہ سے کوئی پہچانتا نہیں تھا یہ دلیل کئی وجہ سے مخدوش ہے اولاً اس لیے کہ امام بخاری کا
من الغسل کے الفاظ کو روایت نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زیادتی کم از کم مٹھوک ضرر ہے ثانیاً اس لیے کہ سنن ابو داؤد،
سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی، صحیح ابن حبان، معجم طبرانی، مسند بزار وغیرہ کتب حدیث میں اسانید صحیحہ سے یہ حدیث مروی ہے
کہ اسفروا بالفجر فانما اعظم للاجود صبح روشن ہونے اور سپیدہ سحر پھیلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھو، ثانیاً رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں عموماً بہت لمبی قرائت کرتے تھے اس لیے اگر آپ اول وقت صبح کی نماز پڑھتے ہوتے تب
بھی واپسی کے وقت اتنا اُجالا ہو جاتا تھا کہ جس کا منہ کھلا ہوا ہو اس کو پہچانا جاسکتا تھا۔ آخر صحابہ کرام ایک دوسرے کو بھی
تر صبح کی نماز میں پہچانتے تھے۔

امام مسلم اپنی سند کے ساتھ حضرت منیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ غزوہ تبوک میں گئے، حضرت منیرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان میں تعداد حاجت کے لیے
گئے، میں فجر کی نماز سے پہلے آپ کے ساتھ مشکیزہ لے کر گیا جب آپ قضا حاجت سے واپس آئے تو میں نے
آپ کو دھڑکرایا پھر جب میں آپ کے ساتھ پڑاؤ پر واپس آیا تو دیکھا کہ صحابہ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو لام بنا کر
نماز پڑھنی شروع کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ ایک رکعت نماز مل گئی اور جب حضرت عبدالرحمن
بن عوف نے سلام پھیرا تو آپ نے کھڑے ہو کر باقی ایک رکعت پڑھی، صحابہ پر یہ بہت شاق گذرا کہ رسول اللہ صلی اللہ

۱۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۴، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ

۲۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۳، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی، ۱۳۷۵ھ

۳۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ، سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۶۱، مطبوعہ مطبعہ مجتبیٰ فی پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ

۴۔ امام ابو یوسف محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ، جامع ترمذی ص ۲۹، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۵۔ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی متوفی ۳۳۳ھ، سنن نسائی ج ۱ ص ۵۸، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۶۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۶ ص ۲۵۹، ۲۶۸، ۱۷۹، ۳۶، ۳۳، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت

علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی حضرت عبدالرحمن بن عوف نماز پڑھاتے رہے اس لیے انہوں نے بار بار سبحان اللہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کرنے کے بعد فرمایا تم نے صحیح کیا یا فرمایا تم نے اچھا کیا اور اس بات پر ان کی تعریف کی کہ انہوں نے وقت پر نماز پڑھ لی۔ ۱۷

دیکھئے یہ نماز فجر ہے اور صحابہ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو امام بنایا ظاہر ہے پہچان کر بنایا، حضرت منیر بن شعبہ جب پڑاؤ پر پہنچے تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے ہیں اور فجر کے وقت ان کو پہچان لیا، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا اور آپ کے ہوتے ہوئے حضرت عبدالرحمان کے نماز پڑھاتے رہنے پر افسوس کیا اور اس حدیث میں یہ بھی تصریح ہے کہ صحابہ نے یہ نماز اپنے معروف وقت میں پڑھی تھی، ان تمام شواہد سے یہ واضح ہو گیا کہ عہد رسالت میں جس وقت صبح کی نماز پڑھی جاتی تھی اس وقت اتنا اندھیرا نہیں ہوتا تھا کہ کسی کا چہرہ نہ دکھائی دے سکے اور وہ پہچاننا نہیں جاسکے۔ جس وقت سحری ختم ہوتی ہے یہ فجر کا اول ہوتا ہے اس وقت بھی انسان ایک دوسرے کو پہچان لیتا ہے اس لیے احادیث میں جو یہ ہے کہ غزوں میں چادروں میں لپیٹی ہوئی صبح کی نماز پڑھنے آتی تھیں اور اسی طرح واپس جاتی تھیں اور ان کو کوئی نہیں پہچانتا تھا تو ان کو نہ پہچاننا اندھیرے کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ چہرے کے حجاب کی وجہ سے تھا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس مرض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس مرض کے ایام میں حضرت ابو بکر مسلمانوں کو نماز پڑھاتے تھے، پیر کے دن (نماز فجر میں) جس دن آپ کا وصال ہوا مسلمان صحن باہر سے (فجر کی) نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہرہ کا پردہ اٹھا کر ہماری طرف دیکھنے لگے آپ کا چہرہ یوں لگ رہا تھا جیسے ورق قرآن ہو آپ کمر طے مسکراتے رہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس قدر خوش ہوئے کہ گھٹا تھا کہ مارے خوشی کے نماز توڑ دیں گے، حضرت ابو بکر نے سمجھا کہ آپ نماز میں آ رہے ہیں وہ کچھلی صحن میں جانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کرو اور پردہ اٹکا دیا اور اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔

عن انس بن مالك الانصاري ان ابا بكر يصل في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى اذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم سترا حجرة ينظر اليها وهو قائم كان وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهمنا ان نفقن من الفرح بروية النبي صلى الله عليه وسلم فنكص ابو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن ان النبي صلى الله عليه وسلم خاضا الى الصلاة فاشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم وان اتموا صلو تكبر وادعى الستر فتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم۔ ۱۸

۱۷۔ امام ابوالحسن مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۸۰، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

۱۸۔ امام ابو حمزہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۹۳، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ

یہ نماز فجر کی تھی اس پر دلیل یہ حدیث ہے، امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

وقد ذهب موسى بن عقیبة فی معانیہ

الی ان ابابکر صلی من صلوٰۃ الصبح یوم الاثنين رکعتہ وهو الیوم الذی توفی فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نفسه خفۃ فخرج فصلی مع ابی بکر رکعتا فلما سلما ابوبکر قام فصلی الرکعة الاخری۔ لہ

امام موسیٰ بن عقبہ نے اپنی منافی میں بیان کیا ہے کہ پیر کے روز جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا حضرت ابو بکر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن مرض میں تخفیف محسوس ہوئی تو آپ نے اگر ایک رکعت نماز حضرت ابو بکر کی اقتداء میں پڑھی اور جب حضرت ابو بکر نے سلام پھیر دیا تو آپ نے کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی۔

پہلی حدیث جو میں نے پیش کی اس میں سفر میں فجر کی نماز کا ذکر ہے اور اس حدیث میں حضرت فجر کی نماز کا ذکر ہے، اور ان حدیثوں سے یہ واضح ہو گیا کہ سفر ہو یا حضر فجر کی نماز جس وقت پڑھی جاتی تھی سب ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے اور عورتوں کو کوئی اس لیے نہیں پہچانتا تھا کہ ان کا چہرہ چادروں کے حجاب میں ہوتا تھا، واللہ اعلم۔

راہباً اگر عورتیں مذکورہ نماز کے لیے جاتی تھیں تو اس کے لیے وہ پتہ کافی تھا چادروں میں کیوں لپٹی ہوئی ہوتی تھیں اس سے ظاہر ہے کہ مسلمان عورتیں حجاب کے آپٹل میں سر اور چہرہ ڈھانپ کر گھروں سے نکلتی تھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب میں حکم دیا ہے۔ الحمد للہ اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ احادیث صحیحہ کے مطابق عہد رسالت میں مسلمان عورتیں چادروں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر گھر سے باہر نکلتی تھیں۔

عہد رسالت میں عورتوں کے حجاب میں مستند رہنے کا یہ دلیل ہے کہ بکثرت احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ احرام میں چہرہ پر نقاب نہ پہنیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے چہروں پر نقاب ڈال کر تھیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو احرام میں نقاب ڈالنے سے منع کیا اگر عورتوں میں کھلے چہرے کے ساتھ پھرنے کا معمول اور رواج ہوتا تو آپ کو انھیں نقاب ڈالنے سے منع کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ ما اذا تأمرنا ان نلبس من الثیاب فی الاحرام فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تلبسوا القمص ولا السراويل ولا العمامہ ولا البرانس الا ان یکون احد لیست له نعلان فلیلبس الخفین ولیقطع اسفل من الکعبین

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ! آپ احرام میں ہمیں کون سے کپڑے پہننے کا حکم دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قمیصیں اور شلواریں نہ پہننا، عمامے اور ٹوپیاں نہ پہننا، البتہ اگر کسی کے پاس جوتیاں نہ ہوں تو وہ موزے پہن سکتا ہے لیکن ان کو تختوں کے نیچے

ولا تلبسوا شبيهاً منهن زعفران ولا الوراس ولا
تنتقب المرأة آة المحرمة ولا تلبس
القفا زين - ۱۷

سے کاٹے، اور کوئی ایسا کپڑا نہ پہن جو جس کو زعفران یا ورس
(ایک گھاس جس سے سرخ رنگ نکلتا ہے) سے رنگا ہوا
ہو اور احرام کی حالت میں عورت نقاب ڈالے نہ دستانے پہنے۔

اس حدیث کو امام داؤدؒ، امام ترمذیؒ، امام نسائیؒ، اور امام احمدؒ نے روایت کیا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا
کہ عہد رسالت میں مسلم خواتین عموماً نقاب ڈالتی تھیں ورنہ حالت احرام میں نقاب کی ممانعت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔
عہد رسالت میں پردے کا نام نہ دیا تھا اسی لیے حافظ ابن حجر مستطالی لکھتے ہیں:

استمرار العمل على جواز خروج النساء الى المساجد والاسواق
والاسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال - ۱۸
علامہ عینی نے بھی یہی لکھا ہے۔ ۱۸

اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ امام بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں:
قالت لا تلتئم ولا تبرقع ولا تلبس ثوباً
يودس ولا زعفران - ۱۹

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عہد رسالت میں عورتوں کے برقع پہننے کا رواج تھا ورنہ حالت احرام میں برقع پہننے کی
ممانعت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔

ہر چند کہ مسلمان خواتین عہد رسالت میں حالت احرام میں نقاب نہیں پہنتی تھیں لیکن اس کے باوجود وہ اجنبی مردوں
سے اپنے چہرہ کو حجاب میں رکھتی تھیں، امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان
الركبان يمدون بناؤنهم محرمات مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم فاذا حاذوا بنا
سدلت احدانا جلأ بها من راسها على وجهها
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہمارے
ساتھ سوار گزرتے تھے وہاں مالیکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے جا رہی ہوتی تھیں جب
لوگ ہمارے سامنے ہوتے تو ہم اپنی چادروں کو اپنے

۱۷۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱، ص ۲۳۸، مطبوعہ نور محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ

۱۸۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۴۵ھ، سنن ابو داؤد ج ۱، ص ۲۵۲، مطبوعہ مطبع مجتہبی پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ

۱۹۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۴۹ھ، جامع ترمذی ص ۱۲۳، مطبوعہ نور محمد صالح المطابع کراچی، لاہور

۲۰۔ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شیبہ نسائی متوفی ۳۰۳ھ، سنن نسائی ج ۲، ص ۶، مطبوعہ نور محمد صالح المطابع کراچی، لاہور

۲۱۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۲، ص ۱۱۹، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ

۲۲۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۹، ص ۳۳۴، مطبوعہ دار نشر المکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۴۰۱ھ

۲۳۔ حافظ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ، عمدۃ القادی ج ۲، ص ۴۱۴، مطبوعہ ادارة الطباعة المنيرية مصر، ۱۳۴۸ھ

۲۴۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱، ص ۲۰۹، مطبوعہ نور محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ

فاذا جاورنا كشفناه - ۱

سروں سے اپنے چہروں پر لٹکا لیتے اور جب وہ گزر جاتے تو ہم اپنے چہروں کو کھول دیتے۔

امام مالک روایت کرتے ہیں:

عن فاطمة بنت المنذر انها قالت كنا نحصي وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق فلا تنكروا علينا - ۲

فاطمہ بنت منذر بیان کرتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں اپنا چہرہ ڈھانپ لیا کرتی تھیں، ہمارے ساتھ حضرت اسماء بنت ابی بکر بھی تھیں وہ ہم کو منع نہیں کرتی تھیں۔

ان دونوں حدیثوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد مبارک میں مسلم خواتین حالت احرام میں بھی چہرہ کو ظاہر نہیں کرتی تھیں اور پردے اور حجاب کے ساتھ رہتی تھیں۔ غور کیجئے حالت احرام میں عورتوں کو نقاب پہننا منع ہے پھر بھی مسلمان عورتیں اجنبی مردوں سے پردہ کیا کرتی تھیں تو عام حالات میں ستر اور حجاب میں ان کی پابندیوں کا کیا عالم ہو گا؟ اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے!

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

عن شماس قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها ام خلادة وهي منقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول فقال لها بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وانت منقبة فقال ان ادنا ابني فلن اراه احيائي - ۳

حضرت شماس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ام غلا دنام کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی وہاں مالیکہ اس نے نقاب پہنی ہوئی تھی اس کا بیٹا شہید ہو گیا تھا وہ اس کے متعلق پوچھنے آئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے کہا: تم اپنے بیٹے کے متعلق پوچھ رہی ہو اور اس حال میں بھی تم نے نقاب پہنی ہوئی ہے! اس نے کہا میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے اپنی حیا نہیں کھوئی۔

یہاں پر یہ شبہ نہ ہو کہ جب حجاب لازم ہے تو صحابہ نے یہ سوال کیوں کیا کہ تم اس حال میں بھی نقاب پہنے ہوئی ہو؟ کیونکہ عورت کا ستر غلیظ چہرہ اور ہاتھوں کے علاوہ باقی جسم ہے اس کو چھپانا فرض قلمی ہے۔ اور چہرہ اور ہاتھ ستر غلیظ نہیں ہیں نہ ان کو چھپانا فرض قلمی ہے لیکن ان کو حجاب میں رکھنا لازم ہے تاہم بعض حالات میں چہرہ کھولنے کی اجازت بھی ہے، مثلاً گواہی دینے کے لیے، نماز اور حج میں بھی چہرہ اور ہاتھ ظاہر کرنے کا حکم ہے اور جو تک چہرہ چھپانے کا باقی جسم کی طرح سخت حکم نہیں ہے اور بعض حالات میں اس حکم میں تخفیف بھی کی جاتی ہے اس وجہ سے صحابہ حیران ہوئے کہ اس گھبراہٹ اور پریشانی کے موقع پر بھی جب لوگوں کے ہاتھوں سے صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے اور گھبراہٹ

۱۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث مترقی ۲۷۵ ص ۱۵۴ سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۱۵۴، مطبوعہ مطبع مجتبیٰ پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ

۲۔ امام مالک بن انس اصبحی مترقی ۱۷۹ ص ۳۳۴، مطبوعہ مطبع مجتبیٰ پاکستان لاہور

۳۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث مترقی ۲۷۵ ص ۱۵۴، سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۳۳۴-۳۳۶، مطبوعہ مطبع مجتبیٰ پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ

اور بے صبری کے عالم میں ان سے کچھ غیر شرعی حرکات سرزد ہو جاتی ہیں ایسے میں بھی وہ کمال صبر و ضبط کے ساتھ نقاب اور حجاب کے ساتھ آتی ہیں۔

عہد رسالت میں عورتوں کے حجاب اور نقاب پہننے کے معمول اور رواج پر یہ واقعہ بھی دلیل ہے کہ علامہ زرقانی نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک عورت چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے بنو قینقاع کے بازار میں گئی، یہودیوں نے اس کا چہرہ کھونا چاہا، اس عورت نے انکار کیا انھوں نے اس کی چادر کو پیچھے سے کسی چیز کے ساتھ اس طرح اٹکا دیا کہ جب وہ اٹھی تو اس کا چہرہ کھل گیا، اس کے نتیجہ میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جھگڑ ہوئی اور غزوہ بنو قینقاع واقع ہوا۔^۱

عورت کے حجاب پر اس واقعہ سے بھی روشنی پڑتی ہے، امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

عن عائشة قالت اوعأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال ما ادرى ايد رجل امر يد امرأة قالت بل يد امرأة قال لو كنت امرأة لغيرت اظفاراك يعني بالحناء^۲

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ پردے سے پیچھے ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا وہاں مایکہ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ کر فرمایا: مجھے پتا نہیں چلا کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا؟ اس نے کہا یہ عورت کا ہاتھ ہے آپ نے فرمایا اگر تم عورت ہو تو اسے ہاتھ کو رنگتیں آپ کی مراد مہندی تھی

امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں:

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذا الآية ان لا تشركن بالله شيئا وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط الا يد امرأة يملكها^۳

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کلام کے ساتھ اس آیت پر بیعت کرتے تھے ان کا تشرک نہ ہو بلکہ شیئاً۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ یا باندگی کے سوا کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔

اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔

امام عبدالرزاق نے حضرت امیرہ بنت رقیقہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں

۱۔ علامہ محمد عبدالباقی زرقانی متوفی ۱۱۲۲ھ، شرح المواہب اللدیر ج ۱ ص ۴۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۳ھ

۲۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۴۵ھ، سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۲۱۸، مطبوعہ مطبعہ محتبائی پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ

۳۔ امام عبدالرزاق بن ہمام متوفی ۲۱۱ھ، المصنف ج ۶ ص ۷، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۰ھ

سے بیعت لی تو انہوں نے عرض کیا:

الانصاف لک یا رسول اللہ! فقال انی لا
اصافح النساء انما قتولی لامرأة کقتولی لمارأه
امرأة۔^۱

یا رسول اللہ! کیا ہم آپ سے معاہدہ نہ کریں! آپ
نے فرمایا میں عورتوں سے معاہدہ نہیں کرتا اور میرا ایک عورت
کے لیے کوئی بات کہنا سو عورتوں سے کہنے کی مثل ہے۔

ان احادیث میں اس بات کی صریح وضاحت ہے کہ عہد رسالت میں مسلم خواتین اپنی ضروریات کی بناء پر حجاب اور نقاب
کے ساتھ گھروں سے باہر نکلتی تھیں۔ اور آپ نے کبھی کسی نامحرم صحت کے اندر کوہیں جہڑا نہ اس سے معاہدہ کیا۔

عہدِ توریت میں نقاب اور حجاب کا معمول | اسلام سے پہلے دوسرے آسمانی مذاہب میں بھی حجاب اور نقاب کے
ساتھ گھروں سے باہر نکلنے کی ہدایت کی جاتی تھی، توریت میں ہے:

اور ربقر نے نگاہ کی اور اضحاحی کو دیکھ کر اونٹ سے اتر پڑی۔ اور اس نے نوکر سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو ہم
سے ملنے کو میدان میں چلا آ رہا ہے؟ اس نوکر نے کہا یہ میرا آقا ہے۔ تب اس نے برقع لے کر اپنے اوپر ڈال لیا۔^۲
(پیدائش: باب ۲، آیت: ۶۶-۶۵)

اور تم کو یہ خبر ملی کہ تعبیرا خسر اپنی بھیڑوں کی پشت کترنے کے لیے تمت کو جاد رہا ہے۔ تب اس نے اپنے رنڈا پے
کے کپڑوں کو اتار پھینکا اور برقع اوڑھا اور اپنے گرد ڈھانکا۔^۳

(پیدائش: باب ۳۸، آیت: ۱۵-۱۴)
پھر وہ اٹھ کر چلی گئی اور برقع اتار کر رنڈا پے کا جھڑا پہن لیا۔^۴

(پیدائش: باب ۳۸، آیت: ۲۰)

اجنبی مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی ممانعت کے متعلق قرآن مجید کی آیات

اشارتائے ارشاد فرماتا ہے:

آپ مسلمان مردوں سے فرمادیں کہ وہ اپنی نگاہیں
نیچی رکھیں اور اپنی شرنگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے
لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، بلاشبہ اللہ ان کے سب
کاموں سے باخبر ہے۔ اور آپ مسلمان عورتوں سے فرما
دیکھئے کہ وہ (بھی) اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور اپنی عفت
کی حفاظت کریں اور اپنے بناء سنگھڑ کو ظاہر نہ کریں سوا اس

قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا
فروجهم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما
یصنعون۔ وقل للمؤمنات یغضضن من
ابصارہن ویحفظن فروجهن ولا ینبدین
زینتہن الا ما ظہر منها ولیضربن بخمرھن
علی جیوبہن ولا ینبدین زینتہن الا لبعولتہن

۱۔ امام عبد الرزاق بن ہمام صفاتی متوفی ۲۱۱ھ، المصنف ۶/۲ ص ۷، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۰ھ

۲۔ توریت (پرانا عہد نامہ) ص ۲۲، مطبوعہ پاکستان بائبل سوسائٹی لاہور

۳۔ توریت (پرانا عہد نامہ) ص ۲۰، " " " " " "

او ابائهم او اباء بعولتهم او ابناء هن او ابناء بعولتهم
 او اخوانهم او بنی اخوانهم او بنی اخواتهم
 او نسائهم او ما ملکت ایمانهم او
 التابعین غیر اولی الاربتہ من الرجال او
 الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء
 ولا یضربن بأرجلہن لیعلم ما یخفین من
 یتنہن وتوبوا الی اللہ جمیعاً ایہ
 المؤمنون لعلکم تفلحون۔

(نور : ۳۱-۳۰)

پیر کے جوان سے خود ظاہر ہو، اور اپنے مردوں پر اور سے
 ہونے دوپٹوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں،
 اور اپنی زیبائش صرف ان لوگوں کے سامنے ظاہر کریں،
 شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے،
 اپنے بھائی، بھتیجے، بھانجے، مسلمان عورتیں، باندیاں، ایسے ذکر
 جنہیں عورتوں کی خواہش نہ ہو، اور وہ لڑکے جو عورتوں کی
 شرم کی باتوں پر مطلع نہیں ہوتے،
 اور وہ اپنے پاؤں سے اس طرح نہ چلیں جس سے ان
 کی اس زینت کا لوگوں کو علم ہو جائے جس کو وہ چھپا کر
 رکھتی ہیں، اور اسے مسلمانو تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو
 تاکہ تم سب فلاح کو پہنچ جاؤ۔

اجنبی مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی ممانعت کے متعلق احادیث

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

قال ابوہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ
 وسلم قال ان اللہ کتب علی ابن آدم حفظہ من
 الزنا ما ادرک ذلک لا یحالی فی العین النظر
 و فی اللسان النطق و النفس تمی و تشتہی
 و الفرج یصدق ذلک و یکذبہ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم پر
 ان کی رناسا کی کا حد تک دیا ہے جس کو وہ لا محالہ پاٹیں گے آنکھوں
 کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، نفس تمنا کرتا
 ہے اور شہوت کرتا ہے اور اس کی شرنگاہ اس کی تصدیق
 کرتا ہے یا تکذیب کرتی ہے۔

اس حدیث میں تصریح ہے کہ مردوں کا اجنبی عورتوں کو دیکھنا اور عورتوں کا اجنبی مردوں کا دیکھنا ان کی آنکھوں کا زنا ہے
 اور زنا محرم ہے اس لیے یہ دیکھنا بھی حرام ہے۔
 امام مسلم روایت کرتے ہیں:

عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس فی الطرقات
 قالوا یا رسول اللہ فالنابذ من حیالستنا نتحدث فیہا

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے
 اجتناب کرو، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ راستوں پر

الحدیث

۱۔ امام ابوسعید الخدری عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۲۳-۹۲۲، مطبوعہ دار المعرفۃ للطابع کراچی،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا
ابستم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه قالوا
وما حقه قال غصن البصر وكف الاذى
وراد السلام والا مري بالمعروف والنهي عن
المنكر۔ ۱۰

بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوگا، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے
ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں راستوں
پر بیٹھا ہی ہو تو راستوں کا حق ادا کرنا، صحابہ نے پوچھا
راستوں کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا: نظر نہی رکھنا،
تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی
کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔

اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ ۱۱

نیز امام مسلم روایت کرتے ہیں:

عن جریو بن عبد الله قال سالت رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فامروني
ان اصرف بصري۔ ۱۲

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پچانک
نظر پڑ جانے کا حکم پوچھا آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں نظر
ہٹا لوں (یعنی اگر پچانک نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لی جائے)
(سیدی غفرلہ)

اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے ۱۳
حافظ الہیثمی بیان کرتے ہیں:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم النظر تاسم مسموم من
سهام ابليس من تركها من مخافتى ابدلته ايماناً
يجدله حلاوتاً في قلبه رواه الطبراني وفيه
عبد الله بن اسحاق الواسطي وهو ضعيف۔ ۱۴

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر، شیطان کے
سہراؤ تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے میرے خوف
سے اپنی عورت کے دل کو ترک کر دیا تو میں اس کے بدلے میں اس کو عیا
ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس
کے گا۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

عن بريد بن جابر قال لا تتبع النظر تـ

حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ امام ابوالحسن مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۳، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

۲۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۳۳، ج ۲ ص ۹۲، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی

۳۔ امام ابوالحسن مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۱۲، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

۴۔ امام ابو یوسف محمد بن یسعی ترمذی متوفی ۲۴۹ھ، جامع ترمذی ص ۳۹۵، مطبوعہ نور محمد کا دفعتاً تجارت کتب کراچی

۵۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی متوفی ۸۰۷ھ، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۶۳، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت، ۱۴۰۲ھ

النظر لا فان لك الاولى وليس لك الاخرة ^۱ نے فرمایا ہے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظریں ڈال کر دیکھتا ہے
یہ پہلی نظر ممان ہے اور دوسری نظر ممان نہیں ہے
اس حدیث کو حافظ البیہقی نے بھی امام احمد کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ ^۲
اور امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

عن ام سلمة انها كانت عند رسول الله
صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت فبينما
نحن عنده اقبل ابن ام مكتوم فدخل عليه و
ذلك بعدما امرنا بالحجاب فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يا
رسول الله اليس هو اعلى لا يبصرنا ولا يعرانا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعميا
وان انتما السمتا تبصرا انه هذا حديث
حسن صحيح۔ ^۳

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اور حضرت میمونہ حاضر تھیں،
اسی اثناء میں حضرت ابن ام مکتوم آگئے یہ اس وقت کا واقعہ
ہے جب حجاب کے احکام نازل ہو چکے تھے، رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پردہ کر دو، میں
نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ نابینا نہیں ہے، ہم کو دیکھے
گا نہ پہچانے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
کیا تم دونوں بھی نابینا ہو، کیا تم اس کو نہیں دیکھتیں؟۔ یہ
حدیث حسن صحیح ہے۔

اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ ^۴
اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے عورتوں کو دیکھنا ناجائز ہے اسی طرح عورتوں کے
لیے مردوں کو دیکھنا بھی ناجائز ہے۔

اجنبی عورتوں کی طرف دیکھنے کے جواز کی استثنائی صورتیں | امام راضی شافعی لکھتے ہیں کہ اجنبی عورت کے چہرے
کی طرف بغیر کسی غرض صحیح کے دیکھنا جائز نہیں
ہے اگر کسی شخص کا نظر اچانک کسی عورت کے چہرے پر پڑ جائے تو وہ اپنی نظریں نیچی کر لے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم۔ اور امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ اگر محل فتنہ نہ ہو تو
ایک بار دیکھنا جائز ہے لیکن لگاتار دیکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان السمع والبصر والفؤاد
كل اولئك كان عنه مشعولا۔ صحیح ابوداؤد ان میں سے ہر ایک سے سوال
کیا جائے گا "اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار کے بعد دوبارہ نظر ڈالنا اور حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے انھیں نظر ہٹانے کا حکم دیا اور اس لیے کہ عموماً پہلی

- ۱۔ امام ابوعبید بن محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ، جامع ترمذی ص ۳۹۵، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
۲۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی متوفی ۵۸۰ھ، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۵۲، مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت، ۱۴۰۲ھ
۳۔ امام ابوعبید بن محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ، جامع ترمذی ص ۳۹۵، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
۴۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ، سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۲۱۳، مطبوعہ مطبع مجتہبی پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ

بار نظر پڑ جائے سے احتراز کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے پہلی نظر مسافرت ہے خواہ قصداً ہو یا بلا قصد۔
جس اغراض میں سے کسی شخص کی عورت کی طرف دیکھنا جائز ہے۔ وہ حسب قول ہیں:-

- (۱)۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو تو اس کو دیکھنا جائز ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اس کو دیکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔
- (۲)۔ خرید و فروخت کے وقت عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا جائز ہے تاکہ نزاہتی عورت میں دوکاندار تاسکے کہ اس نے کس عورت کو کیا بیچا تھا۔
- (۳)۔ جب کسی عورت کو کسی مناسبت پر گمراہ بنایا جائے تو اس کے چہرے کی طرف دیکھنا جائز ہے تاکہ اداۓ شہادت کے موقع پر اس کو پہچان سکے۔
- (۴)۔ علاج کی غرض سے کسی طبیب کا عورت کے جسم کو دیکھنا جائز ہے۔
- (۵)۔ زنا کے واقعہ پر گواہی دینے کے لیے زانیروں کی فرج کی طرف دیکھنا جائز ہے۔
- (۶)۔ رضاعت پر گواہی دینے کے لیے عورت کے پستان کی طرف دیکھنا جائز ہے۔
- (۷)۔ اگر عورت ڈوب رہی ہو یا جمل رہی ہو یا کسی اور حادثہ میں مبتلا ہو تو اس کو پہچاننے کے لیے اس کے جسم کو دیکھنا اور چھونا جائز ہے۔ ۱۷

چہرے کے حجاب پر شبہات اور ان کے جوابات | بعض احادیث بظاہر حجاب کے خلاف ہیں جن میں اجنبی مردوں کے عورتوں کی طرف

دیکھنے اور عورتوں کے اجنبی مردوں کی طرف دیکھنے کا ثبوت ہے اسی لیے ہم ان احادیث کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، امام مسلم روایت کرتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی چاند میں چھپائے ہوئے تھے اور میں مبشیروں کی طرف دیکھ رہی تھی وہاں مالیکہ وہ (جنگی کھیل) کھیل رہے تھے، میں اس وقت لڑکی تھی، سوچو کہ کم عمر شائق لڑکی کے شرکی کا کیا عالم ہوگا!۔ ۱۸

اس حدیث میں مردوں کے کھیل کی طرف دیکھنے کا جواز ہے، جیکہ مردوں کے ملک کی طرف (پسندیدگ سے) نہ دیکھا جائے۔ اور عورتوں کا اجنبی مرد کے چہرہ کی طرف شہوت سے دیکھنا حرام ہے اور بغیر شہوت کے دیکھنے میں دو قول ہیں اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ "آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں" اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ (بلکہ حضرت میمونہ) سے فرمایا: "تم دونوں تو نابینا نہیں ہو، تم اس سے (یعنی حضرت ابن ام مکتوم سے) پرہیز کرو" یہ حدیث حسن ہے اس کو امام ترمذی اور دوسرے ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت کے دو جواب ہیں، توئی جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ تصریح نہیں ہے کہ حضرت عائشہ نے ان

۱۷۔ امام ترمذی محمد بن ضیاء الدین عمر مازنی متوفی ۶۰۶ھ، تفسیر کبیر ج ۶ ص ۲۶۱-۲۶۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ

۱۸۔ امام ابو الحسن مسلم بن عجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۹۲-۲۹۱، مطبوعہ محمد امجد المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

کے چہروں اور بدنوں کی طرف (بالذات) دیکھا تھا اس حدیث میں صرف یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے ان کے کھیل اور ان کی جنگ کی طرف دیکھا تھا اور ان کی جنگی مشقوں کے دیکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت عائشہ نے ان کے بدن کی طرف دیکھا، مگر بالآخر من حضرت عائشہ کی نظر بلا قصد ان کے بدن پر پڑ گئی تو آپ نے فوراً نظر کو ہٹا لیا تھا، دوسرا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ احکام حجاب نازل ہونے سے پہلے کا، اور اورد تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ اس وقت کم سن تھیں اور حد بلوغ کو نہیں پہنچیں تھیں۔ لہ

دوسری حدیث میں سے حجاب کے خلاف شبہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ان سے ایک شخص نے سوال کیا آپ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہاں! اگر میں اس وقت کم سن نہ ہوتا تو حاضر نہ ہوتا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (عید گاہ) گئے اور آپ نے ناز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، اور اذان کا ذکر کیا نہ اقامت کا پھر آپ عورتوں کے پاس گئے، ان کو وعظ و نصیحت کی اور ان کو صدقہ دینے کا حکم دیا پھر میں نے دیکھا کہ انھوں نے اپنے کانوں اور گلوں کی طرف ہاتھ بڑھائے اور حضرت بلال کوزیورات دے دیے۔ لہ

اس حدیث سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت بلال نے اس موقع پر اجنبی عورتوں کو دیکھا، حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا جواب تو خود اس حدیث میں ہے کہ وہ کم سن تھے، اور حضرت بلال اگرچہ اس وقت آزاد ہو چکے تھے لیکن وہ عورتیں حجاب میں لپٹی ہوئی تھیں اور اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حضرت بلال نے ان کے چہروں کی طرف دیکھا یا ان کے چہرے کھلے ہوئے اور بے حجاب تھے۔ لہ

ایک اور حدیث میں سے حجاب کے خلاف شبہ پیش کیا جاتا ہے یہ ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، قبیلہ خثعم کی ایک عورت نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پر چھا، حضرت فضل اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت حضرت فضل کی طرف دیکھنے لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل رضی اللہ عنہ کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا، اس عورت نے پرچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے، اور

عن عبد اللہ بن عباس قال کان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه الفضل الى الشق الآخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادراكك ابي شيخا كبيرا لا يشب على الراحلة فاحج عنه قال نعم و ذلك في

- ۱۔ علامہ یحییٰ بن شرف نردی متوفی ۶۷۶ھ، شرح مسلم ج ۱ ص ۲۹۲-۲۹۱، مطبوعہ نرد محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ
- ۲۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۸۹، مطبوعہ نرد محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ
- ۳۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۹ ص ۳۲۲، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۴۰۱ھ

حجۃ الوداع . ۶۰

میرا پ بہت بوڑھا ہے ساری پریشانی کر چکی ہیں اس کی طرف

سے حج کروں یا اپنے فرمایا: ہاں! اور یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے چہرہ پر نقاب ڈالنا اور حجاب کرنا واجب نہیں ہے ورنہ وہ عورت بے پردہ نہ آتی اور اگر آہی گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چہرہ چھپانے کا حکم دیتے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں یہ استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ اجنبی عورت کے چہرہ کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے حضرت فضل بن عباس کی گردن پھیر دی، جامع ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے جو ان مرد اور جو ان عورت کو دیکھا ان میں ان پر شیطان (کے حملہ) سے بے خوف نہیں ہوا۔ اس وجہ سے آپ نے حضرت فضل بن عباس کی گردن کو دوسری طرف پھیر دیا۔ لہذا اجنبی مردوں اور عورتوں کے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے معاملہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام پر اعتماد نہیں تھا حالانکہ خواتین تقویٰ اور پرہیزگاری میں ان کا سب سے اونچا مقام تھا تو پھر بعد کے لوگوں پر کیسے اعتماد کیا جاسکتا ہے اور یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ اگر ان کو شہوت کا خطرہ نہ ہو تو پھر وہ اجنبی عورتوں کو دیکھ سکتے ہیں اس لیے جن بعض فقہاء نے یہ کہا ہے کہ اگر شہوت کا خطرہ نہ ہو تو اجنبی عورت کو دیکھنا جائز ہے، یہ صحیح نہیں ہے، صحیح یہی ہے کہ اجنبی عورتوں کو دیکھنا مطلقاً جائز نہیں ہے البتہ ضرورت کے مواقع اس سے مستثنیٰ ہیں جن کو ہم نے اس سے پہلے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اس لیے اس حدیث پر غور کرنا چاہیے:

فقال العباس یا رسول اللہ لم لویت عنق
ابن عبدک قال سأت شاباً وشابۃ فلم
آمن الشیطان علیہما۔ ۶۰

حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ! آپ نے اپنے عم زاد کی گردن کیوں پھیر دی آپ نے فرمایا میں نے جو ان مرد اور جو ان عورت کو دیکھا اور میں ان پر شیطان (کے حملہ) سے بے خوف نہیں ہوا۔

بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث میں غرض بصرہ لگا ہوں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ چہرہ چھپانا ضروری نہیں ہے بس نگاہیں نیچی کر لینا کافی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں صرف غرض بصرہ کا حکم نہیں ہے چہرہ چھپانے کا بھی حکم ہے جیسا کہ ہم نے آیات حجاب میں اس کا بیان کر دیا ہے۔ رہا یہ سوال کہ جب عورتوں کو کھلے منہ پھرنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو پھر غرض بصرہ کے حکم کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کے نقاب اور حجاب میں رہنے کے باوجود ایسے مواقع پیش آسکتے ہیں جب اچانک کسی مرد

۱۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۲۰، ج ۱ ص ۲۵۰، ج ۱ ص ۲۰۵، مطبوعہ نور محمد صحیح الطابع
۲۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۱۱ ص ۱۰، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ
۳۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۵۵ھ، جامع ترمذی ص ۱۲۹، مطبوعہ نور محمد دار خاندان کتب کراچی
۴۔ جامع ترمذی ص ۱۱۲۹

اور عورت کا سامنا ہو جائے، اور ایک بار پردہ عورت کو بھی نماز اور حج کے مواقع پر چہرہ کھولنے سے سابقہ پڑ جاتا ہے سو ایسے تمام مواقع پر مردوں اور عورتوں دونوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

اجنبی مردوں کے سامنے عورت کے چہرہ اور ہاتھ کھولنے کے دلائل کا ایک جائزہ !

مستقدمین فقہاء اخوات اس کے قائل ہیں کہ اگر فتنہ کا خوف نہ ہو تو اجنبی عورت کے چہرے اور ہاتھوں کی طرف دیکھنا جائز ہے۔ چنانچہ علامہ سرخسی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو (نکاح کے لیے) پیش کیا۔ آپ نے اس کے چہرہ کی طرف دیکھا اور اس میں کوئی رغبت نہیں کی، دوسری دلیل یہ پیش کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ میں کہا کہ ”بہت زیادہ مہر نہ رکھا کرو“ تو ایک سیاح چہرے والی عورت نے کہا یہ آپ اپنی راکٹ سے کہہ رہے ہیں یا اس کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کیونکہ آپ کے قول کے خلاف قرآن مجید میں ہے: **وَاتَّبِعْ أَحْذِمْ قِنْطَارًا فَدَلَّاهُ خَذَّاهُ** (منہ شیشا (سلا) ۲۰) تم ان میں سے کسی کو بہت مال دے چکو تو واپس مت لو، یہ جواب سن کر حضرت عمر حیران رہ گئے، اور کہا ہر شخص کو عمر سے زیادہ دین کا علم ہے حتیٰ کہ گھروں میں رہنے والی عورتوں کو بھی عمر سے زیادہ علم ہے اس واقعہ میں راوی نے کہا ہے کہ وہ سیاح رخصتوں والی عورت تھی اس سے معلوم ہوا کہ اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے ہاتھ دیکھے جو رنگے ہوئے نہیں تھے تو آپ نے فرمایا کیا یہ مرد کا ہاتھ ہے؟ اور جب حضرت فاطمہ نے اپنے کسی ایک بچہ کو حضرت انس یا حضرت بلال کو دیا تو حضرت انس نے حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو دیکھ کر کہا گویا یہ چاند کا ٹکڑا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اجنبی عورت کے چہرے اور ہاتھوں کو دیکھنا جائز ہے اور چہرہ سر نہ لگانے کا عمل ہے اور ہاتھ انگوٹھی اور مہندی کا عمل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا**۔ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوا اس کے جو از خود ظاہر ہو اور حضرت علی اور حضرت عباس وغیرہ سے منقول ہے کہ اس سے مراد سر اور انگوٹھی ہے اس سے معلوم ہوا کہ چہرہ اور ہاتھ زینت ظاہر ہے اور اللہ تعالیٰ نے زینت باطن کو چھپانے کا حکم دیا ہے اور زینت ظاہر یعنی چہرہ اور ہاتھوں کو ظاہر کرنے کی اجازت دی ہے اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا چہرہ اور ہاتھ واجب الستر نہیں ہیں اور ان کو ظاہر کرنا جائز ہے۔

ہم علامہ سرخسی کی گردنعلین کو بھی نہیں پہنچتے، فقہ حنفی کی عظیم خدمت کر کے علامہ سرخسی نے جبرئیل علیہ السلام پر عظیم احسان کیا ہے اس کے بوجھ سے ہم بھی سر نہیں اٹھا سکتے، لیکن علامہ سرخسی کے تمام علم و فضل کے باوجود ہم یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ عورت کے چہرے اور ہاتھوں کو ستر سے مستثنیٰ کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل عورت کو بغیر کسی استثناء کے واجب الستر قرار دیا ہے، امام ترمذی روایت کرتے ہیں :

۱۔ شمس اللہ محمد بن احمد سرخسی حنفی متروقی ۴۸۳ھ، المبسوط ج ۱۰ ص ۱۵۳-۱۵۲، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت، ۱۳۹۸ھ

عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال في المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان هذا حديث حسن صحيح غريب يله

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سرتاپا واجب الستر ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو گردن اٹھا کر دیکھتا ہے، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

اس حدیث کو امام ابن شیبہ اور البیہقی نے امام طبرانی کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے۔ ۱۔
اور ولید بن زیتنہن الا مآ ظہر منها میں جنزیت ظاہری کی تفسیر چہرہ اور ہاتھوں سے کی گئی ہے یہ قطعی نہیں ہے، علامہ ابن جوزی حنبلی نے لکھا ہے کہ زینت ظاہرہ میں سات تفسیریں ہیں۔ (۱) حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ اس سے مراد کپڑے ہیں (۲) حضرت ابن مسعود سے دوسری روایت ہے کہ اس سے مراد چادر ہے۔ (۳) حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اس سے مراد سر اور انگوٹھی ہے۔ (۴) حضرت مسد بن مخزوم سے روایت ہے کہ اس سے مراد گلن، انگوٹھی اور مہری کا رنگ ہے (۵) مجاہد سے روایت ہے کہ اس سے مراد سر، انگوٹھی اور مہندی کا رنگ ہے۔ (۶) من بصری نے کہا یہ انگوٹھی اور گلن ہے۔ (۷) ضحاک نے کہا اس سے چہرہ اور ہتھیلیاں مراد ہیں۔ ۲۔
اور جب زینت ظاہری میں اس قدر مختلف اور متضاد آراء ہیں تو ان کی بناء پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشاد کو کس طرح چھوڑا جاسکتا ہے، اس لیے صحیح یہی ہے کہ عورت مکمل واجب تنہ ہے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: المرأة عورة اور زینت ظاہرہ سے مراد اس کا لباس ہے۔

ثانیاً بر تقدیر تنزل ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر زینت ظاہرہ سے چہرہ اور ہاتھ بھی مراد ہوں تو چہرہ اور ہاتھ نماز اور احلام کے ستر سے مستثنیٰ ہیں۔ ستر نظر اور حجاب سے مستثنیٰ نہیں ہیں اور ستر اور حجاب میں یہ فرق ہے کہ ستر کا تعلق عورت کے ان اعضا سے ہے جن کو شوہر کے سوا ہر شخص سے چھپانا واجب ہے خواہ وہ محرم ہو یا اجنبی شخص اور حج اور نماز ہر حالت میں ان اعضا کا چھپانا واجب ہے۔ اور حجاب کا تعلق اجنبی مردوں کے لحاظ سے عورت کے پورے جسم کے ساتھ ہے۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے ستر کے احکام بیان کیے اور اس کے بعد سورۃ احزاب میں عورت کے حجاب کے احکام بیان کیے اور فرمایا: یٰٰ اَیُّہَا النِّسَاءُ عَلَیْہِنَّ مِنْ جَلَابِیْہِمْ (عورتیں گھروں سے نکلتے وقت) اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر لٹکائے رہیں۔ اس صریح آیت میں عورتوں کو چہرہ چھپانے کا قطعی حکم دیا گیا ہے اور موضع ضرورت کے سوا عورتوں کو اجنبی مردوں کے سامنے چہرہ ظاہر کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔

علامہ سرخسی نے عورت کے چہرہ کوٹنے کے جواز پر جو حدیث پیش کی ہے کہ ایک عورت نے نکاح کے لیے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو یہ حدیث موضوع بحث سے خارج ہے کیونکہ یہ

۱۔ امام ابوعلی محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ، جامع ترمذی ص ۱۸۹، مطبوعہ دار محمد کا رخانہ تجارت کتب کراچی

۲۔ حافظ البرکات عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۴۵ھ، المصنف ج ۲ ص ۳۸۴، مطبوعہ ادارة القرآن کراچی، ۱۴۰۶ھ

۳۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر متوفی ۵۰۰ھ، معجم الزوائد ج ۲ ص ۳۵، مطبوعہ دارالکتب العربی بیروت، ۱۴۰۲ھ

۴۔ علامہ ابو الفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی حنبلی متوفی ۵۹۹ھ، زاد المسیر ج ۶ ص ۳۲-۳۱، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت

مواضع ضرورت سے ہے اور نکاح کے قصد سے عورت کو دیکھنا جائز ہے اور ایک اثر پیش کیا ہے کہ ایک سیاہ فام عورت نے حضرت عمر سے بات کی اور مدای کا یہ کہنا کہ وہ سیاہ چہرے والے عورت تھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ اس اثر کی سند کی حیثیت، جس میں معلوم نہیں ہے اور اگر یہ اثر صحیح بھی ہو تو اس میں یہ قوت نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ اور احادیث صحیحہ کی مزاحمت کے مزاحم ہو سکے تاہم ہمارے نزدیک اس کی یہ تاویل ہے کہ عورت ان بڑھی عورتوں میں سے تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے حجاب سے مستثنیٰ کر دیا ہے یا سیاہ رخسار اور بد صورت اور غیر مشتبہ ہونے کے وجہ سے ان عورتوں میں سے تھی جن سے نکاح کی امید نہیں ہوتی اس وجہ سے یہ حجاب سے مستثنیٰ تھی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالْفَوَاحِشُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ
مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ
وہ بڑھی عورتیں جن کو نکاح کی امید نہیں ہے اگر وہ
اپنے (چہرہ دکھانے کے) کپڑے اتار دیں تو ان پر کوئی
گناہ نہیں ہے، وہ ان کا لیکر وہ اپنی زینت دکھاتی نہ چریں
اور اگر وہ اس سے بچیں (یعنی نقاب نہ اتاریں) تو یہ ان
کے لیے بہتر ہے۔ (نور: ۶۰)

لہذا یہ سیاہ فام عورت انہیں عورتوں پر محمول ہے جو بڑھی ہوں یا بے عہد بد صورت ہونے کے وجہ سے نکاح کی امید رکھتی ہوں اور اس کا بے پردہ گھر سے نکلنا موضوع بحث سے خارج ہے۔

علامہ سرخسی نے تیسری دلیل یہ پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے ہاتھ دیکھے جو رنگے ہوئے نہیں تھے تو آپ نے فرمایا کیا یہ مرد کا ہاتھ ہے۔ علامہ سرخسی نے یہ حدیث پرری بیان نہیں کی، پرری حدیث اس طرح ہے: امام ابو داؤد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے پردے کے چٹھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا وہ ان کا لیکر اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ کر فرمایا مجھے کیا کہیں چلا کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا، اس نے کہا یہ عورت کا ہاتھ ہے آپ نے فرمایا اگرم عورت ہو تو اپنے ہاتھوں کو رنگتیں، آپ کی مراد مہندی تھی۔ لے

یہ حدیث تو عورت کے حجاب اور چہرہ چھپانے کی دلیل ہے کیونکہ اس عورت نے حجاب میں مستور ہو کر آپ کی طرف اشارہ کیا۔

علامہ سرخسی نے ہاتھ کھلا رکھنے کے جواز پر چھ مٹی دلیل یہ قائم کی ہے کہ حضرت فاطمہ نے اپنا کوئی ایک بچہ حضرت انس یا حضرت بلال کو دیا، حضرت انس نے حضرت فاطمہ کے ہاتھ دیکھ کر کہا گویا یہ چاند کا ٹکڑا ہے۔

حضرت فاطمہ کا نکاح وہ ہجری میں ہوا اور ۸ رمضان ۱۰ ہجری میں حضرت حسن کی ولادت ہوئی اور اس کے نو ماہ بعد چار ہجری میں حضرت حسین کی ولادت ہوئی (اصابہ ج ۱ ص ۳۲۲-۳۲۸) اور ظاہر یہ ہے کہ حضرت انس کی گود میں بچے دیئے کا واقعہ تین یا چار ہجری کا ہے اور حجاب کے احکام پانچ ہجری میں نازل ہوئے، لہذا اس واقعہ سے بھی اجنبی کے سامنے عورت کے

ہاتھ کھولنے پر استدلال نہیں ہو سکتا، یہ بھی خیال رہے کہ حضرت انس کی عمر ہجرت کے وقت دس سال تھی اور اس واقعہ کے وقت حضرت انس کی عمر تیرہ یا چودہ سال تھی۔

عورت کے چہرے اور ہاتھوں کو اجنبی مردوں کے سامنے کھولنے کے جواز پر جزیراً وہ سے زیادہ دلائل پیش کیے جاسکتے تھے وہ علامہ منہجی نے پیش کر دیے اور ہم نے ان دلائل کی حقیقت قارئین کے سامنے بیان کر دی ہے اور یہ کہنا کہ عورت کو دیکھنے سے شہوت کا خطرہ نہ ہو تو چہرہ دیکھنا جائز ہے بالکل غلط اور مردود ہے کیونکہ فیضان نبوت کو بلا واسطہ حاصل کرنے والے صحابہ بھی جب اس خطرہ سے مامون نہیں تھے تو پھر کوئی شخص اس خطرہ سے مامون ہونے کا کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل کا چہرہ عورت کی طرف سے پھیر دیا اور فرمایا: "میں ان پر شیطان سے مطمئن نہیں ہوں" اور حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فضل پر الطہیضان نہیں تھا تو کسی شخص کو بھی اجنبی عورت کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی نہ کسی عورت کو حجاب سے مستثنیٰ کیا جاسکتا ہے، محققین فقہاء اسلام نے اجنبی عورت کی طرف دیکھنے کو مطلقاً ناجائز کہا ہے خواہ شہوت ہو یا نہ ہو اب ہم قارئین کے سامنے محققین فقہاء اسلام کی عبارات پیش کر رہے ہیں۔

فقہاء حنبلیہ کے نزدیک اجنبی مردوں اور عورتوں کے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے اور حجاب کا حکم

حافظ ابن کثیر حنبلی لکھتے ہیں:

ذهب كثير من العلماء الى انه لا يجوز للمرأة النظر الى الرجال الا جانب بشهوة ولا بغیر شهوة اصلاً۔^۱

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں:

ان كان لعذر مثل ان يريد ان يتزوجها ويشهد عليها فانه ينظر في الحالين الى وجهها خاصة فاما النظر اليها لغير عذر فلا يجوز لا لشهوة ولا لغيرها وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدان۔^۲

کثیر علماء کا یہ مذہب ہے کہ عورت کا اجنبی مردوں کی طرف دیکھنا بالکل جائز نہیں ہے خواہ شہوت کے ساتھ دیکھیں یا بغیر شہوت کے۔

اگر مرد کا کوئی عذر ہو مثلاً وہ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے یا اس کے خلاف گواہی دینا چاہتا ہے تو دونوں صورتوں میں صرف اس کے چہرے کی طرف دیکھ سکتا ہے اور بغیر عذر کے عورت کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے خواہ شہوت ہو یا نہ ہو اس میں چہرہ، ہاتھ اور بدن سب برابر ہیں۔

۱۔ مائتہ البراءة وعلامہ الدین ابن کثیر حنبلی متوفی ۷۴۰ھ، تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۸۸، مطبوعہ دار الازہار بیروت، ۱۳۸۵ھ

۲۔ علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی حنبلی متوفی ۵۹۷ھ، زاد المسیر ج ۶ ص ۳۲، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت

علامہ ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں:

امام احمد کے ظاہر مذہب کے مطابق مرد کا اجنبی عورت کی طرف بغیر کسی عذر کے دیکھنا جائز نہیں ہے، جب مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ اس کے لیے اجنبی ہے اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ کس طرح کھانا کھا رہی ہے اور قاضی نے یہ کہا ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ باقی بدن کو دیکھنا حرام ہے کیونکہ وہ سنتر ہے اور اگر شہوت سے مامول ہو تو اس کے چہرے کی طرف دیکھنا کراہت کے ساتھ جائز ہے کیونکہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت اسماء باریک کپڑے پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں آپ نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا: اے اسماء جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کا صرف یہ اور یہ دکھائی دینا جائز ہے یہ کہہ کر آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔

علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں: ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ**۔ جب تم ان سے کسی چیز کا سوال کرو تو پردے کی اوٹ سے سوال کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا مکاتب غلام نصاب کتابت کا مالک ہو جائے تو اس سے پردہ کرو اور حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اور حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی ہوئی تھیں اس وقت ابن ام مکتوم آگئے تو آپ نے فرمایا اس سے پردہ کرو اور حضرت جریر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق پوچھا تو آپ نے مجھے نظر ثلثے کا حکم دیا، یہ حدیث صحیح ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اے علی ایک بار کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا کیونکہ پہلی نظر سات ہے اور دوسری ملعون نہیں ہے، اور نکاح کے علاوہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی عورت کی طرف دیکھنے کی بخلت دی ہے اس سے معلوم ہوا کہ عورت کی طرف دیکھنا مطلقاً مباح نہیں ہے ورنہ اس شخص کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور حضرت اسماء کی روایت میں کلام ہے اور اگر یہ حدیث صحیح ہو تو یہ احکام حجاب سے پہلے کا حکم ہے۔

علامہ ابن قیم جوزیہ حنبلی کہتے ہیں:

یہ کہنا کہ آزاد بوڑھی اور بد صورت عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے اور جوان اور خوب صورت باندی کی طرف دیکھنا جائز ہے شریعت پر افتراء ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں حرام کیا ہے اور اس کو کہاں جائز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو صرف یہ فرمایا ہے **قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ**۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ خوب صورت باندیوں کو نہ دیکھو۔ یہ شبہ اس سے پیدا ہوا کہ شریعت نے آزاد عورتوں کو اجنبی مردوں سے چہرہ چھپانے کا حکم دیا ہے اور باندیوں پر یہ واجب نہیں کیا لیکن یہ اجازت گھر میں کام کرنے والی باندیوں کے بارے میں ہے اور خیمہ باندیاں یا نذر و دل میں پھرتی ہیں ان کو چہرہ کھولنے کا کہاں حکم دیا ہے اور مردوں کو انہیں دیکھنے کا کہاں حکم دیا ہے، یہ چیز شریعت پر محض افتراء ہے یہ مخالف اس وجہ سے کہ اللہ پیدا ہوا کہ بعض فقہاء نے یہ کہا ہے کہ آزاد عورت کے چہرے اور ہاتھوں کے سوا تمام جسم واجب السنتر (چھپانے کی چیز) ہے، اور باندی کا صرف پیٹ، پشت اور ہڈ لیاں واجب السنتر ہیں، حالانکہ یہ حکم صرف نماز کے متعلق ہے۔ کیونکہ سنتر

علامہ موفق الدین ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متروک ۶۳۰ھ، المنی ۷۷۷ھ، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۵ھ

رہ چھپانے کی چیز) کی دو قسمیں ہیں ایک ستر نماز کا ہے اور ایک ستر نظر کا ہے، آزاد عورت کا نماز میں ستر چہرے اور ہاتھوں کے ماسوا ہے اس لیے وہ چہرے اور ہاتھوں کو کھول کر نماز پڑھ سکتی ہے اور آزاد عورت کا نظر میں ستر پورا جسم ہے اس لیے وہ بازاروں میں اور اجنبی لوگوں کی مجلسوں میں نہیں جاسکتی اور اس کے چہرے اور ہاتھوں سمیت پردے جسم کو اجنبی مردوں کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ۱۰

فقہاء شافعیہ کے نزدیک اجنبی مردوں اور عورتوں کے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے اور حجاب کا حکم

قاضی بیضاوی شافعی لکھتے ہیں:

فَانْ كُلَّ بَدَنِ الْحَرَّةِ عَوْرَةً لَا يَحِلُّ
لِغَيْرِ الزَّوْجِ وَالْمَحْرَمِ النَّظْرُ اِلَيْ شَيْءٍ مِنْهَا ۶۱
لِضَرُورَةٍ كَالْمَعَالِجَةِ وَتَحْمِيلِ
الشَّهَادَةِ ۱۱

م آزاد عورت کا بدن واجب الستر ہے اور شوہر
اور محرم کے سوا عورت کے بدن کے کسی حصہ کو دیکھنا
جائز نہیں ہے البتہ ضروریات مستثنیٰ ہیں جیسے علاج اور گواہ
بنانے کا معاملہ۔

علامہ ابواسحاق شیرازی شافعی لکھتے ہیں:

علاج اور گواہی کے لیے اجنبی عورت کی طرف دیکھنا جائز ہے اور بغیر ضرورت کے نہ مرد کے لیے اجنبی عورت کو
دیکھنا جائز ہے نہ عورت کے لیے اجنبی مرد کو دیکھنا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا
مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا اَفْرُوجَهُمْ ۱۲ آپ مسلمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی نثر نگاہوں
کی حفاظت کریں اور فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ۱۳ آپ مسلمان عورتوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں
نیچی رکھیں اور اپنی نثر نگاہوں کی حفاظت کریں ۱۴ اور حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ وہ اور حضرت میمونہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں کہ حضرت ابن ام مکتوم آگئے آپ نے فرمایا اس سے پردہ کرو، ہم نے عرض کیا یہ تو
نا بیٹا ہے پس دیکھتا ہے نہ ہم کو پہچانتا ہے آپ نے فرمایا تم قرنا بیٹا نہیں ہو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (سوار کی پر) اپنے پیچھے حضرت فضل بن عباس کو بٹھایا ہوا تھا کہ خشم کی ایک عورت
آئی آپ نے حضرت فضل کی گردن دوسری طرف پھیر دی، حضرت عباس نے پرچا آپ نے اپنے عم زار کی گردن کیوں پھیری
ہے آپ نے فرمایا میں نے جو ان مرد اور جو ان عورت کو دیکھا اور ان پر شیطان سے بے خوف نہیں ہوا۔ ۱۵
۱۰ علامہ نروسی شافعی لکھتے ہیں کہ شافعی شافعی نے کہا ہے کہ اگر ننگہ کا خوف نہ ہو تو عورت کے چہرے کی طرف

- ۱۰۔ علامہ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر المعروف بابن القيم جو زیہ متوفی ۷۵۱ھ، اعلام الموقعین ج ۲ ص ۳۳-۳۲، مطبوعہ دارالحدیث مصر
۱۱۔ قاضی ابوالخیر عبد اللہ بن عمر بیضاوی شیرازی متوفی ۶۸۵ھ، الزوار المتزلی علی الماش الخفاجی ج ۶ ص ۶۷، مطبوعہ دار صادر بیروت
۱۲۔ شیخ ابواسحاق شیرازی متوفی ۴۵۵ھ، المہذب مع شرح المہذب ج ۱۶ ص ۱۳۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت

دیکھنا مکروہ ہے اور علامہ اصطخری، شیخ ابو محمد، امام اور صاحب مہذب (علامہ شیرازی) نے کہا ہے کہ عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا مطلقاً حرام ہے اور امام نے اس کی توجہ یہ کی ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ عورتوں کا منہ کھول کر باہر نکالنا منوع ہے اور عورت کو دیکھنا فتنہ کا محل ہے اور شہوت کا محرک ہے اس لیے شریعت کا اتفاق ضایہ ہے کہ فتنہ کا سد باب کیا جائے۔ ۱۔

فقہاء مالکیہ کے نزدیک اجنبی مردوں اور عورتوں کے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے اور حجاب کا حکم

فقہاء مالکیہ کے نزدیک اگر فتنہ کا خوف نہ ہو تو عورت کا چہرہ چھپانا مستحب ہے اور اگر فتنہ کا خوف ہو تو چہرہ چھپانا واجب ہے اور یہی حکم اجنبی عورت کی طرف دیکھنے کا ہے۔

علامہ ابو عبد اللہ ابی مالکی کہتے ہیں:

علامہ قاضی سیاحی مالکی نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین تنزفی۔ "آنکھ زنا کرتی ہے" علامہ نے کہا اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جب عورت بانٹا رہی جائے تو اس پر چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ البتہ مرد پر واجب ہے کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھے، اور بغیر کسی غرض صحیح کے عورت کی طرف نہ دیکھے مثلاً شہادت کے لیے یا منگنی کے لیے یا علاج کے لیے۔ ۲۔

علامہ ابی مالکی اور قاضی سیاحی مالکی نے اور دیگر مالکی فقہاء نے اجنبی مردوں کے لیے عورت کے چہرہ چھپانے کے وجوب کے دلائل سے بالکل صرف نظر کر لیا، یہ دلیل ہم سابقہ صفحات میں بیان کر چکے ہیں۔

علامہ دسوقی مالکی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لذت اندوزی کے لیے اجنبی عورت کے چہرے کی طرف دیکھے تو یہ حرام ہے اس صورت میں عورت پر پردہ واجب ہے یا نہیں اس میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس پر پردہ واجب ہے اور مشہور یہ ہے کہ واجب نہیں ہے اور علامہ زروق مالکی نے یہ کہا ہے کہ خوب صورت عورت پر پردہ کرنا واجب ہے اور بد صورت عورت پر پردہ کرنا واجب نہیں، مستحب ہے۔ ۳۔ علامہ قرطبی مالکی نے بھی یہی لکھا ہے کہ خوب صورت عورت پر پردہ واجب ہے اور بد صورت پر نہیں ہے۔ ۴۔

فقہاء احناف کے نزدیک اجنبی مردوں اور عورتوں کے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے اور حجاب کا حکم

- ۱۔ علامہ یحییٰ بن مشرف نوادی متوفی ۷۷۶ھ رد المحتار الطالبین و عمدة المفتین ج ۴ ص ۲۱۱ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۴۰۵ھ
- ۲۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن غلظہ و شتانی ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھ، اکمال الکمال المصنوع ج ۵ ص ۴۳۰-۴۳۱، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۳۔ علامہ شمس الدین محمد بن عمر دسوقی مالکی متوفی ۱۲۱۹ھ، حاشیۃ الدسوقی علی الشرح الکبیر ج ۱ ص ۲۱۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۴۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۴۸۵ھ الحلیج لاحکام القرآن ج ۱ ص ۲۱۹، مطبوعہ انتشارات نامہ خسرو ایران ۱۳۸۷ھ

محققین فقہاء اخات نے تو یہی نکھا ہے کہ عورت پر اپنا چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے، اور اجنبی عورتوں کو بغیر شہوت کے دیکھنا جائز ہے اور شہوت ہو تو دیکھنا حرام ہے جیسا کہ علامہ سرخسی کے حوالے سے گذر چکا ہے لیکن متاخرین فقہاء اخات نے نکھا ہے کہ عورت پر اپنا چہرہ چھپانا واجب ہے اور اس کی طرف دیکھنا مطلقاً جائز نہیں ہے، یہی قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ علامہ ناہدا کوثری حنفی لکھتے ہیں:

ناز اور حج کے احرام میں عورت کے لیے چہرہ کھولنا جائز ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ بلا ضرورت گھر سے منہ کھول کر نکل سکتی ہے، کیونکہ آیت حجاب میں عورت کو چادر سے چہرہ چھپانے کا حکم دیا اور دیکھنا ضروریات مثلاً شہادت وغیرہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ اور سنن ابوداؤد میں جو حضرت عائشہ سے چہرہ اور ہاتھوں کے استثناء کی روایت ہے اول تو وہ صحیح نہیں کیونکہ حدیث کو خالد بن دریکم نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے اور اس نے حضرت عائشہ کا زمانہ نہیں پایا اور اس کی سند میں سعید بن بشر ایک ضعیف راوی ہے اور اس میں بعض مدلسین کا عنصر بھی ہے اس کے علاوہ حضرت عائشہ نے خود اس پر عمل کو ترک کر دیا۔ (علامہ ابن قدامہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ احکام حجاب نازل ہونے سے پہلے کا حکم ہے۔ سعیدی غفرلہ)

علامہ انکوثری لکھتے ہیں چونکہ قرآن اور احادیث کی نصوص صریحہ سے عورتوں کے حجاب کا حکم ثابت ہے اس لیے زمانہ قدیم سے روئے زمین کے مشرق اور مغرب میں تمام مسلمان عورتیں پردہ کی انتہائی پابندی کرتی ہیں، حجاز، یمن، بلاد فلسطین، شام، حلب، عراق، بلاد مغرب، مصر، سوڈان، بلاد فارس، افغان، ہند اور سندھ وغیرہ کی تمام روئے زمین پر سفر اور حضر میں تمام مسلمان عورتیں پردہ اور حجاب میں رہتی ہیں، البتہ وہ اقوام مغرب جو اپنی عورتوں کو معاملہ میں بے غیرت ہیں اور جو اپنی بیویوں کو دوسرے مردوں کی پناہوں میں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، ان کا معاملہ جداگانہ ہے، سلطان عبدالحمید ثانی سے بعض یورپی محققین نے سوال کیا کہ کیا وہ مشرقی عورتیں تمام عمر اپنے گھروں میں پردے کے نیچے گزار دیتی ہیں اور اجنبی مردوں سے بالکل میل جول نہیں رکھتیں تو سلطان نے فی الجواب دیا: اس لیے کہ وہ اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور شخص کا بچہ جننے میں کوئی رغبت نہیں رکھتیں اس جواب کے سنتے ہی وہ شخص بالکل خاموش ہو گیا یہ علامہ قہستانی حنفی لکھتے ہیں:

وينظر الرجل من الحرة الأجنبية الى الوجه - وهذا في زمانهم واما في زماننا فممنوع من الشابة -

مرد آزاد اجنبی عورت کے چہرہ کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ حکم فقہاء متقدمین کے زمانہ کے اعتبار سے ہے اور اب جو ان عورت کو دیکھنے سے منع کیا جائے گا۔

نیز علامہ قہستانی لکھتے ہیں:

وفيه اشارة الى انه يحل النظر الى وجه الأجنبية الا انه مكروه كما في ايمان الولوالجي

اس میں یہ اشارہ ہے کہ اجنبی عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا کراہت کے ساتھ جائز ہے جیسا کہ ولوالجی

۱۔ علامہ محمد ناہدا کوثری حنفی متوفی ۱۳۷۱ھ مقالات انکوثری ص ۲۵۰-۲۴۶ طحا، مطبوعہ ایچ، ایم سعید اینڈ کمپنی کراچی

۲۔ علامہ محمد فرامانی قہستانی حنفی متوفی ۱۲۶۲ھ جامع الرموز ج ۳ ص ۴۳۲، مطبوعہ مطبع غفری لاہور، ۱۲۹۱ھ

وهذا اذا لم يكن عن شهوة ولا
فحرام من له
علامہ الحسکفی حنفی لکھتے ہیں:

فحل النظر مقيد بعدم الشهوة والانحراف
وهذا افي نه ما نههم واما في نه ما نهنا فممنوع
من الشابة يـ
اجنبی عورت کی طرف دیکھنے کا جواز عدم شہوت کے
ساتھ مشروط ہے مگر شہوت سے دیکھنے تو حرام ہے یہ حکم
متقدمین کے نزاع کے اعتبار سے ہے اب جہان عورت
کو دیکھنے سے مطلقاً منع کیا جائے گا۔

علامہ شامی نے بھی اس حکم کو برقرار رکھا ہے۔

مذاہب فقہاء کا حاصل
علامہ بیہقی نے کہ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک مرد کا اجنبی عورت کو اور عورت کا اجنبی
مرد کو دیکھنا مطلقاً جائز نہیں ہے خواہ شہوت سے ہو یا بغیر شہوت کے اور عورت پر
اجنبی مردوں سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو چھپانا واجب ہے اور قرآن مجید اور سنت کی تفصیل مہر کچھ کے مطابق یہی قول
صحیح ہے اور امام مالک کے نزدیک شہوت کے اندیشہ سے یا غریب عورت عورت پر حجاب واجب ہے اور جب شہوت نہ ہو
یا عورت بد صورت ہو تو عورت پر حجاب مستحب ہے اور امام ابو حنیفہ اور فقہاء متقدمین کے نزدیک عورت پر چہرے اور ہاتھوں کا
ستر واجب نہیں ہے البتہ اس کو شہوت سے دیکھنا حرام ہے اور متاخرین فقہاء اخوات کے نزدیک عورت کو مطلقاً دیکھنا
جائز نہیں ہے اور اس پر یہ کہنا واجب ہے اور یہی قول صحیح ہے، جیسا کہ ہم قرآن مجید کی آیات اور احادیث صحیحہ سے
بصراحت بیان کر چکے ہیں۔

قرآن، سنت اور فقہاء اسلام کی آراء کی روشنی میں عورت کی آواز کا حکم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين
من نه يلتھن۔
اور عورتیں اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا
سکیں کہ اس نہایت کا لوگوں کو علم ہو جائے جو انھوں نے
چھپا رکھی ہے۔ (نور: ۳۱/۲۳)

علامہ ابوبکر جصاص حنفی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:
اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ عورت کو اپنی بلند آواز کے ساتھ کلام کرنے سے منع کیا گیا ہے جس کو اجنبی مرد سن لیں،
کیونکہ باریب کی آواز سے اس کی اپنی آواز زیادہ فقہ انگیز ہے، اسی وجہ سے ہمارے فقہاء نے عورت کی آواز کو مکروہ ظہر
دیا ہے کیونکہ اس میں آواز بلند کرنی پڑتی ہے اور عورت کو آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

- ۱۔ علامہ محمد خراسانی قہستانی حنفی متون ۹۹۲ھ، جامع الرموز ج ۲ ص ۴۳۲، مطبوعہ مطبعہ نقشب نواکشتہ، ۱۳۹۱ھ
۲۔ علامہ علاء الدین الحسکفی حنفی متون ۱۰۸۸ھ، مختار علی ہامش رد المحتار ج ۵ ص ۳۲۵، مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول ۱۳۲۷ھ
۳۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شافعی حنفی متون ۱۲۵۲ھ، رد المحتار ج ۵ ص ۳۲۵، مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول ۱۳۲۷ھ
۴۔ علامہ ابوبکر احمد بن علی رازی جصاص حنفی متون ۱۲۷۰ھ، احکام القرآن ج ۲ ص ۳۱۹، مطبوعہ سبیل الرشید لاہور، ۱۴۰۰ھ

علامہ شہاب الدین خفاجی حنفی لکھتے ہیں :
 علامہ ابن ہمام حنفی نے کہا ہے کہ نوازل میں تصریح ہے کہ عورت کی آواز عورت واجب الستر ہے اور اس پر یہ متفرع کیا
 ہے کہ عورت کا عورت سے قرآن مجید پڑھنا مستحب ہے کیونکہ عورت کی آواز عورت ہے۔ ۱۷
 علامہ نوروی شافعی لکھتے ہیں :

نیاں صحیح یہ ہے کہ عورت کی آواز عورت نہیں ہے لیکن جب فقہ کا عرف ہو تو عورت کی آواز کو کان لگا کر منہ حرام
 ہے اور جب عورت کے دروازے پر دستک دی جائے تو وہ نرم آواز سے جواب دے دے بلکہ کراخت آواز سے جواب دے۔
 علامہ ابو عبد اللہ خطاب مالکی لکھتے ہیں :

عورتوں کا آواز بلند کرنا مکروہ ہے، عورتوں کا اذان دینا، بلند آواز سے نماز پڑھنا اور بلند آواز سے حج میں اللہ
 بیک کہنا سب مکروہ ہے، علامہ الحنفی نے کہا ہے کہ عورتوں کی اذان ممنوع ہے کیونکہ عورت کی آواز عورت ہے۔ علامہ
 خطاب مالکی کہتے ہیں کہ علامہ ابن یونس اور علامہ ابن ناجی وغیرہ نے بھی یہی کہا ہے کہ عورت کی آواز عورت ہے لیکن صحیح
 یہ ہے کہ عورت کا آواز بلند کرنا عورت ہے کیونکہ صحابہ کرام اہل بیت اور دیگر صحابیات سے احادیث روایت کرتے
 تھے۔ ۱۸

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں :

حضرت اسامہ بنیت یزید روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ”عورتوں پر اذان اقامت
 نہیں ہے، کیونکہ اذان اصل میں خبر دینے کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے خبر دینا مشروع نہیں ہے، اور اذان میں آواز
 بلند کی جاتی ہے اور عورتوں کے لیے آواز بلند کرنا مشروع نہیں ہے۔ ۱۹
 ہر چند کہ فقہاء شافعیہ کے نزدیک زیادہ صحیح یہ ہے کہ عورت کی آواز عورت نہیں ہے لیکن عورت کا آواز بلند کرنا ان
 کے نزدیک بھی ناجائز اور حرام ہے، شافعی مفسرین نے زیر بحث آیت کے تحت یہی لکھا ہے
 امام رازی شافعی لکھتے ہیں :

عورت کو اتنی بلند آواز کے ساتھ کلام کرنے سے منع کیا گیا ہے جس کو اجنبی سونسن لیں کیونکہ عورت کی اپنی آواز پازیب
 کی آواز سے زیادہ فقہ انگیز ہے اسی وجہ سے عورت کو اذان دینے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اذان میں آواز بلند
 کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت کو آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ۲۰
 علامہ بیضاوی شافعی لکھتے ہیں :

- ۱۔ علامہ کمال الدین ابن ہمام متوفی ۸۶۱ھ، فتح القدیر ج ۲ ص ۳۷۴، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ مکہ
- ۲۔ علامہ یحییٰ بن شرف نوروی متوفی ۶۷۶ھ، روحۃ الطالبین ج ۲ ص ۲۱، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۴۰۵ھ
- ۳۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن محمد الخطاب مالکی متوفی ۹۵۴ھ، مواہب اللیل ج ۱ ص ۳۳۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ
- ۴۔ علامہ موفی الدین ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۳۰ھ، المنہی ج ۱ ص ۲۵۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۵ھ
- ۵۔ امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ، تفسیر کبیر ج ۲ ص ۲۶۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ

پازیب کی آواز سنانے سے منع کرنا عورت کے آواز کو بلند کرنے کی ممانعت پر زیادہ دلالت کرتا ہے۔ ۱۵
جس طرح قرآن مجید میں عورت کے آواز بلند کرنے کی ممانعت بطور کٹا یہ اور مبالغہ ہے سو اسی طرح حدیث میں بھی عورت
کے آواز بلند کرنے کو کٹا یہ اور مبالغہ سے منع کیا ہے۔
امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ
علیہ وسلم التصفیق للنساء
والتسبیح للرجال۔ ۱۶
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (نماز میں امام کو متنبہ کرنے کے
لیے) عورتیں ہاتھ کی پشت پر ہاتھ ماریں اور مرد سبحان اللہ
کہیں۔

اس حدیث کو امام مسلم اور امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ ۱۷
نماز میں امام کو متنبہ کرنے کے لیے بلند آواز سے سبحان اللہ کہا جاتا ہے اور چونکہ عورت کا نماز میں آواز بلند کرنا شرعاً
منوع اور مذموم ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو سبحان اللہ کہنے کی بجائے ہاتھ کی پشت پر ہاتھ مارنے کا حکم
دیا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:
شارح علیہ السلام نے عورت کے سبحان اللہ کہنے کو اس لیے مکروہ قرار دیا ہے کہ اس کا آواز فتنہ ہے اس لیے
اس کو اخوان، امامت اور نماز میں بلند آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ ۱۸
علامہ قاری حنفی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

عورت کو تصفیق (ہاتھ کی پشت پر ہاتھ مارنے) کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اس کی آواز عورت ہے۔ ۱۹
غلام بحث یہ ہے کہ قرآن مجید میں عورت کو زمین پر پیڑ مارنے سے منع کیا ہے تاکہ اس کی پازیب کی آواز اجنبی
مردوں کو نہ سنائی دے اور حدیث میں عورت کو نماز میں سبحان اللہ کہنے کی بجائے ہاتھ کی پشت پر ہاتھ مارنے کا حکم دیا ہے
اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عورت کا آواز کو بلند کرنا بھی منوع ہے۔ فقہاء و اخوان کے نزدیک عورت کی آواز عورت ہے
اور جس طرح ماسواہ ضرورت کے وہ اجنبیوں پر چہرہ ظاہر نہیں کر سکتی اسی طرح وہ بیضرورت کے اجنبی مردوں پر اپنی آواز بھی ظاہر
نہیں کر سکتی اور فقہاء مالکیہ، فقہاء حنبلیہ اور فقہاء شافعیہ کے نزدیک عورت کا آواز بلند کرنا منوع ہے اور پست اور گرجت
آواز کے ساتھ وہ بوقت ضرورت اجنبی مردوں سے کلام کر سکتی ہے۔

- ۱۵۔ علامہ ابو الخیر عبد اللہ بن عمر بن قیاد شیرازی متوفی ۲۸۵ھ، انوار التنزیل علی أمش مناتہ القاضی ج ۶ ص ۴۲، مطبوعہ دار صادر
- ۱۶۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عماد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۶، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ
- ۱۷۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۸، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ
- ۱۸۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ، سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۱۳۶، مطبوعہ مطبعہ محبتی پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ
- ۱۹۔ علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ، عمدۃ القاری ج ۴ ص ۲۷۹، مطبوعہ ادارۃ الطباعة المنیریہ مصر، ۱۳۴۸ھ
- ۲۰۔ علامہ سلطان محمد نقاری متوفی ۱۰۱۲ھ، مرقات ج ۲ ص ۱۰، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ طابان، ۱۳۹۰ھ

بوقت ضرورت عورت کا اجنبی مردوں سے کلام کرنے کا جواز | اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَاِذَا اسْتَلْتُمْوهنْ مَتَاعًا فَسَلُوْهُنْ مِنْ
وَسَاءِ حِجَابٍ رَّا حِزَابٍ (۵۲)

اگر جب تم نبی کی ازواج (مطہرات) سے کسی چیز کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔

اس آیت میں یہ ہدایت ہے کہ مسلمان مرد و امہات المؤمنین سے دینی مسائل کا سوال کر سکتے ہیں اور ان پر لازم ہے کہ وہ پردے کے پیچھے اور حجاب کی اوٹ سے یہ سوالات کریں، اس سے معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت مسلم خواتین سے بھی پردے کی اوٹ سے سوالات کیے جا سکتے ہیں، لیکن مسلم خواتین پر لازم ہے کہ وہ اجنبی مردوں سے نرم اور لچکدار لہجہ میں بات نہ کریں تاکہ کسی بیمار دل میں غلط خواہش نہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاِحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ اِنَّ
اَقْبَقِيَّتَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي
قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔

اے نبی کی ازواج! تم عام عورتوں کی مثل نہیں ہو اگر تم کو خط کا خوف ہے تو نرم لہجے میں بات نہ کیا کرو جس سے بیمار دل میں کوئی (برے) خواہش پیدا ہو، عاف اور سیدھی بات کیا کرو۔

مہر خند کہ ان آیات میں انہات المؤمنین کو خطاب ہے لیکن اس کے حکم میں تمام مسلم خواتین شامل ہیں، علامہ ابو بکر رازی حنفی لکھتے ہیں: اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ باقی عورتیں بھی اجنبی مردوں سے ایسے لہجہ میں بات نہ کریں جس سے بطور شخص کے دل میں بڑی خواہش پیدا ہو اور وہ ان کے نرم اور لچک دار لہجے سے یہ سمجھے کہ وہ اس کی طرف مائل ہیں اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ عورت گھر میں اتنی بلند آواز سے بات نہ کرے کہ اس کی اجنبی مرد سُن لیں اور اس میں یہ دلیل ہے کہ عورت کے لیے اذان دینا ممنوع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے : وَلَا يَضْحَكُنَّ يَوْمَئِذٍ هُنَّ لِرِجَالٍ كُنَّ يُضْحِكُهُنَّ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ شَيْءٍ يَنْتَهِنَ۔ اور عورتیں اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اس زنجیت کا لوگوں کو علم ہو جائے جو انہوں نے چھپا رکھی ہے، اور جب اس کے پائل کی جھنکار بھی منور ہے تو اس کی آواز تو زیادہ فتنہ انگیز ہے اور جو ان عورت کا اپنی آواز سنانا بطریق اولیٰ ممنوع ہے۔

قرآن مجید، احادیث اور فقہاء اسلام کی تصریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ جو ان عورتوں کا بلا ضرورت اجنبی مردوں سے کلام کرنا ممنوع ہے البتہ اگر شوہر یا عرم میسر ہو تو ضروریات زندگی کی خرید و فروخت کے لیے یا علاج یا گواہی کی ضرورت ہو یا دینی مسائل معلوم کرنے کی احتیاج ہو تو جو ان عورت پردے کی اوٹ سے یعنی پیر سے پر نقاب ڈال کر اجنبی مردوں سے گفتگو کر سکتی ہے، البتہ کسب و تعریج اور بلا ضرورت خرید و بیاری یا تقریباً گپ شنپ کے لیے کسی جو ان اور خوبصورت عورت کا اجنبی مردوں سے گفتگو کرنے کا اسلام میں کوئی جواز نہیں ہے۔ اور بڑھئی عورتوں کو چونکہ اسلام نے چہرے سے نقاب اتارنے کی اجازت دی ہے اس لیے ان سے گفتگو کے معاملہ میں بھی اس قدر سختی نہیں ہے۔

عورتوں کو سلام کرنے یا ان کے سلام کا جواب دینے کا شرعی حکم | بوڑھی عورتوں کو ابتداءً سلام کرنا اور

جائزہ ہے، کیونکہ امام بخاری رعایت کرتے ہیں:

عن سهل قال كنا نفرح بيوم الجمعة قلت ولما قال كانت عجونا لنا ترسل الى بضاعة قال ابن مسلم نخل بالمدينة فتأخذ من اصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير فاذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدم اليها فنفرح من اجله وما كنا نقيبل ولا نتغدى الا بعد الجمعة . له

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن بہت خوش ہوتے تھے راوی نے پوچھا کیوں؟ کہا ایک بوڑھی عورت بغامہ سے کچھ منگواتی (ابن مسلم نے کہا بغامہ مدینہ منورہ میں کھجوروں کا ایک باغ ہے) وہ بوڑھی عورت پختہ روں کو دیکھی میں ڈالتی اور اس میں جوڑ کے دلنے بھی بیس کر ڈالتی جب ہم نماز جمعہ پڑھ کر فارغ ہوتے تو اس کے پاس جا کر اس کو سلام کرتے وہ اس سلام کو پیش کرتی، ہم اس کھانے سے بہت خوش ہوتے تھے اور ہم جمعہ کی نماز کے بعد ہی کھانا کھاتے تھے اور قبول کرتے تھے۔

اس حدیث میں بوڑھی عورت کو صحابہ کے سلام کرنے کا ذکر ہے، سو بوڑھی عورت کو سلام کرنے اور اس کے سلام کا جواب دینے اور اس سے بات چیت میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بوڑھی عورتوں سے حجاب کے احکام میں تخفیف کی ہے اور یہ حدیث اس کے جواز کا دلیل ہے۔

علامہ بدرالدین عینی حنفی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ جو ان عورتوں کے علاوہ دیگر عورتوں کو سلام کرنا جائز ہے، کیونکہ جو ان عورتوں سے گفتگو کرنے میں نظر کے بہک جانے اور شیطانیوں کے پھسلانے کا اندیشہ ہے، یہ قاعدہ کا قول ہے اور یہی امام مالک اور دیگر فقہاء کا مسلک ہے۔ کوفہ کے فقہاء (یعنی فقہاء حنفیہ) نے کہا ہے کہ مرد غیر محرم عورتوں کو سلام نہ کریں۔ ۱۔ علامہ الحسکفی حنفی لکھتے ہیں:

اجنبی عورت سے کلام نہ کرے ہاں اگر بوڑھی عورت ہو تو اس کو چھیک آنے یا سلام کرے تو اس کو چھیک کا اور سلام کا جواب دے اور اگر بوڑھی عورت نہ ہو تو اس سے سکھ اور کلام نہ کرے۔ ۲۔ علامہ شامی لکھتے ہیں:

غایہ میں ہے جب اجنبی عورت کسی مرد کو سلام کرے تو اگر وہ عورت بوڑھی ہو تو مرد اس کو بلند آواز کے ساتھ زبانی جواب

۱۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۲۳، مطبوعہ دار محمد صالح المطابع کلاچی، ۱۳۸۱ھ

۲۔ علامہ بدرالدین ابو محمد محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ، عمدۃ القاری ج ۲ ص ۲۲۵، مطبوعہ اطاعت الطباعة المیزانية مصر، ۱۳۴۸ھ

۳۔ علامہ علاؤ الدین الحسکفی متوفی ۱۰۸۸ھ، در مختار علی با مشن مد المحتار ج ۵ ص ۳۲۲، مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول، ۱۳۲۷ھ

دے جس کو وہ سن لے اور اگر وہ عورت جو ان ہو تو اس کا دل میں جواب دے اسی طرح جب مرد کسی اجنبی عورت کو سلام کرے تو اب معاملہ برعکس ہوگا (یعنی اگر وہ مرد بڑھا ہو تو زبانی جواب دے دہہ دل میں جواب دے) اگر مرد کو چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کہے تو اگر وہ بڑھا ہو تو عورت زبانی سے جواب دے دہہ دل سے جواب دے۔ نیز علامہ شامی لکھتے ہیں حدیث میں عورتوں سے غیر ضروری باتیں کرنے کا بھی ثبوت ہے لیکن یہ بڑھی عورتوں پر محمول ہے کیونکہ رائج یہ ہے کہ عورت کی آواز بھی واجب الستر ہے بڑھی عورت کو سلام کرنے کے جواز اور جو ان کو سلام کرنے کے عدم جواز پر حسب ذیل احادیث و آثار سے استدلال کیا جاتا ہے:

امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں:

عن یحییٰ بن ابی کثیر قال، بلغنی اندیکوۃ ان یسلم الرجال علی النساء والنساء علی الرجال۔^۱

یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ مردوں کا عورتوں کو سلام کرنا اور عورتوں کا مردوں کو سلام کرنا مکروہ ہے۔

عن قتادۃ قال اما امرأة من القواعد فلا یاس ان یسلم علیہا، واما الشابۃ فلا۔^۲

قتادہ کہتے ہیں کہ بڑھی عورت کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو ان عورت کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔

بعض لوگ عورتوں کو سلام کرنے کے جواز پر اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں:

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

عن اسماء بنت یزید تحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر فی المسجد یوماً و عصبت من النساء قعوداً لوی بیداً بالتسلیم وأشار عبد الحمید بیداً، هذا حدیث حسن۔^۳

حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے گزرتے وہاں عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی آپ نے اٹھ اٹھا کر ان کو سلام کیا، راوی عبد الحمید نے اٹھتے اشارہ کر کے بتایا، یہ حدیث حسن ہے۔

امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں:

عن اسماء بنت یزید مر علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نسوة فسلم علینا۔^۴

حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کے پاس گزرنے پر سلام کیا۔

۱۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ، رد المحتار ج ۵ ص ۲۲۲، مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول، ۱۳۲۷ھ

۲۔ امام عبدالرزاق بن ہمام صنعانی متوفی ۲۷۰ھ، المصنف ج ۱۰ ص ۲۸۹، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۰ھ

۳۔ المصنف ج ۱۰ ص ۲۸۹،

۴۔ امام ابو یوسف محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ، جامع ترمذی ص ۳۸۶، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۵۔ امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث سجستانی متوفی ۲۷۵ھ، سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۲۵۱، مطبوعہ مطبع مجتبیٰ پاکستان لاہور

یہ حدیث احکام حجاب نمازل ہونے سے پہلے کے واقعہ پر محمول ہے، یا بوڑھی عورتوں پر محمول ہے یا پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، حافظ ابن حجر مستطانی لکھتے ہیں:

علامہ طیبی نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ سے مامون تھے، پس جس شخص کو اپنے نفس پر سلامتی کا اعتماد ہو وہ سلام کرے وہ نہ خاموش رہے۔^۱
 قاضی قاضی لکھتے ہیں:

ابن الملک نے کہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ آپ فتنہ سے مامون تھے، آپ کے علاوہ کسی اور شخص کے لیے اجنبی عورت کو سلام کرنا مکروہ ہے، ہاں ایسی بوڑھی عورت جو فتنہ کا محل نہ ہو اس کو سلام کیا جاسکتا ہے، اگر جوان عورت کو سلام کرے تو اس کو جواب نہ دیا جائے یہی صحیح قول ہے۔^۲
 خلاصہ یہ ہے کہ جوان عورت کو سلام کرنا یا اس کے سلام کا جواب دینا یا اس سے بلا ضرورت گفتگو کرنا جائز نہیں ہے، اور بوڑھی عورت کو سلام کرنا اس کے سلام کا جواب دینا اس سے غیر ضروری گفتگو کرنا جائز ہے، اسی طرح بوڑھی عورت کا جوان مرد سے اور جوان عورت کا بوڑھے مرد سے معاملہ ہے، عورت سے سلام و کلام کی بحث کے بعد اب ہم عورت کے گھر سے نکلنے کے متعلق احکام شرعیہ بیان کریں گے۔ فقولہا اللہ التوفیق وبہ الاستعانتہ یلیق۔
عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کے متعلق قرآن مجید کا حکم | اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ (احزاب: ۳۳)
 اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور پرانی جاہلیت کی بے پروگی کے ساتھ نہ رہو۔

لفظ قرن یا قرار سے بنا ہے یا قرار سے یعنی عورتوں سے فرمایا ہے کہ وہ گھروں میں ٹھہری رہیں یا چین اور سکون سے گھروں میں رہیں، دونوں اعتبار سے اس آیت کا منشاء یہ ہے کہ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے اس کو اسی دائرے میں رہ کر سکون سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہئیں اور بغیر شرعی ضرورت کے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، امام بزار اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ساری تفصیلات تو مردوں نے لوٹ لی وہ جہاد کرتے ہیں اور بلا خدا میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں ہم کیا عمل کریں جس سے ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو عورت گھر کے اندر بیٹھے گی وہ مجاہدین کے برابر اجر پائے گی۔^۳ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مجاہد میدان جہاد میں اسی وقت دل نہیں کے ساتھ لڑ سکتا ہے جب وہ اپنے گھر کے بارے میں پوری طرح مطمئن ہو کہ اس کی بیوی گھر میں اس کی عزت کی امین ہے اور اس کا خاؤ و دل کی صحیح نگہداشت کر رہی ہے اور عورت مرد کو جو یہ المینان فراہم کرتی ہے اس وجہ سے وہ بھی مرد کے جہاد میں برابر کی حصہ دار ہے، نیز امام بزار نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ عورت مکمل واجب الستر ہے جب وہ

۱۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر مستطانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۱ ص ۳۲-۳۳، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۳۰۱ھ

۲۔ ملا علی بن سلطان محمد القاضی متوفی ۱۰۱۲ھ، مقالات ج ۹ ص ۵۲، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ بلستان ۱۳۹۰ھ

(گھر سے) نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، اندوہ اللہ کی رحمت سے اس وقت زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہو۔ اس جگہ یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب کسی شرعی ضرورت کے بغیر عورت کا گھر سے نکلتا جائز نہیں ہے تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ جمل کے موقع پر گھر سے باہر کیوں نکلی تھیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اجتہاد ہی غلطی تھی، انھوں نے اس سے رجوع کر لیا۔ امام ابن سعد نے مسروق سے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ جب قرآن مجید کی تلاوت کے دوران وقوف فیہو تکس پر پہنچتی تھیں تو اس قدر روق تھیں کہ آپ کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا۔ لے نیز امام ابن ابی شیبہ تھیں سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے طرہ یا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کے ساتھ دفن کر دیا کیونکہ میں نے آپ کے بعد ایک بدعت کا ارتکاب کیا ہے۔ لے

حبشی مفسرین کے نزدیک عورت کے گھر سے باہر نکلنے کا حکم [حافظ ابن کثیر حبشی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:]

اس آیت میں عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں پابند رہیں اور بغیر کسی حاجت شرعیہ کے گھر سے باہر نہ نکلیں، حاجت شرعیہ میں سے مسجد میں نماز کے لیے جانا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی بندہ کو اللہ کی مساجد میں جانے سے نہ روکو اور عورتیں خوشبو لگانے بغیر مسجد میں جائیں انھیں ان کا گھر میں نماز پڑھنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ حافظ ابوبکر بزار نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورتوں نے اگر عزم کیا: یا رسول اللہ! زیادتی اجر اور جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت کو تو مردے گئے، ہمارے لیے ایسا کون سا عمل ہے جس سے ہم راہِ خدا کے مجاہدین کے اجر کو حاصل کر لیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو عورت اپنے گھر میں بیٹھی گی وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کے اجر کو پائے گی! نیز امام بزار نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت واجب الستر ہے، جب وہ (گھر سے) نکلتی ہے تو اس کو شیطان تاکتا ہے، اس کا اپنے گھر کے اندر بیٹھا اپنے رب کی رحمت کے حصول کے زیادہ قریب ہے، اور امام ابو داؤد نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا اپنی کوٹھری میں نماز پڑھنا اپنے دلان میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے! الحدیث، حافظ ابن کثیر نے تہج کی تفسیر بیان کی ہے کہ عورت اپنے سر پر دوپٹہ ڈالے اور اس کو لپیٹے نہیں اور اس کا ہار اور دیگر زیورات کھلے ہوئے ہوں یعنی وہ اپنے بناؤ سنگھار کی فائش کرے۔ لے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دو حکم دیے ہیں: بلا ضرورت شرعیہ گھر سے باہر نہ نکلیں اور اپنا بناؤ سنگھار اجنبی مردوں پر ظاہر نہ کریں۔

۱۔ حافظ عبداللہ بن علی بن ابی بکر البیہقی متوفی ۸۰۷ھ، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۴۵ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت، ۱۴۰۲ھ

۲۔ امام محمد بن سعد متوفی ۲۴۰ھ، طبقات کبری ج ۸ ص ۸۱، مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۳۸۸ھ

۳۔ حافظ ابوبکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۴۵ھ، المصنف ج ۱۵ ص ۲۶۰، مطبوعہ اطراف القرآن کراچی، ۱۴۰۲ھ

۴۔ حافظ ابوالفضل عماد الدین ابن کثیر متوفی ۷۷۴ھ، تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۴۵۲-۴۵۱، مطبوعہ دارالاندلس بیروت ۱۳۸۵ھ

مالکی مفسرین کے نزدیک عورت کے گھر سے باہر نکلنے کا حکم اور واقعہ جمل میں حضرت عائشہ کے باہر نکلنے کی وضاحت

علامہ ابو عبد اللہ مالکی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ عورتیں گھروں میں پابند رہیں ہر چند کہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے خطاب ہے لیکن دوسری عورتیں اس آیت کے حکم میں معنی داخل ہیں اور تمام عورتیں اس حکم میں کیونکہ داخل نہیں ہوں گی جب کہ شریعت نے تمام عورتوں کو گھر میں پابند رہنے کا حکم دیا ہے، اور بیرون درخت کے ان کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی، اور تبرج کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنا بناؤں سنگھار اٹھا ہر نہ کریں۔

علامہ قرطبی مزید لکھتے ہیں کہ تعلیمی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب اس آیت کو پڑھتیں تو اس قدر روتیں کہ ان کا دوشہ آنسوؤں سے جھپک جاتا اور تعلیمی نے یہ ذکر کیا ہے کہ ام المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے کہا آپ حج اور عمرہ کیوں نہیں کرتیں جس طرح آپ کی دیگر بہنیں کرتی ہیں؟ حضرت سودہ نے فرمایا میں حج اور عمرہ کر چکی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر میں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، لہذا وہی نے کہا خدا کی قسم حضرت سودہ اپنے گھر کے دروازے سے نہیں نکلیں حتیٰ کہ ان کا جنازہ نکلا۔ علامہ ابن عطیہ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایام جمل میں اپنے سفر کے سبب سے روتی تھیں، جس وقت حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر میں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے۔ رافضی حضرت عائشہ پر یہ طعن کرتے ہیں کہ انھوں نے جنگ جمل میں شمولیت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی، حضرت عثمان کے محاصرے کے پیام میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ روانہ ہوئیں تو مردان نے آپ سے کہا اے ام المؤمنین آپ یہیں ٹھہریں کیونکہ لوگوں میں صلح کرنا آپ کے حج کرنے سے بہتر ہے، علامہ ابن الحرابی نے کہا ہے کہ فتنہ سے پہلے حضرت عائشہ نے حج کرنے کی نذر مانی تھی اس لیے آپ نے حج کیا تھا اور جنگ جمل میں آپ کی شمولیت کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے آپ سے مسلمانوں کے قتل عام اور اس عظیم فتنہ کی شکایت کی، اور آپ کی برکت کی طبع میں آپ سے جنگ میں شامل ہونے کی درخواست کی ان کو یہ امید تھی کہ جب آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی تو لوگ آپ سے حیا کریں گے، آپ کا جی بھی گمان تھا اس لیے آپ نے ان کی درخواست منظور کر لی اس وقت آپ کے پیش نظر قرآن مجید کی یہ آیت تھیں:-

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ اَلَا مَنْ اَمَرَ
بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اَصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ
نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا (نساء ۱۱۳)

لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں (عموماً) کوئی خیر نہیں
ہوتی۔ البتہ اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ اور خیرات کا حکم
دے، یا چپکے سے کسی نیکی کا حکم دے، یا مسلمانوں کے
مناقشات میں اصلاح کے لیے کسی سے کچھ کہے (تو یہ
اچھی بات ہے) اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے
لیے ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔

اور چونکہ اصلاح بین الناس ایک عظیم الشان عبادت ہے اس لیے حضرت عائشہ میدان میں آئیں کہ ممکن ہے ان کے اس اقدام سے مسلمانوں کے دیگر دھرموں میں صلح ہو جائے، مسلمان آپ کے مقام کا لحاظ کر کے جنگ سے باز آجائیں لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَان طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا

بَيْنَهُمَا۔ (حجرات: ۹) کرا دو۔

اس آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ صلح کر لیں اور یہ حکم تمام مردوں اور عورتوں کو شامل ہے، اس وجہ سے حضرت عائشہ مسلمانوں میں صلح کرانے کی غرض سے میدان میں آئیں لیکن تقدیر میں صلح نہ ہونا مقدر تھا اور جنگ جابجا رہی اور فریقین کا خون بہتا رہا حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اس اونٹ کی کونچیں کاٹ دیں جس پر آپ سوار تھیں اور جب اونٹ اپنے پہلو پر گر گیا تو محمد بن ابی بکر نے حضرت عائشہ کو سنبھالا اور ان کو تیس عورتوں کی معیت میں بصرہ لے گئے، حضرت علی نے ان کو ٹھہرایا پھر عزت اور احترام کے ساتھ مدینہ پہنچا دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مجتہدہ تھیں ان کی نیک نیت اور صلح تھی اور ان کا اجتہاد برحق تھا اور قرآن مجید کی جن آیات میں اجتہاد کر کے وہ میدان میں آئی تھیں اس کی وجہ سے ان کو انشاء اللہ اجر ملے گا۔
بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منکشف ہو گیا کہ ان کا یہ فیصلہ صحیح نہیں تھا اس لیے وہ اس پر ہمیشہ نادم رہیں اور جب اس آیت کی تلاوت کرتیں تو بے اختیار روتی تھیں۔

شافعی مفسرین کے نزدیک عورت کے گھر سے باہر نکلنے کا حکم | امام رازی شافعی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے

قرن کا لفظ قرار یا وقار سے ناخوہے یعنی عورتیں گھروں میں پابند رہیں، اور تبرج کی ممانعت سے یہ مراد ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔
علامہ خازن شافعی لکھتے ہیں:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں پابند رہیں اور تبرج کی ممانعت سے یہ مراد ہے کہ اجنبی مردوں کے سامنے اپنی زینت اور محاسن کو ظاہر نہ کریں۔

شافعی مفسرین کے نزدیک عورت کے گھر سے باہر نکلنے کا حکم اور واقعہ جمل میں حضرت عائشہ کے باہر نکلنے کی وضاحت

۱۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد طبری متوفی ۲۸۵ھ، الجامع لاحکام القرآن ج ۱۲ ص ۱۸۲-۱۹۱، المطبوعہ انتشارات ناصر خسرو، ایران، ۱۳۸۴ھ
۲۔ امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی شافعی متوفی ۶۰۶ھ، تفسیر کبیر ج ۲ ص ۵۷۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ
۳۔ علامہ مل بن محمد خازن شافعی متوفی ۷۲۵ھ، تفسیر خازن ج ۳ ص ۴۹۹-۴۹۸، مطبوعہ دار الکتاب العربیہ بیروت، ۱۳۹۸ھ

علامہ آؤسی منقحی لکھتے ہیں :

اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو گھروں میں پابند رہنے کا حکم دیا ہے اور باقی عورتوں سے بھی یہی مطلوب ہے کیونکہ امام ترمذی اور امام بزار نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت واجب الستہ ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تانکے ہے اور وہ اپنے رب کی رحمت کے اس بخت زیادہ گریب ہوتی ہے، جب وہ اپنے گھر کے اندر ہو، نیز امام بزار نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورتوں نے حاضر ہو کر کہا مرد و نعلین اور جہاد فی سبیل اللہ کے اجر کو دے گئے ہمارے لیے بھی ایسا کوئی عمل ہے جس سے ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کے اجر کو حاصل کر لیں ؟ آپ نے فرمایا تم میں سے جو عورت اپنے گھر کے اندر بیٹھے گی وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے مجاہدوں کے اجر کو پائے گی، عورتوں پر (بلا ضرر و تکلیف) گھر سے باہر نکلتا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اگر عورتیں زیارت قبر کے لیے جائیں تو اس کا فساد زیادہ ہے، اور اگر وہ مطہر اور مزین ہو کر مساجد میں جائیں تو یہ مکروہ ہے، البتہ عورتوں کے لیے حج اور والدین کی زیارت، بیماروں کی عیادت اور رشتہ داروں کی تعزیت کے لیے جانا جائز ہے اور اس کے لیے حجاب اور دیگر شرائط کی پابندی ضروری ہے۔

علامہ آؤسی لکھتے ہیں کہ شیعہ نے اس آیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر طعن کیا ہے کہ وہ مدینہ سے مکہ کی طرف گئیں اور مکہ سے بصرہ گئیں اور وہیں پر واقع جبل پیش آیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو گھر میں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا اور گھر سے نکلنے سے منع فرمایا تھا اور حضرت عائشہ نے اس حکم کی مخالفت کی، اس کا جواب یہ ہے کہ گھر کے اندر رہنے کا حکم مطلقاً ہے نہ گھر سے باہر نکلنے کی ممانعت مطلقاً ہے، اگر یہ ممانعت مطلقاً ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو حج، عمرہ اور غزوات میں اپنے ساتھ نہ لے جاتے اور ان کو والدین کی زیارت، بیماروں کی عیادت اور رشتہ داروں کی تعزیت کی اجازت نہ دیتے، اور یہ تمام امور احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضرت مسودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے سوا دیگر ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حج کیا اور حضرت علی اور دیگر صحابہ میں سے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، اور حدیث صحیحہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرمایا: تمہیں اپنی ضرورت کی بنا پر گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے اس سے معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات کو گلیوں اور بازاروں میں گھومنے سے منع کیا ہے اور حج یا کسی اور دینی مصلحت کی بناء پر ستر اور حجاب کے ساتھ ان کا گھر سے باہر نکلنا ممنوع نہیں ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مدینہ سے مکہ حج کے لیے گئی تھیں جیسا کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت صفیہ بھی حج کے لیے جاسکی تھیں، مکہ میں جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عثمان کے قتل کی خبر سنی اور یہ معلوم ہوا کہ قاتلین عثمان حضرت علی کے پاس جمع ہو گئے ہیں، اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت شدید رنج ہوا اور انھوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب مسلمانوں کی جمیعت ٹوٹ جائے گی اور ان میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا، اسی اثنا میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر و حضرت کعب بن عجرہ اور دیگر معزز صحابہ قاتلین عثمان کے برپا کیے ہوئے فتنوں کے سبب مدینہ منورہ سے بھاگ کر مکہ مگر مآ گئے، کیونکہ انھوں نے دیکھا کہ قاتلین عثمان اپنے اس فعل قبیح پر بہت فخر کر رہے تھے، اور انھوں نے

حضرت عثمانؓ کو برسہ عام بڑا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان صحابہ کرام کے دل بہت آزدہ ہوتے تھے اور جب ان صحابہ نے یہ دیکھا کہ وہ ان لوگوں کو اس بڑائی سے روکنے پر قادر نہیں ہیں تو وہ مکہ میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پناہ میں آ گئے، انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان تمام حالات اور واقعات سے مطلع کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میرے نزدیک مصلحت اس میں ہے کہ تم لوگ اس وقت تک مدینہ منورہ واپس نہ جاؤ جب تک ظلم حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی مجلس کو گھیرے ہوئے ہیں اور حضرت علی ان لوگوں کو اپنی مجلس سے دور کرنے اور حضرت عثمانؓ کا قصاص لینے پر قادر نہیں ہیں سو تم اس عرصہ کسی اور شہر میں قیام کرو اور اس وقت کا انتظار کرو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قوت اور شوکت حاصل ہو اور وہ ان لوگوں سے انتقام لے سکیں، ان صحابہ نے اس رائے کو پسند کیا اور انھوں نے بصرہ جانے کی تجویز پیش کی کیونکہ وہاں لشکر اسلام کی چھاؤنی تھی اور انھوں نے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی شدید امر کیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ بصرہ چلیں اور جب تک فتنہ دور نہیں ہو جاتا ان کے ساتھ بصرہ میں رہیں، ان کا خیال تھا کہ بصرہ میں حضرت عائشہؓ کا زیادہ احترام ہوگا، حضرت عائشہؓ مصلحت وقت اور ان صحابہ کی حفاظت کے خیال سے بصرہ روانہ ہو گئیں، آپ کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے علاوہ دیگر بھائی بھی تھے جو حضرت ام کلثوم زوجہ طلحہ اور حضرت اسماء زوجہ زبیر کے بیٹے تھے بلکہ اس سفر میں جو بھی آپ کے ساتھ تھے وہ سب آپ کے محرم اور آپ کے روحانی فرزند تھے، آپ لوہے کے ایک ہودج میں سوار تھیں۔

قاتلین عثمانؓ کے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بصرہ جانے کی خبر کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور یہ ظاہر کیا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف جنگ کرنے جا رہے ہیں اور حضرت علیؓ کو ان پر حملہ کرنے اور ان کو سزا دینے پر برا لگینا چاہتے ہیں، اس کے برخلاف حضرت حسنؓ، حضرت حسینؓ، حضرت عبداللہ بن جعفرؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ رضی اللہ عنہم نے یہ مشورہ دیا کہ ان پر اس وقت تک حملہ نہ کیا جائے جب تک کہ صورت حال پوری طرح واضح نہ ہو جائے، حضرت علیؓ نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا اور تقدیر کا لکھا ہوا پورا ہو کر رہا، حضرت علیؓ روانہ ہوئے دہاں حالیکہ آپ کے ساتھ یہ تمام اشرار اور اہل فتنہ تھے۔ جب آپ بصرہ کے قریب پہنچے تو آپ نے قنعاؓ کو حضرت ام المؤمنین، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان کے عزائم معلوم کر کے حضرت امیر المؤمنین کو بتلائیں، قنعاؓ نے حضرت ام المؤمنین سے کہا اے ام المؤمنین آپ کس مقصد سے اس شہر میں آئی ہیں؟ آپ نے فرمایا اے بیٹے! میں لوگوں میں صلح کرانے آئی ہوں! پھر آپ نے قنعاؓ کو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے پاس بھیج دیا، قنعاؓ نے ان سے پوچھا مجھے بتلاؤ کہ صلح کا کیا طریقہ ہوگا؟ ان دونوں نے کہا کہ قاتلین عثمانؓ پر حد قائم کی جائے اور ان کے وارثوں کے دلوں کو ٹھنڈا کیا جائے، اس سے امن قائم ہوگا اور ان کو سزا دینا بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا سبب ہوگا، قنعاؓ نے کہا یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام مسلمان متفق اور متحد نہ ہو جائیں اور امن اور سکون قائم نہ ہو جائے سو تم اس وقت تک انتظار کرو، ان دونوں نے کہا تم نے ٹھیک کہا اور صحیح فیصلہ کیا، قنعاؓ حضرت امیر المؤمنین کے پاس واپس پہنچا اور ان کو اس جواب سے مطلع کیا، حضرت علیؓ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے واپس چلنے کے لیے کہا اور تین دن ٹھہرے تاکہ صلح کے معاملے میں کسی کو شک نہ رہے، چوتھے دن کی رات تھی جس کی صبح کو حضرت طلحہؓ حضرت زبیرؓ کی حضرت علیؓ سے صلح کے معاملات پر حتمی بات چیت ہونے والی تھی، اور قاتلین عثمانؓ

پر یہ صلح بیت گرال تھی اور وہ بہت مضطرب اور سہمیں تھے ان کو اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا انہوں نے یہ سازش لگا کر حضرت علی کی طرف سے ہچانک حضرت عائشہ کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا جائے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ حضرت علی نے دھوکا دیا اور عہد شکنی کی پھر حضرت علی کے لشکر پر حملہ کریں گے اور لوگ یہ گمان کریں گے کہ انہوں نے عہد شکنی کی ہے پھر ان میں جنگ چھڑ جائے گی سوائی انہوں نے اس سازش کے مطابق کارروائی کی، پھر حضرت عائشہ کے ساتھیوں نے حضرت علی کے لشکر پر حملہ کر دیا اور ان قاتلوں نے شور مچایا کہ حضرت عائشہ کے ہمراہیوں نے عہد شکنی کا ہے اور پھر جنگ چھڑ گئی اس واقعہ کو طبری اور جہور ثغر مرقصین نے اسانید متعددہ کے ساتھ حضرت حسن، حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہلی بار جو گھر سے نکلیں تو اپنے مہارم کے ساتھ حج کے لیے گئی تھیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکا، اور دوسری بار جب آپ مکہ سے بصرہ گئی تھیں تو آپ مسلمانوں کی صلح کے قصد سے گئی تھیں اور مسلمانوں میں صلح کرانا اعلیٰ حج سے کم نہیں ہے اور اس سفر میں جو کچھ پیش آیا وہ حضرت عائشہ کے وہم و گمان میں نہیں تھا اس کے باوجود حضرت عائشہ کو اپنے سفر پر انتہائی ہلاکت رہی، روایت ہے کہ آپ ایام جمل کو یاد کر کے اس قدر روتی تھیں کہ آپ کا دوشہ بھیگ جاتا تھا بلکہ عبداللہ بن احمد نے زوائد شہد میں اور ابن منذر، ابن ابی شیبہ اور ابن سعد نے مسروق سے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب وقرن فی بیوت تک کی تلاوت کرتیں تو آپ کا دوشہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے کیونکہ اس آیت کو پڑھنے سے آپ کو وہ واقعہ یاد آتا جب دونوں طرف سے بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے تھے، اسی طرح حضرت علی بھی اس حادثہ پر آنسوؤں سے تھے کیونکہ جنگ کے بعد جب حضرت علی نے طرفین کا لاشیں دیکھیں تو آنسوؤں سے اپنے زانو پر ہاتھ تھامتے اور کہتے کاش میں اس سے پہلے مر جاتا اور بھولا بسر ہو جاتا۔

حضرت عائشہ جو اس آیت کو پڑھ کر روتی تھیں اس کا وجہ یہ بھی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشمول حضرت عائشہ اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تم میں سے کسی ایک پر حوٹب کے کتے بھڑکے، حضرت عائشہ نے بصرہ روانگی کے وقت یہ نہیں پوچھا تھا کہ راستہ میں مقام حوٹب آئے گا یا نہیں، حوٹب کہ راستہ میں ایک جگہ پانی کے پاس کتے بھڑکے گئے، آپ نے محمد بن طلحہ سے پوچھا اس پانی کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا حوٹب، آپ کو وہ حدیث یاد آ گئی اور آپ نے فرمایا مجھے واپس لے چلو اور آپ نے آگے روانہ ہوئے سے انکار کیا اور واپسی کا قصد کیا لیکن آپ کے ہمراہیوں میں سے اکثریت اس سے مستفیق نہیں ہوئی اور جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا، پس حضرت عائشہ اس لیے آنسوؤں سے تھیں کہ انہوں نے روانہ ہونے سے پہلے یہ معلوم کیوں نہ کر لیا کہ راستہ میں مقام حوٹب آئے گا یا نہیں۔

عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کی ممانعت کے متعلق احادیث | حانظ الہیثی بیان کرتے ہیں:

۱۔ امام محمد بن سعد متوفی ۲۴۰ھ، طبقات کبری ج ۸ ص ۸۱، مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۳۸۸ھ

۲۔ حاکم ابوبکر عبداللہ بن محمد بن ابی ضیہ متوفی ۲۴۵ھ المصنف ج ۱ ص ۲۶۰-۲۵۹، مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی، ۱۴۰۲ھ

۳۔ علامہ ابوالفضل سید محمد آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ روح المعانی ج ۲۲ ص ۱۱۱، ملخصاً محدثاً، مطبوعہ ادارۃ احیاء التراث العربی بیروت

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة وإنها إذا
خرجت استشترىها الشيطان وإنها أقرب ما تكون
إلى الله وهي في قبر بيتها رواه الطبراني في الكبير
ورجاله موثقون له

اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ ۱۷۷
نیز امام ترمذی روایت کرتے ہیں :

عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال كل عين ذائبة والمرأة اذا استعطرت
فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني من ائمة
وهذا حديث حسن صحيح

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

عن الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة استعطت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية ربه

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔
حافظ الہیثمی بیان کرتے ہیں:

عن عبد الله بن مسعود قال انما النساء
عور الا وان المرأة لتخرج من بيتها وما لها من
ياس فيستشرفها الشيطان فيقول انك
لا تحرين يا حدا الا اعجمتيه وان المرأة لتلبس

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت واجب الستر ہے
جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تارکتا ہے،
وہ اپنے رب کی رحمت کے اس وقت زیادہ قریب ہوتی
ہے جب وہ اپنے گھر کی کوشنری میں ہو۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آنکھ زنا کار ہے اللہ
جب کوئی عورت خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرے
تو وہ ایسی ایسی ہے یعنی زنا کار ہے یہ حدیث حسن
صحیح ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ انہیں اس کی خوشبو اُسے وہ زانیہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عورتیں واجب والستر ہیں جو عورت اپنے گھر سے بلا حجاب نکلتی ہے شیطان اس کو تاکنا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جس شخص کے پاس سے بھی گزرے گی اس کے دل

۱۰ - حافظ نورالدین علی بن ابی بکر البیہقی متوفی ۸۰۴ھ، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۵، مطبوعہ دارالکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ

۵۔ امام ابراہیم بن محمد بن علی بن ترمذی متوفی ۱۸۹ھ جامع ترمذی ص ۱۸۹، مطبوعہ نور محمدیہ کارخانہ تجارت کتب گراچی

ماہنامہ تہذیبی ص ۳۹۶

۷۷۔ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شیبہ نسائی متوفی ۳۰۳ھ سنن نسائی ج ۲ ص ۲۴۳، مطبوعہ نور محمد کاندھلہ شہادت کتب کراچی

۵۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۲ ص ۲۳۶، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ

ثيابها فيقال اين تريدين فتقول اعود وريضا
او اشهد جنائنا او ااصلني في مسجد وما
عمدت امرأة دبعها مثل ان تعبد في بيتها
دواء الطبراني في الكبير ورجاء لما ثقات له

کو بھلے گی، اور عورت اپنے کپڑے پہن کر نکلتی ہے اس
سے کہا جاتا ہے تم کہاں جا رہی ہو، وہ کہتی ہے میں بیمار
کی عیادت کرنے جا رہی ہوں یا جنازہ پڑھنے جا رہی ہوں
یا مسجد میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، اور عورت کے گھر میں نماز
پڑھنے کی مانند اس کی کوئی عبادت نہیں ہے اس حدیث کو
امام طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کیا ہے اور اس کے تمام
راوی ثقہ ہیں۔

اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے۔ ۱۰

اوائل اسلام میں زخمیوں کی تیمارداری اور بیماروں کو پانی پلانے کے لیے عورتیں حجاب کے ساتھ غزوات میں
شریک ہوتی تھیں لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو غزوات میں جانے سے منع کر دیا۔
حافظ ابیہیثمی بیان کرتے ہیں:

عن ام كبشة انها قالت يا رسول الله اتأذن
ان اخرج في جيش كذا او كذا قال لا قالت
يا رسول الله انه ليس اريد ان اقاتل انما
اريد اداوى الجرحى والمرضى او اسقى
المرضى قال لولا ان تكون سنة ويقال فلانة
خرجت لا ذنت لك ولكن اجلسي رواه
الطبراني في الكبير والاصط ورجاها رجال
الصحيح۔ ۱۱

حضرت ام کبشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں انہوں
نے کہا یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے فلاں فلاں لشکر میں
جانے کی اجازت دیتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں! انہوں
نے کہا یا رسول اللہ میرا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے میں تو
صرف زخمیوں اور بیماروں کو دوا دوں گی یا بیماروں کو پانی
پلاؤں گی، آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ حدیث نہ ہوتا کہ آگے
چل کر یہ چیز امر شرعی بن جائے گی اور اس سے راستہ ہلاک
کیا جانے لگے گا کہ فلاں عورت جہاد میں لگتی تھی تو میں تم کو اجازت
دے دیتا لیکن تم اپنے گھر میں (بیٹھو) اس حدیث کو امام
طبرانی نے کبیر اصطل میں روایت کیا ہے اور اس کے
راوی صحیح ہیں۔

مساجد میں عورتوں کے جانے کے متعلق احادیث

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

۱۰۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی متوفی ۸۰۴ھ، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۵ مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت، ۱۴۰۲ھ

۱۱۔ حافظ ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۳۵ھ، المصنف ج ۲ ص ۳۸۴، مطبوعہ ادارة القرآن کراچی، ۱۴۰۶ھ

۱۲۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی متوفی ۸۰۴ھ، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۳۲۴-۳۲۵، مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت، ۱۴۰۲ھ

قال اذا استاذنكم نساءكم بالليل الى المسجد
فاذنوا لهن - هـ

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری عورتیں رات کو مسجد میں جانے کی اجازت مانگیں تو ان کو اجازت دے دو۔

اس حدیث میں رات کو اجازت دینے کا حکم دیا ہے۔ اس سے علی الاطلاق عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دینے کا ثبوت لازم نہیں آتا۔

امام بزار اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں :

عن يزيد بن خالد قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لا تمنعوا إماماً الله مساجداً
الله وليخرجن وهن ثقلات. ٢٤

حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی بندہوں کو اللہ
کی مساجد میں جانے سے منع نہ کرو، عورتوں کو چاہیے کہ
وہ بغیر خدشبند لگائے جائیں۔

ہر چہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت خوشبو لگائے بغیر عورتوں کو مسجدوں میں جانے کی اجازت دی ہے، لیکن آپ نے عورتوں کے گھر میں ناز پڑھنے کو ترجیح دی ہے جیسا کہ حسب ذیل احادیث سے واضح ہوتا ہے۔
حافظ الہمیٹی بیان کرتے ہیں:

عن ام سلمة عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن
رواه احمد وابو يعلى ر

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی بہترین مسجد ان کے گھروں کا اندرونی حصہ ہے۔

عن ام حميد قالت قلت يا رسول الله
 يمنعنا ازواجنا ان تصلي معك ونحب الصلوة
 معك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 صلواتكن في ميوتكن افضل من صلواتكن في
 حجركن وصلواتكن في حجركن افضل من صلواتكن في
 دوركن وصلواتكن في دوركن افضل من صلواتكن
 في الجماعة رواه الطبراني في
 الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه
 كلامه

اس حید بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے شوہر ہم کو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا گھر دوں میں نماز پڑھنا بیرونی کمروں میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا بیرونی کمروں میں نماز پڑھنا حدیثوں میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور چھ احادیثوں میں نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔

۷۔ اہم محدثین اسماعیل بخاری شریف ۲۵۶ء، صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۹، مطبوعہ نوریہ محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۸۷ھ

۲۷۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی متوفی ۸۰۷ھ، کشف الاستار ج ۱ ص ۲۲۲، موسسہ الرسالہ بیروت، ۱۴۰۴ھ

۷۷۔ حافظ محمد الدین علی بن ابی بکر الہیثمی متوفی ۷۸۰ھ، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۳۳، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ

مجمع الزوائد من ۱۲۲

امام ابن ابی شیبہ نے بھی اسی حدیث کو روایت کیا ہے۔ ۱۵
امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال صلوة المرأة في بيتها افضل في حجرتها
وصلاتها في محرابها افضل من صلواتها في
بيتها۔ ۱۶

حافظ الہیثمی بیان کرتے ہیں:

عن سليمان ابن ابی حنيفة عن احمد قالت
رايت النساء القواعد يصلين مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم في المسجد رواه الطبراني
في الكبير وفيه عبد الكريم بن عمار وهو ضعيف۔ ۱۷

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن عائشة قالت لو ادرك رسول الله صلى
الله عليه وسلم ما احدثت النساء لهن من
المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل فقلت
لعمر الله او منعن قالت نعم۔ ۱۸

حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا
حرمی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور کہ ٹھٹھری میں نماز پڑھنا
گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔

سلیمان بن ابی حنیفہ اپنی والدہ سے روایت کرتے
ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا بوڑھی عورتیں مسجد میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا عورتوں نے
جو رخصت ہو کر اب ایجا دیا ہے اگر اس کو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے
سے اس طرح روک دیتے جس طرح بنو اسرائیل کی عورتوں
کو مسجد میں جانے سے روک دیا گیا تھا۔ راوی نے عمرہ
سے پرچھا: کیا ان کو روک دیا گیا تھا؟ فرمایا: ہاں!

اس حدیث کو امام عبدالرزاق نے بھی روایت کیا ہے۔ ۱۹

- ۱۵۔ حافظ ابوبکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ متولی ۲۳۵، المصنف ج ۲ ص ۳۸۴، مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی، ۱۴۰۶ھ
۱۶۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی متولی ۲۵۵، سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۸۴، مطبوعہ مطبع مجتہباتی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ
۱۷۔ حافظ نوادین علی بن ابی بکر الہیثمی متولی ۸۰، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۰۲ھ
۱۸۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متولی ۲۵۶، صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۲۰، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ
۱۹۔ امام عبدالرزاق بن ہمام متولی ۲۸۵، المصنف ج ۲ ص ۱۵۰، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۰ھ

مساجد میں عورتوں کے جانے کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ | علامہ ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں:

کے لیے جانا جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں نماز پڑھتی تھیں وہاں تک کہ وہ چاروں میں لپیٹ ہوئی ہوتی تھیں اور اندھیرے میں ان کو پہچانا نہیں جاتا تھا، اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندوں کو مسجد میں جانے سے روکو اور وہ بغیر خوشبو لگانے نماز کے لیے جائیں، نیز امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندوں کو مسجد میں جانے سے روکو اور ان کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور امام ابو داؤد نے روایت کیا کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا حوطی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور کھڑکی میں نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ۱۷

امام احمد بن حنبل کے اس مسئلہ میں دو قول ہیں، علامہ ابن قدامہ نے ایک قول ذکر کیا ہے، دوسرے قول کے متعلق علامہ مروای حنبلی کہتے ہیں:

دوسری روایت یہ ہے کہ عورتوں کا مسجد میں زمین پڑھنا مکروہ ہے، اور نقل جائز ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ ان کا مسجد میں نماز پڑھنا مطلقاً غیر مستحب ہے اور ایک روایت ہے کہ مطلقاً مکروہ ہے یہ حکم اس وقت ہے جب وہ اکیلی نماز پڑھیں۔

۱۷ عورتوں کا مردوں کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنا تو مشہور مذہب یہ ہے کہ جہاں عورتوں کے لیے مکروہ ہے، اسی طرح فروع میں ہے، یہی قاضی اور ابن تیم کا مختار ہے، مذہب ابو مسبوک الذہب میں بھی اسی پر جزم ہے، روایت کبریٰ میں اسی قول کو منقح کیا ہے، ہلبیہ، خلاصہ، روانہ صغریٰ، حادین وغیرہ سب کتابوں میں یہی لکھا ہے اور بڑھی عورتوں کے لیے مردوں کے ساتھ جانا جائز ہے، محرر میں بھی یہی لکھا ہے۔ ۱۸

۱۸ علامہ ابن قدامہ نے ظاہر احادیث کے مطابق یہ کہا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ دینا مکروہ ہے اور علامہ محبت نے اپنی شرح میں لکھا ہے کہ مرد کو جب فتنہ یا ضرر کا خدشہ ہو تو عورت کو مسجد میں جانے سے منع کر دے، اور مجمع البحرین میں ہے کہ جب فتنہ یا ضرر کا خوف ہو تو عورت کو منع کرنا جائز ہے بلکہ واجب ہے علامہ ابن جوزی نے کہا ہے کہ اگر فتنہ کا خوف ہو تو عورت کو نکلنے سے منع کیا جائے گا، قاضی نے کہا ہے کہ جب فتنہ کا خوف ہو تو عورت کو نکلنے سے منع کیا جائے گا، ابن تیم اور ابن حمدان نے روایت کبریٰ اور حاد کی کسیر میں یہ لکھا ہے کہ جب فتنہ اور ضرر کا خدشہ نہ ہو تو پھر عورت کو منع کرنا مکروہ ہے، نصیحتہ میں لکھا ہے کہ عید کے دن عورت کو نکلنے سے سختی سے منع کیا جائے گا اور یہ کہا ہے کہ اس وقت میں ان کو روکا خود ان کے لیے فائدہ کی وجہ سے ہے اور جہاں ہم نے یہ کہا ہے کہ ان کو مسجد میں جانے سے روکا مکروہ ہے (جب ضرر اور فتنہ کا خوف نہ ہو) اس وقت

۱۷۔ علامہ موفق الدین ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۷۳۰ھ المنہج شرح البکیر ج ۲ ص ۳۷-۳۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۲ھ

۱۸۔ علامہ ابو الحسن علی بن سلیمان مروای حنبلی متوفی ۸۸۵ھ انصاف ج ۲ ص ۲۱۳-۲۱۴، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۷۲ھ

بھی ان کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ ۱۷

مساجد میں عورتوں کے جانے کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ | علامہ احمد درودیر مالکی لکھتے ہیں :
شہرت نہ ہو تو اس کا عید، نماز، استسقاء اور فرائض پڑھنے کے لیے جانا جائز ہے، اور اگر جو ان عورت خوشبو نہ
لگائے اور زینت کا اہتمام نہ کرے اور سادے اور دبیز کپڑے پہنے اور اس کے جانے میں کسی فتنہ کا خوف نہ ہو
اور راستہ میں مردوں کی بھینٹ نہ ہو اور نہ ہی کسی قسم کے فساد کا خطرہ ہو تو اس کا بھی فرائض کی جماعت اور اپنے اہل اور قرابت
داروں کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جانا جائز ہے اور اگر یہ شرائط نہ پائی جائیں تو پھر اس کا گھر سے نکلنا حرام ہے
اگر عورت اپنے خاوند سے مسجد میں جانے کا مطالبہ کرے تو اس کے خاوند کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جائے گا خواہ وہ
عورت بڑھی ہو اگرچہ اس کے خاوند کے لیے اولیٰ یہ ہے کہ وہ اس کو مسجد میں جانے سے منع نہ کرے اور اگر فتنہ
کا خدشہ ہو تو عورت کے نکلنے کی ممانعت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ۱۸
علامہ دسوقی مالکی لکھتے ہیں :

علامہ درودیر مالکی نے جو ان عورت کے نکلنے کی جو شرائط ذکر کی ہیں یہ اس جو ان عورت کے متعلق ہیں جو خوبصورت
نہ ہو اور جو عورت خوبصورت ہو وہ بالکل نہ نکلے۔ اور جو ان عورت کے لیے جو فرائض میں جانے کا لکھا ہے اس سے
مراد جمہ کے علاوہ باقی فرائض ہیں، جمہ، عید اور نماز استسقاء کے لیے جو ان عورت بالکل نہ نکلے، کیونکہ ان میں لوگوں کا
اثر و ہم زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح وعظ کی محفلوں میں بھی جو ان عورتوں کا جانا شدید مکروہ ہے خواہ ان کے لیے بیٹھنے کا
انگ انتظام ہو۔ ۱۹
نیز علامہ دسوقی مالکی لکھتے ہیں :

بڑھی عورت کا جانا جمہ جائز ہے یہ بھی خلاف اولیٰ ہے، علامہ ابن رشد مالکی نے کہا ہے کہ اس مسئلہ میں تحقیق
یہ ہے کہ میرے نزدیک عورتوں کی چار قسمیں ہیں (اولیٰ) ایسی بڑھی عورتیں جن کی مردوں کو بالکل ضرورت نہیں ہوتی
یہ عورتیں بالکل مردوں کی طرح ہیں یہ مسجد میں فرائض پڑھنے کے لیے اور ذکر اور وعظ کی محفلوں میں جاسکتی ہیں اور
میدان میں عیدین، نماز استسقاء اور اپنے اہل اور اقارب کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاسکتی ہیں، اسی طرح اپنی دیگر
ضروریات پوری کرنے بھی جاسکتی ہیں، (ثانی) ایسی بڑھی عورتیں جن کی مردوں کو حاجت ہو سکتی ہے، یہ مسجد
میں فرائض پڑھنے جاسکتی ہیں اور ذکر اور علم کی مجالس میں بھی جاسکتی ہیں لیکن اپنی دیگر حاجات میں زیادہ باہر نہ نکلیں
اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، (ثالثہ) جو ان عورت جو خوبصورت نہ ہو یہ مسجد میں فرائض کی جماعت اور اپنے
اہل اور اقارب کی نماز جنازہ میں جاسکتی ہے، لیکن نماز عید، نماز استسقاء اور علم اور ذکر کی مجالس میں نہ جائے۔

۱۷۔ علامہ ابوالحسن علی بن سلیمان مروانی حنبلی ترقی ۸۸۵ھ، انصاف ج ۲ ص ۲۲۳-۲۲۲، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۷۶ھ

۱۸۔ علامہ ابوالبرکات سید احمد درودیر مالکی - ۱۱۹۷ھ، الشرح الکبیر ج ۱ ص ۳۳۶-۳۳۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت

۱۹۔ " " " " الشرح الکبیر ج ۱ ص ۳۳۶، " " " "

(رابع) ایسی جوان عورت جو عصبورت ہو وہ گھر سے بالکل باہر نہ نکلے۔ لے

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

مساجد میں عورتوں کے جانے کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ | عورتوں کو مساجد میں جانے سے

روکنے کا مادیث میں تاکید ہے لیکن عورتوں کے مسجد میں جانے کا جواز چند شرائط سے مشروط ہے اور یہ شرائط بھی احادیث سے ماخوذ ہیں، عورت نے خوشبو نہ لگائی ہو، بناؤ سنگھار نہ کیا ہو، پازیب نہ پہنی ہو جس کی آواز سنائی دے، شوخ لباس نہ پہنا ہو، مردوں کے ساتھ مخلوط نہ ہو، جوان یا عصبورت عورت نہ ہو جس سے فتنہ کا خدشہ ہو اور راستے میں کسی عجمانی اور فساد کا خوف نہ ہو۔ حدیث میں جو عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکنے کے لیے منع کیا ہے، یہ ممانعت تنزیہی ہے اور یہ اس وقت مکروہ ہے جب عورت کا شوہر ہو اور یہ تمام شرائط پائی جائیں اور اگر یہ شرائط نہ پائی جائیں تو پھر عورت کا مسجد میں جانا حرام ہے۔ لے

حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی لکھتے ہیں:

علامہ ابن دقیق العید نے کہا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکنے کی ممانعت کا حکم تمام عورتوں کو شامل ہے لیکن فقہاء نے اس حکم کو چند شرائط کے ساتھ مقید کیا ہے، ایک شرط یہ ہے کہ وہ خوشبو نہ لگائے کیوں کہ سنن ابوداؤد کی روایات میں ہے کہ وہ بغیر خوشبو کے جائے اور اچھے کپڑے اور زیورات کا نہ پہنا بھی اسی سے ماخوذ ہے اسی طرح مردوں کے ساتھ مخلوط ہونا بھی اسی سے ماخوذ ہے، بعض مانگی اور دوسرے فقہاء نے جہان اور بوڑھی عورت کا بھی فرق کیا ہے، لیکن اگر جوان عورت بھی ان چیزوں سے اجتناب کرے اور خصوصیات کو باپردہ ہو کر جائے تو فتنہ سے محفوظ رہے گی بخیر تاحادیث میں عورت کے حق میں گھر کی کوٹھڑی میں نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس صورت میں فتنہ سے محفوظ رہتی ہے، اس کی تاکید اس سے ہوتی ہے کہ عورتوں نے بناؤ سنگھار کے بہت شوخ و شنگ طریقے اختیار کر لیے ہیں، اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا عورتوں نے جواب بناؤ سنگھار ایجاد کر لیا ہے اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو عورتوں کو مساجد میں جانے سے روک دیتے، بعض علماء نے اس حدیث کی وجہ سے عورتوں کے مساجد میں جانے کو مطلقاً منع کیا ہے، لیکن یہ رائے مندوش ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر حال علم تھا کہ آپ کے وصال کے بعد عورتوں نے کیا کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل فرمادیا کہ آپ عورتوں کو مسجد میں جانے سے مطلقاً منع کر دیں، اس لیے صرف ان عورتوں کو مساجد میں جانے سے منع کرنا چاہیے جو بناؤ سنگھار کا اہتمام کرتی ہوں، اور اولیٰ یہ ہے کہ اس پر غور کیا جائے کہ آیا عورتوں کے مسجدوں میں جانے سے کوئی فساد اور خرابی لازم آتی ہے یا نہیں اگر کوئی فساد اور خرابی لازم آتی ہے تو ان کو منع کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ بغیر خوشبو کے جائیں اور ان کی اجازت کورات کے وقت کے ساتھ مقید کیا ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر ان کے مسجد

بیروت

لے۔ علامہ شمس الدین محمد بن عرفہ دسوقی مالکی - ۱۲۱۹ھ، حاشیۃ الدسوقی علی الشرح الکبیر ج ۱ ص ۳۳۶-۳۳۵، دار الفکر

لے۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی متوفی ۶۷۲ھ، شرح مسلم ج ۱ ص ۱۸۳، مطبوعہ مکتبہ المدینہ کراچی، ۱۳۷۵ھ

میں جانے میں کوئی خرابی ہو تو پھر ان کو اجازت نہ دی جائے۔ ۱۷
مصنف یہ کہتا ہے کہ اصول شریعت میں یہ بات مسلم ہے کہ جب کسی معاملہ میں دو خرابیاں لازم ہوں تو کم تر
خرابی کو اختیار کر لینا چاہیے اور بڑی خرابی سے احتراز کرنا چاہیے، اب اگر عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع
کیا جائے تو صرف ان کی مسجد کی نماز کی فضیلت فوت ہوگی اور اگر عورتوں کو مسجدوں میں جانے کی عام اجازت دی جائے
تو عورتوں کی عزت و ناموس کو خطرہ ہوگا بلکہ مسجد میں فتنہ و فساد اور مسجد کے تقدس کے مجروح ہونے کا اندیشہ ہو
گا، ایک طرف ایک فضیلت کا حاصل ہوتا ہے اور دوسری طرف ایک فحشاء اور حرام کے ارتکاب کا اندیشہ ہے،
اس لیے اصول شریعت کے مطابق فحشاء اور حرام سے بچنا چاہیے اور ایک فضیلت کے حصول کو ترک کر دینا
چاہیے، خصوصاً اس صورت میں جب کہ اس فضیلت کو ترک کرنا اس سے بڑی فضیلت کے حصول کو مستلزم ہے
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر چند کہ عورت کا مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے لیکن اس کا گھر کی
کوٹھڑی میں نماز پڑھنا اس سے زیادہ افضل ہے جیسا کہ ہم کثرت احادیث کے حوالوں سے بیان کر چکے ہیں۔
علامہ شریعتی شافعی لکھتے ہیں:

جوان یا خوبصورت عورتوں کا مردوں کے ساتھ مسجد میں جانا مکروہ ہے اور شوہر اور ولی کا ان کو مسجد میں جانے
کی اجازت دینا بھی مکروہ ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عورتوں نے جواب بناؤ سنگھار ایجاد کر لیا
ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع فرما دیتے جیسا کہ بنی
اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا نیز جوان یا خوبصورت عورتوں کے جانے میں فتنہ ہے۔ ہاں جو عورتیں جوان یا
خوبصورت نہ ہوں ان کا جانا مکروہ نہیں ہے اور ان کو مسجد میں جانے کی اجازت دینا مستحب ہے۔ ۱۸
فقہاء حنبلیہ، فقہاء مالکیہ اور فقہاء شافعیہ سب نے جوان یا خوبصورت عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے
مطلقاً منع کیا ہے اور ان کے شوہر اور ولی کو بھی جانے کی اجازت دینے سے منع کیا ہے اور ایسی بوڑھی
عورتیں جن کی مردوں کو ضرورت نہیں ہوتی نہ ان پر شہوت ہوتی ہے ان کو جانے کی اجازت دی ہے۔ اور جب
جوان یا خوبصورت عورتوں کو مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے تو بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی اجازت بطریق
اولیٰ نہیں ہے۔

مساجد میں عورتوں کے جانے کے متعلق فقہاء احناف کا نظریہ | امام محمد بن حسن شیبانی لکھتے ہیں:

امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلے عورتوں کو عیدین میں گھر سے نکلنے کی اجازت دی جاتی تھی لیکن اب
صرف بوڑھی عورت کو نکلنے کی اجازت دی جائے گی۔ ۱۹

۱۷۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر مستطانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۲ ص ۳۵۰-۳۴۹، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ

۱۸۔ علامہ محمد شریعتی شافعی الخطیب من قرن العاشر، منی المحتاج ج ۱ ص ۲۳۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، لا محمد ۱۴۰۱ھ

۱۹۔ امام محمد بن حسن شیبانی متوفی ۱۸۹ھ، کتاب الحجۃ ج ۱ ص ۳۰۶، مطبوعہ دار المعارف النعمانیہ لاہور

نیز امام محمد بن حسن شیبانی لکھتے ہیں:

قلت اربعیت النساء هل علیهن خروج
فی العیدین؟ قال قد کان یرخص لهن فی ذلك
فاما الیوم فانی اکره لهن ذلك، قلت:
افتکره لهن ان یشهدن الجمعة والصلوة
المکتوبة فی جماعة؟ قال نعم قلت
فهل ترخص لشیء منهن قال: امرخص
للعجوز الکبیرة ان تشهد العشاء والفجر
والعیدین فاما غیر ذلك فلا.

میں نے (امام اعظم سے) پوچھا کیا آپ عورتوں کو
عیدین میں گھر سے نکلنے کی اجازت دیتے ہیں، فرمایا پہلے
ان کو یہ اجازت دی جاتی تھی لیکن اب میں اس کو مکروہ
قرار دیتا ہوں، میں نے پوچھا کیا آپ عورتوں کے جمعہ اور
فرض باجماعت کو بھی مکروہ کہتے ہیں فرمایا ہاں! میں نے
پوچھا کیا آپ کسی عورت کو اجازت دیتے ہیں؟ فرمایا جو
بہت بوڑھی عورت ہو وہ عشاء، فجر اور عیدین کی نمازوں
میں جاسکتی ہے اور اس کے سوا اور کسی نماز میں نہیں جا
سکتی۔

شمس الابرار علامہ سرحدی حنفی لکھتے ہیں:

عیدین کے لیے جانا عورتوں پر لازم نہیں ہے، امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ پہلے عورتوں کو عیدین کے لیے
رخصت دی جاتی تھی لیکن میں اب جو ان عورتوں کے لیے اس کو مکروہ کہتا ہوں، کیوں کہ ان کو گھروں میں رہنے
کا حکم دیا گیا ہے اور باہر نکلنے سے روکا گیا ہے، کیونکہ اس میں فتنہ ہے، البتہ بوڑھی عورتوں کو عیدین اور ضرب
عشاء اور فجر کی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے جانے کی اجازت ہے اور امام ابوحنیفہ کے قول کے مطابق
بوڑھی عورتوں کو بھی ظہر، عصر اور جمعہ کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے۔

امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ نے بوڑھی عورتوں کو تمام نمازوں، اور نماز استعمال اور نماز کسرت
کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ بوڑھی عورتوں کے نکلنے میں کوئی فتنہ نہیں ہے کیونکہ بوڑھی عورتوں
کی طرف مرد کم رغبت کرتے ہیں، اور بوڑھی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جاتی تھیں،
بیماروں کا علاج کرتی تھیں، ان کو پانی پلاتی تھیں اور ان کو کھانا پکا کر دیتی تھیں۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ بوڑھی عورتوں کو رات کی نمازوں میں گھر سے نکلنے کی اجازت دیتے ہیں بشرطیکہ وہ پردے
میں چھپی ہوئی جائیں اور رات کا اندھیرا ان کے اور مردوں کی نگاہوں کے درمیان حائل ہو اور دن کی نمازوں میں
اور جمعہ میں چونکہ شہر میں بھیڑ ہوتی ہے اس کو دھکے لگیں گے اور بسا اوقات وہ گھر پڑے گی اور اس میں فتنہ ہے
کیونکہ بوڑھی عورت میں ہر چند کہ حیا مرد رغبت نہیں کرتے لیکن بوڑھے مردان میں رغبت کرتے ہیں اور کبھی
جو ان مرد بھی شدت شہوت کے غلبہ سے اس کے ساتھ چھیڑ خوانی کر سکتے ہیں اور اس کو دھکا دے سکتے
ہیں اور عید کی نماز چونکہ کھلے میدانوں میں پڑھی جاتی ہے اس لیے بوڑھی عورتیں مردوں سے الگ کسی راستہ سے
جانے پر قادر ہوں گی تاکہ ان کو دھکے نہ لگیں۔ باقی اس میں امام اعظم سے دو روایتیں ہیں کہ وہ عید گاہ جا کر نماز

پڑھیں یا صرف مسلمانوں کی جمعیت میں اضافہ کے لیے عید گاہ جائیں جیسا کہ عہد رسالت میں حائضہ عورتیں عید گاہ جایا کرتی تھیں۔
علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں ۱

صاحب ہدایہ نے کہا ہے کہ عورتوں کا جماعت میں جانا مکروہ ہے اور شارحین ہدایہ نے لکھا ہے کہ اس سے جو ان عورتیں مراد ہیں اور جماعت سے جمعہ، عید، کنوت اور استسقاء کی نماز باجماعت مراد ہے، امام شافعی سے ایک روایت یہ ہے کہ ان کا نماز باجماعت کے لیے گھروں سے نکلنا جائز ہے اور ہمارے فقہاء یہ کہتے ہیں کہ ان کے نکلنے میں فتنہ کا اندیشہ ہے اور یہ حرام کا سبب ہے اور جو چیز حرام کا سبب ہو وہ بھی حرام ہوتی ہے، خاص طور پر اس زمانہ میں جب کہ فتنہ اور فساد عام ہو گیا ہے تو عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کی حرمت زیادہ واضح ہے، البتہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بوڑھی عورتیں فجر، مغرب اور عشاء پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہیں اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک بوڑھی عورتیں تمام نمازوں کے لیے جاسکتی ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جمعہ کے دن عورتوں کو مسجد سے نکال دیتے تھے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک عورت نے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا تمہارا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، ابراہیم نخعی عورتوں کو جمعہ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے، حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا کہ ایک عورت بصرہ کی جامع مسجد میں نماز جمعہ پڑھتی ہے تو حسن بصری نے کہا اگر حضرت عمر ہوتے تو اس کا سر پھوڑ دیتے۔ ۲

امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: عورتوں نے جو بناؤ سنگھار اب ایجاد کیا ہے اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے اس طرح منع کر دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں سے روک دیا گیا تھا۔ ۳

علامہ بدر الدین عینی متوفی ۸۵۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:
میں کہتا ہوں کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان بدعات اور منکرات (برائیوں) کو دیکھ لیتیں جن کو اس زمانے میں عورتوں نے ایجاد کیا ہے تو وہ عورتوں کے گھر سے نکلنے پر اس سے بھی زیادہ شدت سے انکار کرتیں کیونکہ آج کل کی عورتوں نے بناؤ سنگھار میں جن خرافات کو ایجاد کر لیا ہے وہ بیان سے باہر ہیں، وہ انواع و اقسام کے ریشمی کپڑے پہنتی ہیں اور مختلف اطوار سے بالوں کی آرائش کرتی ہیں، تیز خوشبوئیں لگا کر ناز و نغمے کے ساتھ بن بھن کر مردوں کے اڑدھام میں بازاروں میں چلتی ہیں اور اکثر اوقات ان کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، بعض عورتیں مختلف سوار یوں پر سوار ہو کر چلتی ہیں اور بعض عورتیں بلند

۱۔ شمس اللہ محمد بن احمد سرخسی متوفی ۴۸۳ھ، المبسوط ج ۶ ص ۱۵۷-۱۵۶، مطبوعہ دار المعرفۃ، بیروت ۱۳۹۸ھ

۲۔ امام ابن ابی شیبہ نے اس اثر کی حضرت ابن مسعود کی طرف نسبت کی ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۸۴)

۳۔ امام ابن ابی شیبہ نے اس اثر کی حضرت ابن عباس کی طرف نسبت کی ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۸۴)

۴۔ علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ، مدۃ القاری ج ۶ ص ۱۵۷-۱۵۶، مطبوعہ دارۃ الطبائع النیریہ مصر ۱۳۴۸ھ

۵۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۲۰، مطبوعہ نور محمد الصحیح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ

آواز سے گانا گاتی ہیں، بعض عورتیں فحش کاروبار کرتی ہیں، بعض عورتیں مردوں کے ساتھ مل جل کر رہتی ہیں، بعض عورتیں دکانوں پر بیٹھ کر سودا بیچتی ہیں، بعض عورتیں عورتوں کی دلائی کرتی ہیں، بعض عورتیں اجرت پر فوجہ کرتی ہیں، بعض عورتیں اجرت پر گاتی بجاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو تقریباً ساڑھے گھنٹہ گزرا تھا تو عورتوں نے اتنی آزادی اور بے راہ روی اختیار کر لی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع کر دیتے تو اب تو آپ کے وصال کو آٹھ سو سال گزر چکے ہیں اور اس طویل عرصہ میں عورتیں اپنی بے راہ روی اور بے حیائی میں کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہیں۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت عائشہ نے کیسے کہہ دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی موجودہ روش کو دیکھ لیتے تو ان کو مسجدوں میں جانے سے منع کر دیتے حالانکہ ان کو منع کرنا یا نہ کرنا اللہ تعالیٰ پر موقوف ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو قواعد شرعیہ معلوم تھے جن کا تقاضا یہ ہے کہ فتنہ اور فساد کے مادے کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ نہ کہ آپ نے خوشبو لگا کر مسجد میں جانے سے منع فرمایا ہے اور یہ فرمایا کہ اگر عورتیں رات کو مسجد میں جانے کی اجازت مانگیں تو منع نہ کرو، جس کا مفہوم ہے دن میں ان کو نکلنے سے منع کیا جائے گا اور رات کو چونکہ اندھیرا ہوتا ہے اس لیے ان کے نکلنے میں دیکھے جانے کا احتمال نہیں ہے۔ لہٰذا (خیال رہے کہ اب تو شہروں میں راتیں بھی دن بنی ہوئی ہیں۔ سیکی)

عورتوں کے گھر سے نکلنے کے متعلق مصنف کی تحقیق علامہ عینی متوفی ۸۵۵ھ نے عورتوں کی بے راہ روی کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ ان کے زمانہ کا حال ہے

اب تو حال یہ ہے کہ عورتیں باریک تنگ اور چست لباس پہنتی ہیں، پردے باز و ادا و حاسینہ بد مہنہ ہوتا ہے، بعض عورتیں ساڑھی باندھتی ہیں جس سے پیٹ اور کمر کھل جاتا ہے اور نیم عریاں بلاؤں پہنتی ہیں، سر کے بال کٹواتی ہیں اور بیوٹی پارلر میں جاکر میک اپ کراتی ہیں، سرخی پاؤڈر سے مزین ہو کر اشد تیز خوشبوئی لگا کر گھر سے نکلتی ہیں، اسکولوں، کالجوں اور دفاتروں میں مخلوط تعلیم اور مخلوط کاروبار کا نظام ہے اور اس اختلاط کے سائے میں رومان پرورش پاتے ہیں اور ہسپتالوں میں استقاط حمل کے کیسینر کی بھر مار رہتی ہے۔ اب عورتیں ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگاتی ہیں اور فلم اور ٹی۔ وی کے ذریعہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں جس کی وجہ سے بچوں اور نوجوان نسلوں کے ذہنوں پر بڑے اثرات پڑتے ہیں اور آئے دن اخبارات میں اغواء، عصمت دری اور دیگر فواحش کی خبریں چھپتی رہتی ہیں، ان تمام مصائب اور مسائل کا حل صرف یہ ہے کہ عورتوں کو پردے اور حجاب میں مستور رکھا جائے۔

عورتوں کے مساجد میں جانے کے متعلق ہم نے فقہاء اربعہ کی آراء تفصیل سے پیش کی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ امام احمد، امام مالک، امام شافعی، امام ابو یوسف اور امام محمد جو ان یا نحو بصورت عورت کو مسجد میں جانے سے مطلقاً منع کرتے ہیں اور بزرگی عورتوں کو تمام اوقات میں مسجد میں جانے کی اجازت دیتے ہیں اور امام ابو حنیفہ بزرگی عورتوں کو بھی صرف رات کے اندھیرے میں مسجد میں جانے کی اجازت دیتے ہیں (خیال رہے کہ اب شہروں میں راتوں کو نہ صرف

نہیں ہوتا اور اب راتیں بھی دن کی طرح چکا چند ہوتی ہیں، اور دن کے ابلے میں بوڑھی عورتوں کو بھی مسجد میں جانے سے منع کرتے ہیں۔ اور جب عورتوں کا مسجد میں جانا ممنوع قرار پایا تو سکولوں، کالجوں، دفاتروں، کارخانوں، اسمبلیوں، اجنبی مردوں کی عورتوں اور مغللوں اور عمومی تقریبات میں ان کا جانا بطریق اولیٰ ممنوع ہو گا۔

فقہاء نے عورتوں کے گھر سے نکلنے کی ممانعت پر عورتوں کی بے راہ روی اور فتنہ اور فساد کے خوف سے استدلال کیا ہے اور اس استدلال کی صحت اور قوت میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وقرن فی بیوتکم (احزاب: ۳۳) ”اپنے گھروں میں ٹھہری رہو“ اس آیت سے استدلال بہت واضح ہے، یہ آیت عورتوں کے گھروں سے نکلنے کی ممانعت میں ضمیمہ ہے اور بغیر کسی ضرورت کے عورتوں کا گھروں سے نکلنا جائز نہیں ہے اور نماز کے لیے مسجد میں جانا عورتوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عورتوں پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ ان کا گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے، اور جن احادیث میں عورتوں کو رات کے وقت میں جانے کے لیے روکنے سے منع فرمایا ہے وہ سب اخبار احاد ہیں اور قرآن مجید کی اس نص قطعی سے مزاعم اور متصادم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔ ثانیاً ان احادیث میں سورہ احزاب کی ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے کا حکم ہے اور سورہ احزاب کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ حکم منسوخ ہو گیا، ثانیاً احادیث میں جن عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دینے کا حکم ہے وہ بوڑھی عورتوں پر محمول ہے اور بوڑھی عورت کے حجاب کے معاملہ میں قرآن مجید میں تخفیف کی گئی ہے۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ وقرن فی بیوتکم کا حکم ولا تبرجن تبوج الجاہلیۃ الاولیٰ کے ساتھ مقید ہے یعنی عورتوں کو گھروں سے نکلنے سے مطلقاً منع نہیں کیا، بلکہ اس چیز سے منع کیا ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا بناؤ سنگھار کر کے اور اپنے محاسن کو ظاہر کرتے ہوئے گھروں سے نکلیں اور حجاب اور نقاب کے ساتھ ان کو نکلنے کی بالعموم اجازت ہے لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو الگ الگ حکم دیے ہیں اور کوئی حکم دوسرے حکم کے ساتھ مقید نہیں ہے، ایک حکم یہ ہے کہ عورتیں گھروں میں رہیں اور بغیر ضرورت کے گھروں سے نہ نکلیں، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے محاسن اور زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں بغیر دوشہ کے کھلے گریبان اور کھلے سینے کے ساتھ رہیں خواہ وہ گھر میں ہوں یا گھر سے باہر۔

ہر چند کہ حضرت عائشہ کی روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت تھی لیکن اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کا حکم احادیث اور آثار پر مقدم ہے اور جب قرآن مجید نے مطلقاً عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا ہے تو قرآن مجید کے حکم پر عمل کیا جانے لگا اور جو احادیث اور آثار صحیح قرآن کے خلاف ہوں ان کو ترک کر دیا جانے لگا باقی ضروریات مستثنیٰ ہیں، ضروریات کی بناء پر عورتیں گھر سے باہر حجاب میں مستور ہو کر جاسکتی ہیں، حج اور عمرہ کے لیے، علاج کے لیے، عدالت میں استغاثہ کے لیے، گواہی دینے کے لیے، والدین اور دیگر محارم کی زیارت، عیادت اور تعزیت کے لیے، محرم رشتہ داروں کی شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں شرکت کے لیے حراں یا عرب صورت عورت شوہر یا ولی کی اجازت سے حجاب اور نقاب میں مستور ہو کر گھر سے باہر جاسکتی ہے، اور مسافت قصر سے کم سفر ہو (یعنی ایک سو میل یا ۱۶۰، ۹۸ کلومیٹر سے کم ہو) تو عورت بغیر روج اور محرم کے

بھی سفر کر سکتی ہے اور اگر سفر مسافت قصر سے زیادہ ہو تو بغیر زوج اور محرم کے سفر نہیں کر سکتی، اسی طرح عورت کا زوج یا ولی کی اجازت کے بغیر بھی کہیں جانا جائز نہیں ہے، عورت کا اجنبی مردوں کو دیکھنا اور ان سے بلا ضرورت شرعی بات کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، اس لیے اجنبی مردوں کی تقریبات اور ان کی محافل میں جانا جائز نہیں ہے خواہ خاوند یا ولی کہے پھر بھی جائز نہیں، البتہ رشتہ داروں یا اجنبی عورتوں کے ہاں شادی بیاہ یا دیگر تقریبات میں یا کسی غرض صحیح سے مثلاً عیادت یا تفریبت یا کسی اور کام سے شوہر یا ولی کی اجازت سے جانا جائز ہے اور ضرورت شرعیہ یا غرض صحیح کے بغیر کسی کے ہاں جانا جائز نہیں ہے۔ مگر عورت کے معاش کا کوئی ذریعہ نہ ہو اور کوئی شخص اس کا کفیل بھی نہ ہو تو وہ حجاب میں مستور ہو کر کوئی ایسا کام کر سکتی ہے جو اس کی عزت، عفت اور اسلام کی ہدایات کے خلاف نہ ہو اور اس مقصد کے لیے بھی اس کا حجاب میں مستور رہ کر گھر سے نکلنا جائز ہے۔ یہ تمام قیود اور شرائط جو ان اور عورتوں کے لیے ہیں وہیں بوڑھی عورتیں تو قرآن مجید نے ان کے احکام میں حجاب کے معاملہ میں تخفیف کی ہے سو ان کے گھر سے نکلنے کے معاملہ میں بھی تخفیف ہے اور اس قدر سخت احکام نہیں ہیں چنانچہ فقہاء اسلام نے ان کو ان سخت احکام سے مستثنیٰ کیا ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے وضاحت سے بیان کر چکے ہیں۔

اسلام کے عمومی احکام سے عورت کی سربراہی کے عدم جواز پر استدلال | قرآن، حدیث اور فقہاء اسلام کے ارشادات کے مطابق

عورت کے حسب ذیل احکام ہیں :

- (۱) عورت کا اذان دینا اور اقامت پڑھنا جائز نہیں ہے۔
- (ب) عورت کا امام کو سہان الشہ کہہ کر نعتہ دینا جائز نہیں ہے۔
- (ج) عورت کا حج میں بلند آواز سے تلبیہ کہنا جائز نہیں ہے۔
- (د) عورت کا نماز کی امامت کرنا جائز نہیں ہے۔
- (و) عورت کا اجنبی مردوں سے بلا ضرورت بات کرنا اور ان کے سامنے چہرہ ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔
- (و) عورت کا بلا ضرورت گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔
- (ز) بغیر شوہر یا محرم کے عورت کا (مسافت قصر سے ناٹا) سفر کرنا جائز نہیں ہے۔
- (ح) عورت کا بغیر شوہر یا محرم کے حج کرنا جائز نہیں ہے۔
- (ط) جوان اور خوبصورت عورت کا مطلقاً مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا اور بوڑھی عورت کا دن میں مسجد میں جانا جائز نہیں ہے۔

(ی) اجنبی مردوں کی محفلوں اور دعوتوں میں عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے خواہ ان کو شوہر یا ولی اس کا حکم دیں۔

(ک) عورت کا اجنبی مردوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔

(ل) عورت کا اجنبی مردوں کے سامنے خطاب کرنا اور تقریر کرنا جائز نہیں ہے۔

(م) جوان اور خوبصورت عورت کا اجنبی مردوں کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔

(ن) عورت کا اجنبی مردوں سے معانحہ کرنا جائز نہیں ہے۔

جب عورت اسمبلی کی ممبر ہو، وزیر یا مشیر ہو یا سربراہ مملکت و حکومت ہو تو وہ بعض اوقات شوہر یا محرم کے بغیر مسافت قصر سے نائنڈ سفر کرتی ہے، اجنبی مردوں سے بات چیت کرتی ہے، بسا اوقات مصافحہ کرتی ہے بے پروا لوگوں سے ملاقات کرتی ہے، اسمبلی میں تقریر اور خطاب کرتی ہے، اجنبی لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور وہ ان کو دیکھتی ہے، اجنبی مردوں کی محفلوں اور دعوتوں میں شریک ہوتی ہے، ان سے سلام اور کلام کرتی ہے، بلا ضرورت شریعہ گھر سے باہر نکلتی ہے اور یہ تمام امور قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی نصوص صریحہ کے خلاف ہیں، اس لیے عورت کا اسمبلی کا ممبر بننا، وزارت، سفارت و مشاورت، ریاست یا انتظامیہ کی سربراہی کرنا ان عمومی احکام کی مخالفت کی وجہ سے جائز نہیں ہے اور بالخصوص منصب امارت کے عدم جواز پر متحدہ احادیث صحیحہ شاہد ہیں جن کو ہم پیش کر رہے ہیں۔

قرآن مجید سے عورت کی سربراہی کا عدم جواز

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله
بعضهم على بعض .
(النساء : ۳۴)

مرد عورتوں پر قوام (نگران حاکم) ہیں، کیونکہ اللہ
تعالیٰ نے ان میں سے ایک فریق کو دوسرے فریق پر
فضیلت دی ہے

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

اس آیت میں قوام کا معنی ہے کسی چیز کی رعایت اور حفاظت کرنا۔ ۱۔

علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں:

یہاں قوام کا معنی کفالت کرنا اور خرچ اٹھانا ہے۔ ۲۔

علامہ زبیدی نے بھی قوام کا یہی معنی بیان کیا ہے۔ ۳۔

علامہ قرطبی مائلی لکھتے ہیں:

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ عورتوں کی تادیب اور ان کے معاملات کی تدبیر نامردوں کا حق ہے اور ان کا یہ حق ہے کہ وہ عورتوں کو گھروں میں پابند رکھیں اور ان کو باہر نکلنے سے منع کریں۔ اور جب تک مرد کسی گناہ کا حکم نہ دیں عورت پر اس کے احکام کی اطاعت لازم ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ مرد عورت کا خرچ اٹھاتا ہے اور اس کی نگہداشت کرتا ہے، اور عقل اور قوت میں مرد کو عورت پر فضیلت ہے، دلالت میں اس کا حصہ زیادہ ہے اور نیکی کا حکم دینے، بُرائی سے روکنے اور جہاد کے احکام کو اسی وجہ سے مرد کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے۔ ۴۔

۱۔ علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ، المفردات ص ۳۱۶، مطبوعہ مکتبہ تفسیر ایران، ۱۳۲۲ھ ۱۴۰۵ھ

۲۔ علامہ جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور افریقی متوفی ۷۱۱ھ، لسان العرب ج ۱۲ ص ۵۰۳، مطبوعہ نشر ارب الخوزہ قم ایران،

۳۔ علامہ سید محمد رفیع زبیدی حنفی متوفی ۱۲۰۵ھ، تاج العروس ج ۹ ص ۳۵، مطبوعہ المطبعة الخيرية، مصر ۱۳۰۷ھ ۱۳۸۷ھ

۴۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی مائلی متوفی ۶۸۵ھ، الجامع الاحکام القرآن ج ۵ ص ۱۶۹، مطبوعہ انتشارات مکتبہ المدینہ،

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا مرد و عورت پر مسلط کیا گیا ہے اور عقل میں فراوانی، میراث میں حصہ کی زیادتی، غنیمت، جمعہ، جماعت، خلافت، حکومت اور جہاد کو مردوں کے ساتھ مخصوص کر کے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔
امام رازی شافعی لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مردوں کے غلبہ اور حاکمیت کی دو وجہیں بیان کی ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک فریق کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر طبعاً اور شرعاً متعدد وجوہ سے فضیلت عطا کی ہے، طبعاً فضیلت اس طرح دی ہے کہ عقل و دانش اور قوت و طاقت کا اعتبار سے چند مستثنیات سے قطعاً نظر مرد عورتوں سے افضل ہوتے ہیں، اسی وجہ سے علم اور حکمت اور شجاعت اور بہادری کے کارناموں کا زیادہ ظہور مردوں سے ہوتا ہے اور شرعاً فضیلت یہ ہے کہ انبیاء اور رسل مردوں سے مبعوث ہوئے ہیں اور حکومت، خلافت، نماز کی امامت، جہاد کی امارت، اذان، خطبہ، اعتکاف اور حدود و قصاص میں شہادت یہ تمام احکام بالاتفاق مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں اور وراثت اور دیت میں مرد کا حصہ عورت سے دوگنا ہے، طلاق دینے، رجوع کرنے اور متعدد عورتوں سے نکاح کرنے کا حق بھی مردوں کو دیا ہے، ان تمام وجوہ سے مردوں کی عورتوں پر برتری اور فضیلت واضح ہے۔ اور عورتوں پر مردوں کی حاکمیت کی دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ وہما انفقوا من اموالہما اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کیونکہ مرد عورت کو مہر دیتا ہے اور اس کی ضروریات کی کفالت کرتا ہے۔
علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں:

الرجال قوامون کا معنی یہ ہے کہ جس طرح حاکم رعایا پر اپنے احکام نافذ کرتا ہے، اسی طرح مرد عورتوں پر احکام نافذ کرتے ہیں، اور اس کا وجہ یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ نبوت، رسالت، حکومت، امامت، اذان، امامت، خطبات اور بحیرات تشریفات وغیرہ مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔
مذاہب اربعہ کے مفسرین کی تصریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، ہر چند کہ یہ آیت براہ راست غلطی امور سے متعلق ہے لیکن اول تو اس آیت میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اس آیت کو غلطی امور کے ساتھ خاص کرتا ہو، ثانیاً جب اللہ تعالیٰ نے ایک گھر کی ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی تو پھر سے ملک کی ذمہ داری اس پر کیسے ڈالی جاسکتی ہے؟ اس لیے اول تو اپنے عموم کی بناء پر یہ آیت عبارتہ النص سے اس پر دلالت کرتی ہے کہ عورت کو ملک کا حاکم یا سربراہ نہیں بنایا جاسکتا اور ثانیاً دلالتہ النص سے اس پر دلالت کرتی ہے کہ عورت کو ملک کا بلکہ کسی شے کا بھی سربراہ نہیں بنایا جاسکتا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا قوام یعنی نگران اور کفیل بنایا ہے اور یہ ایک بدیہی بات

۱۔ علامہ البرافرج عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی حنبلی متوفی ۵۹۷ھ، زاد السیر ج ۲ ص ۷۵، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت
۲۔ امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی شافعی متوفی ۶۰۶ھ، تفسیر کبیر ج ۳ ص ۲۱۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ
۳۔ علامہ سید محمد آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ، روح المعانی ج ۵ ص ۲۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

ہے کہ ملک کا سربراہ اور حاکم ملک کے مردوں اور عورتوں سمیت تمام عوام کا قوام یعنی نگراں اور کفیل ہوتا ہے پس اگر عورت کو ملک کا سربراہ اور حاکم بنا دیا جائے تو وہ عورت ملک کے تمام مردوں کی نگراں اور کفیل ہوگی اور یہ چیز صراحتہ قرآن مجید کے خلاف ہے، اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں سے افضل قرار دیا ہے اور یہ ایک بدیہی بات ہے کہ حاکم محکوم سے منصب حکومت کے اعتبار سے افضل ہوتا ہے سو اگر عورت کو ملک کا سربراہ اور حاکم بنا دیا جائے تو اسے اپنے شوہر سمیت سب مردوں پر انضلیت حاصل ہوگی۔ اور یہ ہر اس قرآن مجید کے خلاف ہے، لہذا اگر عورت کو ملک کا سربراہ بنایا جائے خواہ ریاست کی سربراہ ہو یا انتظامیہ کی تو ان دونوں میں سے قرآن مجید کی مخالفت لازم آئے گی!

احادیث سے عورت کی سربراہی (بشمول اپنے شوہر کے) کا عدم جواز | امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایام حبل میں قریب تھا کہ میں اصحاب حبل (حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کے رفقاء) کے لشکر کے ساتھ لائق ہو جاتا اور ان کے ساتھ مل کر جنگ کرتا، اس موقع پر مجھے اس حدیث نے فائدہ پہنچایا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، جب اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حاکم بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم ہرگز نجات (افروزی) نہیں پاسکتی جس نے اپنے معاملات میں عورت کو حاکم بنایا۔

عن ابی بکر تو قال لقد نفعتی اللہ بکلمۃ سمعتہا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام الحبل بعد ما کانت ان الحق باصحاب الحبل فاقتل معدم قال لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اهل فارس قد ملکوا علیہم بنت کسری قال لن یفلح قوم ولّوا امرہم امرآء۔

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ نیز اس حدیث کو امام ترمذی نے، امام حاکم نے، امام بیہقی نے، امام طبرانی نے اور امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ

- ۱۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۵۲، مطبوعہ دار محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۸۷ھ
- ۲۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۵ ص ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ
- ۳۔ امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۵۹ھ، جامع ترمذی ص ۳۳، مطبوعہ دار محمد صالح المطابع کراچی، مکہ مکرمہ۔
- ۴۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوری متوفی ۴۰۵ھ، المستدرک ج ۲ ص ۵۲۴-۵۲۵، مطبوعہ دار الباز للنشر والتوزیع
- ۵۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، سنن کبریٰ ج ۱ ص ۱۱۸-۱۱۹، مطبوعہ نشر السنۃ لبنان
- ۶۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی متوفی ۸۰۴ھ، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۰۹، مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت، ۱۴۰۲ھ
- ۷۔ حافظ ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۳۵ھ، المصنف ج ۱ ص ۲۶۶، مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی، ۱۴۰۶ھ۔

علیہ وسلم اذا كانت امراءکم خیارکم و
اغنیاءکم سمحاً وکم و امورکم شومئاً
بینکم فظہر الارض خیر لکم من بطنہا و اذا كانت
امراءکم شرارکم و اغنیاءکم بخلاءکم و
امورکم الی نساءکم فبطن الارض خیر لکم
من ظہرہا۔ ۱۰

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تمہارے حکام نیک
ہوں، تمہارے اغنیاء سخی ہوں اور تمہاری حکومت باعنی
مشورے سے ہو تو تمہارے لیے زمین کے اوپر کا حصہ
اس کے نیچے حصے سے بہتر ہے اور جب تمہارے حکام
بدکار ہوں اور تمہارے اغنیاء بخیل ہوں اور تمہارے
معاملات عورتوں کے سپرد ہوں تو تمہارے لیے زمین کا
نیچلا حصہ اس کے اوپر کے حصے سے بہتر ہے۔

امام حاکم نیشاپوری روایت کرتے ہیں:
عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ
علیہ وسلم اتاہ بشیر یبشرہ بظفر خیل لہ
وہ اسہ فی حجر عائشۃ رضی اللہ عنہا فقام
فخر للہ تعالیٰ ساجداً فلما انصرف انشاء
یسأل الرسول فحدثہ فکان فیما حدثہ من
اموال العدو وکانت تلیمہم امراء فقال
النبی صلی اللہ علیہ وسلم هلکت الرجال
حین اطاعت النساء ہذا حدیث صحیح
الاسناد ولم یخرجاہ۔ ۱۱

حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ لشکر بھیجا تھا وہاں سے
کوئی شخص فوج کی خوشخبری لے کر آیا وہاں حاکم آپ
کا سر حضرت عائشہ کی گود میں تھا، آپ یہ خوشخبری سن کر
کھڑے ہوئے اور سجدہ فخر میں گر گئے اس کے بعد آپ نے اس شخص سے
فوج کی تفصیلات معلوم کیں ان تفصیلات میں اس شخص نے
یہ بھی بتایا کہ دشمن کی سربراہی ایک عورت کر رہی تھی، نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورتوں کی اطاعت
کرنے لگیں گے تو وہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔
یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور امام بخاری اور مسلم
نے اس کو روایت نہیں کیا۔

حافظ ذہبی نے اس حدیث کو صحیح الاسناد قرار دیا ہے۔ ۱۱

ان احادیث صحیحہ سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ اسلام میں عورت کو سربراہ بنانا جائز نہیں ہے۔

عورت کی سربراہی کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء

علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں:

جمہور فقہاء اسلام نے اس حدیث کی بناء پر عورت
کے قاضی بنانے کو منوع قرار دیا ہے، علامہ طبری نے
جمہور کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ جن معاملات میں عورت

واجبہ بہ من منع قضاء المرأة وهو قول
الجمہور، وخالف الطبري فقال يجوز ان تقتضي
فيما تقبل شهادتها فيه واطلق بعض المالكية

۱۰۔ امام ابراہیمی محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۵۹ھ، جامع ترمذی ص ۳۳، مطبوعہ نوریہ دار خاندان حجاز کتب گراہی۔

۱۱۔ امام عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوری متوفی ۴۰۵ھ، المستدرک ج ۲ ص ۲۹۱، مطبوعہ دار اباد للنشر والتوزیع مکہ مکرمہ

۱۲۔ علامہ شمس الدین محمد بن احمد سیوطی متوفی ۸۴۸ھ، تلخیص المستدرک ج ۲ ص ۲۹۱۔

الجوانہ - ۱۷

شہادت دے سکتی ہے وہ قضا بھی کر سکتی ہے اور بعض مالکیہ نے عورت کی قضا کو مطلقاً جائز کہا ہے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی لکھتے ہیں:

علامہ ابن الیقین نے کہا ہے کہ جمہور فقہاء اسلام نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ عورت کو منصب قضا سونپنا جائز نہیں ہے اور علامہ طبری نے جمہور کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ جن امور میں عورت گواہی دے سکتی ہے ان میں وہ قضا بھی کر سکتی ہے، اور بعض مالکیہ نے کہا ہے کہ عورت کی قضا مطلقاً جائز ہے۔ ۱۷
ہر چند کہ علامہ عینی اور علامہ عسقلانی نے یہ لکھا ہے کہ علامہ طبری نے بعض امور میں اور بعض مالکیہ نے عورت کی قضا کو مطلقاً جائز قرار دیا ہے لیکن اول تو یہ ثابت نہیں اور ثانیاً ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ احادیث صحیحہ، اسلام کے عمومی احکام اور جمہور فقہاء اسلام کی تصریحات کے سامنے ان اقوال کی کوئی وقعت نہیں ہے اور یہ بھی خیال رہے کہ علامہ طبری اور بعض مالکیہ نے عورت کی عمومی سربراہی کو جائز نہیں کہا بلکہ بعض امور میں عورت کی صرف قضا کو جائز کہا علامہ عینی اور علامہ عسقلانی نے بغیر کسی ثبوت کے علامہ طبری اور بعض مالکیہ کی طرف عورت کی قضا کے خلاف کی نسبت کر دی، حقیقت یہ ہے کہ علامہ طبری اور مالکی فقہاء دونوں اس تہمت سے بری ہیں، علامہ ابو بکر ابن العربی مالکی اس مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حضرت ابو بکر کی روایت کردہ حدیث میں تصریح ہے کہ عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی اور اس مسئلہ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے البتہ علامہ محمد بن جریر طبری سے یہ منقول ہے کہ ان کے نزدیک عورت کا قاضی ہونا جائز ہے، لیکن ان کی طرف اس قول کی نسبت صحیح نہیں ہے۔ ان کی طرف اس قول کی نسبت ایسے ہی غلط ہے جیسا کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ غلط منسوب کر دیا گیا ہے کہ جن امور میں عورت گواہی دے سکتی ہے ان میں وہ فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔
نیز قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی لکھتے ہیں:

عورت سربراہی کی اس لیے اہل نہیں ہے کہ حکومت اور سربراہی سے یہ غرض ہوتی ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کی جائے، قومی معاملات کو سلجایا جائے، ملک کی حفاظت کی جائے اور مالی محاصل کو حاصل کر کے ان کو مستحقین میں تقسیم کیا جائے اور یہ تمام امور مردانہ انجام دے سکتا ہے، عورت یہ کام انجام نہیں دے سکتی کیونکہ عورت کے لیے مردوں کی مجالس میں جانا اور ان سے اختلاط کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ اگر وہ عورت جو ان سے تو اس کی طرف دیکھنا اور اس سے کلام کرنا حرام ہے اور اگر وہ سن رسیدہ عورت ہے تب بھی اس کا بھیڑ بھاڑ میں جانا محذو ش ہے بلکہ علامہ قرطبی مالکی نے بھی قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی کی اس تمام بحث کو نقل کیا ہے اور اس کی تائید کی ہے علامہ ابن العربی مالکی اور علامہ قرطبی مالکی کا یہ جملہ قابل غور ہے:-

۱۷۔ علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ، عمدة القاری ج ۲۲، ص ۲۰۲، مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر بیروت ۱۴۲۸ھ

۱۸۔ علامہ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۱۳، ص ۵۶، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۲۸ھ

۱۹۔ علامہ ابو بکر محمد بن عبد اللہ ابن العربی متوفی ۵۴۳ھ، احکام القرآن ج ۳، ص ۱۴۵۸-۱۴۵۹، طبعہ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت۔

ان المرأۃ لا تكون خلیفۃ ولا خلا ف
فیہ سلہ

عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی اور اس میں کسی کا اختلاف
نہیں ہے۔

ماکی فقہاء اور مفسرین کی ان عبارات کو پڑھنے سے یہ واضح ہو گیا کہ ماکی فقہاء کو کھن یہ مفسر کرنا غلط ہے کہ وہ
عورت کی قضاء کے قائل ہیں اسی طرح علامہ طبری کی طرف یہ نسبت صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کی کسی تعنیف میں اس کا
ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح مافظ ابن حجر نے بھی بعض فقہاء و اصناف کی طرف جبر و نسبت کی ہے وہ بھی غلط ہے بلکہ صحیح یہ ہے
کہ اسلامی مکاتب فکر کے تمام فقہاء، مفسرین اور محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ عورت کو قضاء یا امارت کا منصب سونپنا
جائز نہیں ہے۔

امام بنوری کہتے ہیں:

اتفقوا علی ان المرأۃ لا تصلح ان تكون
اماماً ولا قاضیاً لان الامام یحتاج الی الخروج
لإقامة أمر الجہاد، والقیام بأمور المسلمین
والقاضي یحتاج الی البرون لفصل الخصومات
والمرأۃ عوۃ لا تصلح البرون۔ ۳۵

امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ عورت حکومت
یا انتظامیہ کی سربراہ یا قاضی نہیں بن سکتی، کیونکہ سربراہ
مملکت کو جہاد قائم کرنے اور مسلمانوں کے معاملات
نشانے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑتی
ہے اور قاضی کو مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے
باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت واجب الشتر
ہے اس کا گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔

ملکہ بلقیس کے واقعہ سے عورت کی سربراہی پر استدلال کا جواب | بعض تہجد و پسند علماء

سے عورت کی سربراہی کے جواز پر استدلال کرتے ہیں، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ جس زمانہ میں وہ
ملک سبا کی ملکہ تھی اس وقت وہ کافرہ تھی، قرآن مجید میں ہے:

وجدتہا وقومہا یسجدون للشمس
من دون الله ونا تین لهم الشیطان اعمالهم
فصدھم عن السبیل فھم لا یعتدون۔
(نمل : ۲۴)

میں نے دیکھا کہ وہ عورت (ملکہ سبا) اور اس کی
قوم اللہ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتی ہے، شیطان
ان کے اعمال کو ان کے لیے خوش نما بنا دیا ہے اور
ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے اس وجہ سے
وہ ہدایت نہیں پاتے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ بلقیس کافروں کی حکمران تھی اس لیے اس کی حکمرانی ہم پر حجت نہیں ہے، حضرت سلیمان

۳۸۴ھ - علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی ماکی متوفی ۶۸۵ھ الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۱۸۳، مطبوعہ انشاد ناشر خیر و ایلین،

۳۵ - مافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ، نفع الماری ج ۸ ص ۱۲۸، مطبوعہ دار نشر الکتاب الاسلامیہ لاہور ۱۴۱۲ھ

۳۵ - امام حسین بن مسعود بنوی متوفی ۵۱۲ھ، شرح السنۃ ج ۱ ص ۱۰۷، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۰ھ

علیہ السلام نے اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور اس کے نام جو خط بھیجا وہ قرآن مجید کے مبارک الفاظ میں یہ تھا:
اَلَا تَعْلَمُوْا عَلٰی وَاَتُوْنِیْ مُسْلِمِیْنَ۔

(نمل ۱، ۳۱)

بن کر میرے پاس آجاؤ۔
اور جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے کہا:
رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ
سُلَیْمٰنَ لَہٗ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔
(نمل ۱، ۴۲)

اس واقعہ میں کہیں بھی یہ شائبہ نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا یا اس کے اسلام لانے کے بعد اس کو جائز قرار دیا، بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر کے اس کو واپس یمن بھیج دیا تھا اور بعض میں ہے کہ حضرت سلیمان نے اس سے نکاح کر کے ان کو اپنے پاس رکھا، اور بعض میں ہے کہ ان کا نکاح جہولان کے بادشاہ کے ساتھ کر دیا تھا، یہ تمام روایات باطل اور متضاد ہیں، علامہ قرطبی ان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَقَالَ قَوْمٌ لَّہٗ یُودِیْہِ خَبْرٌ صَحِیْحٌ
لَا فِیْہِ اِنَّہٗ تَذَوَّجَہَا وَاِنَّہٗ ذَوَّجَہَا۔
اس بارے میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے نہ یہ کہ انھوں نے خود اس سے نکاح کیا تھا اور نہ یہ کہ انھوں نے کسی اور سے اس کا نکاح کر دیا تھا۔

قرآن کریم نے ملکہ بلقیس کے واقعہ کا جس قدر ذکر کیا ہے اس میں اس کی حکومت کے خاتمہ کا ذکر ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اس کی حکومت کے تسلسل کا ذکر نہیں ہے، لہذا اس واقعہ میں عورت کی سربراہی کا ادنیٰ جواز بھی موجود نہیں ہے اور اگر بالفرض بلقیس کے اسلام لانے کے بعد اس کی حکومت کا ثبوت ہو بھی تو وہ شریعت سابقہ ہے، ہم پر محبت نہیں ہے۔

جنگ جمل کے واقعہ سے عورت کی سربراہی پر استدلال کا جواب | بعض متجدد علماء جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شرکت سے عورت کی سربراہی کے جواز پر استدلال کرتے ہیں لیکن یہ استدلال قطعاً باطل ہے، اول تو حضرت عائشہ امارت اور خلافت کی مدعیہ نہیں تھیں، بل وہ امت میں اصلاح کے قصد سے اپنے گھر سے باہر نکلیں لیکن یہ ان کی اجتہادی خطا نہ تھی اور وہ اس پر تاحیات نادم رہیں، ہم ابن سعد کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وفات فی بیوتہا کن، "تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو" کی تلاوت کرتی تو اس قدر روتیں کہ آپ کا دوپٹہ آنسوؤں سے بیگ جاتا۔^۱

۱۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی مترن ۶۸۵، الجامع لاحکام القرآن ج ۱۳ ص ۲۱۱-۲۱۰، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو، ایران، ۱۳۸۴ھ

۲۔ امام محمد بن سعد مترن ۲۳۰، طبقات کبری ج ۸ ص ۸۱، مطبوعہ دار صادر بیروت، ۱۳۸۸ھ

حافظ ذہبی لکھتے ہیں: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت عائشہ اپنے بصرہ کے سفر اور جنگ جمل میں حاضر تھیں۔^۱ لہ

حافظ ذہبی ابن عبدالبر کے حوالے سے لکھتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا: تم نے مجھے اس سفر میں جانے سے کیوں منع نہیں کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک صاحب (یعنی حضرت ابی الزہیر) کی لڑائی آپ کی لڑائی پر غالب آچکی تھی۔^۲

امام حاکم نیشاپوری قیس بن ابی حازم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے دل میں سوچتی تھیں کہ انھیں ان کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ دفن کیا جائے لیکن بعد میں انھوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بدعت کا ارتکاب کیا ہے، اب مجھے آپ کی دوسری ازواج کے ساتھ بقیع میں دفن کر دینا چنانچہ آپ کو بقیع میں دفن کر دیا گیا، امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔^۳

حافظ ذہبی ان کے اس قول کی تشریح میں فرماتے ہیں: بدعت سے حضرت عائشہ کی مراد ان کا جنگ جمل میں جلا تھا، وہ اپنے اس فعل پر کبھی طور پر نادم ہوئیں اور انھوں نے اس پر توبہ کر لی اگرچہ ان کا یہ اقدام اجتہاد پر مبنی تھا اور ان کی نیت نیک تھی۔^۴

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے اجتہاد سے مسلمانوں کے دیگر وہوں میں صلح کے قصد سے گھر سے نکلی تھیں لیکن بعد میں انھوں نے اپنے اس فعل کو بدعت اور خطا قرار دیا اور اس پر اس قدر نادم ہوئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں دفن ہونے سے بھی آپ کو شرم آئی اور تا حیات اس فعل پر مذمت سے آغوش بہا رہیں، لہذا حضرت عائشہ کے بصرہ کے سفر سے عورتوں کے گھروں سے نکلنے پر استدلال کرنا درست نہیں ہے، عورت کی سربراہی کا تو اس واقعہ میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، نہ آپ سربراہی کی مدعی تھیں نہ جنگ میں پیشوائی کر رہی تھیں، جنگ جمل تو ایک اتفاقی حادثہ تھا جو قاتلین عثمان کی سازش کے نتیجہ میں واقع ہوا جیسا کہ ہم اس سے پہلے علامہ اکوسی کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔

ستر اور حجاب کے سلسلے میں حروف آخر | صریح احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فقہاء اسلام کے فتاویٰ بیان کر دیے ہیں جن کے مطابق عورت کا پورا جسم واجب الستر ہے، وہ انہی مردوں کے سامنے اپنا چہرہ ظاہر نہیں کر سکتی نہ بغیر شرعی ضرورت کے ان سے بات کر سکتی ہے، اسلام نے عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا ہے اور بغیر ضرورت کے باہر نکلنے سے روک دیا ہے، ان معان اور صریح احکام کے ہوتے ہوئے اس

۱۔ حافظ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی متوفی ۸۴۸ھ، سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۱۷۷، مطبوعہ مکتبۃ الرسالۃ بیروت، الطبعة الثانیة، ۱۴۰۲ھ

۲۔ حافظ جمال الدین ابو محمد عبداللہ بن یوسف ذہبی متوفی ۷۶۲ھ، نصب الرایہ ج ۲ ص ۷۰، مطبوعہ مجلس علمی سیدت ہند، ۱۳۵ھ

۳۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن عبداللہ حاکم نیشاپوری متوفی ۴۰۵ھ، المستدرک ج ۲ ص ۶، مطبوعہ دار الباز للنفیر والتوزیع، مکہ مکرمہ

۴۔ حافظ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی متوفی ۸۴۸ھ، سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۱۹۳، مطبوعہ مکتبۃ الرسالۃ بیروت، الطبعة الثانیة، ۱۴۰۲ھ

بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مسلمان عورتیں اسمبلیوں کی ممبر بنیں، یا وزیر اور مشیر بنیں اور ریاست یا انتظامیہ کی سربراہ بنیں، بیرون خانہ سماجی کارکن بنیں اور سماجی سرگرمیوں میں دوڑتی پھریں، ایئر ہوسٹس اور نرسیں بن کر مسافروں اور مریضوں کا دل بہلائیں، انجی اور سرکاری دفاتر میں اجنبی مردوں کے ساتھ کام کریں، اسکولوں اور کالجوں میں لڑکوں کے ساتھ تعلیم حاصل کریں، سکیورٹی اور استخبارت کے فرائض انجام دیں، فوج اور پولیس میں بھرتی ہوں اور تعلیم و تربیت کے لیے امریکہ اور انگلستان بھیجی جائیں اور نیشنل کونسل آف سٹوڈنٹس، ریڈیو، ٹی۔وی اور فلم اسٹوڈیو میں کام کریں اور اپنی آواز اور حسن کی نمائش کریں۔

منزلی ملکوں میں جہاں عورت پرسترا اور حجاب کی قیود نہیں ہیں، ان کے معاشرے اور ماحول میں ہر وقت اور ہر جگہ عورت اور مرد کا عام آزادانہ میل جول اور اختلاط ہے، ہوٹلوں، کلبوں، تفریحی گاہوں، شراب خانوں اور رقص گاہوں میں مرد و نامحرم عورتوں کے ساتھ آزادانہ گھومتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چرس اور سیروئن کا دم گاتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں اور داد عیش دیتے پھرتے ہیں، شاہراہوں اور دیگر کھلے مقامات پر مرد اور عورت برسر عام برس و کنار میں مصروف رہتے ہیں، ساحل سمندر پر، پارکوں اور تفریحی گاہوں میں عریاں جوڑے حیوانوں کی طرح کھلے عام جنسی عمل کرتے ہیں، اور ان کی سڑکیں نامائز بچوں سے بھری رہتی ہیں، بیویوں کی نیابت اور شوہروں کی بدکاریوں کی خبروں سے ان کے اخبارات اور رسائل کے کالم سیاہ رہتے ہیں اور بد چلنی اور بد عنوانی کے مقدمات سے عدالتیں بھری رہتی ہیں۔

آزادی نسواں اور بے پردگی کی تحریک سے ہمارا معاشرہ بھی قدم بہ قدم یورپ کی شاہراہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اس سے پہلے کہ ہماری نوجوان نسل عریانی اور فحاشی کی اس منزل پر پہنچ چکے جہاں سے اس کو واپس لانا مشکل ہو جائے ہمیں بے پردگی اور آزادی نسواں کو خیر باد کہہ کر ستر اور حجاب کے معاملہ میں اسلام کے تمام احکام پر عمل کرنا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی عزت اور نیک نامی ہے، امن، اطمینان اور سکون ہے، یہی اسلام کا تقاضا اور ہمارے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔

میں نے ستر اور حجاب کے مسئلہ پر اس لیے انتہائی مفصل اور مدلل گفتگو کی ہے کہ ہمارے زمانہ میں دنیا دار اور مغرب زدہ لوگ تو الگ رہے، تجدد پسند علماء دین کا ایک طبقہ بھی عورت کے چہرے کو حجاب سے مستثنیٰ قرار دے رہا ہے، اور بازاروں اور محافل میں اس کے آنے جانے، اجنبی مردوں سے گفتگو کرنے اور اسمبلی کی ممبری، وزارت اور حکومت کی سربراہی کرنے اور مخلوط تعلیم اور مخلوط ملازمتیں کرنے کو اسلام کے خلاف نہیں سمجھتا بلکہ اس کے خلاف اس بے حجابی کو اسلامی احکام کے عین مطابق قرار دیتا ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ستر اور حجاب کے مسئلہ میں اسلام کے احکام کو قرآن، سنت اور فقہاء اسلام کے ارشادات کی روشنی میں واضح کروں اور اس سلسلہ میں جو شبہات ہیں ان کے مفصل جوابات بیان کروں۔

الحمد للہ العالیٰ میری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مشکور فرما، اس میں اثر آفرینی پیدا فرما اور رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کے لیے اس کو نفع آمد بنا، میری، میرے والدین کی اس کتاب کے جملہ معاونین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، اور دنیا و آخرت میں ہر معیشت اور بلاد سے محفوظ اور مامون فرما اور دین کی سادات اور جنت الفردوس کو ہمارا مقدر کر دے،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین والصلوٰۃ والسلام علی محمد خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین اول الشافعیین والشافعیین وعلیٰ آلہ واصحابہ وانا واجہ وذریاتہ واولیاء اعتہ وعلماء ملتہ اجمعین آمین۔

بَابُ النِّسَاءِ الْغَازِيَاتِ يُرْضَعُ لَهُنَّ
وَلَا يُسَهَّمُ وَالنَّهْيُ عَنْ قَتْلِ
صَبِيَّانِ أَهْلِ الْحَرْبِ

۴۵۷۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ
قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ يَزِيدٍ عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
هَرْمَزَانَ نَحْنُ كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
يَسْأَلُنَا عَنْ خُمُسِ خِلَالٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
لَوْلَا أَنْ أَكْتُمُ عَلِمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْكَ كَتَبْتُ
إِلَيْهِ نَحْنُ مَا بَعْدُ فَأَخْبَرْتَنِي هَلْ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو
بِالنِّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ
وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصَّبِيَّانِ وَمَتَى يَنْقَضِي
يُكْتَمُ إِلَيْتِي وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ كَتَبْتُ
إِلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبْتُ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو
بِالنِّسَاءِ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيَدَاوِينَ
الْجَرْحَى وَيُحْدِثْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَأَمَّا بَسْمُهُمْ
فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ وَإِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
تَلِيَهُ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصَّبِيَّانِ
فَلَا يَقْتُلُ الصَّبِيَّانِ وَكَتَبْتُ تَسْأَلُنِي مَتَى
يَنْقَضِي يَكْتَمُ إِلَيْتِي فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ
لَيَكْتَبُ لِحَيَاتِهِ وَإِنَّهُ لَضَعِيفٌ لَأَخَذِ
لِنَفْسِهِ ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا فَإِذَا أَخَذَ
لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ
ذَهَبَ عَنْهُ إِلَيْتِي وَكَتَبْتُ تَسْأَلُنِي عَنِ

جہاد میں شریک ہونے والی عورتوں کو مال غنیمت
میں باقاعدہ حصہ دینے کی ممانعت اور کچھ عطیہ دینے
کا حکم اور بچوں کو قتل کرنے کی ممانعت۔

یزید بن ہرمز بیان کرتے ہیں کہ نجد (حروریوں کے
سرطاری) نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو خط لکھ کر ان
سے پانچ چیزوں کے متعلق دریافت کیا، حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر مجھے علم چھپانے پر عذاب کا خوف
نہ ہوتا تو میں اس شخص کو جواب نہ دیکھتا، نجد نے آپ سے
یہ دریافت کیا تھا کہ: حمد و صلوة کے بعد مجھے یہ بتلانیے
کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں عورتوں کو شریک
کرتے تھے؟ کیا ان کو مال غنیمت میں سے حصہ دیتے
تھے؟ کیا آپ بچوں کو قتل کرتے تھے؟ یتیم کی یتیمی کب
ختم ہوتی ہے؟ اور خمس کس کا حق ہے؟ حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہما نے جواب میں لکھا: تم نے مجھ سے یہ سوال
کیا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں عورتوں کو
شریک کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں
عورتوں کو شریک کرتے تھے، وہ جہاد میں جاتی تھیں اور غنیمتوں
کی دوا دارو کرتی تھیں، ان کو مال غنیمت میں سے عطیہ دیا
جاتا تھا لیکن ان کا حصہ مقرر نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم بچوں کو قتل نہیں کرتے تھے سوائے ان بچوں کو قتل نہ
کرنا، اور تم نے خط میں یہ سوال کیا کہ یتیم کی یتیمی کب ختم
ہوتی ہے؟ سب محکماتی زندگی کی قسم! بعض لوگوں کی ڈاڑھی
نکل آتی ہے لیکن انہیں نہ کسی سے کوئی چیز لینے کا سلیقہ
ہوتا ہے، نہ کسی کو کوئی چیز دینے کا شعور ہوتا ہے، اللہ
جب وہ باشعور لوگوں کی طرح ٹھیک ٹھیک کام کرنے
لگیں تو ان کی یتیمی ختم ہو جائے گی اور تم نے مجھ سے خط

الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ وَإِنَّا لَنَقُولُ هُوَ لَنَا
فَاجِبٌ عَلَيْنَا قَوْمَنَا ذَلِكَ -

میں خمس کے متعلق سوال کیا ہے کہ اس کا کون مستحق ہے؟ سو ہم یہ کہتے ہیں کہ خمس پر ہمارا حق ہے لیکن ہماری قوم نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔

یزید بن ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نجدہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو خط لکھ کر چند چیزوں کا سوال کیا یہ حدیث مثل سابق ہے، البتہ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو قتل نہیں کرتے تھے سو تم بچوں کو قتل نہ کرنا، الا یہ کہ تم کو ایسا علم ہو جس کی بناء پر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچہ کو قتل کر دیا تھا اور زیادہ کی روایت میں یہ ہے کہ یا تم یہ تمیز کر لو کہ یہ بچہ مومن ہو گا یا کافر سو جو کافر ہو اس کو قتل کر دو اور جو مومن ہو اس کو چھوڑ دو۔

۴۵۱ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
وَرِاسُخُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَلَّاهُ عَنْ حَاتِمِ
بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَانَ كَجَدِّهِ كَتَبَ إِلَى
ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خِلَالٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَكْلٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ حَاتِمِ
وَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ
يَكُنْ يَقْتُلُ الصَّبِيَّانَ فَلَا تَقْتُلِ الصَّبِيَّانَ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلَيْهِمُ الْخَضِرُ مِنَ
الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ. وَرَأَى إِسْحَاقُ فِي
حَدِيثِهِ عَنْ حَاتِمِ وَتَمَيَّزَ الْمُؤْمِنُ
فَقَتَلَ الْكَافِرَ وَتَمَيَّزَ الْمُؤْمِنُ -

یزید بن ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نجدہ بن عامر حرمی (غارجی) نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو خط لکھ کر یہ معلوم کیا کہ اگر جہاد میں غلام اور عورت شریک ہوں تو کیا ان میں مال غنیمت تقسیم کیا جائے گا اور بچوں کو قتل کرنے کے متعلق پوچھا اور یہ پوچھا کہ یتیم کی یتیمی کب ختم ہوگی؟ اور دوسری تقریبی (جن کا خمس کے بیان میں قرآن مجید نے ذکر کیا ہے) کہ ابن عباس نے یزید سے فرمایا اس کو جواب لکھو اور اگر وہ حماقت میں پڑنے والا نہ ہوتا تو میں اس کو جواب نہ لکھتا، اس کو یہ لکھو کہ تم نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ اگر عورت اور غلام جہاد میں شریک ہوں تو آیا ان کو مال غنیمت سے حصہ ملے گا یا نہیں؟ ان کا مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں ہے البتہ ان کو عطیہ دیا جاسکتا ہے اور تم نے مجھ سے بچوں کو قتل کرنے کے متعلق سوال کیا ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو

۴۵۲ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي مَرْثَةَ عَنْ سَعِيدِ
الْمَقْبُرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَانَ قَالَ
كَتَبَ كَجَدِّهِ بَنُ عَامِرٍ الْخَزَزِيُّ إِلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَخْضَعَانِ
الْمَغْنَمَ هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا وَعَنْ قَتْلِ الْوَلَدِ إِنْ
وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقُطُ عَنْهُ الْيَتَمُ
وَعَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ فَقَالَ لِيَزِيدَ
الْكُتُبُ إِلَيْهِ فَلَوْ لَا أَنْ يَقَعَ فِي أَحْمَوْكِي
مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ الْكُتُبُ إِنَّكَ
كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ
يَخْضَعَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا شَيْءٌ
وَأَنْتَ كَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَا
وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ الْوَلَدِ إِنْ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ
يَقْتُلْهُمْ وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْهُمْ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ
مِنْهُمْ مَا عِلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْغُلَامِ
الَّذِي قَتَلَهُ وَكَتَبْتَ نَسًا لِي عَنِ الْيَتِيمِ
مَنْ يَنْقُطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ وَإِنَّمَا لَا
يَنْقُطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَ
يُؤْتَى مِنْهُ رُشْدٌ وَكَتَبْتَ نَسًا لِي عَنِ
ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ وَإِنَّمَا عَمَّا أَتَاهُمْ
فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمَنَا.

۴۵، ۳۔ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
بُشَيْرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ يَزِيدِ بْنِ هُرْمُزٍ قَالَ كَتَبَ نَجْدًا
إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَأَلَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ
قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
بُشَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ

بِطَوِيلٍ ۴۵، ۴۔ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ بْنُ حَارِثٍ حَدَّثَنِي
أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يَحْدِثُ عَنْ يَزِيدِ
بْنِ هُرْمُزٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ
الْفُطَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ
حَارِثٍ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدِ بْنِ
هُرْمُزٍ قَالَ كَتَبَ نَجْدًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
عَبَّاسٍ قَالَ فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ
قَرَأَ كِتَابَهُ وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ وَقَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ وَاللَّهِ كَوْلَا أَنْ أَرُدَّكَ عَنْ
نَنْتِنَ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتَ إِلَيْهِ وَلَا
نَعْمَةً عَيْنٍ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّكَ سَأَلْتَ

قتل نہیں کیا سو تم بھی ان کو موت قتل کرو، الایہ کہ کسی بچے کے
مقتول تم کو ایسا علم ہو جیسا حضرت عمر علیہ السلام کو اس بچہ
کے بارے میں علم تھا جس کو انھوں نے قتل کر دیا تھا، اور
تم نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یتیم سے یتیمی کا نام کب ختم ہوتا
ہے؟ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے اور اس کو عقل اور
آگہی حاصل نہ ہو اس وقت تک اس کو یتیم کہا جائے گا،
اور تم نے یہ پوچھا ہے کہ ذوی القربا کون ہیں؟ ہماری
رہے یہ ہے کہ ذوی القربا ہم لوگ ہیں، لیکن ہماری قوم
نے اس کا انکار کیا۔

یزید بن ہرمز بیان کرتے ہیں کہ نجدہ نے حضرت
ابن عباس کی طرف خط لکھا اور اسی طرح حدیث بیان کی۔

انام مسلم نے دوسندوں کے ساتھ یزید بن ہرمز
سے روایت کیا کہ نجدہ بن عامر نے حضرت ابن عباس کو خط
لکھا، جس وقت حضرت ابن عباس نے اس خط کو پڑھا اور
اس کا جواب لکھا میں اس وقت موجود تھا، حضرت ابن عباس
نے فرمایا: بخدا اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ وہ بدبو (کسی
برے کام) میں پڑ جائے گا تو میں اس کو جواب نہ لکھتا،
پھر حضرت ابن عباس نے اس کو لکھا تم نے مجھ سے ان
ذوی القربا کے متعلق سوال کیا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے
نوکر کیا ہے، ہماری رہے یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہم ہیں لیکن ہماری قوم
نے اس کا انکار کیا، اور تم نے یہ پوچھا ہے کہ یتیم کی
یتیمی کب ختم ہوگی؟ بچہ جب نکاح کے قابل ہو جائے

اور وہ عقل اور شعور کے کام کرنے لگے تو اس کو اس کا مال دے دیا جائے گا اور اس کی قیمتی ختم ہو جائے گی، اور تم نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے بچوں میں سے کسی کو قتل کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے بچوں میں سے کسی کو قتل نہ کرنا، الا یہ کہ کسی بچے کے بارے میں تم کو ایسا علم ہو جیسا کہ حضرت حفصہ علیہ السلام کو اس بچے کے متعلق علم تھا جس کو انھوں نے قتل کر دیا تھا، اور تم نے عورت اور غلام کے متعلق پوچھا ہے کہ اگر وہ جہاد میں جائیں تو کیا مال فہیت میں ان کا حصہ مقرر ہے؟ ان کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے، البتہ ان کو مال فہیت میں سے عطیہ دیا جاسکتا ہے۔

یزید بن ہریر بیان کرتے ہیں کہ نجدہ نے حضرت ابن عباس کی طرف خط لکھا اور اس حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا اور اس راوی نے پورا قصہ بیان نہیں کیا جیسا کہ دوسری حدیثوں میں ہے۔

عَنْ سَهْمٍ ذِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مَنْ هُمْ وَلِمَا كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ نَحْنُ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمًا وَسَأَلْتُ عَنِ الْيَتَامَى مَتَى يَنْقَضِي يَتَمُّهُ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ التَّكَاثُرَ وَأَوْفَى مِنْهُ رُشْدٌ وَدُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ فَقَدْ انْقَضَى يَتَمُّهُ وَسَأَلْتُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا إِنْ مَا سَوَّلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا إِنْ أَتَتْ فَلَا تَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلَيْهِ الْخَيْضُ مِنَ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ وَسَأَلْتُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ فَأَتَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ تَنْخُذَ يَأْمِنْ غَنَائِمًا لِقَوْمٍ۔

۲۵۷۵۔ وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَامَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَتِمَّ الْقِصَّةَ كَمَا تَمَّ مِنْ ذِكْرِنَا حَدِيثَهُمْ۔

نجدہ بن ہارم حروری خارجی تھا، اور خارجیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ گناہ صغیرہ کا ارتکاب بھی کفر ہے یہ لوگ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں کی تکفیر کرتے تھے کیونکہ بقول ان کے

انھوں نے حضرت ابوموسیٰ اشعری اور حضرت عمر بن عباس رضی اللہ عنہما کو حکم بنا کر ان کو حکم الا للہ (یوسف: ۴۰) "حاکمیت صرف اللہ کی ہے" کی مخالفت کی ہے یہ لوگ مستحبات کو فرائض کا درجہ دیتے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق تھے "یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے"۔

اس باب کی احادیث میں نجدہ بن عامر حروری لکھا ہے، علامہ یاقوت حموی لکھتے ہیں حذوہ او کوہ سے دو میل کے فاصلہ پر ایک جگہ ہے، واقعہ تکلم کے بعد پہلی بار اس جگہ خوارج جمع ہوئے اور انھوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی

اور چونکہ خارجیوں کی داغ بیل اسی جگہ سے پڑی تھی اس لیے خارجیوں کو ضروری کہا جانے لگا۔ ۱۔
اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما خوارج کو ان کی بدعات کی وجہ سے ناپسند کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے آپ سے دین کا ایک مسئلہ پرچا تو آپ نے علم چھپانے کو ناپسند کیا اور قرآن مجید میں علم چھپانے پر جو وعید ہے اس سے ڈرے اور ان کے سوالات کے جوابات بھرا کر بھیج دیے۔

جہاد میں شریک ہونے والے غلام اور عورت کو مال غنیمت سے حصہ دینے میں مذاہب فقہاء

امام ابوحنیفہ، امام شافعی، ثوری، لیث اور جمہور فقہاء اسلام کا مسلک یہ ہے کہ عورت اور غلام کا مال غنیمت میں حصہ مقرر نہیں ہے، البتہ اس کو عطیہ دیا جائے گا، جیسا کہ اس باب کی احادیث صحیحہ میں ہے، امام اوزاعی یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت زنجیروں کا علاج کرے یا جنگ میں حصہ لے اور قتال کرے تو اس کا اس میں حصہ بھی مقرر ہوگا، اور امام مالک یہ کہتے ہیں کہ عورت کو عطیہ بھی نہیں دیا جائے گا اسی طرح امام مالک غلام کو بھی عطیہ دینے کے قائل نہیں ہیں ابن سیرین اور نسخی یہ کہتے ہیں کہ غلام اگر قتال کرے تو مال غنیمت سے اس کو حصہ ملے گا۔ امام مالک اور اوزاعی وغیرہ کے مذاہب چونکہ احادیث صحیحہ کے خلاف ہیں اس لیے مردود ہیں۔ ۲۔

عورتوں کے جہاد میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے محارم کے علاج کے لیے جاسکتی ہیں اور اگر شدید ضرورت ہو تو ستر اور حجاب کے ساتھ اجنبی مردوں کو بھی دوا دارو اور پانی وغیرہ دے سکتی ہے۔ اس حدیث میں مشرکین کی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، یہ اس وقت ہے جب وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں حصہ نہ لیں اور اگر وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں تو پھر ان کو قتل کرنا جائز ہے۔

کم عقل والے بالغ شخص کو مال میں تصرف کرنے سے روکنے کے بارے میں مذاہب فقہاء

اس حدیث میں یہ بتایا ہے کہ بلوغ کے بعد قیمتی ختم ہو جاتی ہے، بشرطیکہ یتیم عقل اور شہد کے کام کرنے لگے، علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں کہ امام شافعی، امام مالک اور جمہور فقہاء اسلام نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ محض بالغ ہو جانے یا زیادہ عمر ہو جانے سے قیمتی کا حکم منقطع نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ دین اور مال میں اس سے عقل اور شہد کے آثار ظاہر ہوں، امام ابوحنیفہ نے یہ کہا ہے کہ جب اس کی عمر پچیس سال کی ہو جائے تو اس سے بچپن کا حکم منقطع ہو جائے گا اور اسے اس کے مال کے تصرف میں رشید (صحیح تصرف کرنے والا) قرار دیا جائے گا اور یتیم کے ولی پر واجب ہے کہ اتنی عمر میں یتیم کا مال اس کے سپرد کر دے خواہ وہ اس مال کو ٹھیک طور پر خرچ نہ کرے، اور بڑی عمر کا شخص جب اپنے

۱۔ علامہ شہاب الدین ابو عبد اللہ یاقوت بن عبد اللہ حموی رومی بغدادی متوفی ۶۲۶ھ، معجم البلدان ج ۲ ص ۲۵۵، مطبوعہ دار امیاء التراث العربی بیروت ۱۳۹۹ھ

۲۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۶۷۱ھ، شرح مسلم ج ۲ ص ۱۱۷، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

مال میں فضول خرچی کرے تو امام مالک اور جمہور فقہاء اسلام کے نزدیک اس کو مالی تصرفات سے روک دینا واجب ہے امام ابوحنیفہ کہتے ہیں اس کو نہیں روکا جائے گا، ابن قسار وغیرہ نے کہا ہے کہ پہلا قول صحیح ہے اور اس پر تقریباً اجماع ہے۔

کم عقل والے بالغ شخص کو مال میں تصرف کرنے سے روکنے کے بارے میں فقہاء احناف کے نظریات

علامہ ابراہیم ابن الحنفی حنفی لکھتے ہیں:

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آزاد، بالغ، عاقل اور لامالی ہو اس کا اپنے مال میں تصرف کرنا جائز ہے، خواہ وہ فضول خرچ کرتا ہو اور اپنے مال کو برباد کر دے، فائدہ امور میں خرچ کرتا ہو۔ امام ابو یوسف اور امام محمد یہ کہتے ہیں کہ بے وقوف شخص کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے روکا جائے گا کیونکہ وہ اپنے مال کو فضول خرچ کرتا ہے اور بغیر کسی مصلحت اور عاقبت محمورہ کے اپنے مال کو صرف کرتا ہے، سو جس طرح نابالغ بچہ کو مال میں تصرف کرنے سے روکا جاتا ہے اسی طرح اس کو بھی روکا جائے گا بلکہ اس کو روکنا اولیٰ ہے، کیونکہ بچہ کے بارے میں تو یہ احتمال ہے کہ شاید وہ مال کو غلط جگہ پر خرچ کر دے اور اس کے متعلق تو یقین ہے کہ یہ مال کو بے فائدہ خرچ کر کے ضائع کرے گا اس وجہ سے اس کو مال نہیں دیا جائے گا۔ یہ بحث اس وقت ہے جب ولایت یا بہ کی شکل میں کسی کا مال اس کے ولی کے پاس امانت ہو، علامہ حوازی حنفی لکھتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ جب تک اس کی عمر پچیس سال کی نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کا مال اس کی تحویل میں نہیں دیا جائے گا اور امام ابو یوسف اور امام محمد یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ بے وقوف ہے اس کا مال اس کو نہیں دیا جائے گا۔ (کتاب فی غلہ امش فتح القدیر ج ۸ ص ۱۹۲)۔

امام ابوحنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ وہ شخص احکام شرعیہ کا مکلف اور مخاطب ہے اور صاحب عقل ہے اس لیے وہ عقل شنید ہے اور اس کے مال پر پابندی نہیں لگائی جائے گی نیز اس کے مالی تصرفات کو سلب کرنا اس کو آدمیت سے نکال کر حیوانیت کے ساتھ لاحق کرنا ہے، اور یہ اس کی فضول خرچی کے ضرر سے بڑا ضرر ہے اس لیے بغیر کسی اشد ضرورت کے اس کو تصرفات سے نہیں روکا جائے گا، ہاں اگر اس پر پابندی لگانے سے کسی ضرر عام کو دفع کرنا مقصود ہو تو پھر اس پر پابندی لگائی جائے گی۔ مثلاً ایک جاہل طبیب ہے (یا غیر سند یافتہ ڈاکٹر ہے جو غلط سلطہ دوا میں دے کر لوگوں کی جانوں سے کھینچتا ہے یا نیم خرامہ مفتی ہے جو لوگوں کو علم اور تحقیق کے بغیر مسائل بتا کر ان کو غلط راہ پر لگاتا ہے) یا لوگوں سے کسی چیز کو کر لے پر دینے کے لیے پیسے لیتا ہے اور اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے اور اس طرح لوگوں کے پیسے ہڑپ کر جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو علاج کرنے سے منع تہا ان کے ہانے پیسے لینے سے روکا جائے گا کیونکہ اگر ان لوگوں کو تصرفات سے نہ روکا گیا تو اس سے عام لوگوں کو ضرر ہوگا اور یہ ان کے تصرفات پر پابندی لگانے کے ضرر سے زیادہ بڑا ضرر ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد نے بے وقوف شخص کو بچہ پر قیاس کیا تھا اور کہا تھا جس طرح بچہ کو مالی تصرفات سے روکا جاتا ہے اسی طرح بڑی عمر کے بے وقوف شخص کو بھی روکا جائے گا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے کیونکہ

عَنْهَا قَالَ ذَاتَ الْعَشِيرِ أَوْ الْعَشِيرِ
۴۵۷۹ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا هَيْوَةُ عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَنَسٍ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزَاةً وَحَبْرَ بَعْدَ مَا
هَاجَرَ حَبْرَةَ لَمْ يَحْبِرْ غَيْرَهَا حَبْرَةَ
الْوَدَاعِ -

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی غزوات میں گئے اور ہجرت
کے بعد آپ نے ایک حج کیا اور حجۃ الوداع کے سوا اور کوئی
حج نہیں کیا۔

۴۵۸۰ - حَدَّثَنَا هَيْوَةُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا
رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا كُرَيْبُ بْنُ الْخَبَرِ
أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ سَمْعَةَ بْنَ جَبْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تِسْعَ عَشْرَةَ غَزَاةً وَحَبْرَ قَالَ
جَابِرٌ لَمْ أَشْهَدْ بَدْرًا وَلَا أُحُدًا مَعَ
أَبِي قَلْبَةَ قَتَلَ عَبْدُ اللَّهِ يَوْمَ أُحُدٍ لَمْ
أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي غَزَاةٍ وَحَبْرَ قَطْرَ -

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں انیس غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ رہا، البتہ بدر اور احد میں شریک نہیں تھا، مجھے میرے
والد نے روک دیا تھا اور جب جنگ احد میں عبد اللہ
(میرے والد) شہید ہو گئے تو پھر میں نے کسی غزوہ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔

۴۵۸۱ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبَابٍ حَدَّثَنَا
سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا
أَبُو تَمِيمَةَ قَالَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ
بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تِسْعَ عَشْرَةَ غَزَاةً وَحَبْرَ قَالَ قُلْتُ
فِي شَمَانٍ مِثْلَهُنَّ وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ
مِثْلَهُنَّ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ -

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انیس غزوات میں گئے، آپ نے
ان میں سے آٹھ غزوات میں جنگ کی، راری ابو بکر نے
ان میں سے کا ذکر نہیں کیا اور عن کی بجائے حدثنی
عبد اللہ بن بریدہ کہا۔

۴۵۸۲ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَثْمِ بْنِ

شریک رہا۔

عَنِ ابْنِ بُرَيْدٍ تَعَا عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ غَزَا
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سِتَّ عَشْرَةَ غَزَاً -

۴۵۸۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ
حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ
يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ
سَلَمَةَ يَقُولُ غَزَاَ دُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَاٍ وَخَوَّجْتُ
فِيهَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوثِ تِسْعَ غَزَاٍ
مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ وَمَرَّةً عَلَيْنَا
أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ -

حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات غزوات میں شریک تھا، اور جو
لشکر آپ نے روانہ کیے ان میں نومرتبہ شریک رہا۔ ایک
مرتبہ ہمارے سردار حضرت ابوبکر تھے اور ایک مرتبہ حضرت
اسامہ بن زید تھے۔

۴۵۸۴۔ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَهْدِي إِلَى سَنَاءٍ دَعِيَا لَنَا
قَالَ فِي كِلْتَابِهِمَا سَبْعَ غَزَاٍ -

امام مسلم نے ایک اور سند سے یہ حدیث روایت
کی ہے اس میں دونوں جگہ سات کا عدد مذکور ہے۔

غزوات اور سرداری کی تحقیق | اس باب میں حضرت زید بن ارقم، حضرت جابر اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہم کی روایات
کا ذکر ہے، ان میں بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انیس غزوات میں تشریف
لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور دیگر لشکروں کی تعداد میں اہل منازعت کا اختلاف ہے، امام ابن سعد وغیرہ نے تفصیل
اور ترتیب کے ساتھ تائیس غزوات اور چھپن دیگر لشکروں کا ذکر کیا ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ نو غزوات میں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفسہ قتال کیا ہے، وہ غزوات یہ ہیں، بدر، احد، مریسہ، خندق، قرظہ، خیبر، مکہ، حنین اور
طاقت۔ ۱۷

اس باب کی حدیث نمبر ۴۵۸۱ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ غزوات میں قتال کیا، حافظ ابن حجر
عسقلانی نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ قرظہ اور احزاب (خندق) دونوں کو ایک غزوہ بھی شمار کیا گیا ہے، اس وجہ سے
حضرت بریدہ نے یہ کہا کہ آپ نے آٹھ غزوات میں قتال کیا ہے۔

۱۷۔ علامہ یحییٰ بن شرف نواوی متوفی ۷۴۶ھ، شرح مسلم ج ۲ ص ۸۸، مطبوعہ دار الفکر، بیروت، ۱۳۷۵ھ

۱۸۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۲ ص ۲۸۱، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ، دہرہ، ۱۴۰۱ھ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا تاریخ وار بیان | امام محمد بن سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور سردایا کا ترتیب وار بیان کیا ہم یہاں اس کو اختصار کے ساتھ نقل کر رہے ہیں۔

نمبر شمار	غزوہ کا نام	تاریخ	نمبر شمار	غزوہ کا نام	تاریخ
۱	غزوہ الابرار	ہجرت کے بارہواہ بعد صفر میں	۱۳	غزوہ بنو نضیر	ہجرت کے سبقتیس ماہ
۲	غزوہ براط	ہجرت کے تیرہ ماہ بعد ربیع الاول میں	۱۲	غزوہ بدر المردہ	بعد ربیع الاول ۲ ہجری
۳	غزوہ طلب کرین جابرہ	ہجرت کے ۱۳ ماہ بعد ربیع الاول میں	۱۵	غزوہ ذات الرقاع	ہجرت کے پینتالیس ماہ بعد ذوالقعدہ میں
۴	غزوہ ذی الشبیرہ	ہجرت کے سولہ ماہ بعد جمادی الآخرہ میں	۱۶	غزوہ دومتہ الجندل	ہجرت کے انیسواں ماہ بعد ربیع الاول میں
۵	غزوہ بدر	سترہ رمضان ۲ھ	۱۷	غزوہ المرہ	شعبان ۵ ہجری
۶	غزوہ بنو قینقاع	ہجرت کے بیس ماہ بعد نصف شوال میں	۱۸	غزوہ الاحزاب	ذوالقعدہ ۵ ہجری
۷	غزوہ السویق	ہجرت کے بائیس ماہ بعد پانچ ذوالحجہ	۱۹	غزوہ بنو قریظہ	ذوالقعدہ ۵ ہجری
۸	غزوہ قرقرہ اکدر	ہجرت کے تیس ماہ بعد ۱۵ محرم	۲۰	غزوہ بنی لحيان	ربیع الاول ۶ ہجری
۹	غزوہ غطفان	ہجرت کے پچیس ماہ بعد ربیع الاول میں	۲۱	غزوہ القاب	ربیع الاول ۶ ہجری
۱۰	غزوہ بنی سلیم	ہجرت کے ستائیس ماہ بعد چھ جمادی الاول	۲۲	غزوہ السدہ یبہ	ذوالقعدہ ۶ ہجری
۱۱	غزوہ احد	ہجرت کے تیس ماہ بعد سات شوال	۲۳	غزوہ خیبر	جمادی الاول ۷ ہجری
۱۲	غزوہ حمرہ الاسد	ہجرت کے چالیس ماہ بعد ۸ شوال	۲۴	غزوہ فجع مکہ	رمضان ۸ ہجری
			۲۵	غزوہ حنین	شوال ۸ ہجری
			۲۶	غزوہ طائف	شوال ۸ ہجری
			۲۷	غزوہ تبوک	رجب ۹ ہجری
		
		
		

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ۲۷ غزوات کی تاریخ دار تفصیل ہے، جن کو امام محمد بن سعد نے طبقات کبریٰ کی جلد ثانی میں بیان کیا ہے۔ امام ابن سعد نے چھپن سرا یا کا بھی تفصیل سے تاریخ دار ذکر کیا ہے، اس باب کی احادیث میں چونکہ صرف غزوات کا ذکر ہے اس لیے ہم نے غزوات کی تعداد کو بیان کیا ہے۔ جو حضرات سرا یا کی تفصیل جانتا چاہتے ہوں وہ طبقات کبریٰ جلد ثانی کا مطالعہ کریں۔

بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ

غزوہ ذات الرقاع

۴۵۸۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْقُشَيْرِيُّ أَنَّ أَبَا سَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةٌ نَفَرًا بَيْنَنَا بَعِيرٌ لَعَنَتْهُ قَالَ فَتَقَبَّضْتُ أَقْدَامَنَا فَتَقَبَّضْتُ قَدَمَيَّ وَسَقَطْتُ أَظْفَارِي فَكُنَّا نَلْفُ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرْقَ فُسِمَتِ غَزْوَةٌ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَعْقِبُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الْخِرْقِ قَالَ أَبُو بَرْدَةَ فَحَدَّثْتُ أَبَا مُوسَى بِهَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ قَالَ كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ فَقَالَ أَبُو سَامَةَ وَنَاكَ فِي غَيْرِ بُرَيْدٍ وَاللَّهِ يَجْزِي بِهِ۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں گئے ہم میں سے چھ آدمیوں کے حصہ میں ایک اونٹ تھا، جس پر ہم باری باری سوار ہوتے تھے، ہمارے پیڑ زخمی ہو گئے، اور میرے ناخن نکل گئے، ہم نے ان زخموں پر چیتھڑے پیٹے، اس وجہ سے اس غزوہ کا نام غزوہ ذات الرقاع پڑ گیا، حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ نے یہ حدیث بیان کی پھر ان کو اس حدیث کا بیان کرنا ناگوار ہوا، شاید وہ اپنے کسی عمل کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، ابو اسامہ بیان کرتے ہیں کہ بریدہ کے علاوہ دوسرے راویوں نے اس حدیث میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کا اجر دے گا۔

غزوہ ذات الرقاع کی وجہ تسمیہ | اس باب کی حدیث میں ہے کہ ہم نے زخموں پر چیتھڑے پیٹے اس وجہ سے

وجہ صحیح ہے، ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہاں ایک پہاڑ تھا جس میں سیاہی، سفیدی اور سرخی تھی، اس وجہ سے اس کو ذات الرقاع کہتے ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں ذات الرقاع نام کا ایک درخت تھا، ایک قول یہ ہے کہ ان کے جھنڈوں میں پیڑ بوند لگے ہوئے تھے اس وجہ سے اس کو غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں۔ رقاہ رقعہ کی جمع ہے جس کا معنی پیوند ہے۔

نیک اعمال کے اخفاء کا استحباب | حضرت ابو موسیٰ نے یہ حدیث بیان کی اور پھر ان کو اس حدیث کا بیان کرنا انکار ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس حدیث میں ان کے نیک اعمال کا ذکر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں بندے کو جو مشقت پیش آئے اور دیگر اعمال صالحہ کو چھپانا مستحب ہے اور بغیر کسی مصلحت کے اپنے کسی نیک عمل کو ظاہر نہ کرے، ہاں اگر اپنے کسی نیک عمل کا حکم بیان کرنا ہو، یا اس کی اقتداء پر کسی کو ابھارنا ہو تو پھر اس عمل کا اظہار کرنا استحباب کے خلاف نہیں ہے۔

بَابُ كَرَاهَةِ الْإِسْتِعَانَةِ فِي الْغَزْوِ

بِكَافِرٍ

جہاد میں کافر سے مدد لینے کی کراہت

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف گئے، جب آپ عرۃ البرہہ (مدینہ سے چار میل کے فاصلہ پر ایک جگہ) میں پہنچے تو آپ کو ایک شخص ملا جس کی بہادری اور دلیری کا بہت چرچا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جب اس کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، جب وہ آپ سے ملا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے ہمراہ لڑوں اور جمال ملے اس سے حصہ پاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ، میں کسی مشرک سے ہرگز مدد نہیں لوں گا، آپ اگے چلے گئے حتیٰ کہ جب ہم شجرہ پر پہنچے تو وہ شخص پھر آپ سے ملا اور اس نے وہی درخواست کی جو پہلے کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا، اور فرمایا لوٹ جاؤ میں کسی مشرک سے ہرگز مدد نہیں لوں گا، وہ لوٹ گیا اور پھر آپ سے مقام بیداء میں ملا، آپ نے فرمایا کیا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اس نے کہا ہاں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب چلو۔

۴۵۸۶ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ ح وَ حَدَّثَنِي آدَمُ بْنُ أَبِي الْغَدَّادِ وَ اللَّفْظُ لِمَا حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ مَالِكٍ بْنُ أَنَسٍ عَنْ الْقُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُبَابٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ غُرَّةِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ نَوَاحِلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا قَالَتَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ بَدْرٍ فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَذَمَّكُمْ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يَدُكُومُنَا جُرْأَةً وَنَجَدًا فَفَرَّخَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ فَلَمَّا أَذَمَّكُمْ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْتُكَ لَا تَبْعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ قَالَ كَيْفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُؤْمِنُ يَا اللَّهُ رَسُولِي قَالَ لَا قَالَ قَارِجٌ فَلَمَّا اسْتَعَيْنَ بِمُشْرِكٍ قَالَتْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْهَجْرَةِ أَذَمَّكَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَكُمْ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ

لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا
قَالَ آقَلَهُ مَرَّةً قَالَ فَأَجَعُ فَلَنْ
أَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ قَالَ لَعَنَ أَجَعُ فَأَذْرَكَ
يَا بُيَيْتَهُ آخِرَ فَقَالَ كَمَا قَالَ آوَلِ مَرَّةً
تَوُ مِّنْ يَّاللَهُ وَرَسُولِهِ قَالَ لَعَنَ فَقَالَ
لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَنْطَلَقَ .

جہاد میں کفار سے مدد حاصل کرنے کی تحقیق | اس باب کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد

کھتے ہیں دوسری حدیث میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کے اسلام لانے سے پہلے ان سے مدد، بعض علماء نے پہلی حدیث پر علی الاطلاق عمل کیا اور مشرک سے مدد لینے کو مطلقاً ناجائز کہا اللہ امام شافعی اور دوسرے فقہاء نے یہ کہا کہ اگر کافر کی مسلمانوں کے متعلق اچھی رائے ہو اور اس سے مدد لینے کی ضرورت ہو تو اس سے مدد لی جائے گی ورنہ اس سے مدد لینا مکروہ ہے، محدثین نے ان دونوں حدیثوں کو دو مختلف حالات پر محمول کیا ہے اور جب مسلمانوں کی اجازت سے کافر جہاد میں حاضر ہو تو اس کو عطیہ اور انعام وغیرہ دیا جائے گا اور مال غنیمت میں اس کا حصہ نہیں ہو گا۔ امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور جہور فقہاء کا یہی مسلک ہے اور ہری اور اذاعی نے یہ کہا ہے کہ مال غنیمت سے ان کا حصہ ہو گا۔ ۱۵

آج بروز بدھ مورخہ ۱۰ رجب ۱۴۱۰ھ مطابق ۱۹۹۰ء کتاب الجہاد اختتام کو پہنچی۔ اہل العالمین جس طرح تونے کرم فرمایا اور یہاں تک صحیح مسلم کی شرح لکھنے کی توفیق دی اسی طرح تیرے اپنے بے پایاں کرم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے صحیح مسلم کی باقی احادیث کی بھی شرح لکھنے کی توفیق عطا فرما، میری اس حقیر سعی کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور اس کے فیضان کو تاقیامت جاری رکھ، میری، میرے والدین کی شرح صحیح مسلم کے ناشر، جملہ معاونین اور قارئین کی مغفرت فرما، دنیا، بزرخ اور آخرت میں ہر بلا، ہر مصیبت اور ہر عذاب سے محفوظ رکھ اور دارین کی سادقوں اور کامرانوں کو ہمارا مقدر کر دے۔ وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ اُولِ الشَّافِعِيْنَ وَالْمَشْفَعِيْنَ وَعَلٰی اٰلِهِمْ وَاصْحَابِهِمْ وَاٰلِهِمْ وَاَوْلِيَآءِ اٰمَتِهِ وَعُلَمَآءِ مِلَّتِهِ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ وَالْمُحَدِّثِيْنَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُجْتَهِدِيْنَ اَجْمَعِيْنَ .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کتاب الامارۃ

حکومت اور سلطنت کا وجود انسانوں کی اجتماعی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے، اور سلطنت اور حکومت کا قیام غلبہ اور قہر کے بغیر متصور نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص کو دوسرے شخص سے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور بسا اوقات طاقتور شخص کمزور شخص سے اپنی ضرورت کی چیزیں بزدل حاصل کر لیتا ہے، اس لیے ظلم اور جور کو دور کرنے اور عدل اور انصاف کو حاصل کرنے کے لیے کسی قوت حاکمہ کی ضرورت ہوتی ہے، عدل اور انصاف کے قیام کے لیے قوانین کا جوڑنا لازمی ہے یہ قوانین اگر انسانوں کے بنائے ہوئے ہوں تو یہ سیاست عقلی کہلاتے گی اور اگر یہ قوانین شرعی ہوں تو یہ سیاست شرعی ہونگی، اللہ کا نبی زمین پر اللہ کا نائب اور خلیفہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست احکام حاصل کرتا ہے اور ان احکام کی تفصیل اور تشریح کر کے ان احکام کو بندوں پر نافذ کرتا ہے اور یہی احکام شریعت کہلاتے ہیں، دنیاوی حکام جو احکام نافذ کرتے ہیں وہ قانون کہلاتے ہیں اور اللہ اور رسول کے احکام شریعت کہلاتے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ناقص اور ناپائیدار ہوتے ہیں اور انظر اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامل اور دائمی ہے۔ نبی اللہ کا خلیفہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو شخص نبی کی شریعت پر عمل کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حکومت سرانجام دیتا ہے وہ نبی کا خلیفہ کہلاتا ہے اور اس کی حکومت کو خلافت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔

خلافت کا لغوی اور شرعی معنی | امامت اور بائعینی۔ ۱۵

علامہ راغب الاصفہانی کہتے ہیں:

والخلافة النيابة عن الغير إما
لغيبته المنوب عنه وإما لموته وإما
لعجزه وإما تشريف المستخلف وعلى
هذا الوجه الأخير استخلف الله أوليائهم
الراضين - وهو الذي جعلكم خلائف
الأرض وقال يا داود أنا جعلتك خليفة

خلافت کا معنی ہے کسی شخص کا قائم مقام ہونا اور اس کی
چار قسمیں ہیں (۱) اصل شخص کے غائب ہونے کی وجہ سے
دوسرے اس کا قائم مقام ہو (۲) اصل شخص کی موت کے بعد دوسرے
شخص اس کا قائم مقام ہو (۳) اصل شخص کے عاجز ہونے کی
وجہ سے دوسرے اس کے قائم مقام ہو (۴) دوسرے شخص کو
اپنی نہایت سے مشرف کرنے کے لیے اس کو اپنا قائم مقام

۱۵۔ المنجد ص ۲۹۳، مطبوعہ دار الشاعت کراچی

فی الارض - وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ
بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ - ۱۷

بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کو زمین پر
اسی انگریزوں سے خلیفہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
جس ذات نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، نیز فرمایا: اے داؤد ہم نے تم
کو زمین میں خلیفہ بنایا اور فرمایا ہم نے تم کو قوم نوح کے بعد خلیفہ
بنایا۔

ترجمہ مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ
أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَ
مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ (النور: ۵۵)

تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اعمال نیک
کام کیے ان میں بعض کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ
وہ انہیں ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا جس طرح ان
سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی اور اللہ تعالیٰ ان کے
اس دین کو بھی غالب کرے گا جس کو اللہ نے ان کے لیے
پسند کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کے خوف کو امن اور
پہچین سے بدل دے گا، کہ وہ صرف میری عبادت کیوں کی
میرا شریک نہ بنائیں اور جس نے اس کے بعد ناشکری
کی سو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔

اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ خلافت ارضی کی یہ بشارت مسلمانوں کے لیے امن اور سکون کا پیغام ہے، قرآن مجید کا
ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے خلافت کے یہ فرائض بیان فرمائے ہیں:

الَّذِينَ أَنْ مَكَتُّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَتِلْكَ حَاقِبَةُ الْأُمُورِ -
(الحج: ۴۱)

اگر ہم ان لوگوں کو زمین میں غلبہ اور اقتدار عطا کر
دیں، تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیک
کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے اور سب چیزوں
کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بعد اپنے نائبین کے لیے خلفاء کا لفظ استعمال کیا ہے، امام ابن ماجہ
روایت کرتے ہیں:

عن العریاض بن مساریة قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم سترون من بعدى
اختلافا كثيرا شديدا فعليكم بسنتي
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين - ۱۸

حضرت عرباض بن مساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عنقریب میرے
بعد بہت اختلاف دیکھو گے اس وقت تم پر میری سنت اور
میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔

۱۷۔ علامہ حسین بن محمد راجب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ، المقررات ص ۱۵۶، مطبوعہ المکتبۃ المرقصیہ، بیروت ۱۳۴۲ھ
۱۸۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی ۲۴۳ھ، سنن ابن ماجہ ص ۵، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تنہارت کتب کراچی

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

عن جابر بن سمرة قال يقول سمعت رسول

الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال

الاسلام يزأ الى اثني عشر خليفه (الى قول)

كلهم من قریش - ۱۷

حضرت جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا
کہ بارہ خلیفہ پورے ہونے تک اسلام کو غلبہ رہے گا اور
فرمایا وہ سب خلفاء قریش سے ہوں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں تھیں ایک حیثیت سے آپ بیحد و میانی تھے اس حیثیت سے آپ احکام
الہی کی تبلیغ کرتے تھے۔ اور نوافض رسالت بجالاتے اور دوسری حیثیت سے آپ حکمرانوں کے امیر، قائد اور رہنما تھے
اس حیثیت سے آپ اسلامی ریاست کے خارجی اور داخلی امور کی تدبیر فرماتے، تبلیغ اسلام کے لیے جہاد فرماتے،
مختلف ملکوں کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھواتے اور اندرون ملک احکام الہی کو عملی طور پر نافذ فرماتے، آپ کے
وصال کے بعد آپ کی پہلی حیثیت کا سلسلہ بطور نبوت تو منقطع ہو گیا لیکن آپ کا دوسری حیثیت خلفاء کے روپ میں
تاقم و دائم رہی اور آپ کی اسی حیثیت کی جانشینی کا نام خلافت ہے۔

آیت استخلاف کی تحقیق | قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وعد الله الذين

امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم

في الارض كما استخلف الذين من قبلهم من

وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم و

ليبدلنهم من بعد اخوفهم امانة

(النور: ۵۵)

تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک
کام کیے ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے
کہ وہ انہیں ضرور زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جس
طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی اور اللہ تعالیٰ
ان کے اس دین کو بھی غالب کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ
نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے
خوف کو ضرور امن اور چین سے بدل دے گا۔

خلافت کے موضوع پر اس آیت کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اس لیے ہم خلافت کی تحقیق میں اس آیت
کی تشریح کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات تحقیق طلب ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ نے ہر ہر مسلمان کے لیے خلافت عطا کرنے کا وعدہ
کیا ہے یا بعض مسلمانوں کے لیے؟ ہر ہر مسلمان کے لیے؟ اس وعدہ کا ہونا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ واقع میں ہر ہر مسلمان کو روئے
زمین کا خلیفہ نہیں بنایا گیا۔ مثلاً جس طرح حضرت داؤد کا

حضرت سلیمان کو خلیفہ بنایا گیا یا جس طرح قمر بنی ہاشم کو دین پر غلبہ دیا گیا اس طرح ہر ہر مسلمان کو زمین کا خلیفہ
نہیں بنایا گیا یا جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہر زمین پر خلیفہ اور صاحب اقتدار ہونا یا یہ غلط بھی باطل ہے کیونکہ جب ہر شخص
خلیفہ صاحب اقتدار اور حاکم ہو تو پھر محکوم کون ہوگا؟ بلکہ اس سے ہر شخص کا حاکم اور محکوم ہونا لازم آئے گا اور یہ بدابہت باطل
ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اس آیت میں خلافت سے اقتدار مراد نہیں ہے بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں سے نفرت

۱۷۔ امام ابو اسحاق مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۱۱، مطبوعہ فور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی، ۱۳۷۵ھ

کرنا مراد ہے۔ تو اس معنی میں مسلمانوں اور نیکو کاروں کی کوئی تخصیص نہیں ہے کیونکہ اس معنی میں تمام اولادِ آدم اللہ کی خلیفہ ہے
 ثانیاً اس آیت میں من جمیعہ ہے کیونکہ من ابتدائیہ، بیانہ یا زائدہ یہاں متصور نہیں ہے اور یہ اس بات کی واضح نص ہے
 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بعض صالح مومنوں سے فرمایا ہے نہ کہ سب مسلمانوں سے اور اس آیت کے بلا واسطہ مخاطب
 حضرات صحابہ کرام تھے، اور جس وقت سجدہ نازل ہوئی اس وقت مسلمانوں پر حالت خوف طاری تھی کیونکہ اس وقت تک
 سرزمین حجاز میں اسلام کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی تھیں، اس کے کچھ عرصہ بعد یہ وعدہ پورا ہوا جب نہ صرف یہ کہ اسلام سرزمین حجاز
 میں پھیلا بلکہ خطہ عرب سے لے کر براعظم افریقہ، براعظم ایشیا اور براعظم یورپ میں آندس تک اذانیں گونجنے لگیں۔ اور
 اسلام کا یہ عظیم الشان غلبہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے دورِ خلافت میں حاصل ہوا اس لیے آیت
 استخلاص کے اولین مصداق خلفاء ثلاثہ ہیں کیونکہ انہیں کے دور میں اسلام کو فتوحات حاصل ہوئیں، حضرت علی کا دورِ خلافت
 مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال میں گذرا اور ان کے دور میں اسلام کو فتوحات کے ذریعہ غلبہ حاصل نہیں ہو سکا۔
 اگر من جمیعہ سے صرف نظر کر لی جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امت مسلمہ کو خلافت عطا کرنے کا وعدہ
 کیا ہے تو یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد اقتدارِ اعلیٰ کا حامل نہیں ہو سکتا، اس لیے اب یہ معنی مراد ہو گا کہ ہر مومن
 اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ہر شخص فرداً فرداً اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے جیسا کہ
 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنو تم میں سے ہر شخص حاکم ہے
 اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پرسش ہوگی، مرد اپنے اہل خانہ کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے
 متعلق پرسش ہوگی، اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کے بچوں کی حاکم ہے اور اس سے ان کے بارے میں پرسش
 ہوگی اور نوکر اپنے مالک کے مال میں حاکم ہے اور اس سے اس کے بارے میں پرسش ہوگی، سنو تم میں سے ہر شخص حاکم
 ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی یہ اس معنی کے لحاظ سے اس آیت سے یہ بات نکلتی ہے کہ اسلامی
 حکومت میں تمام مسلمان اقتدار میں شریک ہوتے ہیں اور مسلمانوں کا امیر صرف انتظامی سربراہ ہوتا ہے، ریاست کا یا مسلمانوں
 کا مالک نہیں ہوتا، اور یہ کہ ریاست کا ہر باشندہ خلافت اور حکومت میں برابر کا شریک ہوتا ہے، ریاست میں نسلی یا طبقاتی
 امتیازات کا کوئی تصور نہیں ہوتا، اس لیے ریاست کے تمام باشندے ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے اور جس
 شخص میں ترقی کی جس قدر صلاحیت اور قابلیت ہوگی وہ اس قدر اگے بڑھ سکے گا۔

خلافت کی تعریف

علامہ میر سید شریف لکھتے ہیں:

ہمارے بعض علماء نے امامت کی یہ تعریف کی ہے
 کہ دین اور دنیا کی ریاست کو امامت کہتے ہیں لیکن یہ تعریف
 نبوت پر بھی صادق آتی ہے اس لیے اولیٰ یہ ہے کہ دین
 کے قائم کرنے اور ملت میں خفاہر کی حفاظت کرنے میں

قال قوم من اصحابنا الامامة رياسته عامه
 في امور الدين والدنيا ونقص هذا التعريف
 بالنسبة والاولى ان يقال هي خلافة الرسول
 في اقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيث

۱۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح البخاری ج ۲ ص ۱۵۷، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ

اتباعہ علی کافۃ الامۃ علیہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کو امامت کہتے ہیں
اس حیثیت سے کہ تمام امت مسلمہ پر اس کی اتباع واجب ہے

شاہ ولی اللہ دہلوی خلافت عامہ کی تعریف میں لکھتے ہیں:

ہی الریاستۃ العامۃ فی التصدیق لاقامۃ

الدین باحیاء العلوم الدینیۃ واقامۃ ارکان

الاسلام والقیام بالجهاد وما یتعلق بہ من

ترقیب الجیوش والغرض للمقاتلۃ و

اعطائهم من الفیء والقیام بالقضاء

واقامۃ الحدود ودفع المظالم والامر

بالمعروف والنہی عن المنکر نیابتہ

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ

علوم دینی کی ترویج اور اشاعت سے دین کو قائم
کرنے، ارکان اسلام کو قائم کرنے، جہاد اور اس کے متعلق
امور یعنی لشکروں کو ترتیب دینے، مجاہدین کے حصے مقرر
کرنے اور مالی غنیمت سے ان کو حصے دینے، قاضیوں
کے تقرر کرنے، ظالموں کو سزا دینے اور حدود قائم کرنے
نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کی نیابت سے روئے زمین کے تمام مسلمانوں کی امت
عامہ کو خلافت کہتے ہیں۔

پھر ریاست عامہ کی تفصیل کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے تھے اور وعظ و نصیحت کرتے تھے، حجہ، عید اور پانچوں نمازوں
کی جماعت کراتے تھے، ہر محلہ میں نماز کا امام مقرر کرتے تھے، مالداروں سے زکوٰۃ وصول کر کے مستحقین پر خرچ کرتے
تھے، ہلال رمضان اور ہلال عید کی شہادت قبول کرتے اور اس کے مطابق رمضان اور عید کا اعلان فرماتے تھے، حج
کو قائم کرتے، نمہ ہجری میں حضرت ابو بکر کو حج کا امیر بنا کر بھیجا اور مسلمانوں کے حج کا انتظام فرمایا، جہاد کا اہتمام فرماتے
اور لشکر تیار کرتے اس کا امیر مقرر فرماتے، لوگوں کے مقدمات میں فیصلہ فرماتے، اسلامی شہروں میں قاضی مقرر کر کے
بھیجتے، حدود قائم فرماتے، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اصلی
سے واصل ہو گئے تب بھی دین کو ہی تفصیل کے ساتھ قائم کرنا واجب ہے اور دین کو اس تفصیل کے ساتھ قائم کرنا
اس پر موقوف ہے کہ ایک ایسے شخص کو مقرر کیا جائے جو ان احکام کو نافذ کرنے کا اہتمام کرے اور اپنے نائبین کو
دیگر شہروں میں بھیجے اور ان کی کارگزاری سے باخبر رہے اور وہ نائبین اس کے احکام سے نجا و نہ کریں اور اس کی ہدایت
کے مطابق کام کریں اور ایسا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور آپ کا نائب مطلق ہوگا اور ہم نے جو خلافت کی تعریف
میں کہا ہے کہ خلیفہ کو امامت دین کے لیے ریاست عامہ حاصل ہو اس سے ہماری یہی مراد ہے۔ نیز ہم نے خلافت
کی تعریف میں جو یہ کہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہو کہ ریاست عامہ کا حامل ہو اس قید سے ہم نے نبوت کے
احترام کیا ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام استقلالاً ریاست عامہ کے حامل ہوتے ہیں یا بتہ نہیں ہوتے۔ ہر چند کہ قرآن
مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ فرمایا ہے لیکن اس سے خلافت الہیہ مراد ہے کیونکہ اللہ کا خلیفہ نبی ہوتا ہے

۱۔ علامہ میر سید شریف علی بن محمد حر جانی متوفی ۸۱۶ھ، شرح موافق من ۲۹، مطبوعہ مطبعہ فتنی نواکشتور لکھنؤ

۲۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی متوفی ۱۱۶۲ھ، ازالۃ الخفا ج ۱ ص ۲، مطبوعہ سہیل اکادمی لاہور، ۱۳۹۶ھ

اور ہماری بحث خلافت نبوت میں ہے اسکا لیے حضرت ابوبکر فرماتے تھے مجھے اللہ کا خلیفہ نہ کہہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں۔ ۱۵

علامہ میر سید شریف جرجانی اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو خلافت کی تعریف کی ہے وہ امامت کبریٰ اور ریاست عامہ ہے جس میں امام اور خلیفہ روئے زمین کے تمام مسلمانوں کا فرمانروا اور تمام ممالک اسلامیہ کا امیر ہوتا ہے اور تمام امت مسلمہ پر اس کی اتباع واجب ہوتی ہے، خیال رہے کہ ممالک اسلامیہ میں سے ہر ملک کا سربراہ خلیفہ نہیں ہوتا اور نہ وہ امامت کبریٰ اور ریاست عامہ کا حامل ہوتا ہے جیسا کہ ہم عنقریب انشاء اللہ بیان کر گے۔

علامہ ابوالحسن علی ماوردی لکھتے ہیں:

خلافت کی شرائط

امامت کی اہلیت کے لیے سات شرطیں معتبر ہیں:

۱۔ عدالت اپنی جامع شرائط کے ساتھ (یعنی وہ شخص مسلمان ہو اور فرائض اور واجبات پر دائرہ عمل کرتا ہو، سفن اور مستحبات پر بکثرت عمل کرتا ہو اور محرمات اور مکروہات تحریمیہ سے دائرہ اجتناب کرتا ہو اور مکروہات تنزیہیہ سے بکثرت بچتا ہو۔ سیدی غفرلہ)

۲۔ اس کو اس قدر علم حاصل ہو جس سے وہ پیش آمدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے اجتہاد کر سکتا ہو۔

۳۔ اس کے حواس سلامت ہوں، یعنی سماعت، بصر اور گویائی پوری طرح کام کرتی ہو۔

۴۔ اس کے اعضاء صحیح اور سلامت ہوں تاکہ وہ بخوبی کام کر سکے۔

۵۔ وہ صاحب بلوغ ہو جس سے وہ ملک کے داخل اور خارج مسائل کی پیچیدہ گتھیوں کو سلجھا سکے۔

۶۔ وہ شجاع اور بہادر ہو تاکہ ملت بیضام کی حفاظت اور دشمنوں سے جہاد میں دلیری سے حصہ لے سکے۔

۷۔ وہ شخص نسباً قریشی ہو کیونکہ بکثرت احادیث میں اس کی تصریح ہے اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے۔ ۱۶

علامہ تفتازانی نے ان شرطوں کے علاوہ کچھ مزید شرطیں بھی بیان کی ہیں، اور وہ یہ ہیں:

۱۔ وہ شخص آزاد ہو، کیونکہ غلام اپنے مولیٰ کی خدمت میں مشغول رہتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں حقیر ہوتا ہے۔

۲۔ وہ شخص مرد ہو، کیونکہ (حدیث صحیح کے مطابق) عورتیں ناقصات عقل اور ناقصات دین ہیں۔

۳۔ وہ شخص عاقل اور بالغ ہو کیونکہ بچہ اور مجنون ملک اور عوام کی مصلحتوں کو سمجھنے اور ان میں تصرف کرنے سے قاصر ہے۔

۴۔ خلیفہ کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے، کیونکہ خلفاء راشدین معصوم نہیں تھے۔

۵۔ خلیفہ کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے تمام لوگوں سے افضل ہو کیونکہ حضرت عمرؓ نے انتخاب

خلیفہ کے لیے چھ شخص مقرر کیے تھے اور ان میں بعض، بعض سے افضل تھے۔

علامہ تفتازانی نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ خلیفہ فقیہ و فہمور کے ارتکاب سے معزول ہونے کا مستحق نہیں ہوتا

۱۵۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی متوفی ۱۱۷۶ھ، ازالۃ الخفاء ج ۱ ص ۳۲، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۳۹۶ھ

۱۶۔ علامہ ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی متوفی ۴۵۰ھ، الاحکام السلطانیہ ص ۶، مطبوعہ مطبعة المصطفیٰ البابی مصر، ۱۳۹۳ھ

کیونکہ خلفاء راشدین کے بعد اللہ (خلفاء) اور حکام سے ظلم اور فتنہ ظاہر ہوا اور صحابہ اور ان کے تابعین ان کی اطاعت کرتے تھے اور ان کی امانت سے جمعہ اور عید کی نمازوں کو قائم کرتے تھے اور ان کے خلاف خروج (بغاوت) کرنے کو ناجائز کہتے تھے۔ لہ

داخل رہے کہ یہ امام اور خلیفہ کی شرائط ہیں جو تمام ممالک اسلامیہ اور تمام عالم اسلام کا سربراہ ہوتا ہے کسی ایک ملک کے سربراہ کے تقرر کے لیے یہ شرائط نہیں ہیں، ہمارے ممالک نے میں بعض ثقہ علماء نے بھی اس معاملہ میں دھوکا کھایا اور خلافت کبریٰ کی شرائط کو ایک ملک کی سربراہی پر محمول کیا اور مملکت پاکستان کی سربراہی کے لیے بھی قریشی ہونے کو لازمی شرط قرار دیا حالانکہ قریشی ہونا تمام عالم اسلام کی سربراہی کے لیے شرط ہے، کسی ایک ملک کی سربراہی کے لیے قریشی ہونا شرط نہیں ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں:

خلافت منعقد کرنے کے طریقے

خلافت کا انتقاد چار طریقوں سے ہوتا ہے:

۱۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ علماء، قضاة، امراء اور دیگر قابل ذکر لوگوں میں جو لوگ حل و عقد کے اہل ہوں وہ کسی ایسے شخص کو منتخب کر کے اس کی بیعت کر لیں جو شرائط خلافت کے مطابق ہو، اس کے لیے ان لوگوں کا بیعت کرنا ضروری ہے جو اس وقت میسر ہوں اور تمام ممالک اسلامیہ کے ارباب حل و عقد کا بیعت کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ عادت محال ہے اور ایک دو آدمیوں کا بیعت کرنا کافی نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس طریقہ سے بیعت کی گئی تھی۔

۲۔ خلیفہ وقت کسی ایسے شخص کو خلیفہ مقرر کر دے جو شرائط خلافت کے مطابق ہو اور لوگوں کو جمع کر کے اس کو خلیفہ بنانے کی تصریح کر دے اور لوگوں کو اس کی اتباع کی وصیت کر دے اور قوم پر اس شخص کو خلیفہ بنانا لازم ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت اسی طریقہ سے ثابت ہے۔

۳۔ تیسرا طریقہ شوری کا ہے یعنی خلیفہ چند اہل لوگوں کی ایک جماعت کو منتخب کر دے اور یہ کہتے ہیں کہ اس جماعت میں سے جس فرد کو بھی منتخب کر لیا جائے گا وہ خلیفہ ہوگا، یعنی خلیفہ وقت کی موت کے بعد لوگ مشورہ کریں اور کسی ایک کو خلافت کے لیے مین کریں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب اسی طرح ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انتخاب خلافت کے لیے چھ افراد کا اعلان کر دیا تھا اور ان چھ افراد نے یہ معاملہ حضرت عبدالرحمان بن عوف کے سپرد کر دیا اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو منتخب کر لیا۔

۴۔ چوتھا طریقہ غلبہ کا ہے یعنی ایک شخص بغیر بیعت کے اور بغیر کسی کے خلیفہ بنانے کے از خود خلافت پر قابض ہو جائے اور تمام لوگوں کو تابع کر لیا، قلوب یا جبر اور طاقت کے ذریعہ اپنا تابع کر لے، اس طرح بھی خلافت منعقد ہو جاتی ہے اور لوگوں پر اس کے احکام کی اطاعت لازم ہوتی ہے بشرطیکہ وہ احکام خلافت شرع نہ ہوں اور اس کی (یعنی متعصب کی) پیروی نہیں ہیں:

(۱) متغلب ایسا شخص ہو جو شرائط خلافت کے مطابق ہو، اور وہ صلح احمد حسن تدبیر سے اپنے مخالفین کو تابع کرے اور اس کے لیے کسی امر حرام کا ارتکاب نہ کرے، خلافت کی یہ قسم جائز ہے اور اس میں رخصت ہے۔ حضرت علی کی شہادت اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے صلح کے بعد حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی خلافت اسی قسم کی تھی۔

(ب) متغلب شرائط خلافت کے مطابق نہ ہو اور محرمات کا ارتکاب کرے اور بزور جنگ لوگوں کو تابع کرے۔ خلافت کی یہ قسم جائز نہیں ہے اور اس کا مرتکب گنہگار ہے، لیکن اگر اس کے احکام شریعت کے مطابق ہوں تو ان کو قبول کرنا واجب ہے اور اگر مالک ہوگے اس کے کارندوں کو زکوٰۃ دیں تو ان سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی اور اس کے مقرر کردہ قاضیوں کے فیصلے نافذ ہوں گے اور اس کی معیت میں چہاد کرنا جائز ہوگا، اس خلافت کو منقہ قرار دینا ضرورت کی بناء پر ہے، کیونکہ اس کے منزول کرنے کو اگر ضروری قرار دیا جائے تو اس سے قتل و غارت اور خونریزی ہوگی اور اس کی کیا ضمانت ہے کہ بسیار قتل و غارت کے بعد اگر اس کو منزول کر بھی دیا جائے تو دوسرا متغلب شرائط خلافت کا اہل ہوگا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا متغلب پہلے متغلب سے زیادہ بڑا ہو اس لیے اس کو منزول کرنے میں فتنہ اور فساد یقینی ہے اور خیر اور صلاح کا حصول مہموم ہے عبد الملک بن مروان اور خلفاء عباسیہ میں سے اداہل کی خلافت اسی قسم کی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص یا چند اشخاص کی جماعت اپنے زمانہ میں خلافت کی شرائط کے حامل ہوں یا ایک شخص سب سے افضل ہو تب بھی اس کی خلافت اس وقت تک منقہ نہیں ہوگی جب تک اس کی بیعت نہ کر لی جائے یا وہ غلبہ سے حکومت حاصل نہ کرے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اعلیٰ کی طرف منتقل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی اور فقط ان کے افضل ہونے پر اکتفا نہیں کیا۔ اہل علم نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے کہ حضرت علی کی خلافت ان طریقوں میں سے کس طریقہ سے منقہ ہوئی ہے، اکثر علماء کی بحث کا حاصل یہ ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ میں جو مہاجرین اور انصار موجود تھے انہوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اور ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ حضرت علی شوریٰ کے فیصلہ کے نتیجہ میں خلیفہ منتخب ہوئے، کیونکہ شوریٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ خلیفہ یا عثمان ہوں گے یا علی اور جب حضرت عثمان کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی خلافت کے لیے متعین ہو گئے لیکن یہ تاویل صحیح نہیں ہے۔

خلیفہ کو منتخب کرنے والوں کے لیے شرائط | علامہ ابوالحسن ماوردی نے خلیفہ کو منتخب کرنے والوں کے لیے بھی تین شرطیں مقرر کی ہیں:

۱۔ انتخاب کرنے والے عادل ہوں (یعنی فرائض وغیرہ پر دائمی عمل کرنے والے اور محرمات سے دائماً بچنے والے)

۲۔ ان کو اس قدر علم ہو کہ استحقاق خلافت کی کیا شرائط ہیں اور کون شخص منصب کا اہل ہے اور کون نہیں۔

۱۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی متوفی ۱۱۷۷ھ، ازالۃ الخفاء ج ۱ ص ۶۰۵، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۳۹۲ھ

۳۔ وہ صحیح ملے اور حسن تدبیر کے حامل ہوں تاکہ وہ صحیح تر اور موزوں تر شخص کو منتخب کر سکیں۔ ۱۷

موجودہ مغربی جمہوریت اور اسلامی ریاست کا فرق | موجودہ مغربی جمہوریت اور اسلامی ریاست کو ہم یہاں اختصار سے بیان کر رہے ہیں۔

- ۱۔ مغربی جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں، جبکہ اسلام میں اقتدار اور حاکمیت صرف اللہ کی ہے، سربراہ مملکت صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نافذ کرنے کے مجاز ہے۔
- ۲۔ مغربی جمہوریت میں قانون وضع کرنے کی اتھارٹی اور میار اکثریت "ہے اور اسلام میں میار حق" ہے جس کا فیصلہ امام اور مستند علماء کتاب، سنت، اجماع اور اقوال مجتہدین کی روشنی میں کریں گے۔
- ۳۔ مغربی جمہوریت میں مدت انتخاب پوری ہونے کے بعد یا اس سے پہلے اکثریت کے فیصلہ کی بناء پر سربراہ مملکت کو معزول کیا جاسکتا ہے، اس کے برخلاف اسلام میں سربراہ مملکت اس وقت تک اپنے عہدے پر قائم رہے گا جب تک وہ اسلام پر قائم ہے۔
- ۴۔ جمہوری طریقہ انتخاب میں عہدہ دار کو منتخب کرنے کے لیے کوئی میار نہیں اور ہر کس و ناکس کو ووٹ دینے کا حق ہے جب کہ اسلام میں یہ حق صرف ارباب حل و عقد کو حاصل ہے۔
- ۵۔ جمہوری طریقہ انتخاب میں عہدہ کے امیدوار کے لیے کوئی میار نہیں ہے۔ تعلیمی اہلیت اور صالحیت کی کوئی شرط نہیں ہے جس کے نتیجہ میں عورت ہو یا مرد، پڑھا لکھا ہو یا جاہل، نیک ہو یا بد معاشری پیسے اور ثروت و سرخ کے زور پر اسمبلی میں پہنچ کر قانون ساز اتھارٹی کا ممبر بن جاتا ہے، اس طرح مذاہب عظمیٰ کے امیدوار کے لیے بھی کوئی میار نہیں ہے اور قومی اسمبلی میں پہنچنے والا ہر ممبر خدایت عظمیٰ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، دفتر میں کلک بھرتی ہونے کے لیے بھی کم از کم میٹرک پاس ہونے کا میار ہے اور ملک کے اتنے بڑے عہدے کے لیے کوئی میار نہیں رکھا گیا اس کے برخلاف اسلام میں سربراہ مملکت کے لیے شرائط مقرر کی گئی ہیں جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔
- ۶۔ مغربی جمہوریت کے طریقہ انتخاب میں امیدوار اپنے آپ کو منصب کے لیے پیش کرتا ہے اور اس کے لیے کنڈیڈنگ کرتا ہے جبکہ اسلام میں منصب کو طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی تفصیل ان شاء اللہ آئندہ ابواب میں آئے گی۔

ہر چند کہ مغربی جمہوریت اور اس کا طریقہ انتخاب متعدد وجوہ سے اسلامی احکام کے خلاف ہے، لیکن اگر اس طریقہ سے کوئی شخص منتخب ہو کر حکمران بن جاتا ہے تو اس کی حکومت صحیح ہوگی جس طرح منتخب کی حکومت صحیح ہوتی ہے اور اس کے جو احکام شریعت کے خلاف نہ ہوں ان میں اس کی اطاعت لازم ہوگی۔

خلافت کی تاریخ عہد بہ عہد | اس سے پہلے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو تمام عالم اسلام کا سربراہ ہو، خلافت کا یہ نظام اسلام میں ایک سو چوبیس سال تک رہا ہے

۱۷۔ علامہ ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب الماوروسی متوفی ۴۵۰ھ الاحکام السلطانیہ ص ۶، مطبوعہ مطبعة المصطفیٰ البانی مصر ۱۳۹۳ھ

اس کے بعد خلافت ختم ہو گئی اور خلافت کے نام سے بادشاہت آگئی اور مسلمانوں کی حکومتیں مختلف ریاستوں میں بٹ گئیں پھر تاریخ نے ایسا دور بھی دیکھا کہ مسلمان حکمران ایک دوسرے کے خلافت اپنی دفاعی قوتوں کو صرف کرتے رہے اور کفار کے خلافت جنگ اور جہاد ایک قصہ پارینہ بن گیا، ہم یہاں اختصار کے ساتھ خلفاء کے ہند کا ایک جائزہ پیش کر رہے ہیں فنقول وبالله التوفیق وبہ الاستعانة یلینق۔

(۱) حضرت ابو بکر صدیق بارہ ربیع الاول پیر کے دن سال کو منتخب ہوئے اور منگل کی رات بائیس جمادی الاخرہ ۱۳ھ میں وصال فرمایا، آپ نے حضرت اسامہ کی قیادت میں شام کی طرف لشکر بھیجا جو رومیوں سے جنگ کر کے کامیاب رہا، مسلمہ کذاب کو قتل کیا، حضرت علامہ بن حفصہ کو بچھڑ کر حکمران کے مرتدین کی سرکوبی کی، مائنین زکوٰۃ سے قتال کیا، حضرت عکرمہ بن ابی جہل کو بھیج کر عمان کے مرتدوں کو سرکوبی کی، حضرت خالد بن ولید کو بصرہ بھیجا اور ابلہ شہر فتح کیا، عراق کے مشہور شہر مدائن کسری کو فتح کیا، حضرت عمر بن عاص کے ساتھ شام کی طرف لشکر بھیجا اور اجنادین فتح ہوا۔

(۲) حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر کی وصیت کے مطابق خلیفہ ہوئے، ۲۶ ذوالحجہ ۲۳ھ کو آپ پر حملہ کیا گیا اور یکم محرم ۲۴ھ کو آپ شہید ہو گئے، آپ کی خلافت میں ۱۲ھ میں دمشق صلح اور جنگ سے فتح ہوا، پھر حمص اور بعلبک پر صلح سے قبضہ کیا۔ اسی سال بصرہ اور ابلہ فتح ہوئے، ۱۶ ہجری میں اہواز اور مدائن فتح ہوئے، تکریت اور بیت المقدس فتح ہوا، قنسرین، حلب اور انطاکیہ فتح ہوئے، جند عیشا پورا اور علوان جنگ سے فتح ہوئے، ۱۹ھ میں قیساریہ پر قبضہ ہوا، ۲۰ھ میں مصر جنگ سے فتح ہوا اور قنسرین فتح کیا، ۲۱ھ میں اسکندریہ اور نہادند فتح ہوئے، ۲۲ھ میں آفندہ، یمنان فتح ہوا اس کے بعد دینور اور مہلان جنگ سے فتح ہوا، طرابلس، الغرب فتح ہوا، عسکر اور قنس فتح ہوئے اور رے (طهران) فتح ہوا، ۲۳ھ میں کرمان، سبستان اور مکران فتح ہوئے اور بلاد جہل سے اصفہان تک کے علاقے فتح ہوئے۔

(۳) حضرت عثمان غنی شوری کے انتخاب سے خلیفہ ہوئے اور ۱۸ ذوالحجہ ۲۵ھ کو شہید کیے گئے، آپ کے عہد میں ۲۴ھ میں مکہ رے (طهران) فتح ہوا، روم کا وسیع علاقہ فتح ہوا، ۲۷ھ میں قبرص فتح ہوا، افریقہ فتح ہوا اور اسی سال اندلس فتح ہوا، ۳۰ھ میں جوہر، خراسان اور پورائیشاپور فتح ہوئے، ایران کے چند شہر طوس، خرمن، مرو اور ہیہق بھی صلح سے فتح ہوئے۔

(۴) حضرت علی اہل مدینہ کے انتخاب سے خلیفہ ہوئے اور ۲۱ رمضان ۳۰ھ میں شہید ہوئے، آپ کے عہد میں جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی۔

(۵) حضرت حسن بن علی اہل کوفہ کی بیعت سے خلیفہ ہوئے، جمادی الاول ۴۱ھ میں خلافت سے دستبردار ہوئے۔

(۶) حضرت حسن سے صلح کے نتیجہ میں حضرت معاویہ خلیفہ ہوئے اور ۲۲ رجب ۶۰ھ کو انتقال ہوا (اصابہ) ان کے عہد میں ۵۵ ہجری میں بلخ فتح ہوا، ۵۳ھ میں جزیرہ رومس اور بخارا فتح ہوا۔

(۷) حضرت معاویہ کے ولی عہد مقرر کرنے کی وجہ سے یزید خلیفہ ہوا اور ۱۵ ربیع الاول ۶۲ھ میں ہلاک ہو گیا، یزید کے عہد میں سانحہ کربلا رونما ہوا، میدان حرہ میں اہل مدینہ سے جنگ کی گئی اور ان کا قتل عام کیا گیا، اور خانہ کعبہ جلا گیا۔

- (۸) معاویہ بن یزید یزید کا جانشین ہوا اور چالیس دن یا دو ماہ بعد ۶۴ھ میں ہلاک ہو گیا۔
- (۹) یزید کی موت کے بعد حجاز، یمن، عراق اور خراسان کے مسلمانوں نے حضرت عبداللہ بن الزبیر کے ہاتھ پر (۶۴ھ) میں بیعت کر لی اور شام اور مصر کے لوگوں نے یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی لیکن اس کی موت کے بعد شام اور مصر کے لوگوں نے بھی حضرت ابن الزبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی پھر مروان بن الحکم نے ان کے خلاف بغاوت کی اور شام اور مصر پر غلبہ حاصل کر لیا، ۶۵ھ میں مروان مر گیا اور اس کا بیٹا عبدالملک بن مروان ولی عہد ہوا اس نے حجاج بن یوسف سے حضرت ابن الزبیر پر حملہ کر لیا اور ۶۷ھ جمادی الاول ۴۳ھ میں حضرت ابن الزبیر کو شہید کر دیا گیا، اس طرح نو سال کے بعد حضرت ابن الزبیر کی خلافت ختم ہو گئی، اور عبدالملک بن مروان تمام ممالک اسلامیہ پر غلبہ سے قابض ہو گیا، حضرت ابن الزبیر نے اپنے عہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق کعبہ کی تعمیر کی۔
- (۱۰) عبدالملک بن مروان ۴۳ھ میں غلبہ سے خلافت پر قابض ہوا اور شوال ۸۶ھ میں اس نے وفات پائی، اس کے عہد میں زیادہ تر خارجیوں سے جنگ ہوتی رہی، ۸۱ھ میں تالیق فتح ہوا اور ۸۴ھ میں قلعہ بازغیس کی تسخیر ہوئی۔
- (۱۱) ولید بن عبدالملک کو عبدالملک نے اپنی زندگی میں نامزد کر دیا تھا، اس نے ۱۵ جمادی الاخریٰ ۹۹ھ میں وفات پائی، اس کے عہد میں یمن، بصرہ، طبرستان، طبرستان اور بحرہ الفرسان فتح ہوئے۔
- (۱۲) سلیمان بن عبدالملک بھی عبدالملک کی وصیت کے مطابق خلیفہ ہوا، اس کی خلافت ۹۹ھ تک رہی، اس کے عہد میں جرجان، قلعہ حدید، سردا، شفاء، طبرستان اور شہر سفانیہ فتح ہوئے۔
- (۱۳) عمر بن عبدالعزیز، سلیمان کی وصیت سے خلیفہ ہوئے، ان کی خلافت ۲۵ رجب ۱۰۱ھ تک رہی ان کو خلیفہ راشد قرار دیا گیا، ان کے عہد میں زیادہ تر داخلی اصلاحات ہوئیں۔
- (۱۴) یزید بن عبدالملک بن مروان اپنے بھائی سلیمان بن عبدالملک کی وصیت کے مطابق عمر بن عبدالعزیز کے بعد خلیفہ ہوا، شعبان ۱۰۵ھ میں اس کی وفات ہو گئی۔
- (۱۵) ہشام بن عبدالملک اپنے بھائی یزید بن عبدالملک کے ولی عہد کی حیثیت سے خلیفہ ہوا، ربیع الآخر ۱۲۵ھ میں اس کی وفات ہو گئی، اس کی حکومت کے ساتویں سال روم جنگ و جدال سے فتح ہوا، آٹھویں سال میں حنجرہ فتح ہوا اور بارہویں سال میں خرشتہ فتح ہوا۔
- (۱۶) ولید بن یزید بن عبدالملک اپنے باپ کی وصیت کے مطابق جانشین ہوا، یہ انتہائی بدکار، شرابی اور فاسق تھا، لوگوں نے اس کے فسق و فجور سے تنگ آکر جمادی الاخریٰ ۱۳۲ھ میں اس کو قتل کر دیا۔
- (۱۷) یزید بن ابی خالد بن ولید اپنے علم ناد ولید بن یزید کو قتل کر کے خلافت پر قابض ہوا، یہ قدری تھا اور لوگوں کو قدریت کی طرف دعوت دیتا تھا، خلافت کے چھ ماہ بعد، ذوالحجہ ۱۳۲ھ میں فوت ہو گیا۔
- (۱۸) ابراہیم بن ولید بن عبدالملک، اس کے ولی عہد ہونے میں اختلاف ہے، اس نے صرف ستر دن حکومت کی اس کے عہد میں حجاز، یمن، عراق اور خراسان کے مسلمانوں نے ولید بن یزید بن عبدالملک پر بارہ خلفاء پر سے ہو گئے اور اس کے بعد خلافت ختم ہو گئی، یزید بن ولید بن یزید بن عبدالملک کے بعد سے اب تک امت کسی ایک خلیفہ پر متفق نہیں ہو سکی اس کے بعد صرف خلافت کا نام تھا حقیقت میں مملکت اور سلطنت تھی (الصواعق المحرقة ص ۲۱-۲۰، ملہوم مصر)

- کے خلاف مروان بن محمد نے خروج کیا اور یہ اس کے حق میں دستبردار ہو گیا۔
- (۱۹) مروان بن محمد بن مروان بن اسلم الحمار ۲۷ھ میں غلبہ سے خلافت پر قابض ہوا، اس کے خلاف عباسیوں نے خروج کیا اور ذوالحجہ ۱۳۲ھ میں اس کو قتل کر دیا گیا، یہ خوامیہ کا آخری خلیفہ تھا۔
- (۲۰) ابراہیم بن عبد اللہ بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم، اس کا لقب صفاح تھا، یہ پہلا عباسی خلیفہ تھا، صفاح کے وفد میں مسلمانوں میں تفرقہ پڑ گیا تھا اس لیے صفاح کے قبضہ سے طاہر و ظہیر سے لے کر سوڈان اور اندلس تک کے تمام علاقے نکل گئے، ان علاقوں کے علاوہ ابھی کئی شہر اس کے ماتحت سے جلتے رہے ذوالحجہ ۱۳۲ھ میں صفاح فوت ہو گیا۔
- (۲۱) المنصور ابو جعفر عبد اللہ، اسی کو صفاح نے اپنا ولی عہد بنایا تھا، ۱۴۸ھ تک تمام مقبوضہ ممالک پر اس کا قبضہ ہو گیا، البتہ اندلس پر قبضہ نہیں کر سکا، کیونکہ اندلس میں عبدالرحمان بن معاویہ اموی مروانی نے اپنی سلطنت قائم کر لی تھی، اس کے عہد میں خراسان میں بغاوت ہوئی، ذوالحجہ ۱۵۸ھ میں منصور فوت ہو گیا۔
- ۱۴۴ھ کے بعد تمام عالم اسلام ایک حکمران کے تحت نہیں رہا کیونکہ اندلس میں ایک الگ حکومت قائم ہو گئی تھی۔ اور عملاً خلافت ختم ہو چکی تھی، کیونکہ اب تمام عالم اسلام کا ایک سربراہ نہیں تھا۔
- (۲۲) مہدی ابو عبد اللہ محمد بن منصور، اس کو منصور نے اپنی زندگی میں خلیفہ نامزد کر دیا تھا، اس کے عہد میں روم کے اکثر علاقے فتح ہوئے، ۱۶۹ھ میں مہدی کا انتقال ہو گیا۔
- (۲۳) ابو محمد موسیٰ بن المہدی المعروف بالہادی، یہ مہدی کی وصیت کے مطابق خلیفہ ہوا، ۱۷۰ھ میں فوت ہو گیا۔
- (۲۴) الرشید ہارون بن مہدی، اس کو مہدی نے ہادی کے بعد نامزد کیا تھا، اس کے عہد میں ۱۷۶ھ میں دہشتہ شہر فتح ہوا، ۱۸۱ھ میں صفات کا کھمبہ فتح ہوا، ۱۸۳ھ میں آرمینیا میں بغاوت شروع ہو گئی، ۱۹۰ھ میں ہارون نے روم کا شہر قسطنطنیہ فتح کیا، ۱۹۳ھ میں فوت ہو گیا۔
- (۲۵) الامین محمد ابو عبد اللہ بن رشید، اس کو ہارون نے ولی عہد بنایا تھا، ہارون نے اس کے بعد مامون بن رشید کو ولی عہد بنایا تھا، ۱۹۴ھ میں امین نے مامون کو ولی عہد سے معزول کر دیا، مامون نے امین کے خلاف بغاوت کر کے ۱۹۸ھ میں خلافت پر قبضہ کر لیا، امین قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل تھا، لہذا نے بجانے، شراب نوشی اور افلام کا عادی تھا، ۱۹۸ھ میں اس کو قتل کر دیا گیا۔
- (۲۶) مامون عبد اللہ ابو العباس بن رشید، اس نے غلبہ سے خلافت پر قبضہ کر لیا، ۲۱۱ھ میں اس نے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی سب سے افضل ہیں، ۲۱۲ھ میں اس نے خلق قرآن کے عقیدے کا اظہار کیا۔ ۲۱۵ھ میں اس نے روم کے بعض شہروں کو فتح کیا، جن علماء نے خلق قرآن کے عقیدہ میں اس کی ہتھوڑی نہیں کی ان کو مرعہ دیا یا سخت آزمائش میں مبتلا کیا۔ ۲۱۸ھ کو مر گیا۔
- (۲۷) المعتصم باللہ ابو اسحاق محمد بن الرشید، مامون کے بعد اس کی بیعت کی گئی یہ بھی معتزلی تھا، اس نے بہت سے علماء کو قتل کیا، ۲۲۳ھ میں اس نے روم پر لشکر کشی کی اور عمدرہ کو فتح کیا، ۱۹ ربیع الاول ۲۲۷ھ میں فوت ہو گیا۔
- (۲۸) الواثق باللہ ہارون ابو جعفر بن معتصم، اس کو معتصم نے ولی عہد مقرر کیا، یہ بھی خلق قرآن کے عقیدے کا حامل تھا، اور

اس نے بھی علماء کو آزمائش میں ڈالا، یہ ۲۳ ذی الحجہ ۲۳۲ھ کو فوت ہو گیا۔
 (۲۹) المتوکل علی اللہ جعفر ابو الفضل بن منتقم بن ہارون، یہ واثق کی موت کے بعد خلیفہ ہوا، اس نے امام حسین کی قبر کھدوا دی تھی، یہ ایک عیاش شخص تھا اس نے پہلے اپنے بیٹے منتقم کو ولی عہد مقرر کیا بعد میں اس کو بدلنا چاہا منتقم نے سازش کر کے اس کو ۵ شوال ۲۴۷ھ میں قتل کرا دیا۔

(۳۰) محمد ابو جعفر المنتقم باللہ، یہ اپنے باپ کو قتل کرنے کے بعد خلیفہ ہوا۔ ۵ ربیع الاخر ۲۴۸ھ میں فوت ہو گیا۔
 (۳۱) المستنیر باللہ ابو الباس احمد بن منتقم بن رشید، اس کو ترک سرداروں نے مشاورت کے ذریعہ خلافت پر بٹایا بعد میں اس کی ترکوں سے مشاققت ہو گئی جس کے نتیجہ میں اس کو ۲۵۲ھ میں خلافت سے دستبردار ہونا پڑا، ۳ شوال ۲۵۲ھ میں قتل کر دیا گیا۔

(۳۲) المعتز باللہ محمد ابو عبد اللہ بن المتوکل بن المنتقم بن الرشید، اس کو ترکوں نے خلافت پر بٹھایا تھا، ۲۵۵ھ میں یہ ترکوں کے مالی مطالبہ کو پورا نہ کر سکا جس کے نتیجہ میں ترک سرداروں نے اس کو مار پیٹ کر اس سے خلافت سے دستبرداری کھولی، شعبان ۲۵۵ھ میں یہ ترکوں کے ظلم سے پیا سا مر گیا۔

(۳۳) المہتدی باللہ ابو عبد اللہ بن واثق بن منتقم بن رشید، اس کو ترکوں نے خلافت پر بٹھایا، اس نے ترکوں سے جگمگ کی لیکن اس نے شکست کھا کر اسے گرفتار کر کے اور اسی کے نصیبے دبا کر اس کو جب ۲۵۶ھ میں مدد ڈالا گیا۔

(۳۴) المعتز علی اللہ احمد بن متوکل بن منتقم بن رشید، اس کو جیل خانے سے نکال کر اس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، ۱۲ رجب ۲۷۹ھ میں مر گیا۔

(۳۵) المعتز باللہ احمد بن موفی بن منتقم بن رشید، اس کو معتز نے ولی عہد بنایا تھا، یہ فلسفہ کے خلاف تھا، ۲۲ ربیع الثانی ۲۷۹ھ میں فوت ہو گیا۔

(۳۶) المکتفی باللہ علی بن معتز، اس کو اس کے باپ نے اپنی زندگی میں نامزد کر دیا تھا، ۲۹۱ھ میں روم کا شہر انطاکیہ فتح ہوا، یہ نیک اور عادل خلیفہ تھا۔ ۲۲ ذوالقعدہ ۲۹۵ھ میں فوت ہوا۔

(۳۷) المقدر باللہ جعفر بن المعتز، اس کو اس کے بھائی نے اپنی بیماری کے ایام میں خلیفہ نامزد کیا تھا، ۳۰۱ھ میں مہدی ناظمی، اسکندریہ اور قیوم پر تاج پڑھ گیا، ۳۱۲ھ حاکم خراسان کے ہاتھوں فرغانہ فتح ہوا، ۳۱۴ھ میں سلیطہ پر رومیوں نے قبضہ کر لیا، ۳۱۵ھ میں رومیوں نے دیماط پر قبضہ کر لیا، ۳۱۶ھ میں قرامطہ کی یورش سے بہت سے مقبوضات مقدر کے ہاتھوں سے نکل گئے، ۳۱۷ھ میں مقدر بناوٹ سے گھبرا کر ردپوش ہو گیا لیکن دوبارہ اقتدار پر بحال ہو گیا، ۳۲۰ھ میں مقدر کی بربریوں سے جگمگ ہوئی ایک بربر نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ بدھ کا دن تھا اور شوال کی ۲۷ تاریخ تھی۔

(۳۸) القاهر باللہ ابو منصور محمد بن المعتز، اس کو استصواب کے بعد خلیفہ بنایا گیا، یہ رقص و سرود کا رسیا اور عادی شرابی تھا، ۳۲۲ھ میں ابن ہبیر نے فارس پر قبضہ کر لیا پھر اس نے مزید شہروں پر قبضہ کیا اور خراسان اور فارس جو عباس کے قبضہ سے نکل گئے، القاهر انتہائی ظالم اور سفاک تھا، اس کے ظلم اور خونریزی کی بنا پر ۳۲۲ھ میں اس سے خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا گیا اور اس کا ریگرم سلاخوں سے اس کی آنکھیں نکال دی

گیش، ۳۲۳ء تک یہ قید رہا، پھر اس کو رہائی ملی، مکتفی کے دور حکومت میں یہ نظر بند رہا اور مجاہدی الاول ۳۲۹ء میں فوت ہو گیا۔
(۳۹) الملاحی باللہ البراہم بن محمد بن معتد بن معتد، یہ قاہرہ باللہ کی معزولہ کے بعد ۳۲۲ء میں تخت نشین ہوا، ۳۲۴ء میں محمد بن قاسم نے واسطہ اور اس کے تمام لواحقین علاقوں پر قبضہ کر لیا اور خلیفہ کے قبضہ سے تمام مکی اہل مال امور نکل گئے، ۳۲۵ء میں متعدد شہروں پر غارتگریوں کا قبضہ ہو گیا، بہرہ کف طوائف الملوک کا دور دورہ تھا اور ملاحی باللہ کے قبضہ میں ہندو اور نواحی ہندوؤں کے سوا کچھ نہ رہا، اس صورت حال سے اسپین کے بادشاہ امیر عبدالرحمان بن محمد اموی نے فائدہ اٹھایا اور اس نے دعویٰ کیا کہ خلافت کا سب سے زیادہ میں مختار ہوں اس نے امیر المومنین ناصر دین اللہ کا لقب اختیار کیا، یہ جند مہمت مجاہد تھا اندلس کے وسیع حصہ کو اس نے فتح کیا اور ستر شہروں پر قبضہ کیا، ۳۲۵ء میں خلافت کے تین دعویدار تھے، اندلس میں عبدالرحمن، ہندوؤں میں ملاحی باللہ اور قیروان میں مہدی۔ ربیع الثانی ۳۲۹ء میں ملاحی باللہ طویل علالت کے بعد مر گیا۔

(۴۰) الملتقی باللہ ابراہیم بن المقتدر بن المعتد، یہ اپنے بھائی ملاحی کی موت کے بعد تخت سلطنت پر بیٹھا، یہ عابد و زاہد حکمران تھا یہ صرف نام کا بادشاہ تھا تمام امور حکومت ابو عبداللہ احمد بن الکوئی سیکرٹری کے اختیار میں تھے، ۳۳۰ء میں ہندوؤں میں ایک ہونک قحط پڑا، ۳۳۲ء میں اس کو اندھا کر کے اس سے خلافت لے لی گئی۔
(۴۱) الملتقی باللہ ابراہیم بن المقتدر بن المعتد، صفر ۳۳۳ء میں تخت پر بیٹھا، اس نے ابو بکر کو معز الدولہ کا خطاب دیا۔ معز الدولہ تمام سلطنت پر قابض ہو گیا، ۳۳۴ء میں الملتقی کو قید کر دیا، اس کو خلافت سے دستبردار کر دیا اور اس کی آنکھیں نکلوا لیں، ۳۳۸ء میں یہ قید خانہ کے اندر مر گیا۔

(۴۲) المطیع باللہ ابراہیم بن الفضل بن مقتدر ۳۳۴ء میں تخت نشین ہوا، یہ بھی اپنے پیشرو کی طرح اختیارات سے کھینچہ محروم تھا، ۳۴۰ء میں مغرب میں منصوری بادشاہ مر گیا اور اس کا بیٹا سعد حکمران ہوا، اس کا لقب معز الدین اللہ تھا، ۳۴۳ء میں خراسان کے بادشاہ نے خطبوں میں مطیع باللہ کا نام پڑھوایا۔ ۳۵۱ء میں معز الدولہ نے حضرت امیر معاویہ اور صحابہ پر علی الاملاں لعنت کرانی شروع کی، ۳۵۶ء میں قرطبی دمشق پر قابض ہو گئے، اب شیعوں کی حکومت اقیم مغرب، مصر اور عراق تک پھیل گئی، ربیع الآخر ۳۵۹ء میں قاہرہ میں جامع اندلس کی بنیاد پڑی جو دو سال میں مکمل ہوئی، ۳۶۲ء میں المطیع اور معز الدولہ میں اختلاف ہو گیا، معز الدولہ کا ایک غلام ملا گیا اس نے طیش میں آکر ہندوؤں میں ایک جگہ آگ لگوا دی جس سے سینکڑوں گھر جل گئے، ۳۶۳ء میں المطیع پر فاطمہ گزرا، معز الدولہ نے حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے الطالع باللہ کے حق میں دستبردار ہو جائے چنانچہ ۲۳ ذوالقعدہ ۳۶۳ء کو اس حکم کی تعمیل کی گئی اور الطالع باللہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔
مطیع باللہ ۳۶۴ء میں فوت ہو گیا۔

(۴۳) الطالع باللہ ابراہیم بن عبد اللہ بن المطیع، اس کی تخت نشینی کے لیے اس کے باپ کو خلافت سے دستبردار کر دیا گیا تھا، ۳۶۵ء میں رکن الدولہ بن یزید نے اپنے مائیک محروسہ کو اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا۔ اس نے عضد الدولہ کو فارس و کرمان و عضد الدولہ کو رے اور اصبہان اور فخر الدولہ کو ہمدان اور دیور سے دیے۔ اسی سال المعز الدین اللہ شاہ مصر کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا نزار بادشاہ ہوا، اس کا لقب عزیز تھا، ۳۶۶ء میں المستنصر باللہ الحکم بن ناصر الدین اموی بادشاہ اندلس کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا المورید باللہ شام تخت نشین ہوا، ۳۶۷ء میں عز الدولہ اور عضد الدولہ

کامیاب ہوا اور الطائع شہ نے اس کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا، ۳۶۸ھ میں طائع کے حکم سے خطبوں میں عہد الدولہ کا نام لیا جانے لگا، ۳۷۲ھ میں عہد الدولہ کا انتقال ہو گیا، ۳۷۹ھ میں طائع نے ابو نصر کو بہاد الدولہ کا خطاب دیا، ۳۸۱ھ میں بہاد الدولہ نے الطائع کو گرفتار کر لیا اور اس سے کہا اپنے بیٹے قادر باللہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو جاؤ، ۳۹۳ھ میں قادر باللہ فوت ہو گیا۔

(۳۳) قادر باللہ ابو العباس احمد بن اسحاق المقتدر اس کو ۳۸۱ھ میں خلافت پر بٹھایا گیا، ۳۸۷ھ میں سلطان فخر الدولہ کا انتقال ہو گیا، اس کا چار سالہ بیٹا تخت پر بٹھایا گیا۔ قادر باللہ نے اس کے لیے مجد الدولہ کا لقب تجویز کیا، ۳۹۶ھ میں بغداد میں زبردست شیعہ سنی فساد ہوا، ۴۲۲ھ میں قادر باللہ انتقال کر گیا۔

(۳۵) القائم بامر اللہ ابو جعفر عبداللہ بن قادر، اسے اس کے باپ قادر باللہ نے اپنی زندگی میں خلیفہ نامزد کر دیا تھا، ۴۵۰ھ میں ایک ترک سردار بایسیری کی قائم سے جنگ ہوئی اور بایسیری کامیاب ہوا اس نے القائم کو گرفتار کر کے خانہ بھوا دیا، ۴۵۱ھ میں القائم رہا ہوا اور بایسیری قتل کر دیا گیا، ۴۶۷ھ میں القائم کا انتقال ہوا اس نے اپنے پرستے عبداللہ بن محمد کو خلیفہ نامزد کیا۔

(۳۶) مقتدی بامر اللہ ابو القاسم عبداللہ بن محمد بن القائم بامر اللہ، یہ بطور ولی عہد خلیفہ ہوا، ۴۷۹ھ میں یوسف بن تاشفین والی مراکش نے مقتدی سے درخواست کی کہ جرمالک اس کے قبضہ میں ہیں ان پر اس کے اقتدار کو تسلیم کر کے اس کو سلطان کا لقب عطا کیا جائے، مقتدی نے یہ درخواست منظور کر لی اور اس کو امیر المسلمین کا لقب عطا فرمایا، ۴۸۱ھ میں ابراہیم بن مسعود بن محمود سبکیں والی غزنی کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا جلال الدین تخت نشین ہوا، ۴۸۵ھ میں ملک شاہ بغداد آیا اور مقتدی سے کہا بغداد خالی کر دو، مقتدی نے دس دن کی مہلت مانگی اور ان دس دنوں میں ملک شاہ کا انتقال ہو گیا اور یہ مقتدی کی کرامت سمجھی گئی، ۴۸۷ھ میں مقتدی کا انتقال ہو گیا۔

(۳۷) المستظهر بامر اللہ ابو العباس احمد بن مقتدی باللہ، یہ اپنے والد کی وفات کے بعد تخت پر بیٹھا، ۴۹۰ھ میں سلطان لرغون سلجوقی والی حیرہ قتل کر دیا گیا اور سلطان برکیاروق نے اس کے تمام ممالک محروسہ پر قبضہ کر لیا، اسی سال عیسائیوں نے شام کے شہر انقیہ پر قبضہ کر لیا، ۴۹۲ھ میں قرامطہ پورے اصفہان پر چھا گئے، اور اسی سال عیسائیوں نے دیرہ سال کے محاصرہ کے بعد بیت المقدس کو فتح کر لیا، اور ستر ہزار مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ ۴۹۴ھ میں عیسائیوں نے شہر سروج، خیفہ، ارسوف اور قیساریہ پر قبضہ کر لیا، ۴۹۵ھ المستقل والی مصر کا انتقال ہو گیا، اور اس کا بیٹا تخت نشین ہوا جو آمر باحکام اللہ کا لقب یافتہ تھا، ۵۰۳ھ میں فرنگیوں نے دو سال کے محاصرے کے بعد طرابلس کو فتح کر لیا، ۵۰۳ھ میں فرانس کے بادشاہ اور ابن تاشفین والی اندلس میں جنگ چھڑ گئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی، ۵۱۲ھ میں المستظهر باللہ فوت ہو گیا۔

(۳۸) المسترشد بامر اللہ ابو النصر الفضل بن المستظهر باللہ، یہ اپنے باپ کے بعد تخت نشین ہوا، ۵۲۵ھ میں مسعود نے المسترشد کو گرفتار کر کے قید کر لیا، اور قرامطہ نے المسترشد کو قتل کر دیا۔

(۴۹) الراشد بالله ابو جعفر منصور بن مسترشد، یہ المسترشد کے بعد جانشین ہوا، ۵۲۰ھ میں سلطان سعود کے اشارے سے اس کو مصرzol کیا گیا اور اس کے چچا محمد مستظہر کو مقتضی الامر اللہ کا خطاب دے کر خلیفہ مان لیا گیا، ۵۲۲ھ میں اس کو قتل کر دیا گیا۔

(۵۰) مقتضی الامر اللہ ابو عبد اللہ - ۵۲۳ھ میں فرنگیوں نے دمشق کا محاصرہ کر دیا، نور الدین محمود بن زنگی والی حلب نے ابن کا مقابله کیا اور فرنگیوں سے تمام شہر واپس لے لیا، ۵۲۴ھ میں الحافظ لیل اللہ والی مصر کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا اسماعیل تخت نشین ہوا، ۵۲۴ھ میں سلطان سعود کا انتقال ہو گیا، ۵۲۲ھ میں ترکان غزنوی نے سلطان سنجر پر حملہ کر دیا اور تمام ممالک محروسہ اس کے قبضہ سے نکل گئے، ۵۲۹ھ میں والی مصر اظہار باللہ فوت ہو گیا اور مقتضی نے نور الدین زنگی سے کہا مصر پر قبضہ کر لو اور اس کو الملک العادل کا خطاب دیا۔ نور الدین زنگی اس وقت دمشق کا حکمران تھا، ۵۲۸ھ میں مقتضی کا انتقال ہو گیا۔

(۵۱) المستنجد بالله ابو النضر یوسف بن مقتضی، اس کو مقتضی نے ولی عہد نامزد کیا تھا، ۵۶۲ھ میں فرنگیوں نے مصر پر حملہ کیا اور شہر بلخس پر قبضہ کر لیا اور قاہرہ کا محاصرہ کر دیا۔ سلطان نور الدین مسلمانوں کی مدد کے لیے آیا اور فرنگی بھاگ کھڑے ہوئے، ۸ ربیع الثانی ۵۶۶ھ میں مستنجد کا انتقال ہو گیا۔

(۵۲) المستنضی بامر اللہ حسن بن المستنجد بالله، یہ اپنے باپ کے بعد تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد میں مصر میں نور عبید کی حکومت ختم ہو گئی، اور مصر میں المستنضی کا نام خطبوں میں پڑھا جانے لگا، ۵۷۲ھ میں سلطان صلاح الدین کا انتقال ہو گیا، ۵۷۵ھ میں المستنضی کا انتقال ہو گیا۔

(۵۳) الناصر لدین اللہ احمد ابو الباس بن المستنضی بامر اللہ، یہ اپنے باپ کے بعد تخت نشین ہوا، یہ مذہباً شیعہ تھا، انصاری نے ایک بار علامہ ابن جوزی سے پرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون افضل ہے، ابن جوزی نے کہا ”من کانت ابنتہ تحتہ“ اس جملہ کے درمیان ہیں، جن کی بیٹی آپ کے عقد میں تھی یعنی حضرت البرکۃ اور دوسرا منی ہے جن کے عقد میں آپ کی صاحبزادی تھی یعنی حضرت علی ۲۲۲ھ میں انصاری فوت ہو گیا۔

(۵۴) الظاہر بامر اللہ ابو نصر محمد بن الناصر لدین اللہ، اپنے باپ کے بعد تخت نشین ہوا، اور ۶۲۳ھ میں فوت ہو گیا۔

(۵۵) المستنصر بالله ابو جعفر منصور بن الظاہر بامر اللہ، انطاہر کے بعد تخت نشین ہوا اور ۶۲۰ھ میں فوت ہو گیا۔

(۵۶) المستنصر بالله ابراہیم عبد اللہ بن المستنصر اپنے باپ کے بعد تخت نشین ہوا، یہ عراق میں عباسیوں کا آخری خلیفہ تھا، ۶۵۵ھ میں تاتاریوں نے عباسی سلطنت پر حملے شروع کر دیے، اسی سال ہلاکو نے بغداد پر حملہ کر دیا، چالیس روز تک تاتاری بغداد میں مسلمانوں کو قتل کرتے رہے، لاکھوں مسلمان قتل کر دیے گئے، المستنصر کی لاش کو دفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوا، ۶۵۷ھ میں کوئی بھی خلیفہ المسلمین کے نام سے سلطان نہیں تھا، مصر میں المنصور علی بن معز والی تھانیکن یہ کہیں تھا اس کا اتالیق سیف الدین تھا، ۶۵۸ھ میں بھی کوئی خلیفہ نہیں تھا اور تاتاری دمشق تک پہنچ گئے تھے، ۶۶۱ھ میں بھی بغداد کا تخت خلافت سے خالی تھا۔

۶۶۱ھ میں الحاکم بامر اللہ ابو الباس سلطان بیبرس (ملک الظاہر کی مدد سے مصر میں خلیفہ ہو گیا، ۶۶۳ھ میں سلطان ابو عبد اللہ بن الاحمر بادشاہ اندلس کو فرانسیسیوں پر فتح حاصل ہوئی، ۶۷۶ھ میں سلطان بیبرس کا انتقال ہو گیا، ۷۰۱ھ میں الحاکم بامر اللہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کا بیٹا المستنضی بالله ولی عہد نامزد ہوا، مصر اور شام میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا

تھا، ۷۳۶ء میں المستکفی گرفتار ہونے کے بعد قید میں فوت ہو گیا، اس کے بعد اسحاق بن ابراہیم خلیفہ ہوا، اور ۷۵۲ء میں فوت ہو گیا، پھر معتقد باللہ خلیفہ ہوا اور ۷۶۳ء میں فوت ہو گیا، پھر المتوکل علی اللہ خلیفہ ہوا، ۸۵۰ء میں المتوکل کو گرفتار کر کے مصر لے کر دیا گیا، اس کے بعد واثق باللہ خلیفہ ہوا، اور ۸۸۸ء میں فوت ہو گیا، اس کے بعد اس کے بھائی المستعصم باللہ زکریا کی بیعت کی گئی لیکن ۸۹۱ء میں اس کو مصر لے کر دیا گیا، اس کے بعد متوکل پھر تخت نشین ہو گیا، ۸۹۵ء میں المستعین باللہ اور افضل کی بیعت کی گئی۔ ۸۱۴ء میں غیاث الدین شاہ ہندوستان نے مستعین کی خدمت میں حاضر ہو کر سلطان کا خطاب حاصل کیا، ۸۱۵ء میں مستعین کو گرفتار کر کے مصر لے کر دیا گیا اور اس کا بھائی معتقد باللہ خلیفہ ہو گیا، ۸۲۵ء میں معتقد باللہ فوت ہو گیا، اس کے بعد المستکفی باللہ بطور ولی عہد نامزد ہو گیا، اور ۸۵۴ء میں فوت ہو گیا، اس کے بعد القائم باللہ کی بیعت کی گئی، ۸۵۹ء میں اس کو سلطان نے قید کر لیا اور یہ ۸۶۲ء میں قید خانہ میں ہی مر گیا، اس کی مہر لے کر معتقد باللہ خلیفہ ہوا اور ۸۸۴ء میں فوت ہو گیا، اس کے بعد المتوکل علی اللہ خلیفہ ہوا اور ۹۰۳ء میں فوت ہو گیا یہاں تک کہ انھیں ہم نے علامہ سیوطی کی تاریخ الخلفاء سے حاصل کی ہے، جس کو ہم نے اختصار سے بیان کیا ہے، اب ہم خلافت کے آخری عہد کو اردو دائرہ مدارت اسلامیہ کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔

تیرھویں صدی عیسوی سے مغرب میں بھی سنی خلیفہ نظر آنے لگا: اسلامی دنیا کے مشرقی حصے میں بھی وقتاً فوقتاً بہت سے امیریں نے اس لقب کو اختیار کر لیا تھا، جیسے سلجوق، تیموری، ترکمان، ازبک اور عثمانی حکمران (مگر انہیں بھی وہ مرکزی اہمیت نہ مل سکی)۔ بہت سے خود مختار امیر ایسے تھے جو اپنی رعایا سے عہد وفاداری کے جواز کے لیے اپنے مرتبے کو خلیفہ سے منوا کر اس سے خطاب حاصل کرنا چاہتے تھے، مثلاً جنرل ایران میں مظفریہ خاندان کے دو بادشاہ (۱۳۱۳ تا ۱۳۸۴ء)، ہندوستان میں محمد بن تغلق (۱۳۲۵ تا ۱۳۵۱ء) اور اس کے جانشین فیروز شاہ تغلق (۱۳۵۱ تا ۱۳۸۸ء) نے بھی یہی کیا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ترکیہ کے عثمانی سلطان بایزید اول (رک بآں) نے بھی ۱۳۹۴ء میں قاہرہ کے عباسی خلیفہ سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ اسے سلطان کا خطاب باقاعدہ رسمی طور پر عطا کرے (Geach. D. Osman Reiches: V. Hammer)۔ بار دوم (۱۹۵: ۱)، مگر اس روایت کے بارے میں شک کیا جاتا ہے کیونکہ چودھویں صدی عیسوی کے نصف آخر سے اردم (رک بآں) اور فیلیپس پرس وغیرہ کی فتح کے بعد اس کے باپ مراد اول نے اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ المختار (بہ خدا کا منتخب خلیفہ) کہلوانا شروع کر دیا تھا (فریدون، ۱: ۹۳: ۲۲) اور اس کے بعد عثمانی سلاطین نے خلیفہ کا لقب اختیار کر لیا اور ان کی رعایا اور دوسرے ملکوں میں ان کے وقائع نگار یا دوسرے خط و کتابت کرنے والے لوگ ان کے اس دعوے کو تسلیم کر لیتے تھے۔ اس زمانے تک پہنچتے پہنچتے امام کے لیے قرشی ہونے کی شرط نظر انداز ہو چکی تھی اور قرآن مجید کی آیات مثلاً: **يَا اَيُّهَا الَّذِي جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ** (ہم نے تجھ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے) سے جواز حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اسی طرح دوسری آیتوں مثلاً **وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكَ خَلِيفَ الْاَوَّلٰى** (انعام

کا حوالہ بھی اس زمانے کی سیاسی خط و کتابت میں برابر نظر آتا ہے، چنانچہ جب سلطان سلیم اول (رک بآں) جنوری، ۱۵۱۷ء میں فاتحہ قاہرہ میں داخل ہوا اور وہاں کی عباسی خلافت کو ختم کر کے اس خاندان کے آخری نمائندے المتوکل کو اپنے ساتھ قسطنطنیہ لے گیا تو اس وقت وہ پہلے ہی سے نہ صرف اپنے آپ کو خلیفہ کہلاتا تھا بلکہ اپنے آباؤ اجداد کو بھی جو دیرپے مورس

قل گذرے تھے، خلیفہ کو ہوا رہا تھا۔ ایک دعایت یہ ہے کہ المتوکل نے اپنا منصب سلیم کو منتقل کر دیا تھا جس کا ذکر.....
 Tableau General de l'Empire Ottoman ۱۷۸۸ء میں کیا تھا (Mauvridge D'Ohsson Constantine ۱۷۸۸-۱۸۲۲ء تا ۱۷۹۹ء)۔ دوسرے ہم عصر مستند مصنفین نے مصر کی فتح کا ذکر کیا ہے، ان میں سے کسی نے منصب خلافت کے اس طرح منتقل کیے جانے کا ذکر نہیں کیا (تاہم اس انتقال خلافت کا امکان اس لیے ہے کہ المتوکل سلطان سلیم کی زندگی میں قسطنطنیہ میں بہ عزت و احترام رہا)۔ سلیم کی وفات کے بعد المتوکل کو مصر واپس جانے کی اجازت مل گئی تھی اور وہ وہاں اپنی وفات (۱۷۴۳ء) تک خلیفہ رہا۔ (بہر حال بیسویں صدی کے آغاز تک عثمانی سلاطین ہی منصب خلافت پر فائز رہے، اگرچہ صفوی اور دوسرے ایرانی بادشاہوں نے اور ہندوستان کے محل شہنشاہوں نے یا تو انھیں اپنا ہم تر تہ تصور کیا یا حریف خیال کیا)۔ اٹھارہویں صدی عیسوی میں منغل سلطنت کے زوال کے بعد اسلامی دنیا میں عثمانی سلاطین بظاہر سب سے بڑے حکمران رہ گئے تھے، مگر ان کی طاقت کو بھی اپنے دراز دست شمالی ہمسائے کی طرف سے خطرہ پیدا ہو چلا تھا۔ روس سے ان کی جنگ (۱۷۶۸ء-۱۷۷۴ء) کے بعد انھیں بحر اسود کے شمالی ساحل واپس علاقوں کو روس کے حوالے اور قریب کے تاتاریوں کی خود مختاری کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس پر کبوتران دوم نے عثمانی مملکت کی حدود میں رہنے والے ان عیسائیوں کی سرپرستی کا دعویٰ کیا، جو راسخ العقیدہ کلیسا کے پیرو تھے، مگر عثمانی دکانے مختار نے، جنھوں نے کوچک قیصر حب کا صلنامہ ۱۷۷۴ء میں مکمل کیا، خلیفہ کے خطاب سے نامزدہ اٹھاتے ہوئے اسی قسم کا دعوئی سلطان کی طرف سے بھی پیش کر دیا کہ مسلمان جہاں بھی ہیں ان پر سلطان کا مذہبی اقتدار تسلیم کیا جائے، چنانچہ صلنامے میں ایک دفعہ بڑھادی گئی جس کی رو سے خلیفہ المسلمین کا مذہبی اقتدار ان تاتاریوں پر تسلیم کرنا گیا جو دنیوی حیثیت سے اسے اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ میں خلیفہ اسی طرح مسلمانوں کا مذہبی پیشوا سمجھا جانے لگا جس طرح کہ یورپ تمام عیسائیوں کا مذہبی پیشوا ہے اور اس کا روحانی اقتدار اس کے سبب ہم مذہبوں پر ہے، خواہ بطور سلطان ترکیہ وہ اس کی دنیوی حکمرانی اصد سیاسی اقتدار کے تابع ہوں یا نہ ہوں۔ عثمانی سلاطین کو خود بھی اپنے اس منصب کا احساس تھا اور سلطان عبدالحمید ثانی (۱۸۷۶ء تا ۱۹۰۹ء) کے زمانے میں تو انھیں (تمام عالم اسلام کا) خلیفہ تسلیم کیے جانے پر زور دیا گیا اور ان کے عہد میں جو آئین نشر کیا گیا اس میں اس بات کی تائید کی گئی کہ "اعلیٰ حضرت سلطان خلیفہ کی حیثیت سے اسلام کے محافظ (حامی) اور علمبردار ہیں"۔ سلطان عبدالحمید نے اسلامی دنیا کے مختلف حصوں میں اپنے سفیر بھیجے تاکہ خلیفہ المسلمین کی حیثیت سے جملہ مسلمانوں کو علم کی طرف سے تعظیم و تکریم حاصل کی جائے اور یہ کوشش کسی حد تک بار آور بھی ہوئی، کیونکہ بعض مفکر اور صاحب نظر مسلمانوں نے (خاص طور سے ان ارباب علم نے جو اسلامی دنیا میں یورپی طاقتوں کے بڑھتے ہوئے اثر سے پریشان تھے) یہ تسلیم کیا کہ صرف ترکیہ ہی ایک ایسی خود مختار مسلم سلطنت ہے جس کا دنیا میں احترام باقی ہے، مگر سلطان عبدالحمید کو داخلی طور پر اپنے ہی ملک کے اصلاح پسندوں اور متحد پسندوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور جب ۱۹۰۹ء میں اسے تخت سے اتارا گیا تو ترکیہ کے معاملات ایسی متحد پسند جماعت کے ہاتھوں میں آ گئے جو حکومت کی دینی اساس ہی کے قائل نہ تھے، نومبر ۱۹۲۲ء میں ترکیہ ایک جمہوریہ بن گیا۔ خلیفہ کا بحیثیت سلطان سلا دنیوی اختیار و اقتدار چھین لیا گیا، مگر اس سے قبل کہ اس امر کا فیصلہ ہوتا کہ اس جمہوریہ میں خلیفہ (یا سلطان) کے

کے منصب کی کیا نوعیت ہوگی، مارچ ۱۹۲۲ء میں اس منصب کو بے ضرورت قرار دے دیا گیا اور خلافت بھی ختم ہو گئی۔ لے

تمام مسلمانوں کے لیے ایک سربراہ ہونے کی بحث | ہمارے فقہاء اور متکلمین نے تمام عالم اسلام کے لیے ایک خلیفہ مقرر کرنے کو واجب کہا ہے، لیکن حقیقت میں خلافت صرف تیس ہجری تک قائم رہی اس کے بعد ملوک اور سلاطین خلیفہ کے نام سے حکومت کرتے رہے۔ ۱۳۲ھ تک تمام عالم اسلام کا ایک سربراہ تھا، ۱۳۲ھ کے بعد عبدالرحمان بن معاویہ الاموی المروانی نے اندلس میں اپنی الگ حکومت قائم کر لی اور علی طور پر تمام عالم اسلام کا ایک سربراہ نہیں رہا، ۲۲۵ھ میں خلافت کے تین دعویدار تھے، اندلس میں عبدالرحمن (ثانی) بن ہذال میں راضی راشد اور قیروان میں مہدی، ۵۶۹ھ میں ہندو میں خلفاء عباسیہ کا خاتمہ ہو گیا، اور ۹۰۳ھ میں مصر سے بھی خلفاء عباسیہ کا خاتمہ ہو گیا، اور دنیا میں نام کے خلفاء بھی نہ رہے، دنیا کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کی الگ الگ حکومتیں قائم تھیں، اگر یہ کہا جائے کہ تمام عالم اسلام میں ایک سربراہ کو مقرر کرنا واجب ہے تو ۱۳۲ھ کے بعد تمام مسلمانوں کو اجتماعی طور پر مصیبت میں مبتلا کر دینا چاہیے گا، جو ملکہ ایک خلیفہ مقرر کرنے کے وجہ کے قائل ہیں ان کو بھی یہ مشکل پیش آئی کہ جب چھٹی صدی ہجری میں ہلاک کرنے والے ہندو کو تاراج کر دیا اور خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا تو پھر خلافت نہ ہونے سے تمام دنیا کے مسلمان مصیبت کے مرتکب قرار پائے۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو آسان اور ہر وقت کے مسلمانوں کے لیے قابل عمل بنایا ہے، اور تمام عالم اسلام کا ایک سربراہ مقرر کرنا بے حد دشوار اور ناقابل عمل ہے، جب مسلمانوں کی جغرافیائی سرحدیں محدود اور سمٹی ہوئی تھیں اس وقت تک قرآن کا ایک فرمان روا کے تابع ہو کر رہنا ممکن تھا، لیکن جب اسلام کی سرحدیں مشرق اور مغرب میں پھیل گئیں قرآن تمام ریاستوں کو عملی طور پر ایک امیر کے ماتحت رکھنا ممکن نہ رہا، یہی وجہ ہے کہ ۱۳۲ھ میں مغرب میں عبدالرحمان اموی نے الگ حکومت قائم کر لی، اور خلافت عباسیہ کے دوران ہی دمشق، طرابلس، خراسان، مصر اور ہندوستان وغیرہ میں آزاد ریاستیں قائم ہو گئیں یہ عملی طور پر بالکل آزاد اور خود مختار ریاستیں تھیں صرف رسمی طور پر بعض ریاستیں تبرکاً خلیفہ سے پروا نہ تھیں اور اچھٹی صدی ہجری کے بعد یہ رسم بھی ختم ہو گئی۔

ہر خطہ زمین میں مسلمانوں کا جماعت کے ساتھ رہنا اور ایک امیر کے ماتحت رہنا لازم ہے۔

اسلام نے مسلمانوں کو جو اجتماعی احکام دیے ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کی ریاست ہو اور اس میں اجتماعی احکام نافذ کیے جائیں مثلاً حجہ اور عید قائم کرنا، باجماعت نماز ادا کرنا، امر اور نہی سے نزاکت وصول کر کے اس کو مستحقین پر صرف کرنا، عدل اور انصاف کے قیام کے لیے حکام اور قاضیوں کا تقرر کرنا، حدود، قصاص اور تعزیرات کا نظام قائم کرنا، مسلمانوں کے ملک کی سرحدوں کا تحفظ کرنا اور بوقت ضرورت جہاد کرنا، اس جیسے یہ ضروری ہے کہ مسلمان دنیا کے جس خطہ میں بھی آباد ہوں ان کا ایک امیر ہو اور اس خطہ کے تمام مسلمان اجتماعی احکام اس امیر کی امارت میں ادا کریں۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول
واولي الامر منكم (النساء : ٥٩)

اہم بخاری روایت کرتے ہیں:

عن ابی هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصى اميري فقد عصاني - له

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: الأكلكم راع
وكلكم مشول عن راعيته فالإمام الذي
على الناس راع وهو مشول عن راعيته
والرجل راع على أهل بيته وهو مشول
عن راعيته والمرأة راعية على أهل بيت
زوجها وولده وهو مشولة عنهم وعبد
الرجل راع على مال سيده وهو مشول
عنه الأكلكم راع وكلكم مشول
عن راعيته. ٢

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ ۳۷

عن انس بن مالك قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا
وان استعمل عليكم عبد حبشي كان

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جہنم میں سے صاحبان امر ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے میری اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس شخص نے میرے امیر کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی، اس نے میری نافرمانی کی۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنو تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پرسش ہوگی، پس امیر لوگوں کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق پرسش ہوگی، اور مرد اپنے اہل خانہ کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق پرسش ہوگی اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کے بچوں کی حاکم ہے اور اس سے ان کے بارے میں پرسش ہوگی اور نوکر اپنے مالک کے مال میں حاکم ہے اور اس سے اس کے بارے میں پرسش ہوگی، سنو! تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پرسش ہوگی۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو، خواہ تم پر ایک عبثی غلام کو حاکم بنا دیا جائے جس کا

۱۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۵، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ

۲- صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۵

تھے۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۲۲، مطبوعہ نزد محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

اسناد بیہیثہ سلم

عن ابن عباس یروید قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رای من امیرہ شیئاً فکرمہ فلیصبر فانہ لیس احد یفارق الجماعۃ شبرا فیموت الا مات میتۃ جاہلیۃ ۔^۱

عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السمع والطاعة علی المرء المسلم فاما احب وکرہ ما لم یومر بمعصیۃ فاذا امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعة ۔^۲

امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے ۔^۳
حافظ ابیہیثی بیان کرتے ہیں :

عن عبد اللہ بن مسعود انه قال یا ایہا الناس علیکم بالطاعة والجماعة فانها جبل اللہ الذی امر بہ وان ما تکرہون فی الجماعۃ خیر مما تحبون فی الفرقة ۔^۴

عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماعة قیاس او قید شبر فقد خلع رابقتہ الاسلام من عنقه ومن مات ولس علیہ امام فمیتۃ میتۃ جاہلیۃ ومن مات تحت رایت عصبیۃ فقتلہ قتلة جاہلیۃ ۔^۵

سراگور کے برابر ہو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو اپنے امیر کا کوئی حکم ناگوار معلوم ہوا، اس کو صبر کرنا چاہیے کیونکہ جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھی الگ ہو کر مرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان شخص پر حاکم کا حکم سننا اور اس کی اطاعت کرنا لازم ہے خواہ وہ خوش ہو یا ناخوش، جب تک کہ اس کو گناہ کا حکم نہ دیا جائے، اور جب وہ گناہ کا حکم دے تو اس کو سننے نہ اس کی اطاعت کرے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے لوگو! امیر کی اطاعت اور جماعت کو لازم رکھو کیونکہ یہی اللہ کی وہ رسی ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، اور تم جماعت میں جس چیز کو ناپسند کرتے ہو، وہ علیحدگی کی اس چیز سے بہتر ہے جس کو تم پسند کرتے ہو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ایک بالشت کے برابر جماعت سے الگ ہوا، اس نے اپنے گنے سے اسلام کا پھندا اتار دیا اور جو شخص کسی امام سے بیعت کیے بغیر گیا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اور جو شخص عصیت کے جھنڈے تلے لڑتا ہو، وہ

۱۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری، ج ۲، ص ۱۰۵، مطبوعہ دارالحدیث کراچی، ۱۳۸۱ھ

۲۔ " " " " صحیح بخاری، ج ۲، ص ۱۰۵، " " " "

۳۔ " " " " صحیح بخاری، ج ۲، ص ۱۰۵، " " " "

۴۔ امام ابوالحسن مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم، ج ۲، ص ۱۲۵، مطبوعہ دارالحدیث کراچی، ۱۳۷۵ھ

۵۔ حافظ نور الدین ابن ابی بکر الہیثمی متوفی ۸۰۷ھ، معجم الزوائد، ج ۵، ص ۲۲۲، مطبوعہ دارالکتب العربی، بیروت، ۱۴۰۲ھ

جاہلیت کی موت مرا، اس حدیث کو امام بزار اور امام طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے، اور اس کا ایک راوی خلیفہ بن ولح ضعیف ہے۔

عن عبد اللہ قال اذا کتبت ثلاثا فی سفر فامروا علیکم
احدکم واداه الطیرانی ورجال الصحیحہ
قرآن مجید، احادیث اور آثار صحابہ سے یہ واضح ہو گیا کہ مسلمان دنیا کے جس خطہ میں بھی آباد ہوں ان پر یہ لازم ہے
کہ وہ جماعت کے ساتھ وابستہ رہیں اور کسی ایک شخص کو اپنا امیر بنالیں اور اجتماعی معاملات میں امیر کے احکام کے پابند
ہوں، بشرطیکہ وہ احکام شریعت کے خلاف نہ ہوں، قرآن مجید کی کسی آیت اور کسی حدیث صحیحہ میں یہ حکم نہیں ہے کہ تمام دنیا
کے مسلمانوں پر ایک امیر کی بیعت کرنا اور اس کی اطاعت کرنا لازم ہے، خلافت نبوت کا معاملہ الگ ہے اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تحدید تیس سال کے ساتھ فرمادی ہے، اس وقت دنیا میں انچاس اسلامی ملک ہیں اور
اکثر و بیشتر اسلامی ملکوں کی جغرافیائی سرحدیں ایسی ہیں جن کے درمیان بحری، بری اور فضائی قسم کا رابطہ نہیں ہے، براعظم
یورپ، براعظم افریقہ، شرق اوسط اور شمالی اور جنوبی ایشیاء کے مختلف ملکوں میں اسلامی ممالک اس طرح بکھڑے ہوئے
ہیں ان کے درمیان جغرافیائی وحدت ممکن نہیں ہے اور یہ کہنا کہ ان تمام اسلامی ملکوں کا ایک خلیفہ ہونا واجب ہے، ان
کی ایک کونسی ہونے کا ایک فوج ہونا ان کے تمام داخلی اور خارجی مسائل ایک امیر کی پالیسی کے مطابق ہوں، اس لیے
دنیا کے تمام اسلامی ملکوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی اپنی حکومتوں کو توڑ دیں اور اپنے امراء کو معزول کر دیں اور تمام دنیا کے
مسلمان اسلامی ملکوں کا ایک خلیفہ منتخب کریں، ورنہ تمام دنیا کے مسلمان قرعے کے تارک اور حرام کے مرتکب ہوں گے،
اور اس سے یہ لازم آئے گا کہ ۱۴۴۰ھ کے بعد سے اب تک تمام امت مسلمہ معصیت اور ضلالت پر مجتبیٰ رہی ہو،
یہ چیز بدانتہا بالکل ہے، تمام دنیا کے مسلمانوں اور تمام اسلامی ریاستوں کا ایک خلیفہ یا امام کے زیر حکومت رہنا بے حد دشوار
اور ناقابل عمل ہے اور اسلام کے تمام احکام آسان اور قابل عمل ہیں۔

اسلام دینِ ربّ ہے | اسلام نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس سے پرہیز امتِ حرج اور دشواری میں مبتلا ہو جائے | اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج رماندا: ۶) (۷۴)
وما جعل علیکم فی الدین من حرج رحج: (۷۵)
ان کے علاوہ اور بھی متعدد آیات میں حرج کی نفی کی گئی ہے۔
امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی

۱۔ حافظہ نوری بن علی بن ابی بکر البکری مشرقی ۸۰۷ھ، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۲۳، مطبعہ دار الکتاب العربی، بیروت، ۱۴۰۲ھ

١٢٠٠ : مجمع الزوائد ج ٥ ص ٢٢٩ ،

وسم قال ان الدين يسر ولن يشاء الدين
احدا الا غلبه - ۱۷

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے جو شخص بھی
دین پر غالب آئے گی کو کشمکش کرے گا رہا ہی طور کہ
آسان طریقہ کو چھوڑ کر مشکل اختیار کرے، دین اس پر
غالب اُجھائے گا۔

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ نیز اس حدیث کو امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔
امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن ابی ہریرۃ قال قال لہم النبی صلی
اللہ علیہ وسلم فانما بعثتم ميسرين ولم
تبعثوا معسرين - ۱۸

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم لوگوں کے
لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو اور ان کو
مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ ان کے علاوہ اس حدیث کو امام ابوداؤد، امام ترمذی اور امام نسائی
نے بھی روایت کیا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن سعيد بن ابی بردۃ قال سمعت ابی
قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم لی و
معاذ بن جبل الی الیمن فقال یسرا ولا تعسرا
وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا - ۱۹

سید بن ابی بردہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے
والد حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما سے سنا کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت معاذ بن جبل کو
یمن بھیجا اور فرمایا (لوگوں کے لیے) آسانی کرنا، (انہیں)
مشکل میں نہ ڈالنا اور ان کو متفقہ کرنا اور (اپس میں)
مواہقت کرنا۔

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ ۲۰
نیز امام مسلم روایت کرتے ہیں:

عن ابی موسیٰ قال کان رسول اللہ صلی

حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے

۱۷۔ امام ابوعبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱، مطبوعہ نوری محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ

۱۸۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۵ ص ۱۶۹، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ

۱۹۔ امام ابوعبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۵، مطبوعہ نوری محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ

۲۰۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۲ ص ۲۸۲، ۲۳۹، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ

۲۱۔ امام ابوعبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۶۳، مطبوعہ نوری محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ

۲۲۔ امام ابوالحسن مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۲، مطبوعہ نوری محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے کسی شخص کو اپنے کسی کام کے لیے بھیجتے تو یہ فرماتے: (اگر وہ کرنا خوشخبری دینا، متغیر نہ کرنا، آسانی کرنا اور مشکل میں نہ ڈالنا۔

اللہ علیہ وسلم اذا بعث احدا من اصحابہ فی بعض امر قال: بشر وا ولا تنفر وا ولسر وا ولا تعسر وا۔

امام احمد روایت کرتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درست اور ٹھیک ٹھیک کام کرو اور آسانی کرو۔

عن عائشۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها كانت تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سددوا وقاربوا ولسر وا یئہ عن بریدۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر دینکم ایسرہ ان خیر دینکم ایسرہ ان خیر دینکم ایسرہ۔

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا بہترین دینی عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو تمہارا بہترین دینی عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو تمہارا بہترین دینی عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا جاتا تو آپ اس پر عمل کرتے جو زیادہ آسان ہوتا بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو، اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ اس سے سب سے زیادہ بچنے والے تھے۔

عن عائشۃ انها قالت ما خیر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اثما فان کان اثما کان بعد الناس منه۔

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے نیز اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ ان کے علاوہ اس حدیث کو امام مالک نے بھی روایت کیا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

۱۔ امام ابوالحسن مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۲، مطبوعہ نور محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

۲۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۶ ص ۱۲۵، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ

۳۔ مسند احمد ج ۴ ص ۳۳۸، ج ۵ ص ۳۲، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ

۴۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۰۳، ج ۲ ص ۱۰۰۳، مطبوعہ نور محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۹۸ھ

۵۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۵۶، مطبوعہ نور محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

۶۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۶ ص ۲۲۳، ۲۰۹، ۱۹۱، ۱۸۹، ۱۸۲، ۱۶۲، ۱۳۰، ۱۱۴، ۸۵، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت

۷۔ امام مالک بن انس اصبحی متوفی ۲۰۹ھ، مؤلفہ امام مالک ص ۷۴، مطبوعہ مطبعہ مکتبہ پاکستان لاہور

قال النبي صلى الله عليه وسلم احب
الدين الى الله الحقيقة السمحة يله

عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال : حرام الله رجلا سمحا
اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى به

امام احمد روایت کرتے ہیں:
عن ابی امامۃ قال قال النبی صلی اللہ
علیہ وسلم انی لم ابعث بالیہودیۃ ولا
بالنصرانیۃ ولکنی بالحنیقیۃ السمۃ کہ

عن عائشة قالت قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم يومئذ لتعلم يهود
ان في ديننا فسحة اني ارسلت بحنيفية
سححة - ٤٤

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم دخل رجل الجنة
بما حقه قاضياً ومتقاضياً .

صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۷۸

۱۱۹

مسند احمد ج ۲، ص ۱۱۰

اسلامی ملکوں کی ایک فیڈریشن کا استخسان اور استحباب | قرآن مجید کی متعدد آیات اور کثرت احادیث صحیحہ سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اللہ اس کے رسول

صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ پر مشکل اور دشوار احکام کے لاگو کرنے سے منع فرمایا ہے اور سہل اور آسان احکام لاگو کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ دین اسلام آسان اور سہل ہے، اس میں وسعت، کشادگی اور گنجائش ہے، مشکل اور دشوار ہی نہیں ہے۔ اور تمام عالم اسلام کے لیے ایک خلیفہ کے تقرر کو فرض اور واجب قرار دینا انتہائی مشکل اور دشوار ہے اور آج کی دنیا میں ملنے والے تقریباً ناممکن ہے اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ دوسری حدیث کے بعد سے اب تک تمام امت مسلمہ مصیبت اور گمراہی پر جمع رہی ہو، البتہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تمام ممالک اسلامیہ کی ایک فیڈریشن بنالینا اور ایک اسلامی بلاک قائم کرنا مستحسن اور مستحب ہے اور اگر تمام ممالک اسلامیہ کی ایک فیڈریشن بن گئی تو یہ خلافت راشدہ کے قریب تر ہوگی اور یہ کچھ ایسا مشکل بھی نہیں ہے، اس کے لیے تمام اسلامی ملکوں کے وزراء خارجہ کو مل کر کوشش اور جدوجہد کرنی چاہیے اس سے تمام اسلامی ممالک کو قوت حاصل ہوگی، مسلمانوں کی وحدت کا ظہور ہوگا اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا (آل عمران: ۱۰۳) تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور متفرق نہ ہو، کا منشاء پورا ہوگا، لیکن تمام عالم اسلام کے لیے ایک سربراہ اور ایک حاکم کا فرض اور واجب ہونا، قرآن اور حدیث میں کہیں مخصوص نہیں ہے اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض اور واجب نہ کیا ہو اس کو فرض اور واجب قرار دینا صحیح نہیں ہے۔

تمام عالم اسلام کے لیے ایک خلیفہ مقرر کرنے کے وجوب کے دلائل کا جائزہ | علامہ تفتازانی لکھتے ہیں:

اس بات پر اجماع ہے کہ امام کا مقرر کرنا واجب ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ اللہ پر واجب ہے یا مخلوق پر اور یہ وجوب دلیل سمعی سے ہے یا دلیل عقلی سے، اور مذہب یہ ہے کہ یہ مخلوق پر دلیل سمعی سے واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية۔
جو شخص مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔

علامہ تفتازانی کا اس حدیث سے استدلال کرنا چند وجوہ سے صحیح نہیں ہے اول تو اس لیے کہ یہ الفاظ کسی حدیث میں نہیں ہیں، البتہ اس کے قریب قریب دوسری احادیث ہیں لیکن ان میں امام زمان کا لفظ نہیں ہے اور تمام عالم اسلام کے ایک خلیفہ کے عہد کے لیے امام زمان کا لفظ ضروری ہے، امام مسلم روایت کرتے ہیں:

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية۔
حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہ ہو تو

۱۔ علامہ سعد الدین سہروردی طبرستان تفتازانی مترقی ۷۹۱ھ، شرح مفاد من ۱۰۶ مطبوعہ مطبعہ رحیمیہ دیوبند سہارنپور

۲۔ امام ابوالحسن مسلم بن حجاج قشیری مترقی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۲۸، مطبوعہ نوریہ محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ

علامہ تفتازانی اپنی بحث کے اخیر میں لکھتے ہیں:

تمام عالم اسلام کے لیے ایک خلیفہ کے تقرر کے وجہ پر یہ اعتراض ہوگا کہ خلافت کی مدت تیس سال ہے (جیسا کہ سنن ابوداؤد میں ہے) اور اس حدیث کے مطابق خلفاء راشدین کے بعد کا زمانہ خلیفہ سے خالی ہوگا اور اس سے تمام امت کا مصیبت میں مبتلا ہونا لازم آئے گا اور ان کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ حدیث میں خلافت سے خلافت کا ملحد مراد ہے، یا پھر حدیث میں خلافت کی مدت بیان کی گئی ہے اور امامت کی مدت بیان نہیں کی اور امامت خلافت سے عام ہے، البتہ یہ شیعہ کی اصطلاح ہے، لیکن جب خلفاء عباسیہ کے بعد خلفاء باقی نہیں رہے تو پھر خلیفہ کے تقرر کے وجہ پر اشکال زیادہ قوی ہو جائے گا۔

علامہ تفتازانی نے شرح مقاصد میں بھی اس مسئلہ پر بحث کی ہے، لکھتے ہیں:

اگر یہ کہا جائے کہ اگر امام کو مقرر کرنا واجب ہو تو یہ لازم آئے گا کہ امت مسلمہ نے بکثرت ادوار میں واجب کو ترک کیا ہو کیونکہ امام کے لیے جو صفات واجب ہیں ان صفات کا مال امام اکثر ادوار میں نہیں رہا۔ خاص طور پر دولت عباسیہ ختم ہونے کے بعد، نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی پھر ایک دوسرے کو کاٹنے والے بادشاہ ہو جائیں گے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت ختم ہو گئی، اور حضرت معاویہ اور ان کے بعد کے حکمران عموک اور امراء تھے اللہ اور خلفاء نہ تھے، لہذا یہ لازم آیا کہ اکثر ادوار میں امت نے واجب کو ترک کر دیا اور واجب کو ترک کرنا مصیبت اور گمراہی ہے اور یہ امت گمراہی پر جم نہیں ہو سکتی۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ امت کا گمراہ ہونا تب لازم آتا جب یہ امت اپنی تقدست اور اختیار سے خلیفہ کے تقرر کو ترک کر دیتی ہو کہ عجز اور اضطراب ہے اور جو حدیث پیش کی ہے اول تو وہ خبر واحد ہے ثانیاً اس میں یہ احتمال ہے کہ حدیث میں خلافت سے خلافت کا ملحد مراد ہو۔ علامہ تفتازانی کا یہ جواب صحیح نہیں ہے کیونکہ علامہ تفتازانی نے خلیفہ کے تقرر کے وجہ پر جس حدیث سے استدلال کیا ہے

من مات ولم یعرف امام زمانہ فله نصیب من الجہنم اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس کے برخلاف جس حدیث کو علامہ تفتازانی نے غیر واحد قرار دے کر اس کی تاویل کی ہے وہ حدیث صحیح ہے جو جامع ترمذی، سنن ابوداؤد اور مسند احمد میں موجود ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت تیس سال رہے گی پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنا ملک مٹا کر دے گا۔ لہذا اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ تیس سال خلافت کے بعد ملکیت ہوگی اس لیے اس حدیث میں یہ تاویل کرنا صحیح نہیں ہے کہ تیس سال کی خلافت، خلافت کا ملحد ہے اور اس کے بعد خلافت غیر کا ملحد ہے کیونکہ حدیث صحیح میں یہ تصریح ہے کہ تیس سال کے بعد ملکیت ہوگی نہ کہ خلافت غیر کا ملحد۔ علامہ تفتازانی اور ہمارے دیگر علماء اور متکلمین نے تقرر خلیفہ یا نصب امام کے وجہ پر جو دلائل پیش کیے ہیں ان کو ذکر کیا جا چکا ہے، اس سلسلہ میں صحیح مسلم کی ایک حدیث سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے:

علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی متوفی ۷۹۱ھ، شرح مقاصد ص ۱۰۷-۱۰۶، مطبوعہ مطبع رحیمیہ دیوبند۔

شرح المقاصد ص ۲۵ ص ۲۴۵، مطبوعہ دار المعارف النفاذ لاہور، ۱۴۰۱ھ

۳۔ امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۴۵ھ، سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۲۸۲، مطبوعہ مطبع مجتہبی پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ

عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ابویع للخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما۔

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب دو خلیفوں کی بیعت کا جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کر دو۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خلیفہ کا ایک ہونا ضروری ہے، اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی قرار دیا اور ان سے جنگ کی، لیکن خلیفہ کا ہونا ابتدائی تیس سال میں ضروری تھا، اور تیس سال گزرنے کے بعد خلافت ختم ہو گئی اور ملوکیت کا نذر آ گیا۔

قرآن مجید کی روشنی میں ملوکیت کا حکم

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير۔ (آل عمران ۲۶)

آپ کہیے: اے اللہ ملک کے مالک تو جس کو چاہے ملک دے اور جس سے چاہے ملک چھین لے، تو جس کو چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ملوکیت کے لیے دعا کی تلقین کی ہے اور ملوکیت کو خیر قرار دیا ہے۔ آل ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ملک عطا کیا اور اس کو اپنے احسانات میں سے شمار فرمایا۔

فقد اتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما۔ (نساء: ۵۴)

بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطا فرمایا۔

حضرت سلیمان نے کہا: اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو سزاوار نہ ہو۔

وقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي۔ (ص: ۳۵)

ہذا اسرائیل نے اپنے رب سے بادشاہ کے لیے درخواست کی:

جہت انھوں نے اپنے رب سے کہا: ہمارے لیے ایک بادشاہ بھیج دیجئے جو اللہ کی راہ میں قتال کرے۔

واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمت الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا۔ (مائده: ۲۰)

اور یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا: اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم کو عطا کی تھی، اس نے تم میں نبی پیدا کیے اور تم کو بادشاہ بنایا۔

یزلمایا:

والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع

عليم

اور اللہ تعالیٰ اپنا ملک بادشاہت (جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ دست رکھتا ہے اور علم والا ہے۔

(بقرہ: ۲۴۷)

قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ ملکیت اور بادشاہت بھی حکومت کا ایک جائز اور صحیح طریقہ ہے۔

ملوکیت کے متعلق احادیث | امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خلافت نبوت کے تیس سال میں پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا ملک عطا فرمائے گا۔

عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. ۱

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری امت میں خلافت تیس سال ہوگی اس کے بعد ملکیت ہوگی۔ نیز اس حدیث کو امام علی متقی نے بھی بیان کیا ہے۔ ۲

عن سفينة الخلافة في احدى ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك. ۲

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کی خلافت ہوگی پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا ملک عطا فرما دے گا۔

عن ابي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة نبوة ثم يؤتي الله تبارك وتعالى الملك من يشاء. ۳

حضرت عذیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک اللہ چاہے گا تم میں نبوت سے لگی پھر جب اللہ تلے چاہے گا نبوت کو اٹھائے گا، پھر جب تک اللہ چاہے گا منہاج

عن عذبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله

۱۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۵۵ھ، سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۲۸۲، مطبوعہ مطبع مجتبیٰ پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ

۲۔ امام ابو یوسف محمد بن یوسف ترمذی متوفی ۲۴۹ھ، جامع ترمذی ص ۳۳۳، مطبوعہ دار محمد کا خانہ تجارت کتب کراچی

۳۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۵ ص ۲۲۱، ۲۲۰، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ

۴۔ امام علی متقی بن حسام الدین ہندی بریل پوری متوفی ۹۷۵ھ، کنز العمال ج ۶ ص ۸۷، مطبوعہ منسخت الرسائل بیروت، ۱۴۰۵ھ

۵۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۵ ص ۲۲۲، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ

ان تكون ثم يرفعها اذا شاء الله ان يرفعها
ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله ان
يكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون
ملكاً جبرية فتكون ما شاء الله ان تكون
ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون
خلافة على منهاج النبوة - ۱

نبوت پر خلافت رہے گی، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا
خلافت کو اٹھائے گا، پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا
ایک دوسرے کو کاٹنے والے بادشاہ ہوں گے، پھر
جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا بادشاہت کو اٹھائے گا،
پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا جبری حکومت ہوں گے،
(مثلاً متغلب حاکم یا مارشل لاء) پھر جب تک اللہ تعالیٰ
چاہے گا جبری حکومت کو اٹھائے گا اور پھر منهاج نبوت
پر خلافت ہوں گے۔

ان احادیث سے یہ واضح ہو گیا کہ خلافت کی مدت تیس سال ہے اور اس کے بعد ملکیت قائم ہوگی، رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ملکیت کو اللہ تعالیٰ کا عطیہ قرار دیا ہے اور یہ حدیث اس کی مشروعیت کی واضح دلیل ہے۔
حافظ الکلیثی بیان کرتے ہیں:

عن ابی الدرداء قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم ان الله يقول انا الله لا اله الا انا مالك الملوک وملك الملوک قلوب
الملوک بيدى وان العباد اذا اطاعوا فى
حولت قلوب ملوکهم بالرافة والرحمة
وان العباد اذا عصوا فى حولت قلوبهم
عليهم بالسخط والنقمة فساموهم
سوء العذاب فلا تشغلوا انفسكم بالدعاء
على الملوک ولكن اشغلوا انفسكم بالذكر
والتضرع اکفکم ملوککم سواء الطیرانى
فى الاوسط وفيه ابراهيم بن اسحاق
وهو متروک - ۱

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں
بادشاہ ہوں کا مالک ہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں،
بادشاہ ہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، جب
اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کی طرف بادشاہوں کے دل
رحمت اور شفقت کے ساتھ متوجہ کر دیتا ہوں اور جب
جہدے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں بادشاہوں کے
دلوں میں ان کے خلاف غصہ اور غضب بھر دیتا ہوں اور
پھر وہ ان کو بڑا عذاب چکھاتے ہیں، لہذا بادشاہوں کو
بدو مانہ دو بلکہ آہ و زاری اور ذکر میں مشغول رہیں تم
کہ بادشاہوں سے کفایت کروں گا۔ اس حدیث کو
امام طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے اور اس کا ایک
راوی ضعیف ہے۔

علامہ ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں:

۱۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۴ ص ۲۷۳، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ

۲۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی متوفی ۸۰۷ھ، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۲۹، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت، ۱۴۰۲ھ

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول هذا
الامر نبوتہ وراحمة ثم یكون خلافتہ ورحمة
ثم یكون ملکا وراحمة ثم یكون امارۃ ورحمة
ثم یحکامون علیہا تکاد الم الحمیر فعلیکم
بالجہاد وان افضل جہاد کفر الریاط وان
افضل رباطکم عسقلان رواہ الطبرانی
ورجالہ ثقات یلہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امر کا اول نبوت اور
رحمت ہے، پھر خلافت اور رحمت ہے، پھر ملکیت اور
رحمت ہے، پھر امارت اور رحمت ہے، پھر لوگ
گدھوں کی طرح حکومت کرنا شروع کریں گے اس
وقت تم پر جہاد لازم ہے اور تمہارا سب سے افضل
جہاد سرحدوں کی نگرانی ہے اور تمہاری سب سے افضل
سرحد عسقلان ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے
روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکیت کو بھی رحمت قرار دیا ہے، اور تاریخ اسلام میں عادل
بادشاہوں کا جو زمانہ گزرا ہے وہ سب رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کا افضل ترین طریقہ خلافت
نبوت ہے اور اسلام کے غلبہ کا وہی زمانہ ہو گا جب بارہ خلیفے پر سے ہوں گے اور ان بارہ خلفاء میں بہترین
زمانہ خلفاء راشدین کا تھا لیکن ان بارہ خلفاء کے درمیان جب بھی ملکیت اور بادشاہت آئی تو وہ بھی اسلامی حکومت تھی
اور بادشاہ کی حکومت کو تسلیم کرنا اور احکام شرع کی حدود میں اس کی اطاعت کرنا بھی اسلام کے مطابق ہے، اسی طرح
امارت بھی رحمت ہے اور سلطنت بھی رحمت ہے اور مسلمانوں پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ایسے امام کی بیعت کریں جو
پوری دنیا کے مسلمانوں کا سربراہ ہو، ہر خطہ اسلامی فیڈریشن کو قائم کرنا مستحب ضرور ہے لیکن فرض اور واجب
نہیں ہے، یہاں تک ہم نے ملکیت کے متعلق احادیث بیان کی تھیں اور اب ہم سلطان کے متعلق احادیث بیان
کریں گے۔

سلطان کے متعلق احادیث

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

عن عائشة قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم السلطان ولی من لا ولی لہ
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ:
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کا کوئی
ولی نہ ہو اس کا ولی سلطان ہے۔

اس حدیث کو امام ترمذی، امام دارمی اور امام احمد نے بھی بیان کیا ہے۔

۱۔ علامہ احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، تلمیذ الجہان واللسان ص ۱۶، مطبوعہ مکتبۃ القابریہ، ۱۳۸۵ھ

۲۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۴۵ھ، سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۲۸۴، مطبوعہ مطبعہ مجتہبی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ

۳۔ امام ابو یوسف محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۴۹ھ، مع ترمذی ص ۱۷۶، مطبوعہ فورم کارخانہ تجارت کتب کراچی

۴۔ امام عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی متوفی ۲۵۵ھ، سنن دارمی ج ۲ ص ۶۲، مطبوعہ نشر السنۃ عمان

۵۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۱ ص ۲۵۰، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ

امام احمد روایت کرتے ہیں:

عن أبي الدرداء قال سئل رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن إعطاء السلطان
قال ما أتاك الله منه من غير مسألة
ولا إشراف فخذها وتمولها له

حضرت ابوہریرہؓ اور رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلطان کی بخشش کے
متعلق سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سلطان کے
ذریعہ تم کو جو چیز بغیر سوال اور طلب کے دے اس کو
ہے اور اس سے تو فکری حاصل کرو۔

عن أبي الدرداء قال مثل رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن أموال السلطان
فقال ما أتاك الله منه من غير مسئلة
ولا اشراف فكله وتحول له

حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلطان کے احوال کے
مستحق سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سلطان کے
ذریعہ جو چیز تم کو بغیر سوال اور طلب کے دے اس کو
کھاؤ اور اس سے فزونگیری حاصل کرو۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں :

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أمير شيئا فليصبر فإنه من خروجه من السلطان شيئا مات ميتة جاهلية - ٣٥

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو اپنے امیر کی
کوئی بات ناگوار ہو وہ صبر کرے، کیونکہ جو شخص سلطان
کی اطاعت سے ایک بابشت بھی نکلا وہ جاہلیت کی
مرت مرے گا۔

اس حدیث کو امام مسلم اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔
حافظ البیہقی بیان کرتے ہیں:

عن ابی بکرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اکرم سلطان اللہ تبارک وتعالی فی الدنیا اکرمہ اللہ یوم البقیۃ ومن اهان

حضرت البرکچہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلطان کی دنیا میں عزت کی اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عزت دے گا اور میں نے

۱۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۶ ص ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت

مستند ج ۵ ص ۱۹۵ ج ۲ ص ۲۵۲

۳۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۲، مطبوعہ نور محمد اسٹیمپریٹریج کراچی، ۱۳۸۱ھ

۴۔ امام ابراہیم بن مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۳۸، مطبوعہ نوریہ المدینۃ العلمیۃ کراچی، ۱۳۷۵ھ

۳۵۔ امام احمد بن حنبل مرقا ۲۲۱ھ، مسند احمد ج ۱ ص ۳۱۰، مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

ایک خلیفہ کی حکومت تھی۔ اس کے بعد اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی اور ہندو میں الگ خلافت قائم ہوئی اور ان میں سے کوئی بھی حقیقی خلافت نہیں تھی، کیونکہ حقیقی خلافت میں تمام مسلمانوں کا ایک سربراہ ہونا ضروری ہے، ۶۵۸ء میں ہندو کی خلافت ختم ہو گئی، ۹۰۳ء میں مصر کی خلافت ختم ہوئی، ۸۵۴ء (۱۴۵۰ء) میں اندلس کی خلافت ختم ہو چکی تھی (بلکہ پورے اسپین پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا) یہ سب جزوی خلافتیں تھیں اور درحقیقت ان علاقوں کے حکمران خلیفہ نہیں بلکہ سلطان تھے، مصر اور ہندو کے خلفاء بھی دراصل سلاطین تھے جو خلفاء کے عنوان سے حکومت کرتے تھے اس بحث کو شرح صدر سے سمجھنے کے لیے خلیفہ اور سلطان کا فرق جاننا ضروری ہے۔

خلیفہ ملک اور سلطان کا فرق | جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہو کر تمام دنیا کے مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی امور کا انتظام کرے اور تمام دنیا کے مسلمانوں پر اس کا اتباع واجب ہو (یہ تعریف شرح مرقا، شرح مقاصد، شرح عقائد اور الاحکام السلطانیہ طحاوی سے ماخوذ ہے) علامہ راجب اصفہانی لکھتے ہیں: ملک کی دو قسمیں ہیں: اول: جو کسی ملک کا والی اور مالک ہو، ثانی: جو ولایت کی ملک: صلاحیت رکھتا ہو بالفعل والی ہرمانہ میں ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها۔ جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ قسم اول کے متعلق ہے۔ واذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکاً۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں نبی پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ یہ قسم ثانی کے متعلق ہے، یہاں ملک کا معنی ایسی قوت ہے جس میں ملک کے انتظام کی صلاحیت ہو، کیونکہ سب کو والی بنادینا حکمت کے خلاف ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ملک وہ شخص ہے جو ملک کے انتظام کا مالک ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ملک وہ شخص ہے جو کسی ملک کا والی ہو اور وہاں کے انتظام کا مالک ہو۔

علامہ زبیدی لکھتے ہیں: سلطان والی کہتے ہیں یعنی جس شخص میں بادشاہ کی طرح قدرت ہو، ابراہیم نے کہا: سلطان! سلطان میں دو قول ہیں۔ اول: اس کو تسلط کا وجہ سے سلطان کہتے ہیں، ثانی: سلطان کا معنی حجت ہے اور سلطان بھی اللہ کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے۔ علامہ زبیدی کہتے ہیں اس کی تائید میں یہ حدیث ہے: السلطان ظل اللہ فی الارض یاوی الیہ کل مظلوم۔ سلطان زمین پر اللہ کا سایہ ہے ہر مظلوم اس کی پناہ میں آتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید اور احادیث کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملک عام ہے اور سلطان خاص ہے، ملک مطلقاً والی اور حکمران کو کہتے ہیں عام ازیں کہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو اور سلطان کسی مسلم ریاست کے مسلمان والی کو کہتے ہیں۔ الغرض دنیا کی تمام مسلم ریاستوں کا ایک سربراہ ہو تو اس کو خلیفہ کہتے ہیں اور کسی ایک مسلم ریاست یا چند ریاستوں پر مشتمل مسلم ملک کے مسلمان والی کو سلطان کہتے ہیں اس کو مجازاً خلیفہ بھی کہا جاتا ہے جیسے اندلس ہندو اور مصر کے والیوں کو خلفاء کہا جاتا تھا۔

۱۔ علامہ حسین بن محمد راجب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ، المفردات ص ۴۷۲، مطبوعہ المکتبۃ المرقسیہ ایران، ۱۳۲۲ھ

۲۔ علامہ سید محمد تقی حسینی زبیدی حنفی متوفی ۱۲۰۵ھ، تاج الرووس شرح القاموس، مطبوعہ المطبعۃ الخیریہ مصر، ۱۳۰۶ھ

علامہ عبدالحی کتانی لکھتے ہیں:

ابن فضل اللہ نے مسالک میں یہ کہا ہے کہ اصطلاح میں سلطان صرف اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی ولایت میں کئی ملک ہوں ہیں سلطان وہ ہوگا جو ملک الملوک ہو، (یعنی کئی بادشاہوں کا بادشاہ ہو) مثلاً اس کی ملکیت میں مصر اور شام ہو، یا اس کی ملکیت میں افریقہ اور اندلس ہو اور اس کا لشکر تقریباً دس ہزار سواروں پر مشتمل ہو، اگر اس کی ملکیت میں اس سے زیادہ شہر ہوں یا اس کے پاس اس سے بڑا لشکر ہو تو اس کی سلطنت زیادہ عظیم ہوگی اور اس پر سلطان اعظم کا اطلاق کرنا درست ہوگا، اور اگر مصر، شام، جزیرہ، خراسان، عراق، عجم، فارس، افریقہ، وسطی مغرب کے خطوں میں اس کا نام پڑ جائے تو اس کو سلطان السلاطین کہا جائے گا جیسا کہ سلجوقی حکمران تھے۔

علامہ کتانی کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی ایک ریاست کے والی کو ملک کہتے ہیں اور متعدد ریاستوں کے امیر کو سلطان کہتے ہیں نیز علامہ کتانی نے ملک اور خلیفہ میں یہ فرق کیا ہے کہ جو شخص اپنی رائے اور اپنی مرضی کے مطابق حکمرانی کرے وہ ملک ہے اور جو شخص احکام شرعیہ کے مطابق حکمرانی کرے وہ خلیفہ ہے، لیکن ان کے درمیان صحیح فرق وہ ہے جس کو ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے۔

امام احمد رضا فاضل بریلوی نے خلیفہ اور سلطان میں متعدد وجوہ سے فرق بیان کیا ہے، لکھتے ہیں:

۱۔ خلیفہ حکمرانی و جہان بینی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب مطلق تمام امت پر ولایت عامہ والا ہے، شرع عقائد نسفی میں ہے (خلافتہم) ای تبا بتمہ عن الرسول فی اقامۃ الدین بحیث یجب علی کافۃ الامم الاتباع مدخودہ کافر کا اور سے نہ ماننا شرعاً اور اس کی ولایت عامہ میں غل نہیں، جس طرح اونکا خود نبی کو نہ ماننا یہیں روئے زمین کے مسلمانوں میں جو اسے نہ ماننے کا اور اس کی خلافت میں خلافت نہ آئے گا یہ خود ہی باغی قرار پائے گا اور اصطلاح میں سلطان وہ بادشاہ ہے جس کا تسلط قہری ملکوں پر ہو، چھوٹے چھوٹے والیان ملک اور کے زیر حکم ہوں، کذا ذکرہ الامام جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ فی حسن المعاصر، تو ابن فضل اللہ فی المسالک عن علی بن سعید۔ یہ دو قسم ہے مکتبی جسے خلیفہ نے والی کیا، اور اس کی ولایت حسب عطائے خلیفہ ہوگی جس قدر پر والی کرے دوسرا متغلب کہ بزرگ شمشیر ملک دبا بیٹھا، اس کی ولایت اپنی قلم ندر ہوگی

۲۔ کہ اول پر متفرع ہے (یعنی دوسرا فرق پہلے فرق کی فرع ہے) خلیفہ کی اطاعت غیر محبت الہی میں تمام امت پر فرض ہے جس کا منشاء خود اس کا منصب ہے کہ نائب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور سلطان کی اطاعت صرف اپنی قلم ندر پر پورا اگر موزنی ہے تو بواسطہ عطائے خلیفہ اس منصب ہی کی وجہ سے کہ اس کا امیر خلیفہ ہے اور خلیفہ امیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر متغلب ہے تو نہ اس کے منصب سے کہ وہ شرعی نہیں بلکہ دفع آتہ اور اپنے تحفظ کے لیے جمع البادی میں دربارہ سلطان متغلب ہے طاعتہ خیر من الخیر علیہ کما فی ذلک من حق الدماء و تسکین الدھام (متغلب کی اطاعت کرنا اس کے خلاف بناوٹ کرنے سے بہتر ہے کیونکہ اس سے لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں گی۔)

۳۔ کہ دوم پر متفرع ہے (یعنی تیسرا فرق دوسرے فرق کی فرع ہے) خلیفہ نے جس مباح کا حکم دیا حقیقتہً فرض ہو گیا،

جس مباح سے منع کیا حقیقتہً حرام ہو گیا، یہاں تک کہ تنہائی و خلوت میں بھی اس کا خلاف جائز نہیں کہ خلیفہ نہ دیکھے اللہ دیکھتا ہے ایک زمانہ میں خلیفہ منصور نے امام الامام سراج الائمہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتویٰ دیئے سے منع کر دیا تھا، امام ہمام کی صاحبزادی نے گھر میں ایک سنا پر چھا، امام نے فرمایا میں جواب نہیں دے سکتا خلیفہ نے منع کیا ہے، یہاں سے ظاہر ہوا کہ خلیفہ کا حکم مباح و نہ کارفرم کفایہ پر غالب ہے جب کہ دوسرے اس کے ادا کرنے والے موجود ہوں کہ اب اس کا ترک معصیت نہیں تو حکم خلیفہ نافذ ہو گا اگرچہ خلیفہ ظالم بلکہ غرور اس کا حکم ظلم کہ امام کو فتویٰ سے روکنا نہ ہو گا مگر ظلاً اس تحقیق سے معصیت کو اختلاف ہے کیونکہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے جیسا کہ بکثرت احادیث صحیحہ میں ہے اور ظلم جس خلیفہ کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، امام ابوحنیفہ کی طرف اس واقعہ کی نسبت صحیح نہیں ہے۔ سیدی غفرلہ) اور سلطان متغلب جس کی ولایت خلیفہ سے مستفاد نہ ہو اس کے امر و نہی سے مباحات فی نفسہ واجب و حرام نہ ہو جائیں گے، تنہائی میں اس طور پر کہ اسے اطلاع پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو مباح اپنی اباحت پر رہے گا، علامہ شہاب الدین ختاجی رحمہ اللہ تعالیٰ صاحب نسیم الیقین و عنایۃ القاضی وغیرہما کتب نافذہ کے زمانے میں سلطان نے لوگوں کو حق پر پھینکے سے منع کیا تھا، یہ پردہ ڈال کر پتے امام علامہ عارف باللہ سیدی عبدالغنی نابلسی قدس سرہ القدسی ربالہ الصلح بین الاخوان میں فرماتے ہیں میں نے خود حق پر پتے ہوں نہ میرے گھر بھر میں کوئی پتتا ہے مگر مباح کو حرام نہیں کہہ سکتا اور منع سلطانی کے جواب میں شرح ہدیہ ابن اللہ میں فرماتے ہیں لیت شعری ای امر من امر بہ یتسلک بہ امرہ الناس بتوکلہ او امر لا باعطاء الکس علیہ علی ان المراد من اولی الامر فی الایۃ العلماء کما ذکرہ العینی فی اخر مسائل شتی من شجر الکفر و ایضا اهل منہ السلاطین الظلمۃ یشبت حکمہم شرعیاً وقد قالوا من قال لسلطان ما منّا عادل کفر۔

یعنی کاش میں جانوں کہ سلطان کا کون سا حکم لیا جائے یہ کہ لوگ حق نہ چنیں یا یہ کہ تنہا کو پر ٹیکس دیں، معاذ آیت کریمہ میں اصح قول یہ ہے کہ اول الامر سے مراد علماء ہیں جس طرح شرح کنز امام عینی میں ہے، نیز کیا ظالم سلاطین کا حکم، حکم شرعی ہو جائے گا حالانکہ اللہ دین نے تصریح فرمائی ہے کہ جو ہمارے زمانے کے سلطان کو عادل کہے کافر ہو جائے گا، انتہی یہ ارشاد امام علم المہدی ابو منصور مائتہ یدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے زمانے کے سلطان میں ہے جنہیں ہزار برس سے غلام ہوئے نہ کہ اب نساں اللہ العفو و العافیہ (جدید میڈیکل سائنس کی تحقیق سے یہ ثابت ہو گیا کہ تنباکو انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، تنباکو سے کھانسی، ہائی بلڈ پریشر، کینسر اور کئی دیگر مہلک امراض پیدا ہو جاتے ہیں اور جو چیز انسان کی صحت کے لیے مضر ہو اس کا استعمال جائز نہیں ہے، انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے اس لیے جو چیز انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو اس کا استعمال جائز نہیں ہے علامہ شامی نے بھی تنقیح الفتاویٰ الحامدہ ج ۲ ص ۳۶۶ میں یہی لکھا ہے۔ سیدی غفرلہ)

- ۴۔ میز دوم پر متفرع ہے خلیفہ ایک وقت میں تمام جہان میں ایک ہی ہو سکتا ہے اور سلاطین دس ملکوں میں دس۔
- ۵۔ کوئی سلطان اپنے انتعا و سلطنت میں دوسرے سلطان کے اذن کا محتاج نہیں ہے مگر ہر سلطان اذن خلیفہ کا محتاج ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ تنباکو پینے میں مضر ہے اور کوئی نفع نہیں ہے تو اس کی تحریم کا فتویٰ دینا جائز ہے اور اگر اس کا نفع دینا ثابت نہ ہو تو پھر اصل میں یہ مباح ہے، (تنقیح الفتاویٰ الحامدہ ج ۲ ص ۳۶۶ مطبوعہ المطبعة المیمنہ مصر ۱۳۶۶ھ)

بغور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کو امام اور خلیفہ کے مقرر کرنے کا اختیار ہو تو ان پر خلیفہ مقرر کرنا واجب ہے ورنہ یہ واجب نہیں ہے، اور جب روئے زمین کے مختلف علاقوں پر ملوک اور سلاطین متغلب ہو کر حکمرانی کریں اور ان کو سلطنت سے معزول کرنا عام مسلمانوں کے اختیار میں نہ ہو تو پھر امام اور خلیفہ کو مقرر کرنا مسلمانوں پر واجب نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمارے فقہاء نے یہ تصریح کی ہے کہ سلطان اور متغلب کی حکومت صحیح ہے اور غیر معصیت میں مسلمانوں پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ نیز ہمارے فقہاء ائمہ متکلمین نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد خلافت اور امامت نہیں رہی اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ خلفاء عباسیہ کے بعد خلافت نہیں رہی۔

علامہ رافعی حنفی لکھتے ہیں :

ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ خلافت نبوت تین سال رہی ہے اس کے بعد جو حکمران تھے وہ خلفاء نہیں تھے بلکہ ملوک اور ائمہ تھے، اور اگر یہ اشکال ہو کہ امت کے ارباب حل و عقد خلفاء عباسیہ کی خلافت پر متفق رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں خلافت نبوت سے خلافت کا مراد سے جس سے حق میں بالکل مدول نہ ہو اور خلافت راشدہ کے بعد ایسی خلافت کبھی ہوئی اور کبھی (بلکہ اکثر) نہیں ہوئی، کیونکہ (صرف) مہدی عباسی کے بارے میں یہ وارد ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ تھا، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ خلفاء عباسیہ پر لغوی اعتبار سے خلیفہ کا اطلاق ہوتا تھا نہ کہ حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے۔

علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں :

علامہ کرمانی نے کہا ہے کہ ہمارے زمانہ میں قریش کی حکومت نہیں ہے تو اس کی کیا ترجمہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عرب ملکوں میں قریش میں خلافت ہے، اسی طرح مصر میں خلیفہ ہے۔ (علامہ کرمانی کی عبارت ختم ہوئی، علامہ عینی اس کو مسترد کرنے ہمنے لکھتے ہیں) علامہ کرمانی کا جواب صحیح نہیں ہے، عرب میں خلافت کا قول کس نکلیا ہے؟ اور وہاں کون خلیفہ ہے؟ اور مصر میں بھی صرف نام کا خلیفہ ہے، اگر ہم اس جواب کو صحیح مان لیں تو اس سے خلفاء کا تعدد لازم آئے گا، حالانکہ خلیفہ صرف ایک ہوتا ہے، کیونکہ شارع علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے کہ امام کی بیعت کرو اور اس کو پورا کرو اور جو شخص اس کی امامت سے اختلاف کرے اس کا گردن اڑا دو، امام احمد، امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام نسائی نے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میرے بعد خلافت تین سال ہوگی پھر ملوک بادشاہ بنیں گے اور ایک روایت میں ہے پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنا ملک عطا کر دے گا اور واقع میں ایسا ہی ہوا۔

علامہ عینی کی عبارت کا خلاصہ یہی ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد جو حکمران تھے وہ خلفاء نہیں بلکہ ملوک اور سلاطین تھے، حافظ ابن حجر مستقانی نے بھی لکھا ہے کہ وہ صرف نام کے خلفاء تھے۔

ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں :

۱۔ علامہ عبد القادر رافعی حنفی مفتی الدیوبہ مصریہ، التحریر المختار رد المحتار ج ۱ ص ۶۸، مطبوعہ مطبعہ کبریٰ امیر مصر، ۱۳۲۲ھ
 ۲۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ، عمدۃ القاری ج ۱ ص ۷۴، مطبوعہ ادارۃ المطابع النیریہ مصر، ۱۳۴۸ھ
 ۳۔ علامہ احمد بن علی ابن حجر مستقانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۶ ص ۵۳۶، ج ۱۳ ص ۱۱۷، مطبوعہ طبعہ کتب الاسلامیہ لاہور، ۱۳۸۱ھ

شرح السنۃ میں لکھا ہے کہ جب تک حکمران سنت کے مطابق عمل کرتے رہے تو ان کی حکومت خلافت تھی، اور جب انہوں نے سنت کی مخالفت کی تو پھر وہ خلفاء نہیں رہے بلکہ وہ ملوک (بادشاہ) تھے، اگرچہ ان کا نام خلیفہ ہوتا تھا، اور جو شخص مسلمانوں کا حکمران ہو اس کو امیر المؤمنین کہنا جائز ہے اور لغوی اعتبار سے اس کو خلیفہ کہنا بھی صحیح ہے کیونکہ خلیفہ کا لغوی معنی جانشین اور پیچھے آنے والا ہے اور یہ حکمران ایک دوسرے کے جانشین تھے۔ لہٰذا نیز ملاحظہ قاری لکھتے ہیں:

سید جمال الدین کہتے ہیں کہ جامع ترمذی میں ہے ”میرے بعد میری امت میں تین سال تک خلافت رہے گی اس کے بعد ملوکیت (بادشاہت) ہوگی“ اس حدیث کو امام احمد، امام ترمذی، امام ابوالعلیٰ اور امام ابن حبان نے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور امام حاکم نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ خلافت مدینہ میں ہوگی اور ملوکیت شام میں ہوگی اور اس میں یہ تعبیر ہے کہ خلافت حقیقتہً وہی ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو کیونکہ جمہور صحابہ اور اہل باب حل و عقد مدینہ میں تھے، اور کسی اور جگہ کے اہل باب حل و عقد کا اعتبار نہیں ہے اسی کے بعد غلبہ سے جو حکومتیں قائم ہوئیں وہ ملوکیت تھیں کیونکہ عام مسلمانوں کا نظام قائم کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت ہے تاکہ فتنہ لحد فساد برپا نہ ہو۔ لہٰذا

ملاحظہ قاری کی ان دونوں عبارتوں کا غلام یہ ہے کہ خلفاء راشدین کے بعد جو حکمران تھے وہ صرف لغوی معنی میں خلیفہ (جانشین) تھے اور حقیقت میں وہ ملوک اور سلاطین تھے اور چونکہ خلیفہ نہ ہونے کی صورت میں بھی مسلمانوں کا نظام قائم کرنے کے لیے حکومت ضروری ہے اسی لیے ملوک اور سلاطین کی حکومت بھی صحیح مانی گئی، اس سے یہ واضح ہو گیا کہ خلیفہ کا مقرر کرنا اس وقت ضروری ہے جب مسلمانوں کو اس کے مقرر کرنے کا اختیار ہو ورنہ ملوک اور سلاطین کی حکومت بھی صحیح ہے اس طرح موجودہ دور کی جمہوری حکومتیں بھی صحیح ہیں۔ علامہ طبری حنفی لکھتے ہیں:

اما فی زمانتنا فقد زال اذلا خلیفۃ الان
والذی یكون بمصر فانما یكون خلیفۃ
اسما لا معنی۔^۳
ہمارے زمانہ میں خلیفہ کے حکم کے مطابق بیہ
کی تعبیریں پڑھنے کا حکم رائل ہو چکا ہے، کیونکہ اب کوئی
خلیفہ نہیں ہے، اور وہ جو مصر میں خلیفہ ہے وہ صرف
نام کا خلیفہ ہے، حقیقت میں خلیفہ نہیں ہے۔

علامہ علاؤ الدین السکاف حنفی لکھتے ہیں:
وتصر سلطنت متغلب للصراۃ وکذا
صبی وینبغی ان یفوض امور الثقلید علی
جو شخص جبراً اور غلبہ سے حکمرانی کرے اس
کی حکومت ضرورت کی بنا پر صحیح ہے (تاکہ فتنہ نہ ہو سکی)

۱۔ ملاحظہ بن سلطان محمد قاری حنفی متوفی ۱۰۵۲ھ، مرقات ج ۵ ص ۱۳۲، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

۲۔ ”مرقات“ ۳۵ ص ۱۳۳، ”

۳۔ علامہ ابراہیم بن محمد طبری حنفی متوفی ۹۵۶ھ، نفیۃ المستملی ص ۵۲۸، مطبوعہ مطبع مجتہانی دہلی

وال تابع له والسلطان في الرسم هو الولد و
في الحقيقة هو الوالي لعدم صحة اذنه
بقضاء وجمعة كما في الاشباه عن
الجزائرية - ۱۰

اسی طرح بچہ کی سلطنت بھی صحیح ہے، لیکن صاحب دینے
کا کام بچہ کے ولی کے سپرد کر دیا جائے جو بچہ کے تابع ہو
اور بظاہر وہ بچہ سلطان ہوگا اور حقیقت میں اس کا ولی سلطان
ہوگا، کیونکہ بچہ کا قاضی مقرر کرنا اور جمہور کی اجازت دینا
صحیح نہیں ہے۔ اشیاء میں بزازیر سے اسی طرح منقول
ہے۔

علامہ شامی لکھتے ہیں:

لا يخلق اولئك كانوا ملوكا تغلبوا
والتغلب تصم منه هذه الامور للضرورة
وليس من شرط صحة الصلوة خلف امام
عدالت وصاء الحال عند التغلب كما لم
يوجد او وجد ولم يقدم على توليته
لغلبة الجور كلام المسألة للمحقق
ابن الهمام - ۱۱

یہ محقق ضرور ہے کہ بنو امیہ کے خلفاء درحقیقت
ملوک (بادشاہ) تھے جو غلبے سے حکمران بن گئے تھے اور
تغلب کا نامزاد اور جمہور پر حاکم اور دیگر کار حکومت انجام
دینا ضرورت کی بناء پر صحیح ہے اور صحت لازم کے لیے
یہ شرط نہیں ہے کہ امام عادل ہو، اور جب کوئی شخص غلبہ
اور جبر سے حاکم بن جائے تو یہ فرض کیا جائے گا کہ خلیفہ
(عادل) موجود نہیں ہے یا موجود تو ہے لیکن ظالموں
کے غلبہ کی وجہ سے حکمرانی پر قادر نہیں ہے یہ محقق ابن ہمام
کی عبارت ہے جو مسائرہ سے نقل کی گئی ہے۔

علامہ حصکفی اور علامہ شامی اور جن فقہاء اخوان کے انہوں نے حوالے دیے ہیں ان کی عبارات سے یہ واضح ہو گیا
کہ تمام دنیا میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ مقرر کرنا مطلقاً واجب نہیں ہے بلکہ یہ اس وقت واجب ہے جب مسلمان تمام عالم
اسلام کے لیے ایک خلیفہ مقرر کرنے پر قادر ہوں اور جب غلبہ اور جبر سے زمین کے کسی بھی خطہ پر مسلمانوں کی کوئی
حکومت قائم ہو جائے تو فتنہ سے بچنے کے لیے اس کی حکومت کو صحیح قرار دیا جائے گا اور وہاں کے مسلمانوں پر اس
کی اطاعت واجب ہوگی، اسی طرح اگر مستند خطہ ملے زمین پر متعدد ملوک اور سلاطین ہوں یا موجود زمانے کے جمہوری
حکمران ہوں تو اپنے اپنے علاقوں میں ان کی حکومت صحیح ہوگی اور غیر معصیت میں ان کی اطاعت واجب ہوگی۔
علامہ رافعی لکھتے ہیں:

قال الحموي في الاشباه قال الامام و
اصحابه لا يشترط في صحة تولية السلطان
ان يكون قرشياً ولا مجتهداً و

علامہ حموی نے الاشباہ والنظائر میں یہ لکھا ہے
کہ امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ سلطان
کی حکمرانی کی صحت کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ قرشی

۱۰۔ علامہ ملاذالدين حصکفی حنفی متوفی ۱۰۸۸ھ، درمختار علی امش ردالمحتار ج ۱ ص ۵۱۳-۵۱۲، مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول ۱۳۲۷ھ

۱۱۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ، ردالمحتار ج ۱ ص ۵۱۲، مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول ۱۳۲۷ھ

لا عدلا۔ ۱۰

علامہ رافعی نے علامہ عسوی کے جواب سے جہانم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا قول پیش کیا ہے اس سے خلیفہ اور سلطان کا فرق بھی ظاہر ہوا اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ خلیفہ کے بغیر سلطان کی حکومت بھی صحیح ہوتی ہے اور سلطان کی حکومت کا صحیح ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ خلیفہ کا مقرر کرنا مسلمانوں پر مطلقاً واجب اور ضروری نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں پر اسی وقت ضروری ہے جب وہ تمام عالم اسلام کے لیے ایک خلیفہ کے مقرر کرنے پر قادر ہوں اور جب زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے تمام عالم اسلام کے لیے ایک خلیفہ مقرر کرنے پر مسلمان قادر نہ ہوں اور روئے زمین کے مختلف علاقوں میں مختلف حکمرانوں کی مختلف حکومتیں ہوں تو ان کی حکومتیں صحیح ہیں اور ان علاقوں کے مسلمانوں پر غیر معصیت میں ان حکمرانوں کی اطاعت واجب ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں علامہ تفتازانی نے یہ اشکال قائم کیا ہے کہ جب خلفاء راشدین کے بعد کادمانہ خلیفہ سے خالی ہو گیا تو تمام امت معصیت میں مبتلا ہو گئی۔

علامہ شمس الدین خیالی اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

لان ترك الواجب معصية والمعصية ضلالة والامة لا تجتمع على الضلالة وقد يحاب بانما يلزم المعصية لو توكوا عن قدرة واختيار لا عن عجز واضطرار فلا اشكال اصلاً۔ ۱۱

یہاں یہ اشکال ہے کہ خلیفہ کا تقرر کرنا واجب ہے اور واجب کا ترک گناہ اور گمراہی ہے اور ساری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی اس کا جواب یہ ہے کہ معصیت اس وقت لازم آتی جب مسلمان قدرت اور اختیار کے باوجود خلیفہ مقرر نہ کرتے اور جب وہ تقرر خلیفہ سے عاجز ہیں تو کوئی معصیت نہیں اور نہ کوئی اشکال ہے۔

غور علامہ تفتازانی نے شرح مقاصد میں بھی یہی جواب دیا ہے۔ ۱۲

علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی، علامہ خیالی کے جواب کی وضاحت کرتے ہوئے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

حاصله تخصیص الحديث بان المراد من مات ولم يترك فيه نصب الامام بعجز واضطرار بدليل ان الضر وميات قبيل المحدث ومات وبهذا التقرير يندفع الاشكال بعد الخلفاء الراشدين العباسية ايضاً۔ ۱۳

اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں تخصیص ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص مر گیا اور اس نے عجز اور اضطرار کی وجہ سے خلیفہ مقرر کرنے کو ترک نہیں کیا بلکہ قدرت اور اختیار کے باوجود خلیفہ کو مقرر نہیں کیا تو وہ شخص جاہلیت کی موت مراد بشرطیکہ یہ حدیث ہو حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے۔ سییدی غفرلہ (کیونکہ منظر)

۱۰۔ علامہ عبد القادر رافعی حنفی مفتی الدیار المصریہ، التحریر المختار لرد المحتار ج ۱ ص ۶۸، مطبوعہ مطبعہ کبری امیر یہ مصر، ۱۳۲۴ھ

۱۱۔ علامہ شمس الدین احمد بن موسیٰ خیالی متوفی ۸۷۰ھ، حاشیہ خیالی ص ۱۳۶، مطبوعہ مطبعہ یوسفی کھنؤ

۱۲۔ علامہ سعد الدین تفتازانی متوفی ۷۹۲ھ، شرح المقاصد ج ۲ ص ۲۷۵، طار المطبوعات النعمانیہ لاہور

۱۳۔ علامہ محمد عبدالحکیم سیالکوٹی متوفی ۱۰۶۷ھ، حاشیہ علی خیالی ص ۳۳۱، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کراچی ۱۳۹۷ھ

کی حالت میں ممنوع چیزیں مباح ہو جاتی ہیں اور اسی تقریر سے سلطنت عباسیہ کے خلفاء کے بعد خلیفہ نہ ہونے

سے جو اشکال لازم آتا ہے وہ بھی دور ہو جائے گا۔

علامہ تغاثرانی، علامہ خیالی اور علامہ عبدالحکیم سیاکوٹ نے یہ بیان کیا ہے کہ امت پر تمام عالم اسلام میں ایک خلیفہ مقرر کرنا اس وقت واجب ہے جب ان کی قدرت اور اختیار میں ایک خلیفہ کا تقرر کرنا ممکن ہو اور خلفاء راشدین کے بعد جب غلبہ اور جور سے مروانی حکومت پر قابض ہو گئے تو اس وقت خلیفہ کو نصب کرنا مسلمانوں کی قدرت اور اختیار میں نہیں تھا، اس لیے یہ ان پر واجب نہیں رہا۔ اسی طرح بنو امیہ میں سے عمر بن عبدالعزیز اور بنو عباس میں سے مہدی عباسی خلیفہ تھے لیکن ان کے بعد غلبہ اور جور سے ملک اور سلاطین حکمران بن گئے اور اس وقت بھی ایک خلیفہ کو مقرر کرنا مسلمانوں کی قدرت میں نہیں تھا، اس لیے مسلمانوں پر ایک خلیفہ مقرر کرنا واجب نہ رہا، علیٰ ہذا القیاس اب براعظم ایشیا اور افریقہ میں مسلمانوں کے انچاس ملک ہیں اور بیشتر ممالک کے درمیان بحری، بری اور فضائی کوئی رابطہ نہیں ہے، اکثر ممالک اسلامیہ میں مغربی طرز کی جمہوری حکومت ہے، بعض ممالک میں ملوک اور سلاطین کی حکومت ہے اور بعض جگہ فوجی حکومت ہے اور اب مسلمانوں کی قدرت اور اختیار میں یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ان تمام ممالک کے حکمرانوں کو معزول کر کے ان تمام ممالک اسلامیہ میں ایک حکومت قائم کر دیں اور کسی ایک ملک میں مرکزی خلافت بنا کر تمام ممالک کو اس ملک کے صوبے بنادیں اور ان ممالک اسلامیہ کی ایک فوج ہو، ایک کرنسی ہو اور تمام ملکوں میں حکمرانوں کا تقرر خلیفہ کے حکم سے ہو اور تمام ملکوں میں اس ایک خلیفہ کا خطبہ پڑھا جائے ولا یمکلف اللہ نفساً الا وسعہا * اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی قوت اور طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، اس لیے اب مسلمانوں پر خلیفہ کا مقرر کرنا واجب نہیں ہے اور دنیا کے جن جن علاقوں میں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہیں، وہاں کے مسلمانوں پر غیر معیت میں ان حکمرانوں کی اطاعت لازم ہے۔

امارت اور خلافت کے سلسلہ میں حرف آخر خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر صرف امیر کا مقرر کرنا واجب ہے اور اسلامی حکومت جہاں پر جس شکل میں بھی قائم ہے صحیح ہے اور مسلمانوں پر اپنے اپنے امیر کی اطاعت کرنا واجب ہے، ان اگر امیر خلافت شرع حکم دے تو اس میں اہل کی اطاعت نہیں کی جائے گی، البتہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک اسلامی بلاک بنائیں اور اسلامی ممالک کی ایک فیڈریشن قائم کر لیں اور اس کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے اگر مسلمانوں کا ایک اسلامی بلاک بن گیا یا ایک فیڈریشن قائم ہو گئی تو یہ نظام خلافت اسلام کے قریب تر ہو گا۔

کتاب الامارۃ کے تحت ہم جن ضروری عنوانات پر بحث کرنا چاہتے تھے اور ان اچھے برے مسائل میں اسلام کے جن احکام اور ہدایات کو بیان کرنا چاہتے تھے، ان سب کو ہم نے اختصاراً بیان کر دیا ہے۔ قرآن اور سنت سے جو کچھ ہم نے سمجھا اس کو دیانت داری سے بلا خوف و تردد لائیم پیش کر دیا ہے، اگر یہ حق ہوگا ہے تو اللہ کی جانب سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے ہے اور اگر یہ غلط اور باطل ہے تو یہ میری فہم کی کوتاہی اور میرے مطالعہ کا نقص ہے اللہ جبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں، اللہ العلیین میری

اس حقیر کو شش کو قبول فرما، گناہوں کی فراوانی اور علم و عمل کی تہی و امنی کی وجہ سے میں اس لائق تو نہ تھا کہ ان مضامین عالیہ کی تحقیق کے لیے قلم و قریط اس کو ہاتھ لگاتا اور اس سلسلہ میں نکات علیہ بیان کرنے کی جسارت کرتا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تیری قدرت کا عجیب معاملہ ہے تو زندگی کے ڈھیر سے طیب و طہر اور حسین و جمیل بھول پیدا کر دیتا ہے اور اس کی ظلمتوں کی کوکھ سے خود بحر نکال دیتا ہے اور ایک بے قیمت صدف کے اندر گہر آب حار پیدا کر دیتا ہے لایا لیلین میری کوتاہیوں، غلط کاریوں اور برائیوں کو معاف فرما، میرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، میری، میرے والدین کی، میرے اساتذہ اور مشائخ کی، شرح صحیح مسلم کے تلامذین اور معاذین کی مغفرت فرما، دنیا، برزخ اور آخرت میں میری مصیبت، ہر بلا اور ہر غلاب سے محفوظ رکھ اور داریں کی ساداتوں اور کامرائیوں کو ہمارا مقدمہ کر دے، اس کتاب کو تاجیاتی باقی رکھ اور اس کی نفع رسانیں کو تمام دنیا میں عام کر دے۔ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةَ وَالسَّلَامَ عَلٰی مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ، اَفْضَلِ الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ اَوَّلِ الشَّافِعِیْنَ وَالْمُشْفَعِیْنَ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَازْوَاجِهِمْ وَذُرِّیَّاتِهِمْ وَاَوْلِیَاءِ اَمَّتِهِ وَعِلْمَاءِ مِلَّتِهِ اَجْمَعِیْنَ۔

بَابُ النَّاسِ تَبِعُوا لِقُرَيْشٍ وَخِلَافَتُهُ خِلَافَتُ قُرَيْشٍ كَاسْتِخْلَافِ

فِي قُرَيْشٍ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس خلافت یا حکومت میں قریش کے تابع ہیں، مسلمان قرشی مسلمانوں کے تابع ہیں اور کافر قرشی کافروں کے تابع ہیں۔

۴۵۸۷۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَفَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعَدِّیْرَةُ (رَبِيعِيَّانِ الْحِزَامِيَّ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَمْرُو الْقَافِلُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَكْلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَابِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثٍ زُهَيْرٍ يُبْلَغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عُمَرُ وَرَوَاهُ النَّاسُ تَبِعُوا لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافَرُهُمْ لِكَافَرِهِمْ۔ ۴۵۸۸۔ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْثَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَكْرُمٌ عَنْ هَتَامِ بْنِ مَنِيَّةٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث بیان کیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس (خلافت یا حکومت) میں قریش کے تابع ہیں، مسلمان قرشی مسلمانوں کے تابع ہیں اور کافر قرشی کافروں کے تابع ہیں۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَبِعُوا لِقَائِهِ فِي هَذَا
الشَّانِ مُسْلِمُهُمْ تَبِعُوا لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافَرُوا مِمَّنْ تَبِعُوا
لِكَافِرِهِمْ.

کے تابع ہیں۔

۲۵۸۹- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ
الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا
أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ سَمِعَةَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ
تَبِعُوا لِقَائِهِ

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے
ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قریش کا پیروی کرتے
ہیں۔

۲۵۹۰- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ
حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ
النَّاسِ اثْنَانِ

حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز (خلافت) ہمیشہ
قریش میں رہے گی، غمراہ لوگوں میں سے صرف دو شخص رہ
جائیں۔

۲۵۹۱- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا
جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
حَرَّ وَحَدَّثَنَا يَرْفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَأَسِطِيُّ
(وَالْقُفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ
الْقَلْحَانَ) عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَنْقُضُنِي
حَتَّى يَنْصُفَ فِيهِمَا اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ ثُمَّ
تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ عَفِيفٍ عَلَى قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا
قَالَ قَالَ كَلِمَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ

حضرت جابر بن سمرة رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے سنا آپ نے فرمایا یہ خلافت اس وقت تک ختم
نہیں ہوگی جب تک کہ بارہ خلیفہ پر سے نہ ہو جائیں
پھر آپ نے اہستہ سے کچھ فرمایا جو مجھ پر معنی روا میں نے اپنے والد
سے پوچھا آپ نے کہا کیا فرمایا ہے؟ انھوں نے کہا
آپ نے فرمایا سجدہ سب قریش ہی سے ہوں گے۔

۲۵۹۲- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا سُهَيْبُ
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ أَمْرُ
النَّاسِ مَا ضِيًّا مَا وَلِيَهُمْ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ثُمَّ
تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ عَفِيفَةٍ

حضرت جابر بن سمرة رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے
ہوئے سنا ہے: خلافت اس وقت تک جاری رہے
گی جب تک کہ بارہ خلیفہ حکمران رہیں گے، پھر نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے اہستہ سے کوئی بات کہی، میں نے اپنے

عَلَىٰ فَسَأَلْتُ أَبِي مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُّهُمْ مِنْ
قُرَيْشٍ.

۴۳ - ۴۵ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا

أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ لَإِيزَالَ أَمْرَ النَّاسِ مَا مِثْلًا.

۴۴ - ۴۵ - حَدَّثَنَا هَذَا أَبُو بَرْزَاءُ بْنُ خَالِدٍ الْأَدْمِيُّ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعْدٍ قَالَ

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ

الْإِسْلَامُ مَرُوحًا إِلَى الثُّلَاثِ عَشْرَةِ خَلِيفَةٍ ثُمَّ قَالَ

كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْهَا فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ فَقَالَ

كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

۴۵ - ۴۶ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ

جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا يَزَالُ هَذَا الْإِسْلَامُ مَرُوحًا إِلَى الثُّلَاثِ عَشْرَةِ خَلِيفَةٍ

قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ

فَقَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

۴۶ - ۴۷ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهَنمِيُّ

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ وَحَدَّثَنَا

أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (وَاللَّفْظُ لَنَا) حَدَّثَنَا

أَبُو هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ

بْنِ سَمُرَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ وَصَبِي ابْنِي فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ

مَرُوحًا إِلَى الثُّلَاثِ عَشْرَةِ خَلِيفَةٍ فَقَالَ كَلِمَةً

صَغِيرَةً النَّاسُ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ قَالَ

كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

۴۷ - ۴۸ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ

والد سے پرچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب
قریش سے ہوں گے۔

حضرت جابر بن سمرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس حدیث کو روایت کیا ہے اس میں یہ نہیں ہے یہ
حکومت ہمیشہ جاری رہے گی۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بارہ خلیفہ ہونگے
تک اسلام غالب رہے گا، پھر آپ نے ایک کلمہ فرمایا جس
کو میں نہیں سمجھ سکا، میں نے اپنے والد سے پرچھا حضور
نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا: سب
قریش سے ہوں گے۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارہ خلیفہ پر رہے ہونے
تک اسلام غالب رہے گا، پھر آپ نے کوئی بات کہی جس
کو میں نہیں سمجھ سکا میں نے اپنے والد سے کہا آپ
نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا وہ سب
قریش سے ہوں گے۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں گیا، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا
خلیفہ پر رہے ہونے تک یہ دین غالب رہے گا،
پھر آپ نے کوئی کلمہ فرمایا جسے لوگوں نے مجھے سننے
نہیں دیا، میں نے اپنے والد سے پرچھا حضور نے
کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا کہ وہ سب
قریش سے ہوں گے۔

عاصم بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں

أَبُو خَنِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ) عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَمَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَعْرُوفًا مِّنْ تَأْفِيفِ أَنْ أُعِيرَ فِي يَشْيٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكُتِبَ إِلَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ الْيَتِيمُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْكَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِّنْ قُرَيْشٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ غَضِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَفْتَتِحُونَ الْبَيْتَ إِلَّا يَمْنَنَ بَيْتَ كِسْرَى أَوْ آلِ كِسْرَى وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَايِمًا فَإِذَا بَيْنَ فَاحَدٌ وَأُفْهُمُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدًا كُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِي بَيْتِهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْخَوْضِ

۴۵۹۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُئْبٍ عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ سَمَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ أَنَّكَ أُرْسِلَ إِلَى ابْنِ سَمُرَةَ الْعَدَوِيِّ حَدَّثَنَا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَدْ كَرَنَ خَوْفٌ حَتَّى يُثْبِتَ حَاتِمٌ

نے اپنے غلام نافع کے ساتھ حضرت ہابر بن عمرو کے پاس خط لکھا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث لکھ کر بھیجیں جس کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو انہوں نے میری طرف لکھا کہ جبہ کی شام کو جس دن حضرت امیر رضی اللہ عنہ کو رحم کیا گیا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ قیامت تک یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا حتیٰ کہ مسلمانوں کے بارہ خلیفہ ہوں گے، اور وہ سب قریش سے ہوں گے اور میں نے آپ کو

یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمانوں کی ایک طویل جماعت کسری یا آل کسری کے سفید عمل کو فتح کرے گی، اور میں نے آپ سے یہ سنا کہ قرب قیامت میں کذاب ظاہر ہوں گے ان سے بچنا، اور میں نے آپ سے یہ سنا کہ جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو کوئی اچھی چیز دے تو پہلے اس کو اپنے اور پر اور اپنے گمراہوں پر خرچ کرے اور میں نے آپ سے یہ سنا کہ میں تمہارا عرض پر پیش رو ہوں گا۔

عامر بن سعد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عمرو عدوی کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی، ہر وہ بتلائیے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے پھر حسب سابق حدیث بیان کی۔

خلافت کے قریش کے ساتھ اختصاص پر مزید احادیث | اس حدیث کو امام مسلم کے علاوہ اور دیگر محدثین نے بھی اپنی اپنی اسانید سے

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک قریش دین پر قائم رہیں گے یہ خلافت ان میں رہے گی جو شخص بھی ان سے عداوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو منہ

روایت کیا ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں،
عن معاویۃ قال سمعت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ہذا
الامر فی قریش معاد یوم
احد الا کبیر اللہ وجہہ

اس مضمون کی احادیث کو امام احمد نے بھی متعدد اسانید سے روایت کیا ہے۔ ۱۔
حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: امام طلیسی، امام بزار، امام طبرانی اور امام بخاری نے تاریخ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے الاثمتہ من قریش ما اذا حکموا فعدلوا۔ جب تک نیکی سے حکومت کریں قریش ہی حاکم ہوں گے اور امام نسائی، امام ابوسعید اور امام بخاری نے تاریخ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ان الملک فی قریش۔ ملک قریش میں ہو گا۔ امام احمد نے بھی ان الفاظ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور امام احمد نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے الاثمتہ من قریش کو روایت کیا ہے اس حدیث کی سند کے تمام راوی صحیح ہیں لیکن اس کی سند میں انقطاع ہے، امام حاکم، اور امام طبرانی نے بھی ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو حضرت علی سے روایت کیا ہے۔ ۲۔

خلافت کے قریش کے ساتھ اختصاص میں فقہاء کے نظریات علامہ نووی لکھتے ہیں: ان احادیث میں یہ واضح دلیل ہے کہ خلافت

قریش کے ساتھ مخصوص ہے، قاضی عیاض نے کہا ہے کہ تمام فقہاء کا یہ مذہب ہے کہ خلیفہ ہونے کے لیے قرشی ہونا شرط ہے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے اسی حدیث سے یوم سقیفہ میں انصار پر حجت قائم کی تھی اور کسی شخص نے اس کا انکار نہیں کیا، اس مسئلہ کو علماء نے مسائل اجماع سے شمار کیا ہے، اور اس کے خلاف علماء سلف سے کوئی قول اور فعل منقول نہیں ہے۔ نظام مستزلی، خوارج اور اہل بدعت نے یہ کہا ہے کہ غیر قرشی کو بھی خلیفہ بنانا جائز ہے ان لوگوں کا یہ قول باطل ہے اور اجماع مسلمین کے خلاف ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ خیر اور شر میں لوگ قریش کے تابع ہیں، اس سے یہ مراد ہے کہ اسلام اور جاہلیت میں لوگ قریش کے تابع ہیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی قریش عرب کے سرور تھے اور کعبہ اور حج بیت اللہ کے متولی تھے اور عرب ان کے اسلام کے منتظر تھے جیسے ہی مکہ فتح ہوا اور قریش اسلام لائے تمام لوگوں نے اسلام میں ان کی پیروی کی اور فوج در فوج عرب اسلام میں داخل ہو گئے، اسی طرح اسلام میں بھی وہی خلیفہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک یہی حکم رہے گا جب تک کہ قریش کے دو فرد بھی باقی ہوں۔ ۳۔

بارہ خلفاء اور تیس سال تک خلافت کی احادیث کے تعارض کا جواب اس باب کی حدیث نمبر ۴۵۹۵ میں ہے اس وقت تک

اسلام غالب رہے گا جب تک بارہ خلیفہ ہوں گے اور وہ سب قریش سے ہوں گے، اس حدیث پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس حدیث کے خلاف بعض احادیث میں ہے کہ خلافت تیس سال رہے گی اور تیس سال میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کو شامل کر کے صرف پانچ خلفاء ہونے تھے۔ اور وہ حدیث یہ ہے۔

۱۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۱ ص ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱

امام ابو داؤد اور روایت کرتے ہیں:

عن سفینۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت النبوة ثلاثون سنة ثم یتوقی اللہ المملک من یشاء قال سعید قال لی سفینۃ امسک علیک ابابکر سنتین وعمر اعشر وعثمان اثنی عشر و علی کذا۔ ۱۔ ۲۔

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت نبوت تیس سال رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا ملک عطا کر دے گا، حضرت سفینہ نے کہا حضرت ابوبکر کے دو سال شمار کرو اور حضرت عمر کے دس سال، حضرت عثمان کے بارہ سال اور حضرت علی کے اتنے سال (یعنی پانچ سال نو ماہ) اور چھ ماہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی۔

اس حدیث کو امام ترمذی اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ ۳۔

الجواب ان احادیث میں تناقض نہیں ہے کیونکہ جن احادیث میں بارہ خلفاء تک اسلام کے غلبہ اور خلافت قائم رہے گا ذکر ہے ان میں مطلقاً خلافت کا ذکر ہے علم ازیں کہ وہ خلافت علی منہاج النبیۃ ہو یا ایسی خلافت ترونہ ہو لیکن اس خلافت میں غلبہ اسلام ہو اور جن احادیث میں تیس سال تک خلافت کا ذکر ہے ان میں خلافت نبوت کی تخصیص ہے، جیسا کہ ہم جامع ترمذی، سنن ابو داؤد اور مسند احمد کے حوالوں سے ذکر کر چکے ہیں۔

بارہ خلفاء کی تفصیل اور تعیین امام مسلم اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جب ایک بارہ خلیفہ ہوں گے اس وقت تک اسلام کو غلبہ رہے گا، ان بارہ خلفاء سے کون سے خلفاء مراد ہیں اس کی تفصیل اور تعیین میں علامہ ابن حجر مینتی مکتی لکھتے ہیں:

ان بارہ خلفاء سے وہ خلفاء مراد ہیں جن کے عہد خلافت میں اسلام کو قوت اور شوکت حاصل رہی اور مسلمان متحد رہے اور مجتمع رہے، اور اجتماع سے مراد ہے کہ ان کی بیعت کی گئی اور ان کی حکومت تسلیم کی گئی، وہ بارہ خلفاء یہ ہیں: حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، یزید بن معاویہ، عبدالملک بن مروان، ولید بن عبدالملک، سلمان بن عبدالملک، عمر بن عبدالعزیز، یزید بن عبدالملک، اور ولید بن یزید بن عبدالملک۔

ولید بن یزید بن عبدالملک نے چار سال حکومت کی پھر اس کو قتل کر دیا گیا، اس کے بعد فتنے برپا ہوئے اور امت میں خلفشار ہو گیا اور ولید بن یزید کے بعد کسی ایک خلیفہ پر آج تک پوری امت متفق نہیں ہو سکی، کیونکہ خورامیہ کے باقی افراد کی طرف سے فتنے شروع ہو گئے تھے اور اندلس میں عباسیوں کے خلاف مروانیوں نے غلبہ حاصل کر لیا تھا حتیٰ کہ خلافت کا صرف نام باقی رہ گیا تھا، جبکہ پہلے مشرق، مغرب شمال جنوب ہر طرف مسلمانوں کا غلبہ تھا اور خلیفہ کی اجازت کے بغیر کسی جگہ کا کوئی حاکم نہیں ہو سکتا تھا اور سب جگہ خطبات میں ایک ہی خلیفہ کا نام دیا جاتا تھا۔

۱۔ امام ابو داؤد و سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ، سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۲۸۲، مطبوعہ مکتبۃ دینی پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ

۲۔ امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ، جامع ترمذی ص ۲۲۳، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کہ اجی،

۳۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۲ ص ۱۲۷، ج ۵ ص ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱

بارہ خلفاء کے متعلق دوسرا قول یہ ہے کہ بارہ خلفاء سے ایسے خلفاء مراد ہیں جو نیک مسلمان اور عادل تھے اور حق اور انصاف پر عمل کرتے تھے اگرچہ یہ خلفاء متصل اور متوالی نہیں تھے اور ان کے درمیان فترت اور انقطاع آتا رہا، یہ بارہ خلفاء تمام مدت اسلام میں پورے ہوں گے، اس صورت میں ان کی تفصیل یہ ہوگی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ بن الزبیر، عمر بن عبدالعزیز، مہدی عباسی، طاہر عباسی اور دو خلیفہ منتظر ہیں ان میں سے ایک مہدی میں جن کا اہل بیت سے ظہور ہوگا۔ ۱۷

بعض لوگ علامہ ابن حجر مکی کی تفصیل اور تبیین پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ علامہ ابن حجر مکی نے بارہ خلفاء میں یزید بن معاویہ کو بھی شامل کیا ہے اور بعض قالی شیعہ کہتے ہیں کہ سنیوں کے بارہ اماموں میں یزید بن معاویہ بھی شامل ہیں لیکن اس پر غور نہیں کرتے کہ علامہ ابن حجر مکی نے خلفاء حق میں یزید بن معاویہ کو شامل نہیں کیا بلکہ ان خلفاء میں یزید کو شامل کیا جن کی حکومت بالعلوم تسلیم کی گئی اور ان کا بیعت کر لی گئی اور ان کے عہد میں اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل رہا۔ خواہ وہ خلفاء نیک ہوں یا بد۔

بارہ خلفاء سے زیادہ خلفاء کی ترجیحات | علامہ فردی لکھتے ہیں اس حدیث میں بارہ خلفاء کا ذکر ہے حالانکہ اب تک (یعنی علامہ فردی متوفی ۶۷۶ھ کے زمانہ تک) بارہ سے زیادہ حکمران گزر چکے ہیں۔ قاضی عیاض مالکی نے کہا یہ اعتراض باطل ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف بارہ خلفاء ہوں گے، آپ نے بارہ خلفاء کا ذکر کیا اور یہ عدد پورا ہو گیا اور اس سے زیادہ خلفاء کا ہونا اس حدیث کے خلاف نہیں ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ بارہ خلفاء سے حکمران مراد نہیں ہیں، حتیٰ کہ یہ اعتراض وارد ہوا، بلکہ خلفاء سے مراد متحققین خلافت ہیں جو عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کریں ایسے کچھ خلفاء تر گندہ گئے اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ وقوع قیامت سے پہلے گندہ جائیں گے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ ہر زمانہ میں ایک خلیفہ ہوا اور باقی اس کے متہیین تھے کیونکہ ۴۳۰ھ کے بعد اندلس میں تین حکمران ہوئے اور ہر ایک کا لقب خلیفہ تھا اور اسی زمانہ میں مصر میں ایک اور شخص خلیفہ تھا اور اسی وقت بغداد میں جماعت عباسیہ کا خلیفہ ایک اور شخص تھا، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے، عنقریب بکثرت خلفاء ہوں گے، صحابہ نے عرض کیا پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو پہلا خلیفہ ہوا اس کی بیعت کرو، چوتھا جواب یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ بارہ خلفاء تک اسلام غالب رہے گا۔ اس طلب سے مراد یہ ہے کہ جس خلیفہ کی بیعت پر تمام مسلمان متحد ہوں جیسا کہ سنن ابوداؤد میں ہے امت ان پر مجتمع ہوگی، اور یزید بن ولید سے پہلے ایسے بارہ حکمران گذر گئے جن پر تمام مسلمان متفق تھے حتیٰ کہ یزید بن ولید کے زمانہ میں یو امیہ کی ہوا اکٹھ گئی اور غور عباس نے ان کے خلاف خروج کیا، اور اس حدیث کی اور ترجیحات بھی ممکن ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کیا مراد تھی اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کرے۔ ۱۸

۱۷۔ علامہ احمد بن حجر مکی متوفی ۷۷۲ھ، انصواء طبع المخرقہ ص ۲۱، ۲۰، مطبوعہ مکتبۃ القا ہرہ مصر

۱۸۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۶۷۶ھ، شرح مسلم ج ۲ ص ۱۱۹، مطبوعہ نو محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵

۱۹۔ حاکم ابن حجر عسقلانی نے بھی یہی جواب اختیار کیا ہے اور اس کا مفاد یہ ہے ولید بن یزید بن عبدالملک متوفی ۱۲۱ھ کے بعد خلافت

نہیں رہی اور جو خلفاء کے نام سے حکومت کرتے تھے وہ لوگ اور سلاطین تھے۔ سیدی خفزلہ

حافظ ابن حجر مستطانی اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں: یہ ٹھیک ہے کہ اب تک بارہ سے بہت زیادہ خلفاء امویہ کے ہیں لیکن ان حکمرانوں میں خلیفہ کا صرف نام تھا، یہ حقیقت میں خلیفہ نہیں تھے، اور حدیث میں جو ہے خلافت قریش میں ہوگی یہ خبر نہیں ہے حکم ہے، یعنی خلیفہ کو قریش میں سے ہونا چاہیے حد نہ بہت سے ملکوں میں غیر قریشی حکمران رہے ہیں اور جو غیر قریشی خلیفہ کے حکمران بن گئے وہ بھی یہ تسلیم کرتے تھے کہ خلیفہ قریشی ہونا چاہیے۔ ۱۔

غیر قریشی خلفاء کی توجہ | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خلافت قریش میں ہوگی، علامہ عینی لکھتے ہیں کہ علامہ عینی اس جواب کو مسترد کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یہ لوگ صرف نام کے خلیفہ تھے اور باب حل و عقد نہ تھے، اور اگر ان کو خلیفہ مان بھی لیا جائے تو ایک زمانہ میں متعدد خلفاء کا ہونا لازم آئے گا، حالانکہ ایک زمانہ میں صرف ایک خلیفہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام کی بیعت کرنے اور اس کی بیعت پر رہی کرنے کا حکم دیا ہے اور جو شخص اس کی خلافت کے خلاف خروج کرے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور امام احمد، امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام نسائی نے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی پھر ملکیت ہو جائے گی اور ایک روایت میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا ملک عطا کر دے گا اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ خلفاء اربعہ اور حضرت حسن کی خلافت کو لاکھیں سال پورے ہو گئے۔ ۲۔

علامہ عینی کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو خلافت قریش کے ساتھ خاص ہے وہ خلافت راشدہ ہے اور بعد میں جو مسلمان حکمران آتے رہے ہر چند کہ ان میں غیر قریشی بھی تھے لیکن وہ صرف نام کے خلفاء تھے حقیقی خلفاء نہ تھے وہ درحقیقت ملوک اور سلاطین تھے۔

قریش کے ساتھ خلافت کے اختصاص کی حکمت اور بحث و نظر | علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے قریش ہونے کی شرط لگانے کی ایک وجہ تو آپ کے نسب کے ساتھ نسبت قائم کرنا اور اس سے برکت حاصل کرنا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قبیلہ قریش اس وقت تمام قبائل پر فوقیت رکھتا تھا اور عرب کے تمام قبائل اس کی برتری تسلیم کرتے تھے، اگر کسی اور قبیلہ کا فرد خلیفہ ہوتا تو اس کو وہ خود اور طاقت حاصل نہ ہوتی جو قریش کو حاصل ہو سکتی تھی۔ علامہ ابن خلدون نے کہا ہے کہ اسلام کے احکام قیامت تک کے لیے ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر زمانہ میں قریش کے خاندان ہی کو برتری اور مصیبت کی قوت حاصل رہے اس لیے اگر کسی زمانہ میں کسی اور خاندان کی مصیبت غالب اور لوگوں کی اکثریت اس خاندان کی حمایت کرتی ہو تو اس زمانہ میں اس خاندان کے فرد کو خلیفہ اور امام بنانا جائز ہوگا۔ قاضی ابوبکر بنگالی نے بھی امامت کے لیے قریشیت کو شرط قرار نہیں دیا کیونکہ ان کے زمانہ میں قریشی مصیبت

۱۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر مستطانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۶ ص ۵۳۶، مطبوعہ دار نشر المکتب الاسلامیہ بورا ۱۴۰۱ھ

۲۔ علامہ بدر الدین محمد بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ، حلیۃ القاری ج ۲ ص ۷۲، مطبوعہ دارالطباعۃ النیریہ مصر ۱۳۳۸ھ

کا خاتمہ ہو چکا تھا اور لوگ عجم و خلافت پر مستطاب ہو گئے تھے۔ ۱۷

علامہ ابن خلدون کا یہ نظریہ کثرت احادیث صحیحہ اور جمہور فقہاء اسلام کی تقریحات کے خلاف ہے، میرے نزدیک خلافت میں قرشیت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بعض احکام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام کو ظاہر کرنے کے لیے مشروع کیے ہیں، مثلاً قرآن عربی میں نازل فرمایا کیونکہ آپ عربی تھے، قیامت تک مسلمانوں کی مختلف زبانیں ہوں گی لیکن کسی زبان کی تیسیر کو قرآن کا درجہ نہیں دیا جائے گا نہ اس پر قرآن کے احکام لاگو ہوں گے، عائد صورت اللہ جنہی شخص کسی آیت کا ترجمہ اپنی زبان سے کر سکتا ہے لیکن حالت جین اور جنابت میں عربی الفاظ یعنی قرآن مجید کے نازل شدہ الفاظ نہیں پڑھ سکتا، نماز اللہ تعالیٰ سے دعا اور مناجات ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی زبان میں دعا اور مناجات کرے تو نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز اسی وقت ہوگی جب وہ نماز میں عربی الفاظ کو پڑھے گا خواہ ان کا مطلب اور معنی نہ سمجھے، حالانکہ اگر کوئی غیر عربی اپنی زبان میں نماز پڑھے تو یہ زیادہ معقول ہے کیونکہ اس کو علم ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کیا حمد و ثناء کر رہا ہے اور اس سے کیا مانگ رہا ہے، لیکن اس کی نماز شرعاً باطل ہوگی اور نماز میں عربی زبان کی شرط کی وجہ اس کے سوا اللہ کوئی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، اسی لیے کوئی شخص کسی علاقہ اور کسی زبان کا رہنے والا ہو نماز عربی میں پڑھے گا کیونکہ یہ آپ کی زبان ہے، اسی طرح خلیفہ چونکہ آپ کا نائب ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی وساطت سے یہ شرط رکھی ہے کہ خلیفہ آپ کے خاندان اور آپ کے نسب سے ہو، نماز میں آل محمد پر درود پڑھنا اور آل محمد پر صدقہ کا حرام ہونا یہ بھی وہ احکام ہیں جو صرف آپ کے اعزاز و اکرام کو ظاہر کرنے کے لیے مشروع کیے گئے ہیں، سو میرے نزدیک خلافت میں قرشیت کی شرط بھی صرف آپ کے اعزاز و اکرام کو ظاہر کرنے کے لیے مشروع کی گئی ہے۔

بَابُ الْإِسْتِخْلَافِ وَتَرْكِهِ

۴۵۹۹ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَضَرْتُ أَبِي حِينَ أُصِيبَ فَأَقْبَحُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا اجْزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَالَ مَا أَعْيَبُ وَمَا هَيْبُ قَالُوا اسْتَخْلِفْ فَقَالَ أَلْتَحْمِلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا لَوْ دُرْتُ أَنْ حَقَّ مِنْهَا الْكَفَافُ لَا عَلَيَّ وَلَا لِي فَإِنْ اسْتَخْلِفْتُ فَقَدْ اسْتَخْلَفْتُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي (يعني أبابكر) وَإِنْ أَتْرَكْتُكُمْ فَقَدْ أَتْرَكْتُكُمْ

خلیفہ بنانے اور اس کو ترک کرنے کا بیان

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد (حضرت عمر رضی اللہ عنہ) زخمی ہوئے تو میں اس وقت موجود تھا، لوگوں نے ان کی تعریف کی اور کہا "اللہ آپ کو اچھی جزا دے!" حضرت عمر نے کہا مجھے اللہ کی رحمت کی امید ہے اور اس کے عذاب کا خوف ہے، لوگوں نے کہا آپ کسی کو اپنا خلیفہ (جانشین) بنا دیجئے، حضرت عمر نے فرمایا میں زندگی میں تمہارا بوجھ اٹھا تا رہا اب مرنے کے بعد بھی تمہارا بوجھ اٹھاؤں؟ مجھے صرف یہ خواہش ہے کہ خلافت کی خدمات میرے لیے برابر سر ابد ہو جائیں۔ کار خلافت

۱۷۔ علامہ عبدالرحمان بن خلدون متوفی ۸۰۸ھ، مقدمہ ابن خلدون ص ۱۲۰، ۱۹۹، ملخصاً (مترجم) مطبوعہ نور محمد کادخانہ سجاد کتب کراچی

مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَدْ كُنْتَ أَتَمَّ حَسَنَ ذِكْرٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ -

کی وجہ سے نہ مجھے کوئی عذاب ہو اور نہ ثواب ہو، اگر میں خلیفہ بناؤں تو جو مجھ سے بہتر تھے (یعنی حضرت ابوبکر) انھوں نے خلیفہ بنایا تھا اور اگر میں تم کو اسی حال پر چھوڑ دوں تو جو مجھ سے بہتر تھے (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) انھوں نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا حضرت عبد اللہ بن عمر نے کہا جب حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو میں نے جان لیا کہ آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت حفصہ کے پاس گیا، حضرت حفصہ نے کہا کیا تم کو علم ہے کہ نہب سے والد کسی کو خلیفہ نہیں بنا رہے ہیں نے کہا وہ ایسا نہیں کریں گے، حضرت حفصہ نے کہا وہ ایسا ہی کریں گے، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھائی کہ میں ان سے اس مسئلہ میں بات کروں گا، پھر میں خاموش ہو گیا حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور میں نے ان سے اس معاملہ میں بات نہیں کی، اور قسم کھانے کے سبب مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں نے اپنے ہاتھ پر پیاز اٹھایا ہوا ہو، آخر کار میں حضرت عمر کے پاس گیا انھوں نے مجھ سے لوگوں کا حال دریافت کیا، میں نے آپ کو حالات سے باخبر کیا، پھر میں نے ان سے کہا میں نے لوگوں سے ایک بات سنی تھی اور وہ سن کر میں نے قسم کھائی کہ میں آپ سے اس کو ضرور بیان کروں گا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اونٹوں یا بکریوں کا کوئی چرواہا ہو اور وہ ان اونٹوں یا بکریوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آئے تو آپ یہی کہیں گے کہ اس نے ان اونٹوں یا بکریوں کو ضائع کر دیا ہے سو لوگوں کی تنگیانی زیادہ اہم ہے، حضرت عمر نے میری اس بات سے اتفاق کیا کچھ دیر تک سر جھکانے پر مجبور رہے، پھر میری طرف سر اٹھا کر فرمایا: بلاشبہ اللہ عزوجل آپ کے دین کی حفاظت فرمائے گا، اور اگر میں نے کسی کو خلیفہ نہیں

۴۶۰۰ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَفُحَمَّدُ بْنُ مَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَآلُفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةً قَالَ إِسْحَاقُ وَعَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ أَعْلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ قَالَ قُلْتُ مَا كَانَ لِيَفْعَلَ قَالَتْ إِنَّهُ قَائِلٌ قَالَ فَحَلَقْتُ أُنْفِيَ أُمِّ كَلْمَةٍ فِي ذَلِكَ فَسَكَتُ حَتَّى غَدَوْتُ وَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ فَكُنْتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلًا حَتَّى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ وَأَنَا أُخْبِرُهُ قَالَ لَمْ قُلْتُ لِمَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً كَأَنِّي لَأَنْتُ أَنْ أَقُولَ لَهَا لَكَ زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَمِي إِبِلٍ أَوْ مَا عَمِي غَنَمٍ ثُمَّ جَاءَكَ وَفَرَّغَهَا، آيَةُ أَنْ كَذَّ صَنِيْعَةً قَرِيبًا مِنَ النَّاسِ أَشَدُّ قَالَ قَرَأَ قَعْمًا قَوْلِي قَوْصَعًا رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيَّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْفَظُ دِينَهُ وَإِلَى لَيْسَ لَا أَسْتَخْلِفُ فَإِنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَإِنْ أَسْتَخْلِفُ فَإِنَّا أَبَا بَكْرٍ قَدْ أَسْتَخْلَفَ قَالَ قَرَأَ اللَّهُ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ فَعَلِمْتُ أَنَّ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدًا وَّ اٰخَرًا
غَيْرَ مُسْتَخْلِفٍ۔

بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا
تھا اور اگر میں نے کسی کو خلیفہ بنا دیا تو حضرت ابو بکر رضی
اللہ عنہ خلیفہ بنا چکے ہیں، حضرت ابن عمر نے کہا سجد واجب
حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر
رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو میں نے جان لیا کہ وہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور
کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے۔

خلیفہ مقرر کرنے کے متعلق مذاہب اور تحقیق مجتہد | علامہ یحییٰ بن شرف نووی کہتے ہیں: اس

باب کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب
خلیفہ وقت قریب الگ ہو تو اس کے لیے اپنا خلیفہ بنانا اور نہ بنانا دونوں امر جائز ہیں، اگر وہ خلیفہ نہ بنائے تو نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو گا اور اگر خلیفہ بنائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل ہو گا، اگر خلیفہ کسی کو خلیفہ نہ
بنائے تو ارباب عمل و عقد اور شوری کے انتخاب سے خلیفہ منتخب ہو جاتا ہے، اس پر بھی اجماع ہے کہ مسلمانوں پر خلیفہ
کا مقرر کرنا واجب ہے اور یہ وجوب شرعی ہے عقلی نہیں ہے، امام احمد نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے، وہ کہتے
ہیں کہ خلیفہ کا مقرر کرنا واجب نہیں ہے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ وجوب عقلی ہے شرعی نہیں ہے، امام احمد کی
دلیل یہ ہے کہ جب صحابہ سقیفہ ہر ساعدہ میں جمع ہوئے تو اس وقت کوئی خلیفہ نہیں تھا اسی طرح جب شوری انتخاب
میں مشغول تھی اس وقت بھی کوئی خلیفہ نہیں تھا، لیکن یہ دلیل صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ اس وقت خلیفہ کو منتخب کرنے
کی کوشش کر رہے تھے۔ اور اس کا وجوب عقلی نہیں ہے، کیونکہ عقل کسی چیز کو واجب نہیں کرتی، اس لیے اس کا
وجوب شرعی ہے۔

اس حدیث میں یہ دلیل بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا، اور افضیول کا یہ
ادعا باطل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلیفہ مقرر کیا تھا، اسی طرح بعض نے حضرت عباس اور
بعض نے حضرت ابو بکر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا دعویٰ کیا، لیکن یہ تمام دعویٰ باطل ہیں، کیونکہ ان حضرات
میں سے کسی نے بھی اپنے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا دعویٰ نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے خلیفہ نہ بنانے کے متعلق حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت ابو بکر سب متفق ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے
علامہ نووی نے یہ لکھا ہے کہ خلیفہ بنانے کے وجوب پر سب کا اجماع ہے اور یہ وجوب شرعی ہے، اگر خلیفہ سے
ان کا مراد امیر ہے تو یہ صحیح ہے، ورنہ شرعیہ سے یہ ثابت ہے کہ مسلمان جس خطہ زمین پر بھی ہوں ان کا ایک امیر
ہو اور وہ جماعت کے ساتھ وابستہ رہیں اور اگر ان کی مراد یہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا ایک امیر ہو تو یہ چیز کسی
دلیل شرعی سے ثابت نہیں اور اس سے یہ لازم آئے گا کہ ۱۳۲ھ کے بعد سے اب تک تمام امت مسلمہ مصیبت

پر مجتمع رہی ہو اور یہ علین ضلالت ہے اقسام امت معصیت اور گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، کتاب الامارۃ کے مقدمہ میں ہم اس پر مفصل بحث کر چکے ہیں۔

شوریٰ مقرر کرنے کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا موقف | علامہ ابی مالکی لکھتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی، حضرت عثمان،

حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم پر مشتمل شوریٰ بنائی تھی، اور فرمایا ان کو ہمارے گھر میں تین دن تک رکھو، اگر یہ کسی ایک شخص پر متفق ہو جائیں تو فیہا ورنہ ان کی گردنیں اکاڑ دینا۔ اور اگر حضرت ابو عبیدہ مندرہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بنا دیتا اور اگر میرا رب مجھ سے ان کے متعلق سوال کرتا تو میں کہتا میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ابو عبیدہ اس امت کے امین ہیں اور اگر ابو عبیدہ کے مولا سالم زعمہ ہوتے تو ان کو امیر بنا دیتا اور اگر میرا رب ان کے متعلق سوال کرتا تو میں کہتا میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ سالم اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر اس کو اللہ کا خوف نہ ہوتا تو پھر بھی اس کی نافرمانی نہ کرتا، حضرت عمر سے کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو خلیفہ کیوں نہیں بنا دیتے، وہ اسلام میں سبقت اور دین کی خدمت اور ذاتی فضیلت کی وجہ سے اس منصب کے اہل ہیں، حضرت عمر نے فرمایا اے خطاب کے لیے یہ کافی ہے کہ اس امت کے معاملات کے متعلق ان کے خاندان کے صرف ایک شخص سے سوال کیا جائے اور میری تو صرف یہ خواہش ہے کہ اس خلافت کا بدلہ برابر برابر ہو جائے نہ مجھے ثواب ہو نہ عذاب، لوگ حضرت عمر کے پاس سے چلے گئے پھر دوبارہ آئے اللہ کہنے لگے اے امیر المؤمنین! کاش آپ کسی شخص کے متعلق وصیت کر دیتے، حضرت عمر نے کہا میں نے بعد میں یہ سوچا تھا کہ ان کو امیر بنا دوں، حضرت عمر کا اشارہ حضرت علی کی طرف تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں زندگی میں تو تھکا ہوا بوجھ اٹھاتا رہا اب مرنے کے بعد اسی بوجھ کو ذرا آٹاؤں، سو تم اس جماعت کو لازم رکھو جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اہل جنت ہیں، سید بن زید بھی اہل جنت میں سے ہے، لیکن میں نے ان چہرہ میں ان کو داخل نہیں کیا وہ چہرہ ہیں علی اور عثمان یہ جو عبد مناف ہیں، عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی ہیں اور طلحہ اچھے انسان ہیں تم ان میں سے کسی ایک شخص کو اختیار کرو۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر پانچ شخص ایک پر متفق ہو جائیں اور ایک اختلاف کرے تو اس کی گردن اڑا دو اور اگر چار ایک شخص پر متفق ہو جائیں اور دو اختلاف کریں تو ان دونوں کی گردنیں اڑا دو اور اگر تین کی رائے ایک طرف ہو اور تین کی رائے دوسری طرف ہو تو ان کے درمیان عبید بن جراح کو حکم بنا لینا اور اگر وہ عبداللہ پر راضی نہ ہوں تو اس کو وہ کو ترجیح دی جائے گا جس میں عبدالرحمن بن عوف ہوں۔ لے

علامہ ابی مالکی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں خلیفہ نہیں بنایا اب اگر یہ سوال ہو کہ پھر حضرت ابو بکر نے خلیفہ کیوں بنایا اور حضور کی اقتداء کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے نزدیک خلافت کے تمام اوصاف حضرت عمر میں مجتمع تھے اس لیے انھوں نے حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیا اور اگر اس پر یہ اعتراض ہو

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی خلافت کے تمام اوصاف حضرت ابوبکر میں تھے پھر آپ نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم نبوت سے معلوم تھا کہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا جائے گا اس لیے آپ نے اپنے علم پر استغناء کیا۔ لہ

مصنف کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ اس لیے مقرر نہیں کیا تاکہ خلیفہ بنانا لازم نہ ہو جائے، نیز آپ نے خلیفہ کے تقرر کو امت کے اجتہاد اور اس کی صواب و غیرہ پر چھوڑ دیا تاکہ جس زمانہ میں جیسے حالات ہوں اس کے مطابق حکومت بنائی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں حکومت بنانے کا کوئی ایک طریقہ مقرر نہیں ہے اور مختلف طریقوں سے حکومتیں بنائی جاتی رہیں اور یہ سب اسلامی حکومتیں تھیں۔

علامہ ابی نکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے شوریٰ بنا دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کیسے ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کسی ایک شخص کو خلیفہ نہ بنانے میں ہے۔

شوریٰ کے عمل کی کیفیت
حضرت عمر کی تجویز و تکفین کے بعد انتخاب کا مسئلہ پیش ہوا اور دو دن تک اس پر بحث ہوتی رہی لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا، آخر تیسرے دن حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ وصیت کے مطابق خلافت چھ آدمیوں میں دائر ہے لیکن اس کو تین شخصوں میں محدود کر دینا چاہیے اور جو اپنے خیال میں جس کو مستحق سمجھتا ہو اس کا نام لے، حضرت زبیر نے حضرت علی کا نام لیا، حضرت سعد نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کا اور حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کا نام لیا، حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، اس لیے اب یہ معاملہ صرف دو آدمیوں میں منحصر ہے، ان دونوں میں سے جو کتاب اللہ، سنت رسول اور سنت صحابہ کی پابندی کا عہد کرے گا اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، پھر حضرت عبدالرحمن بن عوف نے ان دونوں صاحبوں سے کہا آپ دونوں یہ معاملہ میرے سپرد کر دیں، بعد میں حضرت عبدالرحمن بن عوف نے مسجد میں ایک مؤثر تقریر کی اور حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اس کے بعد حضرت علی نے حضرت عثمان کی بیعت کر لی اور پھر تمام حاضرین نے حضرت عثمان کی بیعت کر لی۔

امارت کو طلب کرنے کی امارت

حضرت عبدالرحمن بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اے عبدالرحمن امارت کا سوال نہ کرنا کیونکہ اگر تم کو سوال کے بعد امارت ملی تو تم اس کے سپرد کر دے جیسا کہ تمہارے ساتھ تائید خدا وعدہ ہی نہیں ہوگی اور اگر تمہیں سوال کے بغیر امارت ملی تو تمہاری (منجانب اللہ)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ طَلَبِ الْأَمَارَةِ وَالْجُرْحِ عَلَيْهَا

۴۶۱۔ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ
بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ إِلَّا مَا نَهَى فَإِنَّكَ إِنْ
أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ
أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أَعْدَتْ

۱۔ علامہ ابوبکر محمد بن خلفہ دمشقی ابی مالک بن سنانی ۸۲۸ ھ، اکمال اکمال العلم ج ۵ ص ۱۶۸، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت

مدد کی جائے گی۔

امام مسلم کہتے ہیں کہ تین مختلف سندوں کے ساتھ
حضرت عبدالرحمن بن عمرو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ
روایت بیان کی ہے۔

۴۶۰۲۔ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَالِدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ وَحْدَةَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ حَنْبَلٍ
السَّعْدِيِّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ
وَحُمَيْدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا
حَقًّا وَبْنُ زَيْدٍ عَنْ سَمَاءَ بْنِ عَطِيَّةٍ وَيُونُسَ بْنِ
عَبِيدٍ وَهَشَامُ بْنُ حَسَّانَ كُلُّهُمْ عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَدِيرٍ۔

۴۶۰۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحُمَيْدُ بْنُ
الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَامَةَ عَنْ بَرْوَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِيٍّ
فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ آمَرْنَا عَلَى
بَعْضِ مَا وَدَّكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الْآخَرُ
مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّا وَاللَّهِ لَا كُوْنِي عَلَى هَذَا
الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا آخَرَ عَنْ عَمِيٍّ۔

۴۶۰۴۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَحُمَيْدُ
بْنُ حَاتِمٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَاتِمٍ) قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا
حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَرْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو
مُوسَى أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ
مَعِيَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ
يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي فَكَلَّمَهُمَا سَأَلَ الْعَمَلِ
وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ مَا
تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ قَالَ
فَقُلْتُ وَاللَّهِ يَبْعَثُكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى
مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنْهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ
قَالَ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سَوَاحِلِهِمَا تَحْتَ شَفِيقِهِمَا وَقَدْ

حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں اور میرے دو عمراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوئے، ان دو میں سے ایک نے کہا: یا رسول
اللہ! اللہ تعالیٰ نے جو ملک آپ کو دیے ہیں آپ ان
میں سے کسی ملک کی حکومت ہم کو عطا کیجئے اور دوسرے
نے بھی ایسا ہی کہا، آپ نے فرمایا: بخدا ہم کسی ایسے شخص
کو عامل نہیں بنائیں گے جو اس کا سوال کرے گا اور نہ
اس شخص کو عامل بنائیں گے جو اس کی حرص کرے گا۔

حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو اشعری شخصوں
کے ساتھ حاضر ہوا، ایک میری دائیں جانب تھا اور دوسرا
میری بائیں جانب تھا ان دونوں نے کسی منصب کا سوال
کیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراک کر رہے تھے
آپ نے فرمایا اے ابو موسی تم کیا کہتے ہو یا آپ نے
اے عبداللہ بن قیس فرمایا، میں نے کہا اس ذات کی قسم
جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے ان دونوں
نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے؟
اور نہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ منصب کا سوال کریں گے،
حضرت ابو موسی اشعری نے کہا گویا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ
آپ کے ہونٹوں کے نیچے سراک تھی جو گھیس چکی تھی، آپ نے فرمایا جو

قَلَصَتْ فَقَالَ لَنْ أُوَلِّسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ
أَمَادَهُ وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى
أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ
ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَلَمَّا قَدِمَ
عَلَيْهِ قَالَ انْزِلْ وَأَلْقِ لَنَا وَسَادَةً وَإِذَا
رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوْتَقٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ
هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ
دِينَهُ دِينَ النَّسْرَةِ فَتَهَوَّدَ قَالَ لَا أَجْلِسُ
حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ
إِجْلِسْ نَعَمْ قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ
قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَدَلَّتْ مَرَاتٍ فَأَمَرَ
بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ قَدْ أَكْرَأَ الْقِيَامَ مِنَ اللَّيْلِ
فَقَالَ أَحَدُهُمَا مُعَاذُ أَمَا أَنَا فَأَنَا مَرٌّ
وَأَقْوَمُ وَأَنَا جَوَّافِي تَوَمَّي مَا أَرَا جَوَّافِي
فِي قَوْمِي

شخص منصب کا سوال کرے گا ہم اس کو ہرگز منصب پر فائز
نہیں کریں گے، لیکن اسے ابو موسیٰ یا فرمایا اسے عبد اللہ
بن قیس تم میں جاؤ، اور ان کو یمن بھیج دیا، اور پھر ان کے
پیچھے حضرت معاذ بن جبل کو بھیج دیا، جب حضرت معاذ
بن جبل وہاں پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا آئیے اور ان
کے لیے ایک گنا بچھا دیا، وہاں اس وقت ایک شخص
رسولوں سے بدعوا ہوا تھا، حضرت معاذ نے پرچھا یہ
کون ہے؟ حضرت ابو موسیٰ نے کہا یہ ایک یہودی ہے
یہ مسلمان ہو گیا تھا اور پھر اپنے بڑے دین کی طرف
لوٹ گیا اور یہودی ہو گیا، حضرت معاذ نے کہا میں اس
وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اللہ اور اس کے رسول
کے فیصلہ کے مطابق اس کو قتل نہ کر دیا جائے، حضرت
ابو موسیٰ نے کہا ہم اس کو قتل کرتے ہیں آپ بیٹھیں،
حضرت معاذ نے کہا میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا
جب تک اس شخص کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ
وسلم کے فیصلہ کے مطابق قتل نہیں کر دیا جائے گا، تین
مرتبہ یہی مکالمہ ہوا، بالآخر اس شخص کو قتل کر دیا گیا، پھر
ان دونوں میں رات کے قیام کے متعلق گفتگو ہونے لگی
حضرت معاذ نے کہا میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں
اور میں اپنے قیام میں جس امر کی امید رکھتا ہوں اسی امر
کی میں اپنی نیند میں بھی توقع رکھتا ہوں۔

طلب منصب کی تحقیق علامہ نوری کہتے ہیں کہ طلب منصب کو منصب نہ دینے میں یہ حکمت ہے کہ طالب منصب
کے ساتھ اللہ کی توفیق اور تائید شامل نہیں ہوتی۔ اسے بسن رنگ کہتے ہیں کہ منصب کو
طلب کرنا جائز ہے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے اپنے لیے حکومت کا عہدہ طلب کیا تھا۔
نزان مجید میں ہے:

حضرت یوسف نے عزیز مصر سے کہا ملک
کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے

قال اجعلني على خزائن الارض اني
حفيظ عليهما (يوسف: ٥٥)

والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔

یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہ شریعت سابقہ ہے، اور شریعت سابقہ کے جو احکام ہماری شریعت کے خلاف ہوں وہ ہم پر عجت نہیں ہوتے، ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان! ہم اس شخص کو عامل نہیں بنائیں گے جو اس کو طلب کرے گا اور نہ اس شخص کو عامل بنائیں گے جو اس کی حسی کرے گا۔ جیسا کہ اس باب کی حدیث نمبر ۴۶۰۳ میں ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت یرمض علیہ السلام نبی تھے اور نبی کا تقویٰ قطعی اور یقینی ہوتا ہے، نبی کو وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنے افعال کے متعلق اللہ کی رضا سے مطلع رہتے ہیں جبکہ عام آدمی کا تقویٰ قطعی اور یقینی نہیں ہوتا اور غیر قطعی کو قطعی پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت یرمض علیہ السلام کا عہدہ طلب کرنا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھا جہاں کو وحی سے حاصل ہوئی اور عام آدمی کے حق میں یہ مقصور نہیں ہے۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی منصب کا اہل نہ ہو تو جو شخص اہل ہو اس کا محض خدمت کے لیے منصب کو طلب کرنا ضرورت کی بناء پر جائز ہے۔ ہمیں اس قاعدہ کی صحت سے انکار نہیں ہے، لیکن جو چیز ضرورت کی بناء پر جائز کی گئی ہو اس کو صرف ضرورت کی حد تک محدود رکھنا صحیح ہے اس کو عام دواج اور معمول بنالینا صحیح نہیں ہے۔ مثلاً جب کوئی حلال چیز کھانے کے لیے دستیاب نہ ہو تو ضرورت کی بناء پر شراب اور خنزیر کی محض ساقط ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ضرورت کے حوالے سے خنزیر اور شراب کو کھانے پینے کا عام معمول بنائے تو یہ صحیح نہیں ہے۔

موجودہ طریقہ انتخاب کا غیر اسلامی ہونا | پاکستان میں انتخاب کے موقع پر ہر حلقہ انتخاب سے بکثرت امیدوارانہ خود کھڑے ہوتے ہیں اور اندک کثیر خرچ کر کے اپنے لیے کونسینگ کرتے ہیں اور مخالف امیدوار کی کردار کشی کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں غیبت، افتراء اور تہمت کی تمام حدود کو پھلانگ جاتے ہیں۔ اور یہ طریقہ اسلام میں بالکل ناجائز ہے۔ اور ہر امیدوار کے متعلق یہ کہنا کہ یہ ضرورت کی بناء پر کھڑا ہوا ہے ہر وقت باطل ہے، کیونکہ ہر حلقہ انتخاب سے بکثرت امیدوار کھڑے ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے بارے میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ چونکہ وہ کوئی اہل نہیں تھا اس لیے یہ سب امیدوار کھڑے ہو گئے ہیں!

امیدوار کے لیے شرائط اہلیت نہ ہونے کے غلط نتائج | درحقیقت پاکستان کے آئین میں طلب منصب کی اجازت دینا ہی غیر اسلامی دفعہ ہے، جو

امیدوار انتخاب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انہیں امیدواروں میں سے صدر مملکت، وزیراعظم، وزیر اعلیٰ اور دیگر وزراء کا انتخاب ہوتا ہے اور یہی امیدوار اسمبلی میں جا کر کسی قانون کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں ملک کے سربراہ اور والدانشوروں پر مشتمل اسلامی نظریاتی کونسل اتفاق رائے سے کسی قانون کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن وہ اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتا جب تک کہ قومی اسمبلی اس کو منظور نہ کرے اور قومی اسمبلی کے ممبروں کے لیے، اسلامی علوم یا مروجہ علوم میں سے کسی علم کی کوئی شرط نہیں ہے، نیکی اور تقویٰ کی

سیاسی تجربہ اور تدبیر کی سہجی کہ مرد ہونے کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، دفتر میں کلرک بھرتی ہونے کے لیے بھی کم از کم میٹرک پاس ہونے کی شرط ہوتی ہے، بس چلانے والے ڈرائیور کے لیے بھی تجربہ کی شرط ہوتی ہے لیکن اس ملک کو چلانے کے لیے امیدواروں کے لیے علم اور تجربہ کی کوئی شرط نہیں ہے، ہر فاسق و فاجر، جاہل اور ناتجربہ کار شخص خواہ مرد ہو یا عورت انتخاب کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے اور پمیر اور اثر و رسوخ کے زور پر اسمبلی میں پہنچ کر صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا کسی بھی محکمہ کا وزیر بن سکتا ہے اور وہ علم، تجربہ اور اچھے کردار کے بغیر بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی پیش کردہ سفارشات کو مسترد کر سکتا ہے اور کسی بھی قانون کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔

مرتد کے احکام | اس باب کی احادیث میں قتل مرتد کا بھی ذکر ہے، مرتد کو قتل کرنے پر تمام فقہاء اسلام کا اتفاق ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آیا اس سے توبہ طلب کرنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ اور کتنی بار توبہ طلب کرنی چاہیے اور یہ کہ عورت اگر مرتد ہو تو اس کا حکم بھی مردوں کی طرح ہے یا نہیں؟، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور جمہور فقہاء اسلام کا مسلک یہ ہے کہ مرتد سے توبہ طلب کی جائے گی، ابن قسار مائیکو نے کہا ہے کہ اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، طاہس، حسن بصری، مجتہدین مائیکو، امام ابو یوسف اور اہل النظار ہر نے یہ کہا ہے کہ مرتد سے توبہ طلب نہیں کی جائے گی، اور اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ توبہ قبول ہو جائے گی لیکن اس کو قتل کرنے کا حکم ساقط نہیں ہوگا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من بدل دینہ فاقتلوا۔ جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اس کو قتل کر دو، عطاء نے کہا کہ اگر مرتد مسلمان کا اولاد ہو تو اس سے توبہ طلب نہیں کی جائے گی اور اگر وہ پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہوا اور اس کے بعد مرتد ہو گیا تو اس سے توبہ طلب کی جائے گی۔ پھر فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ اس سے توبہ طلب کرنا آیا واجب ہے یا مستحب ہے؟ امام شافعی اور ان کے اصحاب کا زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اس سے اسی وقت توبہ طلب کرنا واجب ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ تین دن تک توبہ طلب کی جائے، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے اور حضرت علی سے ایک یہ روایت ہے کہ ایک ماہ تک توبہ طلب کی جا سکتی ہے۔ جمہور فقہاء اسلام یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت مرتد ہو جائے اور توبہ نہ کرے تو اس کو بھی مرد کی طرح قتل کر دیا جائے گا، اور اس کو زندہ بنانا جائز نہیں ہے، امام مالک، امام شافعی اور جمہور فقہاء کا بھی یہی مسلک ہے، امام ابو حنیفہ اور فقہاء کی ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ عورت کو قید کیا جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا، حسن اور قتادہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو زندہ بنالیا جائے گا، حضرت علی سے بھی اس سلسلے میں ایک روایت ہے۔ مرتد کے احکام کی تفصیل جلد رابع میں ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

حد قائم کرنے کا اختیار قاضی کو ہے یا سلطان کو | قاضی عیاض نے کہا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ

اور حدود میں مجرموں کو قتل کرنا جائز ہے، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور تمام علماء کا یہی مسلک ہے، اگر فہم فقہاء نے یہ کہا ہے کہ صرف شہروں کے فقہاء حدود قائم کر سکتے ہیں اور شہروں کے عامل حدود قائم نہیں کر سکتے، اور قاضیوں میں اختلاف ہے جبکہ ان کی ولایت عام ہوا کسی حد کے احکام کے ساتھ خاص نہ ہو، جمہور علماء نے یہ کہا ہے کہ قاضی حدود قائم کریں گے اور تمام چیزوں میں غور و فکر کریں گے، البتہ ملت اسلامیہ کی حفاظت کے

طلب امارت کی کمر بستہ

بَابُ كَرَاهَةِ الْإِمَارَةِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر! میں تم کو کفر سے ڈھکاتا ہوں اور تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جسے اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تم دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا اور نہ یتیم کے مال کا ولی بننا۔

٣٩٠٦ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْمُحُ
 بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنِ الْمُقْرِئِ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا
 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْيُؤُبِ
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ سَالِمِ
 بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِي بَيٍّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ
 إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ
 لِنَفْسِي لَا تَأْمُرْ عَلَى الْغَنِيِّ وَلَا تَوَلَّ مَالَ يَتِيمٍ

منصب قبول کرنے اور قبول نہ کرنے کا محمل

اس حدیث میں اس بات کی اصل عظیم ہے کہ انسان کو کسی منصب کے قبول کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، خصوصاً اس شخص کو جو اس منصب کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکے، اور منصب قبول کرنے سے قیامت کے دن شرمندگی اور رسوائی اس شخص کو ہوگی جو منصب کا اہل نہ ہو اور منصب کو قبول کرے، یا منصب کا اہل ہو اور اس کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے اور اس کے حقوق ادا نہ کرے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسوا اور شرمندہ کرے گا۔ اور اس وقت اس کو اپنی تعظیم پر ہندامت اور افسوس ہوگا۔ لیکن جو شخص منصب کا اہل ہو اور اس کی ذمہ داریوں کو

پورا کرے اور عدل و انصاف سے کام لے اس کی امداد میں صحیحہ میں بڑی فضیلت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے سات آدمی اس دن اللہ کے سامنے تلے ہوں گے جس دن اللہ کے سامنے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اور ان میں سے ایک شخص امام عادل ہے، نیز اس باب کے بعد حدیث میں ہے حل کرنے والے نور کے منبروں پر ہوں گے اور غیر لیکن اس فضیلت کے باوجود چونکہ منصب کے قبول کرنے میں خطرات زیادہ ہیں انہی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اجتناب کی تلقین فرمائی ہے، اسی طرح علامہ نے بھی اس سے دور رہنے کی وصیت کی ہے اور سلف صالحین حکومت کے مناصب کو قبول نہیں کرتے تھے اور انہوں نے اس سلسلہ میں بہت تکلیفیں اور آفتیں اٹھائی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے منصب قضا کو قبول نہیں کیا اور اس کی سزا میں قید خانہ کی آفتیں برداشت کیں اور بالآخر قید خانہ ہی میں وفات پائی۔ رضی اللہ عنہ وارضاه۔

بَابُ فَضِيلَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ وَعَقُوبَةِ الْجَائِرِ

۴۶۰۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَرِثُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ ابْنِ دِينَارٍ (هَذَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِدٍ مِنْ ثَوْرٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَّتْ يَدَايَا يَمِينِ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ فِي حُكْمِهِمْ قَاهِلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

۴۶۰۸۔ حَدَّثَنَا هَرِثُ بْنُ هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَدَلِيُّ

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا حَزْمَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُبَيْرٍ قَالَ أَقْبَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ فَنِيٍّ فَقَالَتْ يَمُنُّ أَنْتَ فَقُلْتُ وَجَلَّ قَوْمٌ أَهْلُ مِصْرَ فَقَالَتْ كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَايَكُمْ هَذِهِ فَقَالَ مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا إِنْ كَانَ كَيْسُوتُ لِلْوَحِيلِ مِنَّا الْبَعِيرُ فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرُ وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدُ وَيَخْتَابِرُ إِلَى الثَّقَفَةِ فَيُعْطِيهِ الثَّقَفَةُ فَقَالَتْ أَمَا آيَةُ لَا تُسْمَعُنِي الْإِنِّي فَعَلْتُ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخِي أَنْ أُخْبِرَكَ مَا مَنَعَتْ مِنْ

عادل حاکم کی فضیلت اور ظالم حاکم کی مذمت حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عدل کرنے والے اللہ کے نزدیک اللہ کی دائیں جانب نور کے منبروں پر ہوں گے اور اللہ کے دونوں دائیں ہاتھوں پر وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اہل و عیال اور اپنی رعایا میں عدل سے فیصلے کریں گے۔

عبدالرحمن بن شماسہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے گیا، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ تم کن لوگوں میں سے ہو؟ میں نے کہا میں مصر والوں میں سے ہوں، حضرت عائشہ نے پوچھا تمہارا حاکم جہاد میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے؟ میں نے کہا ہمیں اس کی کوئی بات ناگوار نہیں گذری، اگر ہمارے کسی شخص کا اونٹ غریب جانے تو وہ اس کو اونٹ سے جیتا ہے، اور اگر غلام مر جائے تو وہ اس کو غلام دے دیتا ہے اور اگر کسی کو خرچ کی ضرورت ہو تو وہ اس کو خرچ دے دیتا ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا میرے بھائی

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَيِّنَةٍ
هَذَا اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرٍ أَمَّتْ شَيْئًا فَشَقَّ
عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرٍ أَمَّتْ
شَيْئًا فَارْفُقْ بِهِمْ فَأَرْفُقْ بِهِ.

محمد بن ابی بکر کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا بعد مجھے اس حدیث کو بیان
کرنے سے باز نہیں رکھ سکا، میں نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو اس حجرے میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے
اے اللہ! میری امت کا جو شخص بھی کسی پر والی اور حاکم
ہو اور وہ ان پر سختی کرے تو تو بھی ان پر سختی کر اور اگر
وہ ان پر نرمی کرے تو تو بھی ان پر نرمی کر۔

عبد الرحمن بن شماس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت بھی اسی طرح
بیان کی ہے۔

۴۶۰۹ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا
ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ عَنْ حَزْمَةَ
الْمِصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثْمَانَ عَنْ عَائِشَةَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهَا.

۴۶۱۰ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا كَيْثُ
ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا الْكَثِيبُ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
قَالَ لَا كَلْبُكُمْ رَاجِعٌ وَكَلْبُكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَتِهِ
فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاجِعٌ وَهُوَ مَسْئُولٌ
عَنْ رَاعِيَتِهِ وَالرَّجُلُ رَاجِعٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ
مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاجِعَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا
وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاجِعٌ عَلَى
مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا فَكْلُكُمْ
رَاجِعٌ وَكَلْبُكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَتِهِ.

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے
ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر تم میں سے ہر شخص
حاکم سے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا
سو جو امیر لوگوں پر حاکم ہے اس سے اس کی رعایا کے متعلق
سوال ہوگا، اور مرد اپنے اہل خانہ پر حاکم ہے اس سے
اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا اور عورت اپنے شوہر کے
گھر اور اس کے بچوں پر حاکم ہے اس سے ان کے
متعلق سوال ہوگا اور ذکر اپنے ملک کے مال پر حاکم ہے
اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا، سلو تم میں سے ہر شخص
حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔

اسلام مسلم نے اس حدیث کی آٹھ مزید اسانید بیان
کیں۔

۴۶۱۱ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي
ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْثَلِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ
الْحَارِثِ) ح وَحَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا
يَعْنِي (يَعْنِي الْقَطَّانَ) كُلُّهُمْ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا
حَكَمُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ جَمِيعًا عَنْ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ

بْنِ نَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَدِيجٍ أَخْبَرَنَا الطَّعْنَالِيُّ
رِيعِيُّ ابْنِ عُثْمَانَ (۷) وَحَدَّثَنَا هُرُوفُ بْنُ
سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا
أَسَامَةُ كُلُّهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ أَبُوطَاهِقٍ
وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا
مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ -

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اپنے باپ کے مال کا
محافظ ہے اور اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔

۴۶۱۲ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ
قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حَبْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۸) وَ
حَدَّثَنِي حُرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
يُونُسُ بْنُ أَبِي شَقَّابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ يَمْنَعُنِي حَدِيثُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرَأَدَ فِي
حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنَّكَ قَدْ قُلْتَ التَّجَلُّ
مَا عَرَفْتُ مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ مَا عَنِتُّ -

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم سے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔

۴۶۱۳ - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
رَجُلٌ سَنَاهُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ عَنْ
بُشَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ هَذَا
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْمَعْنَى -

حسن بیان کرتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد، حضرت
معتقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی اس مرضی میں عیادت کرنے
کے لیے گیا جس میں ان کی وفات ہو گئی، حضرت معتقل نے
فرمایا میں تم کو ایک ایسی حدیث سنانا ہوں جس کو میں نے
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اگر مجھے
یہ یقین ہوتا کہ میں ابھی اور زندہ رہوں گا تو یہ حدیث نہ

۴۶۱۴ - وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا
أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَادَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ
يُيَاذَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَّارٍ الْمَذَنِي فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ
فِيهِ فَقَالَ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا
سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ
عِلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

مناہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی رعایا کا حاکم بنایا ہو اور وہ شخص جس دن مرے اس دن وہ اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کرتا ہو اور اسے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔

۴۶۱۵- وَحَدَّثَنَا لَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ دَخَلَ ابْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ وَجَعٌ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الْأَشْهَبِ وَنَاوُكَالٍ قَالَ أَلَا كُنْتَ حَدَّثْتَنِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ قَالَ مَا حَدَّثْتُكَ أَوْ لَمْ أَكُنْ لِأَحْيَاكَ.

حسن کہتے ہیں کہ ابن زیاد حضرت معقل کے پاس گیا دریاں حالیکہ ان کو درد تھا، اس کے بعد مثل سابق حدیث ہے البتہ اس میں یہ زائد ہے کہ ابن زیاد نے کہا آپ نے آج سے پہلے یہ حدیث مجھے کیوں نہیں بیان کی؟ حضرت معقل نے فرمایا میں نے نہیں بیان کی یا فرمایا میں تمہارے لیے نہیں بیان کرتا۔

۴۶۱۶- وَحَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الْمُسْتَعِي وَاسْمُهُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ اسْمُهُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْوَانُ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِكِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ دَخَلَ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لِمَا مَعْقِلُ إِيَّيْ مُنَحَّيْتُكَ بِحَدِيثِ كَوْثَرٍ إِيَّيْ فِي الْمَوْتِ لَمْ أَحَدِّثْكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيُنْصَرُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ.

ابو المصعب بیان کرتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بیماری میں ان کے پاس گیا حضرت معقل نے کہا میں تم کو ایک حدیث بیان کروں گا اور اگر میں مرض الموت میں نہ ہوتا تو پھر تم کو یہ حدیث بیان کرتا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: جو امیر مسلمانوں پر حاکم ہو اور ان کی خیر خواہی میں جدوجہد نہ کرے وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

۴۶۱۷- وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَيْثِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اسْمَعِيلَ أَخْبَرَنَا مَسَاةٌ عَنْ أَبِي الْأَسودِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ مَرَضَ فَأَتَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ يَمُودٌ فَكَانَ تَحْوِ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلٍ.

ابو الاسود بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے بیان کیا کہ حضرت معقل بن یسار بیمار ہو گئے تو عبید اللہ بن زیاد ان کی عیادت کے لیے گیا۔

۴۶۱۸- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ عَائِلَ بْنَ عَمْرِو دَوَّكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے حضرت عائِل بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے اور فرمایا اے بیٹے! میں نے رسول اللہ

كَخَلَّ عَلَى عَيْنَيْهِ زَيْنًا فَقَالَ اِنِّي بُعِثْتُ اِلَى سَائِرِ
رُسُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اِنِّي كُنتُ
الرَّعَاءَ الْخَطَمَةَ فَاَيُّ لَكَ اَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ فَقَالَ
لَمْ اَجْلِسْ قِيَامًا اَلَمْتَ مِنْ تَحَالُفِ اصْحَابِ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَهَلْ كَانَتْ
لَهُمْ تَحَالُفٌ اِثْمًا كَانَتْ التَّحَالُفُ بَعْدَهُمْ
وَفِي غَيْرِهِمْ.

صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: "بہترین حاکم
ظالم بادشاہ ہے تم اس سے بچنا، اس نے کہا بیٹھو!
تم تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا
تلخٹ (بھری یا آخر میں بچنے والا ٹیل پھل) ہو، انھوں
نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں
تلخٹ بھی ہے؟ تلخٹ تو بعد کے لوگوں میں ہوگا
یا غیر صحابہ میں ہوگا!

اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ یا دائیں جانب سے کیا مراد ہے؟ | حدیث نمبر ۴۶۰۸ میں ہے: مدلل کرنے
نور کے منبروں پر ہوں گے۔

اس حدیث میں نور کے منبروں سے یا حقیقت مراد ہے یا مجازاً بلند مراتب مراد ہیں۔
اللہ کی دائیں جانب سے کیا مراد ہے؟ بعض متکلمین نے کہا ہم ان الفاظ پر ایمان لاتے ہیں اعدان کی تاویل نہیں کرتے
ہر چند کہ ہم کو یہ علم نہیں کہ اللہ کی دائیں جانب کا کیا معنی ہے لیکن ہر حال اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، اور اس لفظ کا کوئی ایسا
معنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، جمہور اسلاف اور بعض متکلمین کا یہی نظریہ ہے، جمہور متکلمین یہ کہتے ہیں کہ
اس لفظ کا کوئی ایسا معنی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، قاضی عیاض نے کہا دائیں جانب سے اچھی حالت
اور بلند مرتبہ مراد ہے، ابن عربی انفال محمودہ اور جہت محمودہ کو یحییٰ سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کی ضد
کو یسار سے تعبیر کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ یسین ہیں
اس میں یہ تعبیر ہے کہ یسین سے مراد عضو نہیں ہے، کیونکہ اعضاء کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔

محمد بن ابوبکر کے قتل کی تفصیل | حدیث نمبر ۴۶۰۸ میں محمد بن ابی بکر کا ذکر ہے، علامہ نووی لکھتے ہیں کہ ان
کو قتل کر دیا گیا تھا، اور قتل کے طریقہ میں اختلاف ہے، ایک قول

یہ ہے کہ یہ مکر (میدان جنگ) میں قتل کیے گئے، دوسرا قول یہ ہے کہ جنگ کے بعد ان کو قید کی حالت میں قتل کیا
گیا، ایک قول یہ ہے کہ جنگ کے بعد یہ ایک دیرانے میں گدھے کی کھال میں مڑھ پائے گئے اور پھر ان کو مچا دیا گیا۔
حافظ ابن حجر مستطانی محمد بن ابی بکر کے شہداء لکھتے ہیں:

محمد بن ابی بکر کے والد حضرت ابوبکر عبداللہ بن عثمان ہیں، ان کی والدہ اسامہ بنت عیسٰی خثعمیہ ہیں، یہ حجة الوداع
کے موقع پر مدینہ سے مکہ کو جانے والے راستے میں پیدا ہوئے، حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد ان کی والدہ حضرت
اسامہ بنت عیسٰی رضی اللہ عنہا نے حضرت علی سے شادی کر لی اور انھوں نے حضرت علی کے ہاں پرورش پائی، حضرت
علی کے ہمراہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں شریک ہوئے، پھر ماہ رمضان ۴۰ھ میں حضرت علی نے ان کو مصر کا حاکم

مقرر کر دیا۔ پھر حضرت علی نے ان کو حضرت عمرو بن حاص کے خلاف جنگ کے لیے ایک لشکر کا امیر بنادیا۔ محمد بن ابی بکر نے اس جنگ میں شکست کھائی اور ۳۸ ہجری کے مہینہ میں ان کو قتل کر دیا گیا۔

حافظ ابو عمر ابن عبد البر، محمد بن ابی بکر کے متعلق لکھتے ہیں:

محمد بن ابی بکر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پروردہ تھے، حضرت مسلی کے ہمراہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں شریک ہوئے، پھر حضرت علی نے ان کو مصر کا گورنر مقرر کر دیا۔ اور مصر میں ممد بن عدیج نے ان کو قتل کر دیا، یہ ۳۸ ہجری کا واقعہ ہے، ان سے پہلے حضرت علی نے مالک بن عمارت اشتر نخعی کو مصر کا گورنر مقرر کیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد محمد بن ابی بکر کو گورنر بنایا، حضرت عمرو بن حاص نے محمد بن ابی بکر پر مسلہ کیا، محمد بن ابی بکر نے شکست کھائی وہ ایک میدان میں جا کر مردہ گدھے کے پیٹ میں چھپ گئے اور ان کو گدھے کے پیٹ ہی میں جلا دیا گیا، ایک قول یہ ہے کہ معاویہ بن حدیج نے ان کو میدان جنگ میں قتل کیا پھر بعد میں مردہ گدھے کے پیٹ میں رکھ کر جلا دیا، ایک قول یہ ہے کہ ان کو حضرت عمرو بن حاص کے پاس لایا گیا اور انھوں نے ان کو قتل کر دیا۔ حضرت علی بن ابیطالب رضی اللہ عنہ محمد بن ابی بکر کی بہت قرین اور قریبی شخصیت کرتے تھے، محمد بن ابی بکر ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے، ایک قول یہ ہے کہ یہ ان کو قتل کرنے میں شریک تھے، ایک قول یہ ہے کہ انھوں نے اپنے ساتھیوں کو اشدہ کیا اور انھوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس دن حاضر تھے لیکن یہ حضرت عثمان کے قتل میں ملوث نہیں تھے، محمد بن طلحہ کہتے ہیں میں نے کناذہ سے پوچھا یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ انھوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا، کناذہ نے کہا صلاؤ اللہ! وہ من حضرت عثمان کے پاس گئے تھے، حضرت عثمان نے فرمایا اے میرے بھتیجے کیا تم میرے ساتھی نہیں ہو؟ پھر کچھ گفتگو فرمائی تو یہ واپس چلے گئے، میں نے کناذہ سے پوچھا پھر حضرت عثمان کو کس نے قتل کیا تھا، انھوں نے کہا وہ مصر کا رہنے والا ایک شخص تھا اس کا نام جلد بن ابیہم تھا۔

مترکب کبیرہ پر حجت حرام ہونے کی توجیہات | حدیث نمبر ۴۶۱۰ میں ہے، تم میں سے ہر شخص راعی ہے، راعی اس شخص کو کہتے ہیں جو حافظ

اور امین ہوا اور اپنے ماتحت لوگوں کی اصلاح کا ذمہ دار ہو، حدیث نمبر ۴۶۱۱ میں ہے جو حاکم اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کرے اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا، اس حدیث پر یہ سوال ہوتا ہے کہ رعایا کے ساتھ خیانت کرنا گناہ کبیرہ ہے کفر نہیں ہے، پھر جنت کے حاکم ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس کے تین جواب ہیں اول یہ ہے کہ جو شخص حلال سمجھ کر خیانت کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اور اس پر جنت حرام ہو جائے گی۔ ثانی: ایسا شخص اپنے گناہ کی سزا پا کر جنت میں جائے گا اس پر جنت میں ابتداء داخل ہونا حرام کر دیا جائے گا۔ ثالث اس کے جواب میں تاخیر کی جائے گی اس وجہ سے اس پر ابتداء دخول حرام ہوگا۔

حدیث ۴۶۱۸ میں ہے کہ: عبید اللہ بن زیاد نے حضرت عائذ بن عمرو رضی اللہ عنہ کو صحابہ کی بخبری کہا ہے یہ اس

۱۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، الاصابہ ج ۳ ص ۴۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ

۲۔ حافظ ابو عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر متوفی ۴۶۳ھ، الاستیاب علی لہش الاصابہ ج ۳ ص ۳۴۹-۳۵۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت،

نجیست کی بارگاہ صحابیت میں گستاخی تھی، تمام صحابہ امت کے پسندیدہ افراد ہیں اور اس امت کے سردار ہیں اور بعد کے تمام لوگوں سے افضل ہیں اور تمام صحابہ عادل اور نیک ہیں، صحابہ کرام میں سے کوئی شخص مجبوری اور تلحیث کا مصداق نہیں ہے۔

مال غنیمت میں خیانت کرنے پر عذاب

کی وعید

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے اور آپ نے مال غنیمت میں خیانت کرنے کی بہت مذمت کی اور اس پر سخت سزا کا ذکر کیا اور فرمایا: میں تم میں سے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر اونٹ سوار ہو کر بڑا بڑا ہو، اور وہ شخص کہے: یا رسول اللہ! میری مدد کیجئے اور میں کہوں گا میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں تم کو تبلیغ کر چکا ہوں، میں تم میں سے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر گھوڑا سوار ہو کر مہنہ مار رہا ہو، وہ شخص کہے: یا رسول اللہ! میری مدد کیجئے اور میں کہوں گا کہ میں تمہاری لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تم کو تبلیغ کر چکا ہوں، میں تم میں سے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر بکری سوار کر رہا ہو

وہ کہے یا رسول اللہ! میری مدد کیجئے میں کہوں گا میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں تم کو تبلیغ کر چکا ہوں میں تم میں سے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر کسی شخص کی جان حوا رہا ہو، صحیح راہز وہ شخص کہے یا رسول اللہ! میری مدد کیجئے میں کہوں گا میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں تم کو تبلیغ کر چکا ہوں میں تم میں سے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر کبوتر سے لے کر بے ہل رہے ہوں اور وہ کہے: یا رسول اللہ! میری مدد کیجئے میں کہوں گا میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں تم کو تبلیغ کر چکا ہوں میں تم میں سے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر سونا یا چاندی لٹا رہا ہو، وہ کہے یا رسول اللہ! میری مدد

بَابُ غِلْظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ

۴۶۱۷۔ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي حَتَّانَ عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ قَدْ كَرَّ الْغُلُولُ فَعَظُمَ، وَعَظُمَ أَمْرُهُ ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَيْنَ أَحَدُكُمْ يَجِيئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيْرًا رُغَاءً يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنَيْتَنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا إِلَهَيْنَ أَحَدُكُمْ يَجِيئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَكَ جَمْعُهُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنَيْتَنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا إِلَهَيْنَ أَحَدُكُمْ يَجِيئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَاقَةً رُغَاءً يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنَيْتَنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا إِلَهَيْنَ أَحَدُكُمْ يَجِيئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَاقَةً رُغَاءً يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنَيْتَنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا إِلَهَيْنَ أَحَدُكُمْ يَجِيئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنَيْتَنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ

کیجئے، میں کہوں گا کہ میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تم کو تبلیغ کر چکا ہوں۔

امام مسلم نے اس حدیث کی دو سندیں اور بیان کی ہیں۔

۴۶۲۰- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَتَّانَ ۷

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ

أَبِي حَتَّانَ وَعُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ جَمِيعًا

عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِغُلِّ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي حَتَّانَ -

۴۶۲۱- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ مَخْرَرٍ

الْأَخَارِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ

لَيْثِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي يَحْيَى بْنِ

سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ الْفُلُوكَ فَعَظَمَهُ وَأَقْتَصَّ الْحَدِيثَ قَالَ

حَمَّادُ ثُمَّ سَمِعْتُ يَحْيَى بَعْدَ ذَلِكَ يُحَدِّثُهُ

فَحَدَّثَنَا بِنَحْوِ مَا حَدَّثَنَا عَنْهُ أَبُو يَحْيَى -

۴۶۲۲- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ حِرَاشٍ

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا

أَبُو يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَتَّانَ عَنْ أَبِي

زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ -

مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کے دنیوی اور اخروی احکام [غل کے معنی ہتھکڑی یا طوق ڈالنا ہے، پھر اس لفظ کو

خیانت میں استعمال کیا گیا کیونکہ خیانت کرنے سے انھوں کو شرعاً روکا گیا ہے اور بعد میں اس لفظ کا استعمال مال غنیمت میں خیانت کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔

حدیث نمبر ۴۶۱۹ میں ہے آپ مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کے لیے فرمائیں گے میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، تاہم عیاض نے کہا ہے کہ اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر میں تمہارے لیے شفاعت کرنے کا یا تم کو مسات کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، کیونکہ اس شخص نے آپ کی مخالفت کی تھی اس لیے آپ ابتداء غنیمہ میں اس طرح فرمائیں گے، اس کے بعد آپ تمام مومنین کی شفاعت فرمائیں گے۔

مال غنیمت میں خیانت کرنا گناہ کبیرہ ہے، مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ مال غنیمت سے چرائی ہوئی چیز کو واپس

کرنا واجب ہے، اگر لشکر متفرق ہو جائے اور ہر شخص تک اس کا حق پہنچا نامشکل ہو تو پھر اس کے حل میں فقہاء کا اختلاف ہے، امام شافعی فرماتے ہیں باقی اموال منسوبہ کی طرح اس کو بھی امام یا حاکم تک پہنچانا واجب ہے، اور حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت معاویہ، حسن، زہری، اوزاعی، امام مالک، ثوری، لیث، امام احمد اور عہدہ رکاب مسک یہ سب کہ اس میں سے نفس امام کر دیا جائے اور باقی مال کو اپنے ذمہ سے بری ہونے کی نیت کر کے صدقہ کر دیا جائے (اور اس صدقہ کا ثواب اس مال کے حقدار کو پہنچا دے) مال فضیلت میں خیانت کرنے والے کی سزا میں بھی فقہاء کا اختلاف ہے، عہدہ فقہاء یہ کہتے ہیں کہ امام اپنی صواب دید کے مطابق اس کو سزا دے، اور اس کا مال جلایا نہ جائے، امام مالک، امام شافعی، امام ابوحنیفہ اور بکھڑت صحابہ اور فقہاء متابعین کا یہی نظریہ ہے، اور تکمیل حسن اور اوزاعی نے یہ کہا ہے کہ اس کا غنیمہ اور اس کا تمام مال جلایا جائے، اوزاعی نے یہ کہا ہے کہ اس کے کپڑوں اور اس کے ہتھیاروں کے سوا اس کا باقی سامان جلایا جائے، حسن بھری نے گھوڑے اور قرآن مجید کا استثناء کیا ہے، ان فقہاء نے اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث سے استدلال کیا ہے، عہدہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی صالح بن محمد ضعیف ہے، امام طحاوی نے کہا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو اس کا تحمل یہ ہے کہ بطور سزا اس کا اوصاف مال ضبط کر لیا جائے جس طرح زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال ضبط کر لیا جاتا ہے۔ لہ

ناجائز مال کے ذمہ سے بری ہونے کا طریقہ | جس شخص نے کسی بھی طریقہ سے کوئی ناجائز مال حاصل کیا ہو، خواہ چھپی سے، یا رشوت سے

یا سرور سے یا کسی کا مال غصب کیا ہو یا خیانت کی ہو اور اب وہ اس پر نادم ہو اور اس کی تلافی کرنا چاہتا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مال اس کے مالک کو ٹھادے اور اگر وہ مر گیا ہو تو اس کے وارثوں کو واپس کر دے۔ اور اگر کسی کا پتا نہ چلے تو اپنے ذمہ سے بری ہونے کی نیت کر کے اس کو کسی فقیر پر صدقہ کر دے اور اس صدقہ کا ثواب اس کے مالک کو پہنچا دے، اور اگر اس نے حکومت کا مال ناجائز طریقہ سے لیا ہے تو حکومت کو واپس کرے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیل یا بھلائی جہاز کے ٹکٹ خرید کر ان کو استعمال نہ کرے یا حکومت کے کسی فنڈ میں اتنے پیسے داخل کر دے۔

سرکاری ملازمین کو ہدیہ لینے کی ممانعت

حضرت ابو حمید سامدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا سدر کے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل بنایا اس کا نام ابن التہیب تھا، جب وہ زکوٰۃ وصول کر کے آیا تو اس نے کہا یہ آپ کا مال ہے اور یہ مجھے ہدیہ کیا گیا

بَابُ تَحْرِيمِ هَذَا اَيَا الْعُمَّالِ

۴۶۲۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو
التَّيَّاقُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِرَبِيعِ بْنِ بَكْرِ
كَانُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عُمَرَ وَنَا عَنْ أَبِي حَسَنٍ التَّيَّاقِ عَنِ ابْنِ أَبِي
رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِّنْ

ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا، بیان کی اور فرمایا ان ماعول کا کیا حال ہے؟ میں ان کو لڑکھاتے وصول کرنے) بھیجتا ہوں اور یہ اگر کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ مجھے دہیہ کیا گیا ہے، یہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر کی کیوں نہیں، بیٹھا پھر ہم دیکھتے کہ اس کو کوئی چیز دہیہ کی جاتی ہے یا نہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے تم میں سے جو شخص جس میں اموال میں سے کوئی چیز بھی ہے گا، قیامت کے دن وہ مال اس کا گردن پر سوار ہو گا۔ (کسی شخص کی گردن پر) اونٹ بڑا بڑا ہو گا، یا لکڑی کا ڈکڑا ہی ہو گا یا بکری مندار ہی ہو گا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ اتنے بلند کیے کہ ہم نے آپ کی انگلیوں کی سفیدی دیکھی، اس کے بعد آپ نے دو مرتبہ فرمایا، اے اللہ میں نے تبلیغ کر دی ہے۔

حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ابن التبتیہ نام کے ایک شخص کو زکوٰۃ کی وصولی یا بی کے لیے عامل بنایا، اس نے مال لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور کہا یہ آپ کا مال ہے اور یہ مجھے دہیہ ملا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: تم اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں جا کر کیوں نہیں بیٹھے، پھر ہم دیکھتے کہ تمہیں دہیہ دیا جاتا ہے یا نہیں! پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر غلبہ دیا، پھر حسب سابق حدیث ہے۔

حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ایک شخص کو زکوٰۃ کے صدقات وصول کرنے کے لیے عامل بنایا اس کو ابن التبتیہ کہا جاتا تھا، جب وہ مال وصول کر کے لایا تو حساب کرنے لگا، یہ تمہارا مال ہے اور یہ دہیہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو اپنے

الْأَسَدُ يُقَالُ لَهُ ابْنُ التَّبْتِيَةِ قَالَ عُمَرُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ فَتَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا إِلَى أَهْدَى لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَجَدَّ اللَّهُ وَآثَنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدَى لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيي أَوْ فِي بَيْتِ أُخِي حَتَّى يَنْظُرَ أَيُّهُمَا يَأْتِيهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَمُنُّ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيدٌ لَهُ دُعَاءٌ أَوْ يَقْرَأُ لَهَا نَحْوًا أَوْ شَأْنًا تَتَعَرَّضُ لَهُ فَهَ يَدَّيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُرْفَ إِبْطِئِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ مَرَّتَيْنِ - ۴۶۲۴ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَّ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ اللَّخَيْعَةِ رَجُلًا مِنَ الْأَنْدَلُسِيِّينَ فَجَاءَ بِالْمَالِ فَدَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتُ لِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنْظُرَ أَيُّهُمَا إِلَيْكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ وَكَوْنَهُوَ حَدِيثُ سُفْيَانَ -

۴۶۲۵ - حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْدَلُسِيِّينَ صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يَدَّيْهِ ابْنُ الْأَتْبِيَةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ قَالَ هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا
جَلَسْتُ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ
هَدْيُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ خَطَبَنَا قَاصِدُ اللَّهِ
وَأَتْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَسْتَعِيزُ بِالرَّجُلِ
مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا دَلَّ فِي اللَّهِ فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا
مَا لَكُمْ وَهَذَا هَدْيُكُمْ أَهْدَيْتُ لِي أَفَلَا جَلَسَ
فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدْيُهُ إِنْ
كَانَ صَادِقًا وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا
شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَحْمِلُهُ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ فَلَا عَمْرَ فَنَ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ
بَعِيرًا أَوْ رُحَامًا أَوْ بَقَرًا أَوْ كَتَا حَوَارًا أَوْ شَاةً تُبْعَرُ
ثُمَّ تَقَرَّ بِرَيْحٍ حَتَّى تُرَوِّىَ بَيَاضُ ابْطِينِهِ ثُمَّ
قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغَتْ بَصَرُ عَيْنِي وَسَمِعَتِ

أُذُنِي -

باپ یا اپنی ماں کے گھر میں جا کر کیوں نہ بیٹھ گئے مگر تیار
پاس تیار سے دیے آتے! پھر آپ نے ہمیں خطبہ دیا،
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی پھر فرمایا اما بعد! میں تم میں سے کسی
شخص کو کسی ایسے کام کے لیے حال بناتا ہوں جس کی نزہت
(اخلاص) اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کی ہے، اللہ وہ آکر یہ
کہتا ہے کہ یہ تیار مال ہے اور یہ مجھے دے رہا ہے،
وہ شخص اگر سچا ہے تو وہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں
جا کر کیوں نہیں بیٹھ گیا حتیٰ کہ اس کے پاس اس کا ہدیہ آتا،
بجائے تم میں سے جو شخص بھی اس مال میں سے کوئی ناحق چیز
لے گا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں
طلاقات کرے گا کہ وہ چیز اس کی گردن پر سوار ہوگی، میں
تم میں سے کسی شخص کو نہ پہچانوں گا وہ اللہ تعالیٰ سے اس
حال میں لے گا کہ وہ بڑبڑاتا ہوا اونٹ یا ڈکرائی ہوئی گائے
یا سنٹائی ہوئی بکری کو اٹھائے ہوئے ہوگا، پھر آپ نے
اپنے ہاتھ بلند کیے حتیٰ کہ آپ کی انگلیوں کی سفیدی دکھائی دی
اس کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ! کیا میں نے تبلیغ کر
دی ہے! اس واقعہ کو میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے
کافروں نے سنا۔

امام مسلم دو سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں!
جب وہ شخص آیا تو اس نے حساب کیا، اور ابن نمیر کی روایت
میں ہے تم جان لو گے، تم اس خات کی جس کے قبضہ و قبضہ
میں میری جان ہے، تم میں سے جو شخص بھی اس مال میں
سے کسی چیز کو لے گا.... سفیان کی روایت میں ہے
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، تم
لوگ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھ لو کیونکہ وہ
بھی اس موقع پر میرے ساتھ تھے۔

۲۶۲۶ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
وَأَبْنُ كُمَيْثٍ وَأَبُو مَعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُ عَنْ
هشام بهذا الإسناد وفي حديث عبد الله وابن
نُمَيْرٍ كلُّهما جاء حَامِسَةً كَمَا قَالَ أَبُو سَامَةَ وَفِي
حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ تَعْلَمَنَّ وَاللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي
بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ كُمْ شَيْئًا وَمَا دَفِي حَدِيثِ
سُفْيَانَ قَالَ بَصَرُ عَيْنِي وَسَمِعَتِ أُذُنَايَ وَسَلَوَانِي
بَن تَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ حَاضِرًا مَعِيَ -

۲۶۲۷ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے

أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ
(وَهُوَ أَبُو الزُّنَادِ) عَنْ عُمَرَ وَتَابِتِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي
حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ بِسَوَادٍ
كَثِيرٍ فَجَعَلَ يَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِهَيْدَى إِلَى
فَدُكَّرَ حَوْكُهُ قَالَ عُمَرُوهُ فَقُلْتُ لِأَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ
أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا
مِنْ فَيْدَى إِلَى أَدْنَى -

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صدقات کا
عامل بنایا، وہ بہت زیادہ مال لے کر آیا اور کہنے لگا یہ
تو مال ہے اور یہ مجھے ہدیہ ملا ہے، اس کے بعد
حسب سابق حدیث ہے، عروہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت
ابو حمید ساعدی سے پوچھا کیا تم نے اس حدیث کو رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا؟ انہوں نے کہا
میں نے یہ حدیث آپ کے منہ سے اپنے کانوں سے
سنا ہے۔

۴۲۸ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
وَكَيْعَةُ بْنُ الْجَوَارِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَالِدٍ
عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَارِثٍ عَنْ عَبْدِ قَيْسِ بْنِ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيِّ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكُنْ مِمَّا
مَنْحِيطًا فَمَا قَوْمًا كَانَ عِلْوًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
قَالَ فَقَامَ إِلَيْنَا رَجُلٌ أَسْوَدٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي
أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبَلَ عَنِّي عَمَلُكَ
قَالَ وَمَا لَكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ
وَأَنَا أَقُولُ الْآنَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ
فَلْيَجِئْ بِقَلِيلٍ وَكَثِيرٍ فَمَا أَوْقَى مِنْهُ أَحَدًا
وَمَا نَهَى عَنْهُ أَحَدٌ -

حضرت عدی بن عمر کندی رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے
ہوئے سنا ہے، ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام پر مال
بنائیں اور وہ ایک سولی یا اس سے بھی کم چیز چھپے
قریب نیابت ہوگی اور وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر
آئے گا، حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا پھر ایک
سیاہ رنگ کا انصاری کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول
اللہ! آپ مجھ سے اپنا کام واپس لے لیجئے! آپ
نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ
کو اس اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے
فرمایا میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم نے تم میں سے
جس شخص کو کسی کام کا عامل بنایا وہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو لے
کر آئے، اس کے بعد جو چیز اس کو دہی جلنے والے
لے اور جو نہ دہی جائے اس سے باز رہے۔
امام مسلم نے اس حدیث کو دو ائمہ سے ذکر
کیا ہے۔

۴۲۹ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُمَيْزٍ
حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسْنَمَةَ قَالَ وَاحِدٌ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ
بِهَذَا الْإِسْنَاءِ بِمِثْلِهِ -

حضرت عدی بن عمر کندی رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے

۴۳۰ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

ابن خَالِدٍ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ
عَنْ قَدِّحِ بْنِ عَمِيْرٍ قَالَ الْكِنْدِيُّ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِّ بْنِ شَبَّهٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِّ بْنِ شَبَّهٍ

ف: اس باب کی احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مال کا اپنے کام کے سلسلہ میں دیر لینا حرام ہے، اگر کسی شخص
نے دیر لیا اور اب اس پر نام ہے تو وہ دیر دینے والے کو واپس کر دے اور اگر اس کا پتہ نہ چلتے تو بلائی عن الذمہ
کی نیت سے کسی فقیر پر اس کو صدقہ کر دے اور اس کا ثواب دیر دینے والے شخص کو پہنچا دے۔

بَابُ ۲۹۹ وَجُوبُ طَاعَةِ الْأَمْرَاءِ فِي غَيْرِ
مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيمُهَا فِي الْمَعْصِيَةِ

۴۶۳۱ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَرُونَ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ
ابْنُ جُرَيْجٍ كَذَلِكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ
بَيْنَ حَدِّ أَحْمَدَ بْنِ قَيْسٍ بْنِ عَبْدِ قَيْسٍ الشَّهْبِيِّ بَعَثَهُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ أَخْبَرَ بَنِيهِ بِعَلَى
بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -

۴۶۳۲ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا
أَبُو عَمْرٍو عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَدَّارِيِّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِنِي
فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْإِمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي
وَمَنْ يَعْصِي الْإِمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي -

۴۶۳۳ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ ابْنِ
عَمِيْرٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ ابْنِ أَبِي سِنَاءٍ وَلَهُ يَدٌ كُوفَةٌ وَمَنْ
يَعْصِي الْإِمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي -

۴۶۳۴ - وَحَدَّثَنِي حُزَيْمَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا
وَهْبُ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَبَّاهٍ أَخْبَرَهُ قَالَ
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

غَيْرِ مَعْصِيَةٍ فِي حَاكِمٍ كِي طَاعَتِ كَرْنِ كَا

وجوب اور معصیت میں تحریم

ابن جریر نے بیان کیا کہ قرآن مجید کی آیت
(ترجمہ) "اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور
رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی" حضرت عبداللہ
بن حذافہ کے منقول نازل ہوئی ہے، جب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ
کیا تھا، ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ اس کو حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے میری اطاعت
کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس شخص نے میری
نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی
اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی
نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔

ایک اور سند سے یہ حدیث مروی ہے اور اس میں
یہ نہیں ہے "جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی
کی"۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت
کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی
کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے امیر کی

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ. وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَانِي.

کے اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کے نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔

۴۶۳۵- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي شَهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَمِعَ أَبَاهُ يُرْوَى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ سَوَاءً.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے بعد اس کی مثل ہے۔

۴۶۳۶- وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي عُلَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ قَبْلِ الْإِلَى فِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ سَمِعَ أَبَا عَلْقَمَةَ مِمَّنْ أَبَاهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

امام مسلم نے کہا ہے کہ میں مختلف سندوں کے ساتھ اس حدیث کی مثل حضرت ابو ہریرہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔

۴۶۳۷- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ ابْنُ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مَلْتٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

ایک اور سند کے ساتھ اس حدیث کی مثل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔

۴۶۳۸- وَحَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَاهُ يُرْوَى يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَقَالَ مَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي وَلَمْ يَأْمُرْ بِمَعْرُوفٍ وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: ... اور فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی، یہ نہیں فرمایا جس نے میرے امیر کی اطاعت کی۔

۴۶۳۹- وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ يَلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مشکل اور آسانی میں

يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ مَرَّ مِنْ أَبِي
صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ التَّمَعُّ وَالطَّاعَةُ
فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمُنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرِكَ
عَلَيْكَ -

۴۶۴۰ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ
اللَّهِ بْنُ بَرَادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ
إَدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عُمَرَ أَنَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِنْ خَلَيْتُ أَوْ صَاحِبِي
أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعًا لَطَرًا
۴۶۴۱ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ
هُمَيْلٍ بِمِثْلِهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عُمَرَ أَنَّ يَهْدَا
الْإِسْنَادَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ عَبْدًا أَحْبَشِيًّا مُجَدَّعًا
لَطَرًا -

۴۶۴۲ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثَيْدٍ أَنَّ اللَّهَ بْنَ مَعَاذٍ
حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عُمَرَ أَنَّ يَهْدَا
الْإِسْنَادَ كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ عَبْدًا مُجَدَّعًا لَطَرًا -
۴۶۴۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَصِينٍ
قَالَ سَمِعْتُ جَدِّي تَحَدَّثُ أَتَاهَا مَيْمَتِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حُجَّةِ الْوُدَّ إِعْوَدُ
هُوَ يَقُولُ وَلَوْ اسْتَعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقْوَدُكُمْ
يَكْتَابُ بِكُمْ فَاسْتَعْمُوا لَهُ وَأُطِيعُوا -

۴۶۴۴ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ يَهْدَا
الْإِسْنَادَ وَقَالَ عَبْدًا أَحْبَشِيًّا -

۴۶۴۵ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
وَكَيْعُ بْنُ الْجَوَّارِ عَنْ شُعْبَةَ يَهْدَا الْإِسْنَادَ وَقَالَ

خوشی اور ناخوشی میں اور جیتم پر کسی اور کو تر جیج دی جائے
ان تمام حالات میں تم پر امیر کے احکام سننا اور اس کی اطاعت
کرنا لازم ہے -

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے
عیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ سزا
اور اطاعت کرو خواہ ایک اعضاء پریدہ غلام تم پر حاکم ہو۔

ایک اور سند کے ساتھ ہے خواہ اعضاء پریدہ
غلام حاکم ہو۔

ایک اور سند کے ساتھ ہے خواہ اعضاء پریدہ
غلام ہو۔

یحییٰ بن حصین کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماوی سے
سنا کہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: اگر تم پر ایک
غلام کو حاکم بنایا جائے اور وہ تم کو کتاب اللہ کے موافق احکام
بیان کرے تو اس کے احکام سنو اور اس کی اطاعت
کرو۔

ایک اور سند کے ساتھ حبشی غلام کا ذکر ہے۔

ایک اور سند کے ساتھ حبشی غلام کا ذکر ہے۔

عَبْدًا أَحَبُّشَيْئًا مُّجَدَّعًا۔

۴۶۴۶۔ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا
بَهْرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ مَرْثَدٍ الْإِسْطَارِدِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ حَبِشِيًّا
مُجَدَّعًا وَنَادَا لَهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِي أَوْ يَعْرَ قَاتٍ۔

۴۶۴۷۔ وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ آغَيْنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ
أَبِي أُكَيْلَسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَصِينٍ عَنْ جَدِّهِ
أُمِّهِ الْحَصِينِ قَالَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ حَجَّجْتُ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوُدَّ إِذْ قَالَتْ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا كَثِيرًا
فَمَدَّ سَمْعِي يَتَقُولُ إِنَّ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ مُجَدَّعَةٌ حَبِشِيًّا
قَالَتْ أَسْوَدٌ يَقُولُ كُمْ يَكْتُابُ اللَّهُ فَاسْمَعُوا لَهُ
وَاطِيعُوا۔

۴۶۴۸۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ حُمْرٍ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ
السَّمْعُ وَالْقَاعَةُ قِيمًا أَحَبَّ وَكِرَةً إِلَّا أَنْ يَتُومَّ
بِمَغْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ۔

۴۶۴۹۔ وَحَدَّثَنَا هُشَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَحُمَيْدُ
بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ۔

۴۶۵۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ
بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ
عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَرَ

ایک اور سند کے ساتھ نیکے حبشی کا ذکر ہے
اور یہ اضافہ ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے مٹی یا مرقات میں سنا۔

حضرت ام حبیب رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں گئی، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں فرمائیں، پھر میں نے
اپ کر رہ فرماتے ہوئے سنا اگر تم پر ایک نیکے غلام (میرا
گمان ہے کہ آپ نے سیاہ بھی فرمایا) کو بھی حکم بنا دیا
جائے اور وہ تم کو کتاب اللہ کے مطابق حکم دے تو
اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان شخص
پر حاکم کی بات سنا اور اس کی اطاعت کرنا لازم ہے خواہ
اس کی بات اس کو پسند ہو یا نا پسند، البتہ مصیبت کا حکم مستثنیٰ
ہے اگر اس کو مصیبت کا حکم دیا جائے تو اس میں سماع
ہے نہ طاعت۔

امام مسلم نے اس حدیث کی دو اور سندیں ذکر کی ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مفکر بھیجا اور ایک شخص
کو اس کا امیر بنایا اس شخص نے آگ جلائی اور لوگوں سے
کہا اس میں داخل ہو، بعض لوگوں نے اس میں داخل ہونے
کا اہلادہ کیا اور بعض نے کہا ہم آگ ہی سے تو بھاگے ہیں

عَلَيْهِمْ رَجُلًا قَاتًا وَقَدَانًا أَوْ قَالَ ادْخُلُوهَا قَاتًا
نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ الْأَخْرُؤُونَ إِنَّا قَدْ قَرَرْنَا
مِنْهَا قَدْ رَكَزَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلْتُمُوهَا
لَمُ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ
لِلْآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ لَا طَاعَةَ فِي
مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ -

۴۶۵۱ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
كُثَيْبٍ وَهَيْثَرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ وَ
تَقَارَ بُوَا فِي النَّفْطِ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْفَ حَدَّثَنَا
الْأَحْمَشِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُثَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَرِيَّةً وَاسْتَحْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ
وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيَطِيعُوا قَاتًا غَضَبِي
فِي شَيْءٍ فَقَالَ أَجْمَعُوا لِي حَطْبًا فَجَمَعُوا لَهُ كَثْرَةً
قَالَ أَوْ قِدْرًا قَاتًا قَاتًا قَاتًا قَاتًا قَاتًا قَاتًا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَ
تَطِيعُوا قَالُوا بَلَى قَالَ قَاتًا قَاتًا قَاتًا قَاتًا قَاتًا
بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا إِنَّمَا كَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّارِ فَكَانُوا
كَذَلِكَ وَكَانَ غَضَبُهُ وَطَفِئَتْ النَّارُ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا
ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا
خَرَجُوا مِنْهَا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ -

۴۶۵۲ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا وَكَيْفَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَحْمَشِيِّ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ وَنَحْوَهُ -

۴۶۵۳ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا گیا،
تو آپ نے ان لوگوں سے فرمایا جو آگ میں داخل ہونا
چاہتے تھے۔ اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت
تک اسی میں رہتے اور رسول کی تعریف فرمائی اور
فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی کی اطاعت نہیں ہے اطا
مرت نیکی اور معروف چیز میں ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ایک انصاری کو
اس لشکر کا امیر بنایا اور لشکر کو یہ حکم دیا کہ
وہ امیر کے احکام سنیں اور اس کی اطاعت کریں، اتفاق
سے اہل لشکر کی کسی بات سے امیر غضب ناک ہو گیا،
اس نے کہا امیر سے لیے کٹریاں جمع کرو۔ لشکر نے کٹریاں
جمع کیں، پھر اس نے کہا اس میں آگ جلاؤ، انھوں نے
آگ جلائی، پھر کہا کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
میرے احکام سننے اور ان پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا
انھوں نے کہا کیوں نہیں، اس نے کہا اس آگ میں داخل ہو جاؤ، بعض
نے بعض کی طرف دیکھا اور یہ کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
آگ سے بھاگ کر جی توڑے ہیں وہ اسی موقع پر قائم رہے، حتیٰ کہ
اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور آگ بجھا دی گئی، جب وہ واپس لوٹے تو نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعہ کا ذکر کیا آپ نے فرمایا، اگر یہ لوگ اس
آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر اس سے نکل نہ سکتے، اطاعت مرت
نیک کاموں میں کی جاتی ہے۔

اہم مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان
کی ہے۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشکل اور
آسانی میں، اور خوشی اور ناخوشی میں اور خود پر تر ترجیح دے

عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشِطِ وَالْمَكْرُوهِ وَعَلَى آثَرِهِ عَكِينًا وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَهُ الْأُمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيُّمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَاحِيَةً -

۴۶۵۴ - وَحَدَّثَنَا أَبُو نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ رِيعِيُّ النَّدَائِ (رَأْسٍ) حَدَّثَنَا أَبُو عُمَلَانَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

۴۶۵۵ - وَحَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ رِيعِيُّ النَّدَائِ (وَدُوِّي) عَنْ يَزِيدَ (وَهُوَ أَبُو الْهَادِ) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ -

۴۶۵۶ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ بُشَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقُلْنَا حَدِّثْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَا أَنْ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشِطِ وَالْمَكْرُوهِ وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَشْرَكَ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَهُ الْأُمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلَّا أَنْ كُفِّرُوا كُفْرًا أَبَوًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فَيُبْرَهَانُوا -

جانے کی صورت میں، سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کی اور اس پر بیعت کی کہ ہم کسی شخص سے اس کے اقتدار کے خلاف جگہ نہیں کریں گے، اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے اور کسی طاعت کرنے والے کی طاعت سے نہیں ڈریں گے۔

امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی ہے۔

امام مسلم نے کہا کہ ایک اور سند کے ساتھ حضرت عبادہ بن صامت سے اس کی مثل روایت ہے۔

عبادہ بن ابی امیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، وہ اس حالیکہ بیمار تھے، ہم نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے ہم کو ایسی حدیث سنائیے جس کو آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو اور وہ ہم کو نفع دے، حضرت عبادہ بن صامت نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا، ہم نے آپ سے بیعت کی، آپ نے ہم سے جن چیزوں پر بیعت لی تھی وہ یہ تھیں کہ ہم غرضی اور ناغرضی میں اور مشکل اور آسانی میں اور ہم پر ترجیح دینے جانے کی صورت میں بھی سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کریں اور جو شخص صاحب اقتدار ہو اس کے خلاف جگہ نہ کریں ہاں اگر تم کو اس میں کھلم کھلا کفر نظر آئے جس کے کفر ہونے پر تمہارے پاس قرآن اور سنت

سے واضح دلیل ہو تو یہ صورت مستثنیٰ ہے۔

علامہ نووی لکھتے ہیں کہ تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ غیر معصیت میں امر اور حکام کی اطاعت کرنا واجب ہے اور معصیت میں ان کی اطاعت کرنا حرام ہے۔ جمہور سلف اور خلف مفسرین، فقہاء اور دیگر علماء کا یہی قول ہے، اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر

صاحبان امر کی۔

منکر۔ جمہور سلف اور خلف مفسرین فقہاء اور دیگر علماء نے کہا ہے کہ صاحبان امر سے مراد امر اور حکام ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد علماء اور فقہاء ہیں، قرآن مجید کے بعد اس باب کی احادیث میں اس پر دلیل ہے کہ غیر معصیت میں حکام اور امر اور حکام کی اطاعت واجب ہے اور معصیت میں ان کی اطاعت کرنا حرام ہے۔

خلیفہ کے خلاف خروج (جنگ) کرنے کی تحقیق | اس باب کی حدیث نمبر ۴۶۵۶ میں ہے: رسول اللہ

کہ امام اور خلیفہ کے خلاف اس وقت تک جنگ نہ کی جائے جب تک تم اس میں کھلا کھلا کفر نہ دیکھو اور اس کے کفر پر تمہارے پاس قرآن اور سنت سے واضح دلیل ہو، علامہ نووی لکھتے ہیں کہ یہاں کفر سے عامی مراد ہیں اور تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ اگر خلفاء اور حکام ظالم اور فاسق ہوں قرآن کے خلاف خروج اور جنگ کرنا حرام ہے، اس کی تائید میں بکثرت احادیث ہیں اور اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ فسق سے سلطان معزول نہیں ہوتا، علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کے معزول نہ ہونے اور اس کے خلاف خروج کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے خلاف جنگ کرنے سے فتنہ اور فساد پھیلے گا اور بکثرت غریزی ہوگی اور اس صورت میں جو فساد پھیلے گا وہ اس کو معزول نہ کرنے سے زیادہ بُرا ہے۔

قاضی عیاض مالکی نے کہا ہے کہ اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ کافر کی امامت منقطع نہیں ہوتی، (قرآن مجید میں ہے: یا ایہا الذین امنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین) (اسے ایان والو! مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو ولی نہ بناؤ) (سیدی غفرلہ) اور اس پر بھی اجماع ہے کہ خلیفہ کافر ہو جائے (لغیاذ باللہ) تو وہ معزول کر دیا جائے گا یا اسی طرح اگر اس نے امامت کسلۃ کو ترک کر دیا یا کسی بدعت کو اختیار کر لیا پھر بھی معزول کر دیا جائے گا، بعض بصریہ نے کہا ہے کہ بدعتی کی حکومت باقی رہے گی کیونکہ وہ تاویل کرتا ہے، قاضی عیاض مالکی نے کہا ہے کہ اگر خلیفہ کافر ہو جائے یا شرعیت کو تبدیل کرے یا بدعت کا ارتکاب کرے تو اس کی ولایت اور اطاعت ساقط ہو جائے گی اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کو منصب سے اتار کر کسی امام عادل کو مقرر کریں اور اگر ان سے یہ ممکن نہ ہو تو جس جماعت سے یہ ممکن ہو وہ اس کے اتارنے کی جدوجہد کرے، کافر کو معزول کرنا تو مطلقاً واجب ہے اور بدعتی کو اتارنا اس وقت واجب ہے جب ان کو اس پر غلبہ کا یقین ہو اور اگر ان کا محض متفق ہو جائے تو اس کے خلاف خروج (جنگ) واجب نہیں ہے اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس جگہ سے ہجرت کریں اور اپنے دین کو بچائیں۔

قاضی عیاض مالکی نے کہا ہے کہ فاسق کو اگرچہ خلیفہ بنا نا جائز نہیں ہے اور اگر خلیفہ بدعتی فاسق ہو جائے تو بعض

علامہ نے کہا کہ اگر فتنہ اور جنگ کا خدشہ نہ ہو تو اس کو معزول کرنا واجب ہے، اور جمہور اہل سنت فقہاء، محدثین اور متکلمین نے یہ کہا ہے کہ ظلم اور فسق سے خلیفہ معزول نہیں ہوتا اس کی بیعت کو توڑنا جائز نہیں ہے اور نہ اس کے خلاف خروج اور جنگ کرنا جائز ہے البتہ اس کو وعظ اور نصیحت کرنی چاہیے اور اس کو غلط سے ٹوڑنا چاہیے اور تابعین کی ایک عظیم جماعت نے عجاج بن یوسف کے خلاف جو خروج کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے شریعت کو تبدیل کر دیا تھا اور اس سے کھلا کھلا کفر ظاہر ہو گیا تھا، لہذا (علامہ دشتانی نے لکھا ہے کہ وہ خلیفہ کو نبی سے زیادہ درجہ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ حکام کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت استقامت کے ساتھ منقید ہے اور حکام کی اطاعت مطلقاً ہے اور یہ واضح کفر ہے)۔

حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

امام کے خلاف خروج یا جنگ کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک اس کے خلاف صریح قرآن یا کسی ایسی حدیث صحیح سے دلیل نہ ہو جس کی تاویل نہ کی جاسکتی ہو، علامہ ندوی نے کہا ہے کہ اس حدیث میں کفر سے مراد معصیت ہے اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امام کے خلاف اس وقت تک اعتراض نہ کرو جب تک کہ تم اس میں کوئی ایسی برائی نہ دیکھو جو قواعد اسلام کے خلاف ہو، اور دوسرے علماء نے کہا یہاں اثم سے مراد کفر اور معصیت ہے، اس لیے جب تک سلطان سے واضح کفر صادر نہ ہو اس پر اعتراض جائز نہیں ہے۔

بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ امام کے خلاف اس وقت تک خروج نہ کیا جائے جب تک تم اس میں کفر بواح نہ دیکھو لیکن امام احمد اور امام ابن حبان نے حضرت جنادہ سے روایت کیا ہے: امام کی اس وقت تک مخالفت نہ کرو جب تک اس میں کھلی کھلی اثم کی معصیت نہ دیکھو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی ان روایتوں میں تطبیق دیتے ہوئے لکھتے ہیں: جس روایت میں یہ ہے کہ اس وقت تک مخالفت نہ کی جائے جب تک کفر بواح نہ ظاہر ہو وہ امام اور خلیفہ پر محمول ہے یعنی خلیفہ اور امام کی معصیت کے ظہور میں مخالفت نہ کی جائے بل اگر اس سے کفر بواح ظاہر ہو پھر اس کی مخالفت کی جائے اور معصیت کے ظہور میں اس کو نرمی اور ملائمت سے سمجایا جائے بشرطیکہ اس پر قادر ہو، اور جس روایت میں ہے کہ اس وقت تک مخالفت نہ کرو جب تک تم اس میں کھلم کھلا اثم کی معصیت نہ دیکھو۔ وہ خلیفہ اور امام سے کم درجہ کے حاکم پر محمول ہے مثلاً کسی صوبہ کا گورنر ہو یا کسی شہر کا کاشنر ہو۔

علامہ ابن القتیب نے علامہ داؤدی سے نقل کیا ہے کہ اگر ظالم حکام کو فتنہ اور ظلم کے بغیر ان کے منصب سے اتارنے پر قدرت ہو تو ان کو منصب سے اتارنا واجب ہے اور اگر اس پر قدرت نہ ہو تو پھر صبر کرنا واجب ہے، اور بعض علماء سے یہ منقول ہے کہ فاسق کو ابتداءً امام بنانا جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ پہلے نیک تھا اور بعد میں اس نے ظلم کیا تو پھر اس کے خلاف خروج کرنے میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ اس کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے، بل اگر اس سے کفر بواح صادر ہو تو پھر اس کے خلاف خروج کرنا واجب ہے۔ لے

۱۔ علامہ یحییٰ بن شرف ندوی متذکرہ ۶۷۶، شرح مسلم ج ۲ ص ۱۲۵، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

۲۔ حافظ شباب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متذکرہ ۸۵۲، فتح الباری ج ۱۳ ص ۸، مطبوعہ دار نشر المکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۳۸۱ھ

علامہ بدرالدین عینی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

علامہ نووی نے کہا اس حدیث میں کفر سے مراد مصیبت ہے، اور علامہ کرمانی نے کہا صحیح یہ ہے کہ یہاں کفر سے کفر ہی مراد ہے، اس کے بعد علامہ عینی نے علامہ داؤدی کی وہی عبارت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک امام اور خلیفہ سے کفر صادر نہ ہو اس وقت تک اس کے خلاف خروج جائز نہیں ہے۔ لہ

حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کے خروج کا محمل | صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ تصریح ہے

کہ جب تک امام اور خلیفہ کا کفر قراح ثابت نہ ہو اس وقت تک اس کی خلافت کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے، اور اس حدیث کی بناء پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے یزید کی مخالفت کی، حالانکہ تمام صحابہ اس کی بیعت کر چکے تھے اور اس کی خلافت منعقد ہو چکی تھی اور اس کا کفر قراح ثابت نہیں ہوا تھا، پھر ان حضرات کی مخالفت کا کیا جواز تھا، علامہ عبدالعزیز برہاردی نے اس سوال کے حسب ذیل جوابات بیان کیے ہیں:

۱۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خلافت کے لیے اس شقی کی اطاعت کرنا غیر مقول تھا کیونکہ آپ فرزند رسول تھے، لیکن یہ جواب قواعد شرع کے مطابق نہیں ہے کیونکہ ہر باب عمل و عقیدہ میں سے ایک شخص بھی بیعت کرے تو امامت منعقد ہو جاتی ہے اور امام حواہ فاسق ہو اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔

۲۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ خلافت کے حصول کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ کوفہ میں رہائش اختیار کرنے گئے تھے لیکن یہ جواب روایات صحیحہ کے خلاف ہے۔

۳۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مجتہد تھے اور آپ کا اجتہاد یہ تھا کہ اس کی خلافت صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے حضرت معاویہ کو اس شرط پر خلافت تفویض کی تھی کہ ان کے بعد یہ خلافت ان کی اولاد میں منتقل نہیں ہوگی بلکہ اس کو مسلمانوں کے مشورے پر چھوڑ دیا جائے گا، اگر یہ سوال ہو کہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عہد شکنی کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا وفات کے بعد یہ شرط ختم ہو گئی، اگر یہ کہا جائے کہ ہر چند کہ حضرت معاویہ کا یزید کو ولی عہد بنانا صحیح نہ تھا لیکن جب بشمول صحابہ سب لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تو اس کی خلافت منعقد ہو گئی، اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ سے جبراً بیعت لی گئی تھی اور اگر انہوں نے اختیاراً بیعت کی تھی تب بھی اس کی خلافت ولی عہد بنانے کی صحت پر یقین قوت ہے، جب ولی عہد بنانا صحیح نہیں تھا تو پھر خلافت کی بیعت بھی صحیح نہیں تھی، اسی وجہ سے (۲۴ ص ۱) اہل مدینہ کا یزید کی بیعت توڑنا صحیح تھا اور ان میں صحابہ اور فقہاء تابعین بھی تھے، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یزید کے خلاف خروج کرنے اور اس کی بیعت توڑنے سے منع کیا اور یہ فرمایا جو شخص یزید کی بیعت توڑے گا میں اس سے قطع تعلق کروں گا، (بخاری و مسلم) اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مجتہد کا حکم دوسرے مجتہد پر لازم نہیں ہے، اگر یہ سوال ہو کہ اگر یزید کے خلاف خروج کرنا اجتہادی امر تھا تو حضرت حسین کے قاتلین کی اس قدر مذمت

کے لئے کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے کسی اجتہادی امر کی بنیاد پر حضرت حسین کو شہید نہیں کیا تھا بلکہ محض ہوائے نفسانہ کی بنیاد پر آپ کو شہید کیا اور آپ کی عزت و مجروح کی اور آپ کی ذریت کو نہایت بے حرمتی سے شام کی طرف لے گئے، نیز حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو تاکہ میں اس سے بیعت کر لوں (حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا ثابت نہیں ہے جیسا کہ ہم نے شرح صحیح مسلم جلد ثالث میں اس کی تحقیق کی ہے۔ سیدی غفرلہ) لیکن وہ شقی نہیں مانے اور آپ کو قتل کر دیا۔

۴۔ ہو سکتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس کا کفر ثابت ہو اس وجہ سے آپ نے اس کے خلاف خروج کیا ہو۔

۵۔ ہو سکتا ہے جس وقت حضرت معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنایا تھا اس وقت وہ فاسق ہو اس وجہ سے اس کی خلافت اصلاً منعقد نہیں ہوئی جیسا کہ بعض ائمہ کا مذہب ہے، (امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کا یہی مذہب ہے۔) اور حضرت معاویہ نے اس امید سے اس کو ولی عہد بنایا تھا کہ شاید اس کی اصلاح ہو جائے، کیونکہ روایت ہے انہوں نے یہ دعا کی ”اے اللہ! اگر یزید میرے گمان کے مطابق ہے تو فیہا ورنہ نہ تو اس کو جلد ہلاک کر دینا“ حضرت معاویہ کی دعا قبول ہوئی اور اس کی خلافت زیادہ دیر نہ رہ سکی۔ لے علامہ ابو عبد اللہ دشتانی ابی ماکلی اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

اس حدیث میں کفر سے مراد مباحی ہیں اور اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب تک خلفاء اور حکام سے ایسی بُرائی صادر نہ ہو جس کا معصیت ہو نہ دلائل شرعیہ سے تم کو معلوم اور محقق ہو اس وقت تک تم ان کی مخالفت نہ کرو اور ان سے کفر کو مباحی پر محمول کر دیا گیا تو حضرت حسین و حضرت ابن الزبیر اور اہل مدینہ کا یزید کی مخالفت کرنا اس کے فسوق کی وجہ سے تھا، کفر کی وجہ سے نہیں تھا۔ لے

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خروج کے متعلق مصنف کی تحقیق | مصنف کے نزدیک علامہ دشتانی مالکی کا جواب زیادہ قوی ہے اور اس سے

یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جمہور صحابہ اور فقہاء تابعین نے یزید کے خلاف خروج میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ اس لیے نہیں دیا کہ ان کے نزدیک یہ حدیث اپنے ظاہری معنی میں کفر پر ہی محمول تھی بہر حال دونوں جانب مجتہد تھے اور ہر فرقہ نے حق نیت کے ساتھ اپنے اپنے اجتہاد پر چل گیا اور چونکہ ایک مجتہد پر دوسرے مجتہد کی اتباع لازم نہیں ہے اس لیے کسی فرقہ کو خلافت نہیں کی جاسکتی۔ نیز اس جواب سے ایک اور اشکال کا جواب بھی واضح ہو گیا۔ وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حضرت عمرؓ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تمہارے پاس بیعت کے لیے آئے وہ ان کا ایک تم سب ایک شخص (کی بیعت یا حکومت) پر متفق ہو چکے تھے اور وہ تمہاری (اتحاد کی) لاشعری کو توڑنے کی کوشش کرے یا تمہاری جماعت کو متفرق کرنے کی کوشش کرے تو اس کو قتل کر دو ۳۱ ان احادیث کی بنیاد پر

۱۔ مولانا عبدالمزیز پیراوی قادیانی، نبراس ص ۵۳۱-۵۳۰، مطبوعہ مکتبہ قادریہ لاہور، ۱۳۹۰ھ

۲۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن خلفہ دشتانی ابی ماکلی متوفی ۸۲۸ھ، اکمال الکمال العلم ج ۵ ص ۱۸۷-۱۸۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ

۳۔ علامہ یحییٰ بن شرف ترمذی متوفی ۶۷۶ھ، شرح مسلم ج ۲ ص ۱۳۸، مطبوعہ دار محمد صالح المطلقہ کراچی، ۱۳۷۵ھ

۱۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ، جامع ترمذی ص ۳۷۶، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی ۔
 ۲۔ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شیبہ نسائی متوفی ۳۰۳ھ، سنن نسائی ج ۱ ص ۴۹، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی ۔
 ۳۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۱ ص ۶۱، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ
 ۴۔ " " " صحیح مسلم ج ۱ ص ۵۸، " "
 ۵۔ " " " صحیح مسلم ج ۱ ص ۵۸، " "
 ۶۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۹، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ

کفر بواح سے علانیہ معصیت مراد لی کیونکہ معصیت پر بھی کفر کا اطلاق ہوتا ہے جیسا کہ دلائل سے ہم نے ابھی بیان کیا ہے اور نیز یہ چونکہ علانیہ معصیت کا ترکب تھا، اس لیے اس کی مخالفت کرنا اور اس کے خلاف خروج کرنا جائز قرار پایا، اور اب امام حسین پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ وہ ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے معصیت خلافت لینے کے لیے کوفہ کیوں گئے کیونکہ یہ اس وقت ناجائز ہے جب خلیفہ عادل ہو اور معصیت کامرکب نہ ہو، اللہ العالمین جس طرح تو نے مجھے امام حسین رضی اللہ عنہ سے اعتراض دور کرنے کی سعادت عطا کی ہے اسی طرح انہی کرم سے قیامت کے دن امام حسین رضی اللہ عنہ کے جد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مجھے بہرہ مند فرمانا تاکہ آپ کی شفاعت سے میرے سارے گناہ وصل جائیں، مجھے قیامت کے دن شرمندگی اور رنجائی سے بچالینا اور اپنے معذور کرم سے مجھے مالا مال کر دینا آمین یا رب العالمین!

اعلام تقاضائی لکھتے ہیں:

فاسق کی خلافت اور قضاء کے متعلق مذاہب ائمہ
 فاسق اور ظلم سے امام معزول نہیں ہوتا، کیونکہ خلفاء راشدین کے بعد ائمہ اور اماموں سے فسق اور فجور ظاہر ہوا، اور سلف صالحین ان کی اطاعت کرتے رہے، اور ان کی اجازت سمجھ اور عہد قائم کرتے رہے اور وہ ان کے خلاف خروج کو جائز نہیں سمجھتے تھے، نیز امامت کے لیے عصمت ابتداء شرط نہیں ہے تو اس کا بقاؤ شرط نہ ہونا زیادہ لائق ہے، امام شافعی سے ایک روایت یہ ہے کہ فسق اور ظلم سے امام معزول ہو جاتا ہے، اسی طرح ہرقاضی اور امیر فسق اور ظلم سے معزول ہو جاتا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک فاسق دل بننے کا اہل نہیں ہے، کیونکہ وہ خود احکام شرع پر عمل نہیں کرتا تو کسی اور کو کیا عمل کرائے گا، اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک فاسق دل بننے کا اہل ہے سخی کہ اگر باپ فاسق ہو تو وہ اپنی نابالغ لڑکی کا نکاح کر سکتا ہے۔ (امام ابوحنیفہ کے نزدیک فاسق کو امام اور خلیفہ بنانا جائز نہیں ہے، اور اس کی امامت مستند نہیں ہوتی، جیسا کہ ہم منقریب بیان کریں گے اور باپ کی ولایت پر امام کی ولایت کو قیاس کرنا درست نہیں ہے، البتہ متاخرین فقہاء اخلاف نے یہ تصریح کی ہے کہ فاسق کی امامت مستند ہو جاتی ہے۔ سعیدی غفرلہ) اور فقہاء شافعیہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قاضی فسق سے معزول ہو جاتا ہے، اور امام فہمی سے معزول نہیں ہوتا اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ امام کو معزول کر کے دوسرے شخص کو خلیفہ بنانے سے فقہ، فساد اور خونریزی ہوگی کیونکہ امام کے پاس شوکت اور فوجی طاقت ہوتی ہے اس کے برعکس قاضی کے پاس کوئی فوجی طاقت نہیں ہوتی، اور نوادر میں علامہ ثلاثہ (امام ابو یوسف، امام محمد اور امام زفر) سے یہ روایت ہے کہ فاسق کو قاضی بنانا جائز نہیں ہے اور بعض مشائخ نے یہ کہا ہے کہ اگر ابتداء فاسق کو منصب ہو پ دیا تو صحیح ہے اور اگر منصب سوچتے وقت وہ عادل (صالح) تھا تو پھر وہ فسق کی وجہ سے معزول ہو جائے گا، کیونکہ منصب سوچنے والے نے اس کی صلاحیت پر اکتفا کیا تھا اور وہ فاسق کی قضاء پر راضی نہیں ہوگا اور قاضی خان میں ہے کہ اگر قاضی نے رشوت لی تو اس کی قضاء ناند نہیں ہوگی اور اگر قاضی نے قضاء کا منصب رشوت سے حاصل کیا تو وہ قاضی نہیں ہوگا اور اس کے فیصلے ناند نہیں ہوں گے۔ لہ

فاسق کی خلافت کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ | فقہاء حنبلیہ کا یہ نظریہ ہے کہ جس شخص کی امامت پر تمام مسلمان متفق ہو جائیں اس کی امامت منقذہ ہو جاتی ہے اور اس کی اطاعت لازم ہو جاتی ہے خواہ وہ شخص عادل ہو یا فاسق۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کی امامت اور بیعت پر مسلمان متفق ہو جائیں، اس کی امامت ثابت ہو جاتی ہے اور اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص امام کے خلاف خروج کرے اور امام اور تمام لوگوں پر غالب آجائے حتیٰ کہ سب اس کی بیعت کر لیں اور اس کی اطاعت کا اقرار کر لیں، تو وہ بھی امام ہو جاتا ہے اور اس سے جنگ کرنا اس کے خلاف خروج کرنا حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ عبد الملک بن مروان نے حضرت ابن الزبیر کے خلاف خروج کر کے ان کو قتل کر دیا اور تمام شہروں اور اس کے باشندوں پر غالب ہو گیا حتیٰ کہ غوثی یا ناخوشی سے سب نے اس کی بیعت کر لی، تو پھر وہ امام ہو گیا اور اس کے خلاف خروج حرام ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے خلاف خروج کرنے سے مسلمانوں کی جمیعت اور وحدت ٹوٹ جائے گی اور مسلمانوں کا خون بہے گا اور ان کا مال ضائع ہو گا، اور حدیث میں ہے جب میری امت کسی شخص پر متفق ہو پھر کوئی شخص اس کے خلاف خروج کرے تو اس کو قتل کر دو خواہ وہ کوئی شخص بھی ہو، لہذا جو شخص بھی کسی امام کے خلاف خروج کرے گا وہ باغی ہو گا اور اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ ۱۔

فاسق کی خلافت کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ | فقہاء شافعیہ کا مسلک یہ ہے کہ فاسق کو ابتداءً امام اور صالح تھا اور خلیفہ بننے کے بعد اس نے فسق اور ظلم کیا تو اب اس میں ان کا اختلاف ہے لیکن قول راجح یہ ہے کہ وہ

فسق سے معزول نہیں ہو گا اور اس کے خلاف خروج جائز نہیں ہے۔

قاضی بیضاوی شافعی قال لا ینال عہد الظالمین کا تفسیر میں لکھتے ہیں:

ان الفاسق لا یصلح للامامة ۱۔

امام ملاذی شافعی لکھتے ہیں:

جمہور فقہاء اور متکلمین یہ کہتے ہیں: فاسق کو ابتداءً امام بنانا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ بعد میں فاسق ہو جائے تو پھر اس میں اختلاف ہے کہ آیا اس کی امامت باطل ہو گی یا نہیں؟ جمہور نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ فاسق کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔ ۲۔

علامہ نوری شافعی اور علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی کی جو عبارات ہم نے پہلے نقل کی ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فقہاء شافعیہ کا مختار یہ ہے کہ اگر خلیفہ پہلے عادل ہو تو پھر بعد کے فسق سے وہ معزول نہیں ہوتا اور اس کے خلاف خروج جائز نہیں ہے۔

۱۔ علامہ عرفی الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۷۲۰ھ، السنن ج ۹ ص ۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۵ھ

۲۔ قاضی ابوالخیر عبد اللہ بن عمر بیضاوی شافعی شہر لزی متوفی ۶۸۵ھ، التلخیص فی الاشیخ المتخاضی ج ۲ ص ۲۳۶، مطبوعہ دار صادر بیروت۔

۳۔ امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین ملاذی متوفی ۶۰۶ھ، تفسیر کبیر ج ۱ ص ۴۶۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ

فاسق کی خلافت کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ | علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

علامہ کی ایک جماعت نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ امام عادل اور صالح ہونا چاہیے اور اس کو ملک چلانے کی طاقت بھی ہو، اور ایسے ہی امام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے جو شخص خلافت کا اہل ہو اس کی خلافت میں اختلاف اور نزاع نہ کیا جائے اور جو لوگ فاسق اور ظالم ہوں وہ خلافت کے اہل نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا ینال عهدی الظالمین ”میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے“ اسی وجہ سے حضرت حسین اور حضرت ابن الزبیر نے خروج کیا اور عراق کے علما اور اخبار نے حجاج بن یوسف کے خلافت خروج کیا اور اہل مدینہ نے یزید کے خلافت خروج کیا، اور اسی وجہ سے مسلم بن عقبہ کے ماتحت واقعہ حرہ برپا ہوا۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں: تاہم اکثر علما کا اس پر اتفاق ہے کہ ظالم امام کے خلافت خروج کرنے سے اس کی اطاعت کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ خروج کرنے میں امن کو غوث سے بدلنا ہے اور خون بہانا ہے اور زمین میں بقتلہ اور فساد برپا کرنا ہے۔ اور پہلا قول مستزلم اور خوارج کا مذہب ہے۔ لہٰذا

علامہ دمشقانی ابی مالکی لکھتے ہیں:

تقاضی میاض مالکی نے کہا ہے کہ ابتداءً فاسق کی امامت منعقد نہیں ہوتی، اور اگر وہ بعد میں فاسق ہو جائے تو مجبوراً اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ اس کی بیعت نہ توڑی جائے اور اس کے خلافت خروج نہ کیا جائے، کیونکہ حدیث میں ہے:

اطعموا وان اکلوا مالک وضربوا ظہرک ما اقاموا الصلوٰۃ صلوا خلف کل برو فاجرو۔
کرو، خواہ وہ تمہارا مال کھالیں یا تمہاری پیٹھ پر کوڑے ماریں۔
ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھو۔

بعض علما یہ اشکال وارد کرتے ہیں کہ اگر خلیفہ کے فسق کے بعد اس کے خلافت خروج ناجائز ہو تا تو حضرت حسین اور حضرت ابن الزبیر رضی اللہ عنہم یزید کے خلافت خروج نہ کرتے، اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے اس مسئلہ میں مجتہدین کا خلافت تھا لیکن بعد میں اس پر سب کا اجماع ہو گیا کہ خلیفہ فسق سے مسزول نہیں ہوگا اور اس کے خلافت خروج کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا

فاسق کی خلافت کے متعلق امام ابو حنیفہ کا نظریہ | علامہ ابو بکر رازی حنفی لایزال عہد الظالمین۔

جو شخص ظالم ہو وہ ہی ہو سکتا ہے نہ نبی کا خلیفہ ہو سکتا ہے نہ قاضی ہو سکتا ہے نہ مفتی ہو سکتا ہے نہ گواہ ہو سکتا ہے نہ حدیث بیان کر سکتا ہے کیونکہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ دین کے کسی شعبہ کی بھی امامت اور امارت ظالم اور فاسق کو نہیں دی جاسکتی، اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کی امامت بھی فاسق اور ظالم کو نہیں دی جاسکتی اور نماز کے امام کا بھی صالح ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہر دینی منصب کی امامت کے لیے عدالت

۱۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی مشرقی ۶۸۵ھ، الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۰۹، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران، ۱۳۸۷ھ

۲۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن خلفہ دمشقانی ابی مالکی مشرقی ۸۲۸ھ، اکمال اکمال العلم ج ۵ ص ۱۸۱-۱۸۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

اور صالحیت ضروری ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ فسادِ اللہ تعالیٰ کے ادا اور احکام کے امین نہیں ہیں اس لیے وہ دین کے امام نہیں بن سکتے، اس لیے اس آیت سے دلالت یہ ثابت ہوا کہ فاسق کی امامت باطل ہے اور وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، اور اگر فاسق نے اپنے آپ کو اس منصب پر خود فائز کر لیا تو لوگوں پر اس کی اتباع اور اطاعت لازم نہیں ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خالق کی مصیبت میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے نیز یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ فاسق حاکم نہیں ہو سکتا اور اگر اس نے کسی منصب پر قبضہ کر لیا تو اس کے احکام نافذ نہیں ہوں گے، اور نہ اس کی شہادت قبول ہوگی اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی نہ اس کا فتویٰ قبول کیا جائے گا اور نہ اس کو نماز کا امام بنایا جائے گا، اور اگر وہ امام بن گیا اور کسی نے اس کی اقتداء کی تو نماز ہو جائے گی، قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ان تمام مسائل پر محیط ہے۔

بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کے مذہب میں فاسق کی امامت اور خلافت جائز ہے اور وہ خلیفہ اور حاکم میں فرق کرتے ہیں کہ حاکم اگر فاسق ہو تو اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا اور خلیفہ فاسق ہو تو اس کے احکام نافذ ہوں گے اور بعض متکلمین نے بھی امام ابوحنیفہ کا یہ مذہب بیان کیا ہے (جیسا کہ علامہ تفتازانی نے شرح عقائد میں بیان کیا ہے) حالانکہ یہ بالکل جھوٹ اور باطل ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک خلیفہ اور قاضی کے درمیان اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ان کے نزدیک دونوں کے لیے عدالت شرط ہے اور فاسق خلیفہ ہو سکتا ہے نہ قاضی ہو سکتا ہے اور نہ حاکم ہو سکتا ہے، اسی طرح نہ اس کی شہادت قبول ہو سکتی ہے نہ حدیث قبول ہو سکتی ہے۔ اور امام ابوحنیفہ کے متعلق یہ دعویٰ کرنا کس طرح صحیح ہوگا کہ ان کے نزدیک فاسق کی خلافت اور حکومت جائز ہے، جبکہ نوافیہ کے دورِ خلافت میں ان کو ابنِ بسیرہ نے عہدہ قضاء قبول کرنے پر مجبور کیا اور ان کو کوشے مارے لیکن انہوں نے عہدہ قضاء قبول نہیں کیا، پھر ان کو قید کر لیا، ابنِ بسیرہ ہر روز ان کے پاس جاتا اور ان کو کوشے مارتا اور جب ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تو نقباء نے ان سے کہا آپ کوئی اور کام قبول کر لیجئے تاکہ کوشوں کی سزا کا یہ سلسلہ ختم ہو، تو پھر آپ نے مجبور کے گھٹوں کو شمار کرنے کی ڈیوٹی قبول کر لی اس کے بعد ابنِ بسیرہ نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر خلیفہ منصور نے آپ کو عہدہ قضاء قبول کرنے کی دعوت دی آپ نے پھر انکار کیا جس کے نتیجے میں منصور نے آپ کو قید کر لیا حتیٰ کہ پھر آپ نے اینٹیں گننے کے کام کو قبول کر لیا، امام ابوحنیفہ کا یہ مذہب مشہور تھا کہ ظالم اور فاسق اللہ سے قتال کرنا چاہیے، اسی وجہ سے امام اوزاعی نے یہ کہا کہ ہم نے ابوحنیفہ کی ہر بات برداشت کی حتیٰ کہ وہ ظالم حکام سے قتال کے لیے تلوار سے کرسمے تو یہ بات ہم نے برداشت نہیں کی، امام ابوحنیفہ یہ فرماتے تھے کہ زبان سے یہی حکم دینا اور بُرائی سے روکنا فرض ہے اور اگر اس کی بات نہ مانی جائے تو پھر تلوار سے جہاد کرنا فرض ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں روایت ہے، اہل خراسان کے نقباء میں سے ابراہیم سے پوچھا گیا کہ نیکی کا کام کرنے اور بُرائی سے روکنے کا کیا حکم ہے تو انہوں نے کہا فرض ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الشہداء حمزہ بن عبدالمطلب ہیں، اور وہ شخص ہے جس نے کسی ظالم حاکم کو نیکی کا حکم دیا اور بُرائی سے روکا تو اس کو شہید کر دیا گیا، ابوسلمہ ایک ظالم حاکم کے پاس گئے اس کو نیکی کا حکم دیا اور بُرائی سے روکا، اس حاکم نے کئی بار برداشت

کیا پھر بالآخر ان کو قتل کر دیا، اور زید بن علی کے خروج کے معاملہ میں امام ابوحنیفہ کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ ان کے پاس مال پہنچاتے تھے اور خفیہ طریقہ سے لوگوں کو یہ فتویٰ دیتے تھے کہ زید بن علی کا مدد کرنا اور ان کی رفاقت میں جنگ کرنا واجب ہے زید بن علی، ہشام بن عبدالملک کے زمانہ میں خلافت کے مدعی تھے، ۱۲۲ھ میں انھوں نے کوفہ میں خروج کیا اور شکست کھائی اور قتل کر دیے گئے۔ اس طرح امام ابوحنیفہ نے عبداللہ بن حسن کے دو بیٹوں محمد اور ابراہیم کا ساتھ دیا۔ (یہ بھی خلافت کے مدعی تھے) ابراہیم فرزاری (محدث) نے امام ابوحنیفہ سے کہا تم نے میرے بھائی کو ابراہیم کے ساتھ قتل کر خروج کرنے کا اشارہ کیا حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیا گیا، امام ابوحنیفہ نے کہا تمہارے بھائی کی بہ نسبت تمہارے بھائی کا خروج مجھے زیادہ محبوب ہے، ابراہیم نے بصرہ کی طرف نکل گئے تھے، اس اعتراض کی وجہ یہ تھی کہ وہ محدثین امام ابوحنیفہ کی سیاسی رائے سے اختلاف کرتے تھے جن کی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کو کھو چکے تھے حتیٰ کہ ظالم حکام حکومت اسلامیہ پر غالب آ گئے، سو جس شخص کا نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں ایسا شورش نظر یہ ہو وہ فاسق کی خلافت کو کس طرح جائز کہہ سکتا ہے، اس لیے فاسق کی امامت بیان کرنے کے سلسلہ میں کسی شخص نے امام ابوحنیفہ پر صراحت جھوٹ نہیں باندھا تو اس نے مزور مغالطہ کیا یا ہے۔

عراقی فقہاء نے یہ کہا ہے کہ اگر ظالم خلیفہ نے کسی عادل شخص کو قاضی مقرر کر دیا تو یہ تقریب صحیح ہے اور اس کے احکام اور فیصلے نافذ ہو جائیں گے، اور خلفاء کے ظالم اور فاسق ہونے کے باوجود ان کے پیچھے ناز جائز ہے، یہ مذہب صحیح ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ فاسق کی خلافت جائز ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قاضی فی نفسہ عادل اور صالح ہوگا اور وہ قاضی بن جائے گا تو اس کے پاس اقتدار ہوگا اور اپنے احکام نافذ کرنے کی قدرت ہوگی اور جو شخص اس کا حکم نہیں مانے گا وہ اپنے احکام کو اس سے جبراً منہا سکے گا، اور اس میں اس شخص کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس نے اس کو قاضی بنایا ہے کیونکہ جس نے اس کو قاضی بنایا ہے وہ اس کے اعوان اور انصار کے منزہ میں ہے اور قاضی کے اعوان اور انصار کے لیے عادل ہونا لازم نہیں ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ کسی شہر میں کوئی سلطان نہ ہو اور اس شہر کے لوگ ایک عادل شخص کو قاضی بنا دیں اور جو شخص اس قاضی کا حکم نہ مانے اس سے جبراً قاضی کے فیصلہ پر عمل کرائیں سو اس قاضی کے فیصلے نافذ ہوں گے حالانکہ اس کو کسی سلطان یا خلیفہ نے قاضی مقرر نہیں کیا، اسی بنا پر شریح اور دیگر فقہاء تابعین نے بڑا نتیجہ سے قضا کا عہدہ قبول کیا، شریح، حجاج کے زمانہ میں کوفہ کے قاضی تھے اور تمام جزیرہ عرب میں عبدالملک بن مروان سے بڑا ظالم، محمد اور فاجر اور کوئی نہیں تھا اور اس کے حکام میں حجاج سے بڑا کوئی ظالم اور فاجر نہیں تھا، عبدالملک پہلا وہ شخص تھا جس نے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا بنام پر لوگوں کی زبانیں کاٹ دیں، اس نے منبر پر چڑھ کر کہا بخدا! میں عثمان کی طرح کمزور خلیفہ ہوں نہ معاویہ کی طرح نرمی کرنے والا ہوں، تم لوگ مجھے

۱۲۵ھ میں عبداللہ بن حسن بن علی بن ابیطالب کے دو فرزندوں محمد اور ابراہیم نے خلیفہ منصور کے خلاف خروج کیا، منصور نے ان دونوں بھائیوں کو شکست دی اور ان کو قتل کر دیا، اور ان کے ساتھ بہت سے اہل بیت شہید کر دیے گئے، عباسیوں اور علویوں کے درمیان یہ پہلا عظیم تنازعہ تھا، منصور نے ان علماء کو بھی سخت آفتیں پہنچائی، جنہوں نے محمد اور ابراہیم کی دعوت خروج میں تعاون کیا تھا، اور منصور کے خلاف خروج پر جواز کا فتویٰ دیا تھا، ان علماء میں امام ابوحنیفہ، امام عبدالحمید بن حنفیہ (یعنی ماشیہ بر صغیر آئندہ)

نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو قبول جاتے ہو، لہذا آج کے بد جہنم میں مجھے اللہ سے ڈرنے کا حکم دے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یہ لوگ بیت المال سے مال کھاتے تھے، اور مختار کذاب حضرت ابن عباس، محمد بن حنفیہ اور حضرت ابن عمر کے پاس مال بھیجتا تھا اور وہ اس کو قبول کرتے تھے، عبدالعزیز بن مروان نے حضرت ابن عمر کو لکھ کر بھیجا آپ اپنی ضروریات بیان کیجئے تو حضرت ابن عمر نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور مال لاؤ تمہارے نیچے دے دو تم سے بہتر ہوتا ہے، میں تم سے کسی چیز کا سوال کروں گا نہ کسی ایسی چیز کو دالیں کروں گا جو اللہ تعالیٰ تمہارے درجہ سے مجھے عطا کرے گا، والسلام۔ اور حسن بصری، سعید بن جبیر، شعبی اور باقی فقہاء تابعین ان ظالم حکام کے ہاتھوں سے عطا قبول کرتے تھے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان لوگوں نے ان کو خلیفہ مقرر کیا تھا اور نہ یہ وجہ تھی کہ وہ ان کی خلافت کو جائز سمجھتے تھے بلکہ وہ ان وظائف کو اس وجہ سے ان سے قبول کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ وظائف ان کے حقوق ہیں جو ان ظالموں کے قبضہ میں ہیں اور یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ وہ ان سے محبت کی وجہ سے ان وظائف کو لیتے تھے حالانکہ انہیں میں سے ایک نے حجاج کے چہرے پر تلوار ماری اور ان خیال تابعین میں سے چار ہزار قراء اور فقہاء نے حجاج کے خلاف خروج کیا اور عبدالرحمن بن محمد بن اسحاق کی مسیت میں اھواز میں اس کے خلاف جنگ کی پھر بصرہ میں جنگ کی پھر دیرالبحاجم میں پھر کوفہ کے قریب فرات کی جانب اس کے خلاف جنگ کی، ان لوگوں نے عبدالملک بن مروان کی بیعت توڑ دی تھی، اہل کوفہ نے اس سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت عسل رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت معاویہ متغلب ہو گئے تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا بھی یہی طریقہ تھا وہ عطا یا اور وظائف کو قبول کرتے تھے، اسی طرح اس زمانہ میں صحابہ بھی عطا یا قبول کرتے تھے، حالانکہ انہوں نے حضرت معاویہ کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلتے، مرنے ان سے بری تھے، لہذا ظالم حکام سے قضاء کے منصب قبول کرنے اور ان سے عطا یا لینے میں یہ دلیل نہیں ہے کہ ان کی خلافت جائز ہے۔

علامہ البرکبر حباص کی اس طویل عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک امام کے لیے عادل اور صالح ہونا ضروری ہے اور جو شخص ناستی ہو اس کی خلافت اور امامت منقذہ نہیں ہوتی اس لیے اگر مسلمانوں کی قدرت میں ہو تو وہ ناستی خلیفہ کے خلاف جنگ کر کے کسی عادل اور صالح شخص کو خلیفہ اور امام مقرر کریں، اسی وجہ سے امام ابوحنیفہ نے ظالم خلفاء کے خلاف جہاد میں حصہ لیا اور حبشام بن عبدالملک کی خلافت کے دور میں قید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نے ۱۲۲ھ میں کوفہ میں خروج کیا تو امام ابوحنیفہ نے اس کو پورا پورا ساتھ دیا ۱۲۵ھ میں جب عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب کے درویشوں نے منصور کے خلاف خروج کیا تو امام ابوحنیفہ نے ان کا بھی پورا پورا ساتھ دیا اور اس کی پاداش میں امام ابوحنیفہ نے سخت تکلیفیں اور اذیتیں اٹھائیں اور بالآخر آپ کو زبردستی دھر بٹایا گیا اور آپ ۵۰ھ میں شہید کر دیے گئے، اگر امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک ناستی کی امامت اور خلافت جائز ہوتی اور ظالم خلیفہ کے خلاف خروج

(حاشیہ صفحہ سابقہ) ابن عجلان اور امام مالک بن انس ہمیشہ کھش تھے۔ (تاریخ الخلفاء ص ۲۶۱)۔

۱۔ علامہ ابو بکر احمد بن علی رازی حباص صحنی مترقی ۳۷۰ھ، احکام القرآن ج ۱ ص ۷۲-۷۹، مطبوعہ سہیل اکیدمی لاہور، ۱۴۰۰ھ

۲۔ تاریخ طبری (مترجم) ج ۶ ص ۲۲۷، تہذیب التہذیب ج ۳ ص ۳۱۹، طبقات ابن سعد ج ۶ ص ۳۱۶

نا جائز ہوتا تو آپ کبھی زید بن علی اور محمد اور ابیہیم کے غرضوں میں ان کا ساتھ نہ دیتے بلکہ ان کو ان غرضوں سے روکتے اور منع کرتے اس سے معلوم ہوا کہ امام اعظم ابوحنیفہ کا موقف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے عین موافق تھا کہ فتح ہو یا شکست ظالم خلفاء اور حکام کو معزول کرنے اور خلیفہ برحق کو مقرر کرنے کی مقدور مجبوری اور جہاد کرنا چاہیے۔ اور امام ابوحنیفہ کی طرف یہ منسوب کرنا غلط ہے کہ ان کے نزدیک ناسق کی امامت اور خلافت جائز ہے جیسا کہ شرح عقائد اور بعض دوسری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ امام ملائی نے بھی علامہ ابوہریرہ جصاص کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک ناسق کی خلافت جائز نہیں اور اگر قدرت ہو تو اس کے خلافت جہاد کرنا چاہیے۔ لہٰذا علامہ شہاب الدین خفاجی نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔ ۱۷

ہم نے اس سلسلہ میں طویل بحث اس لیے کی ہے کہ ہمارے زمانے میں علماء اور مشائخ میں یہ مشہور ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک ناسق کی خلافت جائز ہے بلکہ میں نے بعض اساتذہ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ یزید کو ہم اس لیے کافر کہتے ہیں اگر ہم اس کو ناسق مسلمان کہیں تو یہ لازم آئے گا کہ امام حسین کے نزدیک ناسق کی خلافت جائز نہ ہو۔ حالانکہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک ناسق کی خلافت جائز ہے اس طرح امام ابوحنیفہ کا مذہب امام حسین کے خلافت قرار پائے گا، چنانچہ امام ابوحنیفہ کے مذہب کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے موقف کے مطابق قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ یزید کو کافر مانا جائے۔ ان اساتذہ نے غور نہیں کیا کہ اس طرح امام حسین کے موقف اور امام ابوحنیفہ کے (خود ساختہ) مذہب میں تو مطابقت ہو گئی لیکن دوسری طرف یہ لازم آئے گا کہ جبہ و صحابہ نے ایک کافر کی بیعت پر قناعت کر لی! واصل ان مشائخ نے یہ مبالغہ اس لیے کیا ہے کہ علامہ نقضانی نے شرح عقائد میں لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک ناسق ناسق باپ اپنی نابالغ لڑکی کا دل غنہ کا اہل ہے اور اس سے انہوں نے یہ استدلال کیا کہ پھر امام ابوحنیفہ کے نزدیک ناسق امامت اور خلافت کا بھی اہل ہے، حالانکہ ایک لڑکی پر ولایت اور چیز ہے اور تمام عالم اسلام کی ولایت اور چیز ہے، ان اکابرین کے مبالغہ کی دوسری وجہ یہ ہے کہ متاخرین فقہاء احناف نے ہر چند کہ خلیفہ کو مقرر کرنے کے لیے عدالت اور صاحبیت کی شرط قائم کی ہے لیکن انہوں نے (امام اعظم کے موقف کے برخلاف) یہ تصریح کی ہے کہ فسق سے خلیفہ معزول نہیں ہوگا، اور مالکی، شافعی اور حنبلی فقہاء کا بھی یہی موقف ہے اور اب تقریباً اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ علامہ ابن ہمام حنفی لکھتے ہیں:

اسلام کے بدنام کو نصب کرنے کی پانچ شرطیں ہیں (۱) مرد ہو (۲) عادل اور صالح ہو (۳) عالم ہو (۴) قادر ہو۔ (۵) قرشی ہو۔ ۱۸

علامہ کمال الدین ابن شریف شافعی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

علامہ ابن ہمام نے خلیفہ کے لیے عدالت کی شرط قائم کرنے میں حجت الاسلام امام غزالی کی اتباع کی ہے، امام غزالی

۱۷۔ امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر ملائی متوفی ۶۰۶ھ، تفسیر کبیر ج ۱ ص ۲۶۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ

۱۸۔ علامہ احمد شہاب الدین خفاجی مصری حنفی متوفی ۱۰۶۹ھ، غایۃ النفاذ ج ۲ ص ۲۳۵، مطبوعہ دار صادر بیروت، ۱۳۸۳ھ

۱۹۔ علامہ کمال الدین ابن ہمام حنفی متوفی ۸۶۱ھ، مسائرہ ص ۳۱۹-۳۱۸، مطبوعہ مطبعة السعادة مصر،

نے احیاء العلوم میں عدالت کے کئی درجات اور مراتب بیان کیے ہیں، عدالت کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ مسلمان ان کاموں کو ترک کر دے جن کے کرنے سے وہ فسق سے محفوظ ہوتا ہے، اور یہاں پر یہی مراد ہے۔ لہ
اس کے بعد علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں:

جو شخص منصب خلافت پر قابض ہوا، اگر اس میں علم اور عدالت نہ ہو ریاسی طور کہ جاہل یا فاسق قلب سے امام بن گیا ہو اور اس کو خلافت سے ہٹانے میں ایسے فتنے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو جو لوگوں کی برداشت سے باہر ہو تو ہم اس کی امامت کے منقہ ہونے کا حکم نکالیں گے، اور اگر اس پر دوسرا فاسق غالب آگیا تو پہلا فاسق معزول ہو جائے گا، اور دوسرا فاسق امام ہو جائے گا۔ ۲

یہ علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں:

فقہاء اخلاف کے نزدیک عدالت صحت خلافت کی شرط نہیں ہے اس لیے ناسحق کو بھی کراہت کے ساتھ خلیفہ بنانا جائز ہے، اور اگر کسی عادل شخص کو خلیفہ بنایا گیا، اور وہ بعد میں ظالم اور ناسحق ہو گیا تو وہ معزول نہیں ہو گا، البتہ وہ معزول کیے جانے کا مستحق ہو گا بشرطیکہ اس کو معزول کرنے سے کوئی فتنہ پیدا نہ ہو، اس کو وعظ اور نصیحت کرنا واجب ہے لیکن اس کے خلاف خروج واجب نہیں ہے، امام ابو حنیفہ سے اسی طرح منقول ہے کیونکہ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ صحابہ نے بعض بنو امیہ کے پیچھے نمازیں پڑھیں، اور ان سے عہدے قبول کیے (اس توجیہ پر یہ اعتراض ہے) لیکن یہ بات کسی پر مخفی نہیں ہے کہ اکثر بنو امیہ (بادشاہ) تھے اور جو شخص غلبہ سے حکومت پر قبضہ کرے، اس کی امامت اور اس سے عہدہ تضار وغیرہ قبول کرنا ضرورت کی بناء پر صحیح ہے اور امام (خلیفہ) کے پیچھے نمازیں پڑھنے کی یہ شرط نہیں ہے کہ وہ عادل ہو کیونکہ امام ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہر امیر کے ساتھ جہاد کرنا تم پر واجب ہے عہدہ وہ نیک ہو یا بد، اور ہر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنا تم پر واجب ہے عہدہ وہ نیک ہو یا بد خواہ وہ گناہ کبیرہ کرتا ہو اور جب کوئی شخص غلبہ سے خلافت پر قبضہ کر لے تو یہ فرض کیا جائے گا کہ کوئی عادل قرشی موجود نہیں تھا، یا موجود تھا لیکن ظالموں کے غلبہ کی وجہ سے اس کو خلیفہ نہیں بنایا جاسکا۔

علامہ کمال الدین ابن ابی شامہ شافعی اس کی شرح میں لکھتے ہیں :
 قرشی یا عادل اور صالح خلیفہ نہ ہونے کی صورت میں غیر قرشی اور ناستق کی حکومت کو ضرورت کی بناء پر صحیح قرار دیا جائیگا۔
 ورنہ امت کا شیرازہ بکھر جائے گا کیونکہ مقتدرات کا فیصلہ کرنے والا بائع کا نکاح کرنے اور کفار سے جہاد کرنے کے لیے
 لامحالہ کسی امیر اور حاکم کی ضرورت ہے۔ ۴۷
 علامہ ابن ہمام کی مذکورہ الصدر عبارت سے علامہ ابن عابدین شامی نے بھی ناستق کی خلافت کے مجاز پر استدلال کیا ہے۔

۷۔ علامہ کمال الدین محمد بن محمد بن ابی شریف شافعی متوفی ۹۰۶ھ، مسامروں ۱۲۱۹، مطبوعہ مطبعۃ السعادة مصر

٥ - علامہ کمال الدین ابن مہام حنفی متروقی ۸۶۱ھ، مسائره ص ۳۲۸-۳۲۹، مطبوعہ مطبعۃ السعادة مصر

کے۔ مسائرہ ص ۳۲۲-۳۲۳

۴۰۔ علامہ کمال الدین محمد بن محمد ابن ابی شریف شافعی متوفی ۹۰۶ ھ، مسامرہ ص ۴۲۳، مطبوعہ مطبعۃ السعادیہ مصر

۵۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی مشرف ۱۲۵۲ھ، رد المحتار ج ۱ ص ۵۱۲، مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول ۱۳۲۴ھ

یہ بات واضح رہے کہ ناسق کی خلافت کا مستحق ہونا، امام ابوحنیفہ کا مسلک نہیں ہے، ان کا مسلک یہ ہے کہ ناسق کی خلافت میں جہاد کرنے کی جنگ و دو میں لگے رہنا چاہیے اور حسب مسلمان اس کے خلافت جنگ پر قادر ہوں انہیں اس کے خلافت اٹھ کھڑے ہونا چاہیے جیسے امام ابوحنیفہ نے ہشام بن عبدالملک کے خلافت خروج میں زید بن علی کے ساتھ تعاون کیا۔ اور پھر منصور کے خلافت خروج میں محمد بن عبداللہ بن حسن اور ابراہیم بن عبداللہ بن حسن کا ساتھ دیا اور خفیہ طریقے سے فساق کے خلافت ان کی تحریکوں میں ساتھ دیتے رہے۔ البتہ متاخرین فقہا احناف نے ظالم اور غیر قرشی کی خلافت کو ضرورت کی بناء پر صحیح قرار دیا ہے اور جمہور فقہاء مالکیہ، فقہاء شافعیہ اور امام احمد کا بھی یہی مسلک ہے جیسا کہ ہم ان کی تصانیف سے باحوالہ نقل کر چکے ہیں۔

ناسق کی خلافت میں ائمہ اور فقہاء کے مذاہب بیان کرنے میں اور خصوصاً امام ابوحنیفہ کے نظریہ کو واضح کرنے میں میں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہ مسئلہ علماء پر مشتبہ ہو گیا حتیٰ کہ علامہ ابن ہمام ایسے محقق نے بھی امام ابوحنیفہ کا مسلک سمجھنے میں متاملہ کھایا اور میں نے اپنے زمانہ کے اکثر علماء کو اس مسئلہ میں غلط فہمی میں مبتلا دیا یا اس لیے میں نے حق واضح کرنے کی بھرپور سعی کی، اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرمائے اور اس شرح کو دائمی اور ہمہ گیر مقبولیت عطا فرمائے، وأخود عوناً إن الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین سید المرسلین اول الشافعیین والشافعیین قائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجه واولیاء امتہ وعلیہم السلام

امام مسلمانوں کی ڈھال ہے

بَابُ الْإِمَامِ جُنَّةٍ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امام (خلیفہ) ڈھال ہے اس کی پشت پناہی میں جنگ کی جاتی ہے، اور وہ دلیہ امان ہے، اگر امام اللہ عزوجل سے ڈرنے کا حکم دے اور عدل و انصاف سے کام لے تو اسے اس کا اجر ملے گا اور اگر اس نے اس کے خلافت کچھ کیا تو اس کا اس پر وبال ہوگا۔

۴۶۵- حَدَّثَنِي جَاهِلِيٌّ مِنْ حَرْبِ حَتَّانَا شَيْبًا بَنِي حَتَّانِي وَنَزَّاعٍ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ دُونِ آيَةٍ وَيُسْقَى بِهَا فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ هَزَّ وَجَلَّ وَهَدَى كَانَ لَكَ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْكَ مِنْهُ.

امام کے ڈھال ہونے کی وضاحت | اس باب کی حدیث میں ہے: امام ڈھال ہے، ڈھال حملہ سے بچانے کے آکر کہہ سکتے ہیں اور امام (خلیفہ) دشمنوں کے حملہ سے مسلمانوں کو

محفوظ رکھتا ہے اور ملک کے داخل اہل فساد سے لوگوں کو بچاتا ہے اور ملت، بیضاد کی حفاظت کرتا ہے اس لیے اس کو ڈھال سے تعبیر فرمایا ہے اور اس کی پشت پناہی میں جنگ سے یہ مراد ہے کہ مسلمان فوجیں اس کی قیادت میں کفار، باغیوں اور دیگر اہل فساد سے جنگ کرتی ہیں اور اس کے ذریعہ امان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام کی سیاسی تدبیروں کی وجہ سے مسلمان مفسدوں اور ظالموں کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔

بَابُ ٣١ وَجُوبُ الْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخَلِيفَةِ
الْأَوَّلِ قَالَ أَوَّلُ!

٢٧٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ
بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قُرَاتِ الْقُرَيْشِيِّ عَنْ
أَبِي حَارِثٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَاهُ يُزَيْدَ بْنَ حَمَّاسٍ
سِتِينَ فَمَسِيعَتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَءِيلَ تَسْتَوْسُهُمُ
الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ
بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاؤُكُمْ فَتَكْتُمُوا لَوَافِقَاتِهِمْ
قَالَ فَوَإِيبِيعَةِ الْأَوَّلِ فَأَلَا أَوَّلَ مَا عَطَوْهُمْ
حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَ لَهُمْ عَمَّا سَرَعَاهُمْ

٢٧٥٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَرَاتٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَخْلُوكٌ -

٢٦٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
أَبُو الْأَحْوَصِ وَوَكَيْعٌ وَحَدَّثَنَا ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ
كَأَلَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حُشْرٍ كَأَلَا أَخْبَرَنَا عِيسَى
بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ وَحَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ
أَبِي شَيْبَةَ (وَالْفُطْلُ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ
الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا
سَتَكُونُ بَعْدِي آثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُ وَنَهَا
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا

جس شخص کی خلافت پر پہلے بیعت کر لی جائے
اس کو یوراکرنا واجب ہے

ابو حازم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پانچ سال رہا، میں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ بنو اسرائیل کے انبیاء ان کا سیاسی انتظام کرتے تھے جب ایک جہی کا وصال ہوتا تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ ہو جاتا، اور بلاشبہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور عنقریب میرے بعد کثرت خلفاء ہوں گے، صحابہ نے عرض کیا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا: جس شخص کے ہاتھ پر پہلے بیعت کر لو، اس بیعت کو پورا کرو، اور حکام کا حق ادا کرو، اور جو ضروری اللہ تعالیٰ نے حکام کے سپرد کی اس کے متعلق وہ خود ان سے سوال کرے گا۔

ایک اور سند سے اس حدیث کی مثل روایت ہے۔

امام مسلم پانچ صدوں کے سامقہ حضرت عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عنقریب میرے بعد لوگوں کی (حق تلفیاں) ہوں گی، اور بُرائیوں کا ظہور ہوگا، صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم میں سے جس شخص کو یہ حالات پیش آئیں اس کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تم پر جو احکام کا حق ہے تم اس کو ادا کرنا اور تمہارے حقوق کے متعلق اللہ ان سے سوال کرے گا۔

ذَلِكَ قَالَ تَوَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَ
تَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ -

۴۶۶۱ - حَدَّثَنَا هُرَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ
بْنُ إِسْرَافِيلَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ هُرَيْرٌ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ هُبَيْرٍ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْكَعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ
الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَبَيْنَ الْعَاصِ جَالِسٌ
فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ
فَأَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَتَزَلَّامُنَا لَا
فِيمَا مَنْ يُصَلِّيهِ حَبَاءٌ وَمِمَّا مَنْ يَلْتَصِلُ
وَمِمَّا مَنْ هُوَ فِي جَشِيرِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِي
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ
جَامِعَةً فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي قَبْلِي
إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى عَجَبٍ مَا
يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرُهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَإِنْ أُمَّتُكُمْ
هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَسُيُصِيبُ آخِرُهَا
بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُكْرَهُ وَتُحِبُّ فِتْنَةٌ كَثِيرَةٌ
بَعْضُهَا بَعْضًا وَتُحِبُّ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ
هَذِهِ مَهْلِكَتِي ثُمَّ تَكْشِفُ وَتُحِبُّ الْفِتْنَةُ
فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ هَذِهِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحِّجَ
عَلَى النَّاسِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْيَأْتِ مِنْيَّتَهُ وَهُوَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَأْتِ إِلَى النَّاسِ
الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا
فَأَعْطَاهُ صَفَقَةً يَدٍ وَثَمَرَةً قَلْبًا فَلْيُطِيعْهُ
إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخِرُ مَنَازِلِهِ فَأَضْرِبُوا
عُنُقَ الْآخِرِ قَدْ كُوتَ مِنْهُ فَقُلْتُ لَنَا الْإِشْدَاكُ
اللَّهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عبدالرحمن بن عبد رب الکعبہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں
گیا تو وہاں حضرت عبداللہ بن عمر بن عامر رضی اللہ عنہما کعبہ
کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ لوگ ان کے گرد
جماعت تھے، میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، حضرت عبداللہ
بن عمر نے کہا ہم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ سفر میں گئے، ہم نے ایک جگہ قیام کیا، بعض مسلمان
اپنا خیمہ درست کرنے لگے، بعض تیر اندازی کرنے لگے
اور بعض اپنے پریشیوں میں رہے، اس وقت میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی نے آواز دی کہ نماز تیار رہے،
ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہوئے،
آپ نے فرمایا بلاشبہ مجھ سے پہلے ہر نبی پر یہ فرض تھا کہ وہ
اپنے علم کے مطابق اپنی امت کو فلاح اور خیر کی رہنمائی کرے
اور جو چیز اس کے علم میں بری ہو اس سے ڈرائے، اور
تمہاری اس امت کے سابقین میں عافیت ہے، اور
بعد کے لوگوں میں مصیبتیں، بلائیں اور برائیاں ہوں گی، اور
ایسے فتنوں کا ظہور ہوگا جن کے مقابلہ میں دوسرے فتنے
کم معلوم ہوں گے، ایک فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا اس
فتنہ میں تو میری تباہی ہے، پھر وہ فتنہ دور ہو جائے گا اور
ایک اور فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا یہی اصل فتنہ ہے،
سو جو شخص جہنم سے دور ہو نا اور جنت میں داخل ہونا
چاہتا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ تاحیات اس پر قائم رہے
حتیٰ کہ جب اس کو موت آئے تو اللہ تعالیٰ اور پریم آخرت
کے ایمان پر اس کا خاتمہ ہو، اور اس پر لازم ہے کہ جس
مسائلہ کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی معاملہ دوسروں کے
ساتھ کرے، اور جو شخص ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دل کی گہرائیوں
سے کسی امام کے ہاتھ پر بیعت کرے اس پر لازم ہے
کہ مقدور ہر اس کی اطاعت کرے اور اگر دوسرا شخص

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ وَ قَلْبِهِ
بِيَدَيْهِ وَقَالَ سَمِعْتُهُ أَذُنَايَ وَ عَاةُ
قَلْبِي فَقُلْتُ لَهُ هَذَا ابْنُ عَمَلِكَ مُعَاوِيَةُ
يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ
وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَ اللَّهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَوَاضُعٍ بَيْنَكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَاحِمًا قَالَ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ
أَطِيعُوا فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَ أَطِيعُوا فِي
مَعْصِيَةِ اللَّهِ -

اس کی امامت سے اختلاف کرے تو اس دوسرے کی گردن
اڑا دو، راوی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو کے قریب
ہوا اور ان سے عرض کیا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا
آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی
ہے؟ حضرت عبداللہ نے اپنے کانوں اور دل کی طرف
اشارہ کیا اور فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنے
دل میں اس کو یاد رکھا، میں نے ان سے کہا: یہ تمہارے
علم زاد معاویہ ہیں جو ہم کو حکم دیتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا مال
ناجائز طریقہ سے کھائیں اور ہم ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا
ہے اے ایمان والو! ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤ، ان بارہی
معاویہ سے تجارت مستثنیٰ ہے اور تم ایک دوسرے
کو قتل نہ کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ تم پر رحیم ہے، راوی نے
کہا پھر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ ایک لمحہ خاموش
رہے، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ان کی اطاعت کرو
اور اللہ تعالیٰ کی معصیت میں ان کی نافرمانی کرو۔
امام مسلم نے اس حدیث کی دو اور سندیں ذکر کی ہیں۔

۲۶۶۲ - وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
وَ ابْنُ كَثِيرٍ قَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَرُ قَالُوا حَدَّثَنَا
وَكَيْعٌ وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُوَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ
يَكْلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

۲۶۶۳ - وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا
أَبُو الْهَيْثَمِ رِاسَمًا عَنِ ابْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ
أَبِي إِسْحَاقٍ الْهَمْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي
الشَّامَةِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَافِعٍ
الْكُفَيْبِيِّ الْقُنَازِيِّ قَالَ سَأَلْتُ جَمَاعَةً
عِنْدَ الْكُفَيْبِيِّ قَدْ كُتِبَ لَهُمْ حَدِيثُ الْأَعْمَشِ

عبدالرحمن بن عبد رب کہتے ہیں میں نے ایک
جماعت کو کہہ کے پاس دیکھا پھر حسب سابق حدیث بیان کی۔

اس باب کی حدیث نمبر ۲۶۵۹ میں ہے کہ خبر اسرائیل کے انبیاء میں کا سیاسی انتظام
سیاست کی تعریف کرتے تھے۔

علامہ بیہقی نے لکھا ہے سیاست کا معنی ہے کسی چیز کی اصلاح کا انتظام کرنا۔ لے

لے۔ سید محمد رفیع حسینی و بیہقی حنفی متوفی ۱۲۰۵ھ تاج العروس ج ۲ ص ۱۶۹ مطبوعہ المطبعة الخیرہ مصر ۱۳۰۶ھ

علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں: ساس کا معنی ہے اُمْر (حکم دیا) حدیث میں ہے نبی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست کرتے تھے، یعنی ان کے معاملات کے متولی تھے، جس طرح امراء اور حکام رعیت کے معاملات کے متولی ہوتے ہیں سیاست کے معنی ہیں: کسی چیز کی اصلاح کے لیے اقدامات کرنا، سیاست سانس کا فعل ہے، سانس مویشیوں کی دیکھ بھال اور نگہبانی کرنے والے کو کہتے ہیں، والی اور حاکم بھی اپنی رعیت کا دیکھ بھال اور نگرانی کرتا ہے، سو سانس کا معنی ہے کسی کے لیے کسی چیز کو مزین کرنا۔ ۱۷

اصطلاح میں سیاست کا معنی ہے: ملک کے داخلی اور خارجی استحکام کے لیے غور و فکر اور تدبیر کرنا، الجھے ہوئے اور پیچیدہ مسائل کا حل تلاش کرنا، قوم کے دکھ درد دور کرنے اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے لائحہ عمل بنانا، لیکن ہمارے ملک میں عملی سیاست یہ ہے کہ ہر جماعت اپنی جماعت کو مستحکم اور دوسری جماعت کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ہر جماعت بھی برسر اقتدار آتی ہے وہ ملک کے وسائل کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر کے اپنی جماعت کے افراد تک پہنچانا چاہتی ہے، مختلف سیاسی جماعتوں میں یہی چیز ایک قدر مشترک ہے۔

دو خلیفوں کی بیعت کرنے کا حکم | اس حدیث میں ہے: جس شخص کے ہاتھ پر پہلے بیعت کر لو اس کو پورا کرو۔ علامہ ابی مائیکہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

علامہ نووی نے کہا ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب ایک خلیفہ کے بعد دوسرے خلیفہ کی بیعت کی جائے تو پہلے خلیفہ کی بیعت صحیح ہے اور اس کو پورا کرنا واجب ہے اور دوسرے خلیفہ کی بیعت باطل ہے اور اس کو پورا کرنا حرام ہے، خواہ ان کو دوسرے امام کی بیعت کرتے وقت پہلے امام کی بیعت کا علم ہو یا نہ ہو، اور خواہ وہ دو امام الگ الگ شہروں میں ہوں یا ایک شہر میں ہوں۔

علامہ مازری مائیکہ نے کہا ہے کہ ایک زمانہ میں دو اماموں کی بیعت کرنا واجب نہیں ہے اور بعض ائمہ یہیں کا یہ مذہب ہے کہ جب دارالاسلام وسیع ہو جائے اور بعض دور دراز علاقوں میں امام کے احکام اور اس کی تدابیر پہنچتی ہوں تو ان کے لیے دوسرا امام مقرر کرنا جائز ہے، علامہ نووی نے اس مذہب پر یہ تبصرہ کیا ہے کہ یہ احادیث کے خلاف ہے اور علماء متقدمین کے موقف کے بھی خلاف ہے۔

قاضی میاض مائیکہ نے کہا ہے کہ اگر ایک وقت میں دو اماموں کے ہاتھ پر بیعت کی جائے تو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کون سا امام سابق ہے تو محققین کے نزدیک وہ زیادہ حق دار ہے اور اگر یہ معلوم نہ ہو سکے تو دونوں کی بیعت صحیح کر دی جائے، ایک قول یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب اور باب حل و عقد پر چھوڑ دیا جائے، اور ایک قول یہ ہے کہ ان میں قرعہ اندازی کی جائے۔ ۱۸

تشویب کا ثبوت | حدیث نمبر ۴۶۶۱ میں ہے کہ: ایک سفر میں ہم لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مژدنے نے آواز دی "الصلوة جامعة"۔

۱۷۔ علامہ جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور افریقی متوفی ۱۱۷۱ھ، لسان العرب ج ۶ ص ۱۰۸، مطبوعہ نشر ادب الحدیث قم ایران، ۱۳۰۵ھ

۱۸۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن حنفیہ دمشقی مائیکہ متوفی ۸۲۸ھ، اکال اکال العلم ج ۵ ص ۱۸۶، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

(جماعت تیسری) اس حدیث میں تشریب کا ثبوت ہے، علامہ ابی مالکی لکھتے ہیں: آج کل موزن اذان دینے کے بعد جو دوبارہ لوگوں کو جماعت کھڑی کرنے پر متنبہ کرتے ہیں اور الصلوٰۃ جامعۃ یا الصلوٰۃ، الصلوٰۃ - کہتے ہیں اس کی اصل یہ حدیث ہے اور یہ بدعت نہیں ہے اس کے برخلاف تونس کے بعض علماء نے اس کو بدعت کہا ہے۔ ۱۷

علامہ قدوری حنفی لکھتے ہیں:

صبح کی اذان اور اقامت کے دوران تشریب کرنا (یعنی دوبارہ نواز کا اعلان کرنا اور لوگوں کو جماعت کا طرف بلانا) اور دوبارہ حی علی الصلوٰۃ، حی علی الفلاح کہنا مستحب ہے، کیونکہ یہ نیت اور غفلت کا وقت ہے۔ اس کی شرح میں المرینیانی لکھتے ہیں

تشریب میں عرف اور عادت کے مطابق کلمات کہے جاتے ہیں، تشریب کو علماء کو فرما نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے عہد کے بعد ایجاد کیا ہے، کیونکہ لوگوں کے احوال متغیر ہو گئے تھے، اور صبح کی تحفیں نیت اور غفلت کی وجہ سے کی جاتی ہیں، اور متاخرین نے تمام نمازوں میں تشریب کو مستحسن قرار دیا ہے، کیونکہ عبادات اور امور دینیہ میں لوگوں کی غفلت اور سستی زیادہ ہو گئی تھی، امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ موزن تمام نمازوں میں امیر کے یہ کہے کہ: السلام علیک ایہا الامیر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح الصلوٰۃ یوحی اللہ اور امام محمد نے اس کو مستحب قرار دیا ہے کیونکہ جماعت سے نواز پڑھنے میں تمام لوگ برابر ہیں، اور امام ابو یوسف نے امراد کی تحفیں اس لیے کی ہے کہ وہ مسلمانوں کے معاملات میں مشغول رہتے ہیں، اس لیے ان کو دوبارہ جماعت کی اطلاع دی جاتی ہے تاکہ ان کی جماعت نہ چھوٹ جائے، قاضی اور مفتی بھی چونکہ مسلمانوں کے امور میں مشغول رہتے ہیں اس وجہ سے ان کے لیے بھی پانچوں نمازوں میں تشریب کرنا مستحب ہے۔ ۱۸

علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں:

علماء کوفہ نے اذان کے بعد تشریب (دوبارہ اعلان کرنے) کو لاحق کیا ہے، یعنی دوبارہ حی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح۔ کہا جائے، ہر شہر کی تشریب اس کے عرف اور رواج کے مطابق ہوگی خواہ الصلوٰۃ، الصلوٰۃ کہا جائے یا قیامت قیامت کہا جائے، متاخرین نے تمام نمازوں میں تشریب کو اس لیے مستحسن قرار دیا ہے کہ اب لوگوں میں سستی اور غفلت زیادہ ہو گئی ہے اور اذان سننے کے بعد بہت کم لوگ جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ۱۹

فقہاء مالکیہ اور فقہاء حنفیہ کی ان تصریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ جس کام میں فی نفسہ خیر ہو اور وہ اصول اسلام سے متصادم نہ ہو وہ بدعت نہیں ہے خواہ اس کام کا ثبوت عہد رسالت اور عہد صحابہ میں نہ ہو، تاہم اس کام کے

۱۷۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن خلعة دمشقی ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھ، اکمال اکمال المسلم ج ۵ ص ۱۸۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت۔

۱۸۔ علامہ البراء حسن علی بن ابی بکر مرینیانی حنفی متوفی ۵۹۳ھ، ہدایہ اولین ص ۷۲، مطبوعہ مکتبۃ امدادیہ لبنان۔

۱۹۔ علامہ کمال الدین ابن ہمام صنفی متوفی ۸۶۱ھ، فتح القدیر ج ۱ ص ۲۱۵، مطبوعہ مکتبۃ نوریہ رضویہ مکہ۔

ساتھ فرض اور واجب کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے اور کبھی کبھی اس کو ترک بھی کر دینا چاہیے۔ ہمارے زمانے میں لوگوں نے فرض اور واجبات کو ترک کر دیا ہے اور مستحبات اور بدعات حسنہ پر دائمی اور لازمی عمل کرتے ہیں فی اللہ لا یستغفر

حضرت علی کی خلافت سے حضرت معاویہ کے اختلاف کی بحث | حدیث نمبر ۴۶۶۱ میں ہے :

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے کہا کہ تمہارے علم زاد معاویہ ہم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ابھی میں ایک دوسرے کا ناجائز مال کھائیں اور ہم ایک دوسرے کو ناجائز قتل کریں۔ عبداللہ ابی مالکی اس کی شرح میں بیٹھے ہیں، سائل کا یہ اعتقاد تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو مال اپنے لشکر پر خرچ کرتے ہیں یہ مال ناجائز ہے اور ان کے لشکر والے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کو جو قتل کرتے ہیں وہ قتل بھی ناجائز ہے، سائل کا یہ اعتقاد تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق ہیں اور حضرت معاویہ کا ان کے مقابلہ میں خلافت کا دعویٰ کرنا باطل ہے اور حضرت معاویہ نے چونکہ حضرت علی کی بیعت نہیں کی بلکہ ان سے خلافت میں اختلاف کیا اور ان کے خلاف جنگ کی اس لیے اس حدیث کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کو پورا کرنا اور حضرت معاویہ کو قتل کرنا واجب تھا کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی اس روایت میں ہے کہ جب ایک شخص کی بیعت کر لی جائے تو اس کی اطاعت کرو اور جو اس سے اختلاف کرے اس کی گردن اڑا دو، ابتداء میں اہل شام نے حضرت معاویہ کی بیعت نہیں کی تھی اور حضرت معاویہ نے صرف حضرت عثمان کے قاتلوں کا مطالبہ کیا تھا، اور حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ پہلے تم حضرت عثمان کے قاتلوں کو میرے حوالے کرو پھر میں تمہاری بیعت کروں گا، اس کے جواب میں حضرت علی نے حضرت جریر بن عبداللہ بجلي کے ہاتھ یہ خط روانہ کیا، حمد و کھلاؤ کے بعد واضح ہو کہ تم شام میں ہو اور اہل مدینہ نے میری بیعت کر لی ہے، اور یہ بیعت تم پر لازم ہو گئی ہے کیونکہ ان لوگوں نے میری بیعت کی ہے جنہوں نے میرے پیش رو (حضرت عثمان) کی بیعت کی تھی اس لیے اب حاضر کے لیے انتخاب کی گنجائش ہے نہ غائب کے لیے اس کو مسترد کرنے کا موقع ہے، یہ خودی صرف مہاجرین اور انصار میں منحصر ہے اگر وہ کسی شخص کو منتخب کر کے بالاتفاق امام مقرر کر دیں تو اس کی امامت لازم ہو جائے گی، سو جو شخص اس کی خلافت سے خروج کرے اس کو واپس لوٹنے پر مجبور کرو، اور اگر وہ انکار کرے تو اس سے طریق مسلمانوں کی اتباع کرانے کے لیے جنگ کرو، ابتداً تم بھی اس شخص کی خلافت کو مان لو جس کی امامت کو تمام مسلمانوں نے مان لیا ہے، تم نے قاتلین عثمان کو حوالے کرنے میں بہت مبالغہ کیا ہے اگر تم نے اپنی رائے واپس لے لی اور اپنے اختلاف سے رجوع کر لیا اور تمام مسلمانوں کے طریقہ کو اختیار کر لیا تو میں تمہارے اور تمہاری قوم کے ساتھ کتاب اللہ کے مطابق سلوک کروں گا اور اگر تم اپنی ہوائے نفس کی بجائے عقل سلیم سے خود کو تو تم کو معلوم ہو گا کہ میں قریش میں سب سے زیادہ عہد عثمان سے بری ہوں، اور تم یہ مجبور ہو کہ تم ان طغیانیوں سے جو جن کے لیے خلافت جائز نہیں ہے، اور میں نے تمہارے پاس جریر بن عبداللہ کو بھیجا ہے، یہ اہل ایمان اور اہل ہجرت میں سے ہیں تم ان کے ہاتھ پر (میری) بیعت کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نیکی کی استطاعت حاصل نہیں ہوتی۔

اب اسکا یہ ہے کہ واقعہ تکلم کے بعد اہل شام کا حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا کس طرح صحیح ہو گا جبکہ حضرت علی کی خلافت پہلے منعقد ہو چکی تھی اور اس کے بعد حضرت معاویہ نے اپنی خلافت پر بیعت لی اور حدیث میں

ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور دوسرا شخص اس سے اختلاف کرے تو اس کو قتل کر دو،
اس اشکال سے چھٹکارے کا اس کے سوا اور کوئی حل نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت سادہ رضی اللہ عنہ متاقل
اور مجتہد تھے۔ ۱۰

بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ ظُلْمِ الْوَلَاةِ

وَأَسْتَنْثَارِهِمْ

۴۶۶۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَحَمَّادُ بْنُ
بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ
عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ
خَلَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
أَلَا تَسْتَعِينُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ قُلُدَانًا فَقَالَ إِنَّا لَنُكْفُ
سَتْلَقُونَ بَعْدَ عَائِثَةَ فَأَصْبِرُوا حَتَّى تُلْقَوْا
عَلَى الْحَرَضِ.

۴۶۶۵ - وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ

الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ رِيعٍ (الْحَارِثِيُّ) حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا
يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ
الْأَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

۴۶۶۶ - وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا

أَبُو حَدَّادٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُلْ خَلَا
بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

۴۶۶۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَحَمَّادُ بْنُ

بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
قَالَ سَمِعْتُ عَنَّا بَنِي حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ
وَأَبِي الْحَضَرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ سَلَمَةَ بْنَ

حکام کے ظلم پر صبر کرنے کا حکم

حضرت اسید بن حنیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
ایک انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں
عرض کیا، کیا آپ مجھے عامل نہیں بنائیں گے؟ جس طرح
آپ نے فلاں شخص کو عامل بنایا ہے، آپ نے فرمایا
میرے بعد تم کو اپنے اوپر ترجیح کا سامنا ہو گا، تم اس
پر صبر کر تا مگر کہ تمہاری محبت سے عرض کو اثر پر ملاقات ہو۔

حضرت اسید بن حنیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
ایک انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی
میں عرض کیا: اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔

ایک اور سند سے یہ حدیث مروی ہے اس
میں راوی نے یہ نہیں کہا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے تنہائی میں عرض کیا۔

علقہ بن وائل حضرمی اپنے والد سے روایت کرتے
ہیں کہ سلمیٰ بن یزید جعفی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! یہ بتلائیے کہ اگر ہم پر
ایسے حاکم مسلط ہوں جو ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ

۱۰۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن علیہ وراثتہ اہل ماہی مترق ۸۲۸ھ، اکمال الکمال المسلم ج ۵ ص ۱۹۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت۔

کریں اور ہمارے حق ہمیں مذہبی، تو اس صورت میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، آپ نے اس سائل سے اعراض کیا، اس نے دوبارہ سوال کیا، آپ نے پھر اعراض کیا، پھر جب اس نے دوسری یا تیسری بار سوال کیا تو اس کو اشعث بن قیس نے کھینچ لیا، آپ نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو، کیونکہ ان کا بلدا ان پر ہے اور نہ ہارا بوجھ تم پر ہے۔

ایک اور سند سے یہ حدیث مروی ہے اس میں ہے اشعث بن قیس نے سائل کو کھینچ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو، ان پر صرف ان کا بوجھ ہے اور تم پر نہ ہارا بوجھ ہے۔

فتن کے وقت مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم

حضرت عذریقہ بن بیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کرتے تھے، اور میں آپ سے شر کے متعلق سوال کرتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں میں اس شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ہم زمانہ جاہلیت میں شر میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اس خیر کو لایا، کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ہاں میں نے کہا کیا اس شر کے بعد پھر خیر ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ہاں لیکن اس خیر میں کچھ کمزورت ہوگی، میں نے عرض کیا وہ کمزورت کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا: لوگ میری سنت پر نہیں چلیں گے، اور میری ہدایت کے خلاف عمل کریں گے ان میں اچھی اور بُری دونوں باتیں ہوں گی، میں نے عرض کیا کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا:

يَزِيدُ الْجَعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا بَنِي اللَّهِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَمَانِ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَبَدَأَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَفِي الثَّالِثَةِ فَجَدَّ بَدَأَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حَقَّلْتُمْ.

۲۶۶۸ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَيْبَا بْنُ حَدَّادٍ شُعْبَةُ عَنْ سَمَاءَ ابْنَةِ الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ فَجَدَّ بَدَأَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حَقَّلْتُمْ.

بَابُ الْأَمْرِ بِزُومِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ وَتَحْذِيرِ الدُّعَاةِ إِلَى الْكُفْرِ ۲۶۶۹ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّ اللَّهَ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَافِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ حَدَّثَ يَزِيدَ بْنِ أَيْمَانَ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ يَذِّبَ بَعْضُ النَّاسِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِيهِ وَخَيْرٌ قُلْتُ وَمَا ذَلِكَ قَالَ قَوْمٌ يَسْتَقِيمُونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي وَيَهْتَدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي يَعْرِفُونَ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُونَ فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ

دَعَا إِلَىٰ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مِنْ أَجَائِبِهِمْ لِئِمَّهَا
قَدْ قُوَّةٌ فِيهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا
قَالَ نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جُلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِالسِّنِّتِنَا
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمَا تَرَىٰ إِنْ أَدْرَاكَ لِي ذَلِكِ
قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ فَقُلْتُ
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةً وَلَا إِمَامًا قَالَ فَاعْتَوِلْ
يَلِكِ الْإِغْرَاءُ كُلُّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَصَّ عَلَىٰ أَصْلِ شَجَرَةٍ
حَتَّىٰ يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكِ

ہاں کچھ لوگ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے اور لوگوں
کو بلائیں گے جو ان کی دعوت پر لبیک کہے گا وہ اس کو
جہنم میں ڈال دیں گے! میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان
کی صفت بیان کیجئے، آپ نے فرمایا ان لوگوں کا رنگ لکڑی
طرح ہوگا اور وہ ہماری زبان بولتے ہوں گے، میں نے
عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میں ان کا زمانہ پاؤں تو میرے
لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تم مسلمانوں کے امام اور مسلمانوں
کی جماعت کے ساتھ رہنا، میں نے عرض کیا اگر اس
وقت مسلمانوں کی جماعت اور امام نہ ہو؟ آپ نے فرمایا
تم ان تمام فرقوں سے الگ رہنا خواہ تم کو تاحیات جنت
کا جڑیں چبانی پڑیں اور اسی حال میں تمہاری موت آئے

۴۶۰۔ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ عَسْكَرٍ
الْتَمِيمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ
(وَهُوَ ابْنُ حَسَّانٍ) حَدَّثَنَا مَعَاوِيَةُ بْنُ رِيعِيِّ ابْنِ
سَلَامٍ (حَدَّثَنَا) يَزِيدُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ
قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ الْيَمَانِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنَّا كُنَّا بَكْرٍ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَخَنُّ فَبَيَّ
فَهَلْ مِنْ ذَمٍّ آءِ هَذَا الْخَيْرِ كَثُرَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ
هَلْ وَرَأَىٰ ذَلِكِ الْخَيْرِ كَثُرَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ قَالَ
يَكُونُ بَعْدِي أَلْفٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا
يَسْتَمْتُونَ بِسُلْطَانِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ
قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثَمَانِ النَّاسِ
قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ
أَدْرَاكَ ذَلِكِ قَالَ كَسْمَعُ وَطَيْعُ بِلَا مَيُورٍ إِنْ
صُرِبَ ظَهْرُ لَوْ وَأَخَذَ مَا لَكَ فَا مَعَهُ وَأَطْعَمَ

حضرت عبدالغنی بن بیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم شر میں مبتلا رہتے، پھر اللہ
تعالیٰ ہمارے پاس اس خیر کو لے آیا کیا اس خیر کے
بعد شر ہوگا، آپ نے فرمایا: ہاں! میں نے عرض کیا کیا اس
شر کے بعد خیر ہوگا، آپ نے فرمایا: ہاں! میں نے پوچھا
کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ فرمایا ہاں! میں نے پوچھا
اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ نے فرمایا: میرے بعد ایسے
اللہ ہوں گے جو میری ہدایت پر عمل نہیں کریں گے، اللہ
نہ میری سنت پر چلیں گے اور عنقریب ان میں ایسے
لوگ ہوں گے جن کے دل شیطانوں کی طرح اور بدن
انسانوں کی مانند ہوں گے، راوی کہتے ہیں میں نے کہا
یا رسول اللہ! اگر میں ان کو پاؤں تو کیا کروں؟ آپ نے
فرمایا: امیر کے احکام سنا اور اس کی اطاعت کرنا، خواہ
تمہاری پیٹھ پر کوڑے مارے جائیں اور تمہارا مال چھین
لیا جائے پھر بھی (احکام) سنا اور اطاعت کرنا۔

۴۶۱۔ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا
جَرِيرٌ (رِيعِيُّ ابْنِ حَارِثٍ) حَدَّثَنَا غِيلَانُ ابْنُ جَوَیْرِ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص (حاکم کی)

عَنْ أَبِي قَلَيْسٍ بْنِ رِيَّاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَدَمَاتٍ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُيُوبَةٍ يَغْضِبُ لِعَصْبِيَّةٍ أَوْ يَدَّ عُوَاذٍ إِلَى عَصْبِيَّةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصْبِيَّةً فَقُتِلَ فَقَتَلَهُ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يُضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنٍ مِنْهَا وَلَا يَفِي لِدِينِي عَهْدِي عَهْدَكَ فَلَيْسَ مِنِّي وَكَسْتُ مِنْهُ -

۲۶۷۲ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ الْقَوَارِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ رِيَّاحٍ عَنْ أَبِي قَلَيْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْخُوحِدُ نِثْ جَرِيرٍ وَقَالَ لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنٍ مِنْهَا -

۲۶۷۳ - وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ رِيَّاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ لَمْ يَمُتْ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُيُوبَةٍ يَغْضِبُ لِعَصْبِيَّةٍ وَيُقَاتِلُ لِعَصْبِيَّةٍ فَلَيْسَ مِنِّي أُمَّتِي وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي يُضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنٍ مِنْهَا وَلَا يَفِي لِدِينِي عَهْدِي هَا كَلَيْسَ مِنِّي -

۲۶۷۴ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَا ابْنُ الْمُثَنَّى

اطاعت سے نکل جائے اور جماعت کو چھوڑ دے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا اور جو شخص اندھی تقلید میں کسی کے جھنڈے تلے جنگ کرے یا کسی عصبیت کی بناء پر غضب ناک ہو یا عصبیت کی طرف دعوت دے یا عصبیت کی خاطر جنگ کرے اور مارا جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا اور جس شخص نے میری امت پر خروج کیا اور اچھول اور برہوں سب کو قتل کیا، کسی مومن کا لحاظ کیا نہ کسی سے کیا ہوا عہد لپکا کیا وہ میرے دین پر نہیں ہے اور نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے اور اس میں لا یتحاشی من مؤمنہا کے الفاظ ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جو شخص (امیر کی) اطاعت سے نکلا اور اس نے جماعت کو چھوڑ دیا پھر لڑ گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، اور جو شخص اندھی تقلید میں کسی کے جھنڈے تلے مارا جائے، عصبیت کی بناء پر غضب ناک ہو اور عصبیت کی بناء پر جنگ کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے، اور میری امت میں سے جو شخص میری امت پر خروج کرے، نیک اور بد ہر شخص کو قتل کرے، مومن کا لحاظ کرے نہ ذمی کا عہد لپکا کرے وہ میرے دین پر نہیں ہے۔

ایک اور سند سے یہ حدیث ہے ابن مثنیٰ نے اپنی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا اور ابن مثنیٰ نے دوسروں کی روایت کی طرح کہا رسول اللہ

قَلَّمَ يَذْكُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ
وَأَمَّا ابْنُ بَشَّارٍ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَوَّى
حَدِيثُهُمْ

۴۶۵- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا
حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَعْفَرِ ابْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي
رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَزِيدُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرٍ
شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْرِفْ فَإِنَّهُ مِنْ خَائِفِ الْجَمَاعَةِ
شَبْرًا فَمَاتَ فَمَيِّتُهُ جَاهِلِيَّةٌ

۴۶۶- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْجَعْفَرُ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ
الْعُطَايَرِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرٍ شَيْئًا
فَلْيَصْرِفْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَخْرُجُ
مِنَ الشُّطْرَانِ شَبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ
مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً

۴۶۷- حَدَّثَنَا هُرَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى
حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ تَحْتَ دَائِرَةِ
عِمِّيَّةٍ يَدْعُو عَصِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصِيَّةً
فَقَتَلَهُ جَاهِلِيَّةٌ

۴۶۸- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَادٍ الْعَدَنِيُّ
حَدَّثَنَا ابْنُ حَزَّانٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ هُرَيْرَةَ
عَنِ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ جَاءَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ
كَانَ مِنْ أَمْوَالِ حَرَّةٍ مَا كَانَ مِنْ يَزِيدَ بْنِ
مُخَاوِيَةَ فَقَالَ لَطَرَحُوا إِلَيَّ عَبْدَ اللَّهِ حَمَلِينَ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو اپنے
امیر کی کوئی چیز ناگوار گذرے وہ صبر کرے کیونکہ جو شخص ایک
باشت برابر بھی جماعت سے الگ ہوگا وہ جاہلیت کی موت
مرے گا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو اپنے
امیر کی کوئی بات ناگوار گذرے وہ اس پر صبر کرے کیونکہ
لوگوں میں سے جو شخص بھی سلطان کی اطاعت سے ایک
باشت بھی نکلا تو وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرے گا۔

حضرت جندب بن عبد اللہ بجلي روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اندھی
تقلید میں کسی کے مجذوبے سے اگلے مارا گیا، جو عصبيت
کا دعوت دیتا تھا اور عصبيت کی مدد کرتا تھا، اس کی موت
جاہلیت کی موت ہے۔

نافع بیان کرتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کے دور حکومت
میں جب واقعہ حرا ہوا تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
عبد اللہ بن مطیع کے پاس گئے، ابن مطیع نے کہا حضرت
ابو عبد الرحمن (یہ حضرت ابن عمر کی کنیت تھی) کے لیے غلام
بچھاؤ، حضرت ابن عمر نے فرمایا میں تمہارے پاس بیٹھنے
کے لیے نہیں آیا، میں تمہارے پاس صرف اس لیے آیا ہوں

وَسَادَةٌ فَقَالَ إِنِّي لَمَّا أَتَيْتُكَ لِإِجْلَاسٍ أَتَيْتُكَ
لِاحْتِدَ ثَلَاثَ حَدِيثَاتٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ
لِقِيِّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَأَحْبَبَ إِلَيَّ وَمَنْ مَاتَ
وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً -

کہ تم کو ایک حدیث سناؤں جس کو میں نے خود رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا جس شخص نے (امام کی) اطاعت سے امتحان کمال
یا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا
کہ اس کے حق میں کوئی حجت نہیں ہوگی، اور جو شخص اس
حال میں مرا کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں تھی وہ
جاہلیت کی موت مرے گا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ
ابن مطیع کے پاس گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
حدیث روایت کی۔

۴۶۹۔ وَحَدَّثَنَا ابْنُ كَيْسَرٍ حَدَّثَنَا كَيْسَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ يَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشْجَعِ
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ آقَى ابْنَ مَطِيعٍ
قَدْ كَرِهَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْوَةً -

ایک اور سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی
حدیث حضرت ابن عمر سے مروی ہے۔

۴۶۸۔ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ وَبْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ
مُهَبَّبٍ عَنْ وَحْدَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ قَالَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا هِشَامُ
بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ
نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -

خیر اور شر کے اعتبار سے ادوار امت کی تقسیم | اس باب کی حدیث نمبر ۴۶۹ میں ہے: زمانہ جاہلیت
خیر ہوگی لیکن اس میں کچھ میل ہوگا اور اس کے بعد پھر شر ہوگا، اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابی مائی لکھتے ہیں:
اس حدیث میں جو تین احوال بیان کیے گئے ہیں یہ خلافت کے تین احوال ہیں، پہلی قسم خیر محض ہے اور یہ خلفاء راشدین
کی خلافت ہے جو خلافت علی منہاج النبوت ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس کے متعلق آپ نے فرمایا اس خیر کے بعد
شر ہوگا، یہ ملوکیت کا دور ہے جو خلافت راشدہ کے بعد عمر بن عبد العزیز تک رہا، تیسری قسم وہ ہے جس کے متعلق فرمایا
اس شر کے بعد خیر ہوگی لیکن اس میں میل کی آمیزش ہوگی اس کی تفسیر عمر بن عبد العزیز کے دور خلافت سے کی گئی ہے،
اس کے بعد جو ملوک اور سلاطین آئے ان کو آپ نے شر کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔ لہ

یزید کی بیعت کے سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا موقف | امام بخاری نافع سے نقل

نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی اولاد اور اپنے اقارب کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چنانچہ کہ قیامت کے دن ہر شخص کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، اور ہم نے اس شخص (یزید بن معاویہ) سے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت پر بیعت کی ہے اور میں اس سے بڑھ کر کوئی اور بد عہدی اللہ عہد شکنی نہیں جانتا کہ کسی شخص سے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت پر بیعت کی جائے اور پھر اس کے خلاف جنگ شروع کی جائے، اور مجھے جس شخص کے متعلق بھی یہ علم ہوا کہ اس نے یزید کی بیعت توڑ دی ہے یا اس معاملہ میں کسی کا ساتھ دیا ہے تو میرا اور اس کا تعلق منقطع ہو جائے گا۔ ۱۔

اور اس باب کی حدیث نمبر ۴۶۷۸ میں ہے: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یزید کی بیعت توڑنے والوں کے پاس جا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جس شخص نے (امام کی) اطاعت سے امتزغال یا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بغیر حجت کے ملاقات کرے گا، علامہ ابی مالکی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا مسلک یہ تھا کہ اگر امام کی بیعت کے بعد اس میں فسق ظاہر ہو جائے تو اس کی بیعت توڑنا اور اس کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے اور یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اکثر بلکہ تمام فقہاء کا مسلک یہی ہے جیسا کہ ابن مبارک نے ذکر کیا ہے، اور جو فقہاء فاسق امام کے خلاف اٹھنے اور خروج کرنا نہ سمجھتے ہیں وہ حضرت حسین اور حضرت ابن الزبیر کے خروج سے استدلال کرتے ہیں، اور جمہور فقہاء ان احادیث کی بناء پر اس کو منع کرتے ہیں نیز کبھی یہ قیام اور خروج زبردست فتنہ فساد اور خونریزی پر منتج ہوتا ہے، جیسا کہ واقعہ حرہ میں ہوا، اور ایک قول یہ ہے یہ اختلاف ابتداء میں تھا بعد میں سب کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ فاسق امام کے خلاف قیام اور خروج جائز نہیں ہے۔ اگر یہ اعتراض ہو کہ اختلاف اس صورت میں ہے جب امام پہلے عادل ہو اور پھر فاسق ہو جائے، لیکن جو شخص انتفا امامت سے پہلے ہی فاسق ہو اور اس کی بیعت کر لی جائے تو اس کے متعلق اتفاق ہے کہ اس کی امامت مستند نہیں ہوتی، اور یزید امامت کے مستند ہونے سے پہلے ہی فاسق تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ابتداء فاسق ہو تو اس کی امامت مستند نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کی بیعت کر لی جائے تو پھر اس کی امامت مستند ہو جاتی ہے اور وہ امام اس امام کے حکم میں ہو جاتا ہے جو پہلے عادل ہو اور بعد میں فاسق ہو جائے اور اس کی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ابن مطیع کو یزید کی بیعت توڑنے سے باز رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ ۲۔

حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جس امام کی بیعت مستند ہو گئی اس کی اطاعت واجب ہے اور اس کے خلاف خروج جائز نہیں ہے خواہ وہ لوگوں پر ظلم کرے اور یہ کہ فسق سے امام منزل نہیں ہوتا۔ ۳۔

۱۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۵۳، مطبوعہ نور محمد الصحیح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ

۲۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن خلفہ دشتانی آبی مالکی متوفی ۸۴۸ھ، اکمال اکمال المسلم ج ۵ ص ۲۰۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

۳۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری ج ۱۲ ص ۶۲، مطبوعہ دار نشر الکتب اسلامیہ لاہور، ۱۴۰۱ھ

اس حدیث میں واقعہ ترکہ کا بھی ذکر ہے، واقعہ ترکہ کی تفصیل شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۱۰ میں ملاحظہ فرمائیں۔

بَابُ حُكْمِ مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ

مسلمانوں کی جماعت میں تفریق کرنے والے کا حکم

۴۶۸۱- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَ قُبَحَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكُمْ تَسْكُونُونَ هَنَاتٍ وَهَنَاتٍ فَهَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أُمَّرَهُنَّ إِلَّا مَتَى وَهِيَ جَمِيعَةٌ فَأَصْرَبُوا بِالسَّيْفِ كَأَنَّمَا مِنْ كَانُ -

امام مسلم نے اس حدیث کی چار سندیں بیان کیں سب روایات میں "ناقلنا" ہے۔

۴۶۸۲- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَوَّاشٍ حَدَّثَنَا بَنُو زَكْرِيَّا وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْسَى عَنْ كَثِيبَانَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُصَنَّبِيُّ بْنُ الْإِمْدَامِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَافِيلُ بْنُ حَرْقَاقٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْقُصَلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّبِيِّ وَبُخَارٍ حَدَّثَنَا سَمَاءُ كُلُّهُمْ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمْرِو قُبَحَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا فَأَصْرَبُوا -

۴۶۸۳- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي كَثِيبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُؤَيِّدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَأَصْرَبُوا -

حضرت عوف بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جب تم ایک شخص کی امامت پر متفق ہو پھر کوئی شخص تمہارے اتحاد کی لاشی کر توڑنے کی کوشش کرے یا تمہاری جماعت میں تفریق کی کوشش کرے تو اس کو قتل کر دو۔

بَابُ إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ

۲۶۸۴ - وَحَدَّثَنِي وَهَبُ بْنُ بَقِيَّةَ
الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَرِيرِيِّ
عَنْ أَبِي نَصْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بُوِيعَ
لِخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْبِلُوا الْأَخْرَجَ مِنْهُمَا -

دو خلیفوں سے بیعت کا حکم

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو خلیفوں
کی بیعت کی جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کر
دو۔

ف: اس حدیث کی شرح ہم نے کتاب الامارۃ کے مقدمہ میں بیان کر دی ہے، وہاں ملاحظہ کر لی جائے۔

بَابُ وَجُوبِ الْإِنْكَارِ عَلَى الْأَمْرَاءِ

فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ وَتَرْكِ
قِتَالِهِمْ مَا صَلُّوا وَنَحْوُ ذَلِكَ

۲۶۸۵ - حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَذْدِيُّ
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ
الْحَسَنِ عَنْ صَبِيئَةَ بِنْتِ مِخْصِنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتَكُونُ
أُمَمَاءُ قَتَعِي قُتُونٌ وَتُنْكَرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِيئًا
مَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا
أَفَلَا تُفَعِّلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلُّوا -

خلافت شرع امور میں حکام کا رد کرنا واجب
ہے اور جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں
ان کے خلاف جنگ کرنا ممنوع ہے

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب تم پر ایسے حکام
مقرر ہوں گے جو اچھے اور برے کام کریں گے مگر جس
نے برے کاموں کو پہچان لیا وہ بری ہو گیا، اور جس نے
برے کاموں کو مسترد کیا وہ سلامت رہا، البتہ جس شخص
نے برے کاموں کو پسند کیا اور ان کی پیروی کی (وہ سلامت
نہیں رہے گا) صحابہ نے عرض کیا کیا ہم ان سے جنگ
نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک کہ وہ نماز پڑھتے
رہیں۔

۲۶۸۶ - وَحَدَّثَنِي أَبُو عَسَّانَ الْمُسَمَعِيُّ

وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذٍ وَابْنِ هِشَامٍ
عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ صَبِيئَةَ
بِنْتِ مِخْصِنٍ الْعَتَرِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ نَزَّوَجِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا يَسْتَعْمَلُ
عَلَيْكُمْ أُمَمَاءُ قَتَعِي قُتُونٌ وَتُنْكَرُونَ فَمَنْ كَرِهَ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام المؤمنین ام
رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا تم پر ایسے امیر مقرر کیے جائیں گے جس سے تم بچنا
بھی دیکھو گے اور برائیاں بھی، مگر جو برے کام کو پسند
کرے گا وہ بری ہو جائے گا اور جو اس کو مسترد کرے گا
وہ سلامت رہے گا، البتہ جو شخص ان کو پسند کرے گا
اور ان کی اتباع کرے گا وہ سلامت نہیں رہے گا یا

فَقَدْ بَرِحَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ
وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تُفْعَلْ لَهُمْ
قَالَ لَا مَا صَلَّوْا رَأَى مِنْ كِبَرَةٍ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ
بِقَلْبِهِ

۲۶۸۷ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الزَّيْنِ بَيْعُ الْعَتَكِيِّ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَحْيَى ابْنُ تَمِيمٍ حَدَّثَنَا الثَّعْلَبِيُّ
ابْنُ زِيَادٍ وَهَشَامُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ صَبِيَّةَ بِنْتِ مَحْصَنٍ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِتَحْوِيلِكَ غَيْرَ أَنْتَا قَالَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِحَ وَمَنْ كَبَّرَ فَقَدْ سَلِمَ -

۲۶۸۸ - وَحَدَّثَنَا هُشَامُ عَنْ ابْنِ الزَّيْنِ بَيْعِ
الْبَحَلِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هَشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ صَبِيَّةَ بِنْتِ مَحْصَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَرِهْتُكُمْ إِلَّا قَوْلًا
وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ لَمْ يَذْكُرْهُ -

بری نہیں ہوگا) صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم ان سے جہاد نہ کریں، آپ نے فرمایا نہیں جب تک وہ ناز نہ پڑھتے رہیں، برا جاننے سے دل سے بُرا جانا اور مسترد کرنے سے دل سے مسترد کرنا مراد ہے۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے، البتہ اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں جس نے انکار کیا وہ بری ہو گیا اور جس نے ناپسند کیا وہ سلامت رہا۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔ البتہ اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں لیکن من رضی وتابَعَ۔

حکام کے خلاف شرع کاموں پر عوام کی کیا ذمہ داری ہے؟ | جب عوام حاکموں کے خلاف شرع کاموں کو رد نہیں کر سکتے ہوں تو عملی اصلاح کریں ورنہ زبان سے ان کاموں کا رد کریں اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہوں تو دل سے ان کاموں کو بُرا جانیں۔

حدیث نمبر ۲۶۸۵ میں ہے فمن عرف فقد برح اور ایک روایت میں ہے فمن كره فقد برح، دوسری روایت کی بناء پر معنی یہ ہے کہ جس نے بُرائی کو کمرہ جانا وہ اس کے عذاب سے بری ہو گیا، اور یہ اس کے حق میں ہے جو بُرائی کو ہاتھ سے مٹا سکتا ہو نہ زبان سے اس کا انکار کر سکتا ہو تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بُرائی کو دل سے بُرا جانے تاکہ وہ عذاب سے بری ہو جائے، اور پہلی روایت کی بناء پر معنی یہ ہے جس نے بُرائی کو پہچان لیا اور وہ اس پر مشتبہ نہیں ہوئی تو اس کو عذاب سے نجات کا طریقہ معلوم ہو جائے گا بایں طور کہ وہ اپنے ہاتھ سے بُرائی کو بدلے اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے اس کا انکار کرے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اس کو بُرا جانے اور جو شخص کسی بُرائی کو زائل کرنے سے عاجز ہو تو وہ اس پر معاف سکتا ہے گنہگار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس بُرائی کو دل سے پسند نہ کرے یا اس کی پیروی نہ کرے، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا: البتہ جس شخص نے بُرے کاموں کو پسند کیا اور ان کا پیروی کی۔

ظالم اور فاسق خلفاء کے خلاف خروج نہ کرنے کی دلیل | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کیا ہم ایسے حاکموں سے

جگہ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جب تک خلفاء قواد اسلام میں کوئی تغیر نہ کریں ان کے خلاف خروج جائز نہیں ہے اور یہ کہ محض ظلم اور فسق سے خلفاء کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے۔

بَابُ خِيَارِ الْأَيْمَةِ وَشَرَارِهِمْ

۴۶۸۹ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تَحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشَرُّ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَ يَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَادِيَهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا مَا آيَتُكُمْ مِنْ وَلَا تَكُمُ كَيْفًا تَكُنْ هُودًا فَأَكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزَعُوا يَدَ امْنٍ طَاعَةٍ -

۴۶۹۰ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ يُعْقِبَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أَخْبَرَنَا مَوْلَى قَبِي قَزَارٍ هُوَ زُرَيْقُ بْنُ حَبَّانَ أَنَّ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ قُرْظَةَ ابْنَ عَوْفٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خِيَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تَحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشَرُّ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغِضُونَهُمْ وَ يَبْغِضُونَكُمْ وَ تَلْعَنُونَهُمْ وَ يَلْعَنُونَكُمْ قَالُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَادِيَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ

اچھے اور بُرے حاکموں کا بیان

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے بہترین امام (خلیفہ) وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، تم ان کے لیے دعا مغفرت کرو اور وہ تمہارے لیے دعا مغفرت کریں، اور تمہارے بدترین امام وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں، عرض کیا گیا: یا رسول اللہ کیا ہم ان کو تلوار کے زور سے منزل نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں! جب تک کہ وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں، اور جب تم اپنے حکمرانوں کی کوئی برائی دیکھو تو ان کے اس عمل کو بُرا جانو اور ان کی اطاعت سے دستکش نہ ہو۔

حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے بہترین امام وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، تم ان کے لیے دعا مغفرت کرو اور وہ تمہارے لیے دعا مغفرت کریں اور تمہارے بدترین امام وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں، اور تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں، صحابہ نے کہا ہم نے عرض کیا کہ کیا ہم ایسے مرتع پر ان کو تلوار سے منزل نہ کر دیں، آپ نے فرمایا نہیں! جب تک کہ وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں، نہیں، جب تک وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں، سنو! جن لوگوں پر کسی شخص کو حاکم بنایا گیا پھر وہ لوگ اس حاکم کو اللہ کی کسی معصیت

الصَّلَاةَ الْآمَنَ وَلِيَّ عَلَيْهِ وَالْقِرَاءَةَ يَأْتِي شَيْئًا
مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَئِكَ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ
اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ قَالَ ابْنُ جَابِرٍ
فَقُلْتُ رِيعِي (رُوَيْدِي) حِينَ حَدَّثَنِي بِهَذَا
الْحَدِيثِ اللَّهُ يَا أَبَا الْمَعْدِ أَمْرٌ لَحَدَّثَكَ بِهَذَا
أَوْ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْظَةَ يَقُولُ
سَمِعْتُ عَوْفًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَشَى عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ
الْقِبْلَةَ فَقَالَ أَيْ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَسَمِعْتُهُ
مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْظَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ ابْنَ
مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

میں مبتلا ہو دیکھیں تو وہ اللہ کی اس معیت کو بڑا جانیں اور
اس کی اطاعت سے دست کش نہ ہوں، ابن جابر بیان
کرتے ہیں کہ جب زید بن حیان نے یہ حدیث مجھ سے
بیان کی تو میں نے کہا، ابو مخلم میں تم کو خدا کی قسم دے
کر یہ سوال کرتا ہوں آیاتم کو یہ حدیث کسی نے بیان
کی، یا تم نے مسلم بن قرظہ سے یہ حدیث خود سنی ہے،
جنہوں نے اس کو عوف سے سنا اور وہ کہتے ہیں کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہ سن
کر زید بن گھنوں کے بل گہ گئے اور قبلہ کی طرف منہ کر
کے کہا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے
لائق نہیں ہے، میں نے مسلم بن قرظہ سے یہ حدیث
سنی اور انہوں نے حضرت عوف بن مالک سے اور وہ
کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ حدیث سنی ہے۔

امام مسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عوف
بن مالک کی اس روایت کی ایک اور سند ذکر کی ہے۔

۴۶۹۱ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ
حَدَّثَنَا أَبُو لَيْدٍ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ مَوْزِيٍّ بَقِيَ قَنَارَكَا قَالَ مُسْلِمٌ
وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مَيْمَعَةَ بْنِ يَزِيدَ
عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ -

بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَايَعَةِ الْأَمَامِ الْجَيْشِ
عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ وَبَيَانِ بَيْعَةِ
الرِّضْوَانِ تَحْتَ الْفَجْرَةِ

۴۶۹۲ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ
سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا الْكَلْبِيُّ
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْيَةِ
الْقَادِ وَأَرْبَعُ مِائَةٍ فَبَايَعَنَاهُ وَهُمْ أَيْدِيَهُمْ

جنگ کے وقت مجاہدین سے بیعت
لینے کا استحباب اور بیعت رضوان کا
بیان

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ
کے دن ہم چورہ ہوئے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی وہاں جا ایک حضرت عمر رضی
اللہ عنہ ایک درخت کے نیچے آپ کا ہاتھ پکڑے

تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمْرَةٌ وَقَالَ بَايَعْنَا عَلَى أَنْ لَا
نُفِرَ وَلَمْ نُبَايِعْ عَلَى الْمَوْتِ -

۳۶۱۴ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُسَيْبٍ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الثَّوْبَانِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمْ نُبَايِعْ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَوْتِ
إِنَّمَا بَايَعْنَا عَلَى أَنْ لَا نُفِرَ -

۳۶۱۵ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا
حُجَّاجُ بْنُ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعَ
جَابِرًا يُسَآلُ كَمَا كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ قَالَ كُنَّا
أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِائَةً فَبَايَعْنَا وَعُمَرُ أَخِي بَيْدَهُ
تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمْرَةٌ فَبَايَعْنَا غَيْرَ حَدِّ
بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ إِحْتِبَاءً تَحْتَ بَطْنِ
بَعِيرٍ -

۳۶۱۵ - وَحَدَّثَنَا ثَنِي أَبُو رَاهِمٍ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا
حُجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْمَرِيُّ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْلَانَ
قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعَ
جَابِرًا يُسَآلُ هَلْ بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ صَلَّى بِهَا وَلَمْ يُبَايِعْ
عِنْدَ شَجَرَةٍ إِلَّا الشَّجَرَةَ الَّتِي بِالْحُدَيْبِيَّةِ قَالَ
ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرَ
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى بَطْنِ الْحُدَيْبِيَّةِ -

۳۶۱۶ - وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الشَّعْبِيُّ
وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاحْمَدُ بْنُ عَبْدِ
رَوَّافٍ (لِلسَّعْدِيِّ) قَالَ سَعِيدٌ وَاسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ
الْأُخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ
كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَةَ مِائَةٍ فَقَالَ لَنَا

ہوئے تھے، ہم نے فراموش ہونے پر آپ کے ہاتھ
پر بیعت کی اور آپ کے ہاتھ پر موت کی بیعت نہیں کی۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت نہیں
کی ہم نے آپ سے صرف اس بات پر بیعت کی تھی کہ
ہم جاگیں گے نہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حدیبیہ
کے دن آپ کی کتنی تعداد تھی؟ آپ نے فرمایا: ہم چودہ
سو تھے، ہم نے آپ سے بیعت کی دس سال تک
حضرت عمر ایک درخت کے نیچے آپ کا ہاتھ پکڑے
ہوئے تھے، (وہ درخت سمرا کا تھا) ہم نے آپ
سے بیعت کی لیکن جابر بن قیس انصاری نے آپ سے
بیعت نہیں کی، وہ اپنے اونٹ کے پیٹ کے نیچے
چھپ گیا۔

ابن ابی ریحہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے
سوال کیا گیا: کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں
بیعت لی تھی؟ انھوں نے کہا نہیں، آپ نے وہاں نماز
پڑھی تھی، اور حدیبیہ کے درخت کے سوا آپ نے
کسی درخت کے نیچے بیعت نہیں لی، ابن جریج کہتے
ہیں کہ انھیں ابوالزبیر نے یہ بتایا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ
رضی اللہ عنہما یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ
کے کنوئیں پر دعا کی تھی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
حدیبیہ کے دن ہم ایک ہزار چار سو تھے، نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا اس وقت تم تمام روئے
زمین کے بہترین افراد ہو، حضرت جابر نے کہا اگمہ میری
بیانی ہوئی تو میں تم کو اس درخت کی جگہ دکھاتا۔

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرُ
أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَالَ جَابِرٌ لَوْ كُنْتُ أَبْصَرَ لَأَرَيْتُكُمْ
مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ

۴۶۹۷۔ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ
قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ فَقَالَ
لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكُنَّا الْفَاءُ وَخَمْسِمِائَةٍ
۴۶۹۸۔ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ
ابْنُ مَعِينٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا
يَرْفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَحْيَى الطَّحَّانُ
يَعْلَى هَذَا يَقُولُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ سَالِمِ بْنِ أَبِي
الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكُنَّا
كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً

۴۶۹۹۔ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ
بَنِي إِسْرَافِيلَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ
أَبِي الْجَعْدِ قَالَ قُلْتُ لِمَا بَرَكْتُمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ
قَالَ الْفَاءُ وَارْبَعِي مِائَةً

۴۷۰۰۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَادٍ حَدَّثَنَا
أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَرَيْحَانَ بْنِ مُرَّةٍ
حَدَّثَنَا شَيْخُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ أَصْحَابُ
الشَّجَرَةِ الْفَاءُ وَثَلَاثُمِائَةٍ وَكَانَتْ أَسْلَمُكُمْ
ثُمَّ الْمَقَاجِرُ

۴۷۰۱۔ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا
أَبُو أَوْفَى وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا
النَّصْرُ بْنُ شَمِيلٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
مِثْلَهُ

۴۷۰۲۔ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ

سالم بن ابی الجعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ
رضی اللہ عنہما سے اصحاب شجرہ (اصحاب بیت رضوان) کے
متعلق پوچھا انہوں نے کہا اگر ہم ایک لاکھ ہیں ہوتے تو وہ پانی
ہمیں کافی ہوتا لیکن ہم پندرہ سو تھے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک
لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہوتا لیکن ہم پندرہ سو تھے

سالم بن ابی الجعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر
سے پوچھا اس دن تم کتنے تھے؟ انہوں نے کہا چودہ سو۔

حضرت عبد اللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ اصحاب شجرہ تیس سو تھے اور قبیلہ اسلم کے لوگ
مہاجرین کا اٹھواں حصہ تھے۔

امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند ذکر کی

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں

بُنْتُ رَافِعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْأَعْرَابِيِّ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي
يَوْمَ الشَّجَرَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَيْمِ
النَّاسِ وَأَنَا رَافِعٌ غَضَضْتُ عَنْ أَغْصَانِهَا عَنْ رَأْسِهِ
وَنَحْنُ أَرْبَعُ عَشَرَ قَوْمًا ثُمَّ قَالَ لَهُ نَبَايَعُهُ عَلَى
الْمَوْتِ وَلَكِنْ بَايَعْنَا هُ عَلَى أَنْ لَا نَقْرَأَ

۴۴۰۳ - وَحَدَّثَنَا هُ عَيْبِيُّ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ الْإِسْنَادِ

۴۴۰۴ - وَحَدَّثَنَا هُ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
عَنْ طَارِقِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ ابْنُ مَسْرُورٍ
بَايَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الشَّجَرَةِ
قَالَ فَأُطْلِقُنَا فِي قَابِلٍ حَاجَتَيْنِ فَخَفِيَ عَلَيْنَا
مَكَانُهَا فَإِنْ كَانَتْ تَبَيَّنَتْ لَكُمْ فَأَنْتُمْ
أَعْلَمُ

۴۴۰۵ - وَحَدَّثَنَا هُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ وَقَرَأْتُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ
عَنْ أَبِي أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ طَارِقِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُمْ
كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ
الشَّجَرَةِ قَالَ فَتَسَوَّاهُمُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ

۴۴۰۶ - وَحَدَّثَنَا هُ حَبَّابُ بْنُ الشَّاعِرِ وَمُحَمَّدُ
بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ
رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ ثُمَّ أَتَيْتُهَا بَعْدَ فَلَمْ أَجِدْ فِيهَا

۴۴۰۷ - وَحَدَّثَنَا هُ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا
حَاتِمُ بْنُ رِيعٍ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ
قَوْلِي سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ قُلْتُ لَسَلَمَةَ عَلَى ابْنِ شَوَّازٍ
بَايَعْتُهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ

میں نے بیعت رضوان کے دن دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں اور میں درخت
کی شاخوں میں سے ایک شاخ کو آپ کے سر انور
سے بٹا رہا تھا، ہم اس وقت چودہ سو تھے، انہوں نے
کہا ہم نے آپ سے موت پر بیعت نہیں کی، لیکن ہم نے
یہ بیعت کی تھی کہ ہم بھاگیں گے نہیں۔
امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی ہے:

سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میرے والد بھی ان لوگوں
میں سے تھے جنہوں نے درخت کے نیچے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، انہوں نے کہا جب
ہم اگلے سال حج کے لیے گئے تو ہم کو وہ جگہ نہیں مل
سکی، اگر تم کو وہ جگہ معلوم ہو جائے تو تم زیادہ جانتے ہو۔

سعید بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے
ہیں کہ بیعت رضوان کے سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے ساتھ تھے، پھر اگلے سال وہ اس درخت کو بھول
گئے۔

سعید بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے
ہیں کہ میں نے اس درخت کو دیکھا تھا میں بعد میں پھر
اس درخت کے پاس گیا تو اس درخت کو نہ پہچان سکا۔

حضرت سلمہ بن اکوع کے مولیٰ کہتے ہیں کہ میں نے
حضرت سلمہ سے پوچھا کہ حدیبیہ کے دن تم نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کس چیز کی بیعت کی تھی انہوں
نے کہا موت پر۔

الْحَدَّثُ يُبَيِّنُ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ -

۴۴۰۸ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا

حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ بَشَلَةَ -

۴۴۰۹ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا

الْمَخْرُومِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى

عَنْ عَمَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَرْدِيدٍ قَالَ

أَنَا لَا أَبْتَغِي هَذَا إِنْ حُظِلْتُ يَبْنَؤُ

الثَّامِسُ فَقَالَ عَلَى مَاذَا قَالَ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا أَبْأَيُّ

عَلَى هَذَا أَحَدًا أَبْعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی

حضرت عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہنے لگا: ابن حنظلہ لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں، پر چاکس چیز پر؟ کہا موت پر، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کے ہاتھ پر موت کی بیعت نہیں کروں گا۔

حدیث میں صحابہ کی تعداد کے متعلق مختلف روایات میں تطبیق | حدیث نمبر ۴۲۹۱ میں حضرت جابر

کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چودہ صحابہ تھے، اور حدیث نمبر ۴۲۹۲ میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ اس دن پندرہ صحابہ تھے، اور حدیث نمبر ۴۲۹۹ میں حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تیرہ صحابہ تھے، علامہ نووی نے لکھا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اکثر روایات میں چودہ صحابہ کا ذکر ہے اور ان مختلف روایات میں تطبیق اس طرح ہوگی کہ واقع میں چودہ سو سے کچھ زیادہ تھے، جس نے چودہ صحابہ کے اسے ترک کر دیا، اور جس نے پندرہ سو کی روایت کی اس نے اسے کسر کر تظلیماً ایک سو قرار دیا اور جس نے تیرہ سو کی روایت کی اس کے نزدیک یہ عدد متحقق نہیں تھا۔ علامہ ابی نے کہا ہے کہ اصل میں یہ ایک اندازہ تھا اور اندازہ سے کسی اور پیشی ہو سکتی ہے۔

حدیث میں بیعت کے متعلق مختلف روایات میں تطبیق | حدیث نمبر ۴۲۹۱ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ

اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر فرار نہ ہونے کی بیعت کی تھی، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ صحابہ نے حدیبیہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت کی تھی، اور مجاشع بن مسعود کی روایت ہے کہ صحابہ نے ہجرت پر بیعت کی اور اسلام اور جہاد پر بیعت کی اور حضرت ابن عمر اور حضرت عبادہ کی روایت ہے کہ ہم نے سمع اور طاعت پر بیعت کی اور اس پر بیعت کی کہ ہم کسی حاکم کی حکومت کے خلاف خروج نہیں کریں گے، اور صحیح مسلم کے علاوہ دوسری کتب حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہم نے صبر پر بیعت کی۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ علامہ نے بیان کیا ہے کہ ان تمام احادیث کا معنی واحد ہے اور ان نام روایات کا مقصود مشترک ہے۔ حد فرار پر بیعت کا معنی یہ ہے کہ ہم صبر کریں گے تاؤ فیکر ہم دشمن پر غلبہ پالیں یا پھر شہید ہو جائیں، اور یہی موت پر بیعت کرنے کا معنی ہے یعنی ہم صبر کرتے رہیں گے اگرچہ اس سے ہماری موت واقع ہو جائے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت فی نفسہ مقصود ہے، اور جہاد اور صبر پر بیعت کرنے کا بھی یہی معنی ہے۔ (حاشیہ صفحہ ۸۲۸ پر ملاحظہ ہو)۔

۱۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن حنفیہ و ثقات ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھ، اکمال اکمال المعجم ج ۵ ص ۲۴، مطبعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے کنویں کے پانی کا زیادہ ہو جانا | حدیث نمبر ۴۶۹۶
ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا، لیکن ہم پندرہ سو تھے، علامہ فروی لکھتے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب صحابہ حدیبیہ میں پہنچے تو اس کے کنویں کا پانی جوتی کے گیسو جتنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی تو وہ پانی بحر شمس کھانے لگا اور زیادہ ہو گیا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جابر سے سوال کرنے والا اصل حدیث کو تو جانتا تھا اور اس موقع پر پانی زیادہ ہونے کا اسے علم تھا، لیکن اس کو صحابہ کی تعداد کا علم نہیں تھا اس لیے حضرت جابر نے کہا ہر چند کہ ہم پندرہ سو تھے لیکن اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہوتا۔

بیعت رضوان والے درخت کے مخفی ہو جانے کی حکمت | حدیث نمبر ۴۶۰۴ میں ہے کہ جس درخت کے نیچے بیعت رضوان کی گئی تھی بعد میں

صحابہ اس درخت کو شناخت نہیں کر سکے، علامہ نے لکھا ہے کہ اس کے مخفی ہونے میں یہ حکمت تھی کہ چونکہ اس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی اور نصیر و برکت اور سکینہ کا نزول ہوا، اور اگر یہ درخت اسی طرح معلوم اور متعین رہتا تو یہ حدیث تھا کہ نادانوں اور دیہاتی لوگ اس کی تعظیم اور عبادت کرتے، پس اس درخت کا مخفی ہو جانا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت تھا۔

ابن حنظلہ کے بیعت لینے کی وضاحت | حدیث نمبر ۴۶۰۹ میں عبد اللہ بن حنظلہ کی بیعت لینے کا ذکر ہے، جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی اور یزید کے پیچھے ہوئے شکر سے لڑنے کی تیاری کی تو اس وقت ابن حنظلہ نے یزید کے خلاف لڑنے پر بیعت لی، ابن حنظلہ کی یہ بیعت، بیعت خلافت نہیں تھی۔ ۱۷

بَابُ تَحْرِيمِ رُجُوعِ الْمُهَاجِرِ إِلَى اسْتِطَانِ وَطَنِهِ، ہجرت کے بعد پھر اس جگہ کو وطن بنانے کی ممانعت

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حجاج کے پاس گئے، اس نے کہا اے ابن الاکوع کیا تم دوبارہ اپنی پھلی روش کے مطابق جنگلوں میں رہنے گئے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگلوں میں رہنے کی اجازت دی تھی۔

۴۶۱۰ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ رِيفِيُّ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ ارْمُدْ عَلَى عَقِبَيْكَ تَعَزَّيْتُ قَالَ لَا وَلَكِنْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ

۱۷۔ (ماثر سابقہ) علامہ یحییٰ بن شرف فروی متوفی ۶۷۶ھ، شرح مسلم ج ۲ ص ۱۲۹، مطبوعہ دارالعلوم کراچی، ۱۳۷۵ھ

۱۸۔ شرح مسلم ج ۲ ص ۱۳۰

۱۹۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن حنظلہ دشتانی ابی یاسر متوفی ۸۲۸ھ، اکال اکال المعلم ج ۵ ص ۲۱۰، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت

ہجرت کے بعد وطن لوٹنے کا حکم | قاضی عیاض نے کہا ہے کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ ہاجر کا اپنی جائے ہجرت کو ترک کرنا اور واپس اپنے وطن لوٹنا حرام ہے اور یہ کہ ہاجر کا دوبارہ جنگلوں اور دیہاتوں میں لوٹ جانا حرام ہے، حجاج بن یوسف نے اسی وجہ سے حضرت سلمہ پر اعتراض کیا تھا، اور حضرت سلمہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ ان کا دوبارہ دیہات میں رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی اجازت کی بناء پر ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت سلمہ نے اپنے وطن کی بجائے کسی اور جگہ رہائش اختیار کی ہو، یا یہ کہ ہجرت کے بعد واپس وطن لوٹنے کی حرمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ مخصوص تھی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کی نفرت حاصل ہو سکے، یا پھر یہ ممانعت فتح مکہ سے پہلے تھی اور حبیب مکہ فتح ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تمام ادیان پر غالب اور کفر کو مغلوب کر دیا اور مسلمانوں کو عزت اور سر بلندی حاصل ہو گئی تو پھر ہجرت کی فرضیت ساقط ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے اور فرمایا اہل ہجرت کی ہجرت ختم ہو گئی، یعنی جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور نصرت اور دین کی نشر و اشاعت اور شریعت کی حفاظت اور اس کو منضبط کرنے کی خاطر ہجرت کی تھی، وہ ہجرت اب ختم ہو گئی، قاضی عیاض نے کہا کہ علاوہ اس پر اتفاق ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اہل مکہ پر ہجرت فرض تھی اور دوسرے مسلمانوں کے متعلق اختلاف ہے، ابو عبید نے کتاب الاموال میں ذکر کیا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو آپ کے پاس و فروا تے تھے آپ انہیں ہجرت کرنے کا حکم دیتے تھے اور ایک قول یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے ہجرت کرنا مستحب تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ جس شہر کے تمام لوگ اسلام نہ لائے ہوں ان پر ہجرت فرض تھی، تاکہ وہ کفار کی اطاعت پر مجبور نہ ہوں۔ ۱۔

بَابُ الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ وَبَيَانُ نَهْيِ لَا هِجْرَةَ
فتح مکہ کے بعد اسلام، جہاد اور خیر پر بیعت کرنا اور فتح مکہ کے بعد ہجرت نہ ہونے

کی تاویل

حضرت مجاہد بن مسعود سلمی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ہجرت کی ہجرت ختم ہو چکی ہے، تاہم اسلام جہاد اور خیر پر بیعت کرو۔

بَعْدَ الْفَتْحِ

۱۱۴۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَبَّارِ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَابِصٍ الْأَحْوَلِ عَنْ بَنِي عَدْنَانَ النَّهْدِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعْرَابٍ عَنْ سَمُرَةَ السَّلَمِيَّةِ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَايَعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لَا هِجْرَةَ لَكُنْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ.

۴۱۲۔ وَحَدَّثَنَا سُؤْدَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ التَّلْمِیُّ قَالَ جِئْتُ بِأَبِي أَبِي مُعَبَّدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعِيَا عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ قَدْ مَضَتْ الْهِجْرَةُ يَا هَلِهَا قُلْتُ قِيَامِي تَحِيٍّ وَتَبَايَعُهُ قَالَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَ الْجِهَادِ وَالْخَيْرِ قَالَ أَبُو عُثْمَانَ فَلَقِيتُ أَبَا مُعَبَّدٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ مُجَاشِعٍ فَقَالَ صَدَقَ

۴۱۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُسَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ فَلَقِيتُ أَخَاهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ وَكَمْ يَذْكُرُ أَبَا مُعَبَّدٍ

۴۱۴۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاشِعٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتَحَ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا

۴۱۵۔ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُسَيْلٍ

۴۱۶۔ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَمِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي قَتَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَسَنِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا

مجاہد بن مسعود سلمی بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد میں اپنے بھائی ابو مصعبؓ کے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس سے ہجرت پر بیت لے لیجئے، آپ نے فرمایا ہجرت مالک کی ہجرت ختم ہو چکی ہے، میں نے عرض کیا پھر آپ کس چیز پر اس کا بیت الیں گے؟ آپ نے فرمایا اسلام، جہاد اور خیر پر ابو عثمان کہتے ہیں میری حضرت ابو مصعبؓ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو حضرت مجاہدؓ کی حدیث سنائی، انھوں نے کہا اس نے سچ کہا ہے۔

امام مسلم نے اس حدیث کا ایک اور سند ذکر کی ہے اس میں ہے میری حضرت مجاہدؓ کے بھائی سے ملاقات ہوئی انھوں نے کہا اس نے سچ کہا اور ابو مصعبؓ کا ذکر نہیں ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت جس دن مکہ فتح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اب ہجرت نہیں ہے، لیکن جہاد اور نیت ہے اور عیب تم کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو چلے آؤ۔

امام مسلم نے اس حدیث کی تین اور سندیں ذکر کی ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے، لیکن جہاد اور نیت ہے اور عیب تم کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو فوراً چل پڑو۔

۴۷۱۷- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا
الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ
حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا قَبِي عَطَاءُ بْنُ
يَزِيدَ الْكُشَيْمِيُّ أَنَّ هَ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو
سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ أَمْرًا بَيْنَا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهَجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ
إِنَّ شَرَّ النَّاسِ الْهَاجِرُونَ لَشِدِيدُ فَهْلَ تَك مِنْ إِبِلٍ
قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تُؤْتَى صَدَقَتُهَا قَالَ نَعَمْ
قَالَ فَأَعْمَلُ مِنْ قَوْمٍ آتَى الْبَحَارَ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَبْرِكَ
مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا

۴۷۱۸- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الدَّائِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَنْ يَبْرِكَ
مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا وَرَأَى فِي الْحَدِيثِ قَالَ فَهَلْ
تَحْلِبُهَا يَوْمَ وَرُدَّهَا قَالَ نَعَمْ

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے
مستقل سوال کیا، آپ نے فرمایا: ہجرت تو بہت مشکل چیز
ہے، کیا تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں،
آپ نے فرمایا: کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ اس نے
کہا ہاں! آپ نے فرمایا: مندر کے پار عمل کرتے رہو اللہ
تعالیٰ تمہارے کسی عمل کو ہرگز رائیگاں نہیں کرے گا۔

ایک اور سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے البتہ
اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل میں سے کسی چیز
کو ضائع نہیں کرے گا اور یہ اضافہ ہے کہ اونٹیاں
پانی پینے کے لیے رکھاٹ یا حشمہ پر جس دن آتی
ہیں تو کیا تم (لوگوں کو) ان کا دودھ دوسرے کی اجازت
دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں!

غیر اسلامی ملکوں میں رہنے کا حکم اور ہجرت کی تحقیق علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی لکھتے ہیں:

کہ دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا قیامت تک باقی ہے اور اس باب کی حدیث میں ہے: فتح
کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ اس کی دو تاویلیں ہیں ایک تاویل یہ ہے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد دارالاسلام ہو گیا، اس لیے اب
اس جگہ سے ہجرت کرنا مستحضر نہیں ہے، دوسری تاویل یہ ہے کہ جس ہجرت میں فیصلت تھی اور جو مقصود اور اہم تھی وہ
ہجرت مکہ فتح ہونے کے بعد منقطع ہو گئی اور جن مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تھی وہ ہجرت ان پر ختم ہو گئی کیونکہ فتح مکہ کے
بعد اسلام قوی اور غالب ہو گیا۔

علامہ ابن قدامہ منبلی لکھتے ہیں:

ہجرت کی تعریف ہے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف جانا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ان الذین توفاهم اللہ انکسر ظالمی انفسہم
جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے (یعنی جنہوں)

۱۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی متوفی ۶۷۶ھ، شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۳۰، مطبوعہ نوریہ محمد امجدی المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين
في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة
فتهاجروا فيها فاولئك ما واهم جحهم
وساءت مصيرا۔

(نساء: ۹۷)

نے ہجرت نہیں کی تھی) جب فرشتوں نے ان کی رگوں کو
قبض کرتے وقت پرچھا: تم کیا کرتے رہے؟ انہوں
نے کہا ہم زمین میں کمزور اور بے بس تھے، فرشتوں
نے کہا: کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے
ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور یہ برا ٹھکانا ہے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے انا بروی من مسلم بن مشرکین لا نزال انا ملاحاً (ابوداؤد) میں اس
مسلمان سے بیزار ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے، ان حضروں کی آگ (ایک جگہ) دکھائی نہ دے۔ یعنی مسلمان
ایسی جگہ نہ ہیں جہاں سے ان کی آگ مشرکوں کو دکھائی دے اور مشرکوں کی آگ مسلمانوں کو دکھائی دے اس
موضوع کے متعلق بکثرت احادیث ہیں، جہور فقہاء کے نزدیک قیامت تک ہجرت کا حکم باقی ہے اور بعض فقہاء کا یہ نظریہ
ہے کہ اب ہجرت منقطع ہو چکی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے۔“ نیز آپ
نے فرمایا ہجرت منقطع ہو چکی ہے اور جہاد اور نیت باقی ہے۔

روایت ہے کہ جب صفوان بن اُمیہ اسلام لائے تو ان سے کہا گیا کہ جو شخص ہجرت نہ کرے اس کا دین نہیں ہے
سورہ مدینہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا: اے ابو وہب تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا مجھے یہ بتایا
گیا ہے کہ جو ہجرت نہ کرے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: اے ابو وہب مکہ کی وادیوں میں لوٹ جاؤ
اور اپنے گھروں میں رہو کیونکہ اب ہجرت ختم ہو چکی ہے تاہم جہاد اور نیت باقی ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
ہے ہجرت اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک توبہ منقطع نہیں ہوگی، اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو
توبہ منقطع نہیں ہوگی، (ابوداؤد)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے جب تک جہاد ہے ہجرت منقطع نہیں ہوگی اس کے علاوہ قرآن مجید
کی آیات اور احادیث ہجرت کے عموم اور اطلاق پر دلالت کرتی ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہجرت ہر زمانہ میں
مشروع ہے، اور جس حدیث میں یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شہر فتح
ہو گیا اس سے ہجرت نہیں ہے اور صفوان کی جس روایت میں ہے ہجرت منقطع ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ
مکہ سے ہجرت منقطع ہو گئی، کیونکہ ہجرت کا معنی ہے کفار کے شہر سے نکلتا اور حبیب کوئی شہر فتح ہو گیا تو پھر وہ کافرا
کا شہر نہیں رہا، اس لیے اب اس شہر سے ہجرت کا حکم باقی نہیں رہا، ہر شہر کا بھی حکم ہے اس لیے ہجرت کے اعتبار
سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) جو لوگ کفار کے شہر میں ہوں اور اس شہر سے ہجرت پر قادر ہوں، اور ان کے لیے ان کافروں کے ساتھ رہنے
ہوئے دین کا اظہار کرنا اور قرآن و واجبات کو ادا کرنا ممکن نہ ہو، ان لوگوں پر ہجرت کرنا واجب ہے، کیونکہ
قرآن مجید میں ہے الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك ما واهم جحهم وساءت مصيرا (نساء: ۹۷) کیا اللہ کی زمین
وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر لیتے، ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور یہ برا ٹھکانا ہے۔ اور یہ بہت شدید وعید ہے

جو وجوب پر دلالت کرتی ہے نیز اس لیے کہ واجب کا مقدم واجب ہوتا ہے اور واجبات کی ادائیگی ہجرت پر موقوف ہوتی، ہجرت واجب ہو جانے لگی۔

(۲) جو شخص کفار کے ملک میں فرائض وغیرہ کے ادا کرنے پر قادر نہ ہو اور کسی غلظت کی بناء پر ہجرت نہ کر سکتا ہو مثلاً بیمار ہو، یا اس کو جبراً ٹھہرایا گیا ہو یا عورتوں اور بچوں کا ضعف ہو، اس پر ہجرت واجب نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فادخلهم عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفوراً۔ (نساء : ۹۸-۹۹) والایہ۔

(۳) جو لوگ دارالکفر میں رہتے ہیں اور اس شہر سے ہجرت کرنے پر قادر ہوں لیکن وہ دارالکفر میں دین کے اظہار اور فرائض و واجبات کی ادائیگی بھی بخوبی کر سکتے ہوں، ان کے لیے ہجرت کرنا مستحب ہے واجب نہیں ہے، اور یہ انتخاب اس وجہ سے ہے کہ وہ دارالاسلام میں رہ کر مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شامل ہو سکیں گے، اور مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ کا سبب بنیں گے اور دیگر معاملات میں ان کے معاون ہوں گے اور کفار کے ساتھ اختلاط، ان کی عدوی قوت میں اضافہ اور ان کے فواحش اور منکرات کو روکھنے سے بچے رہیں گے اور ان پر ہجرت کرنا واجب اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہجرت کے بغیر بھی فرائض اور واجبات کو ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے باوجود مکہ میں مقیم رہے اور رسالت سے کہ حضرت نعیم خاتم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کی قوم (بنو عدی) ان کے پاس گئی اور کہا تم اپنے دین پر قائم رہو اور ہمارے پاس ٹھہرو، اور جو شخص تمہیں ازیت پہنچانے کا ارادہ کرے گا ہم تم کو اس سے محفوظ رکھیں گے اور تم جو ہماری کفالت کیا کرتے تھے وہ کرتے رہنا، حضرت نعیم بن عدی کے قیام اور بیلاؤں کی کفالت کرتے تھے، سو ایک مدت تک انہوں نے ہجرت نہیں کی اور کافی عرصہ کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہاری قوم میری قوم سے بہتر ہے، میری قوم نے مجھے وطن سے نکال دیا اور مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور تمہاری قوم نے تمہاری حفاظت اور حمایت کی اور تمہیں جانے نہیں دیا، حضرت نعیم نے کہا یا رسول اللہ آپ کی قوم نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دشمن کے خلاف جہاد کی طرف نکالا اور میری قوم نے مجھے ہجرت اور اللہ کی عبادت سے روک لیا۔

علامہ ابن قتادہ نے جو ہجرت کی تعمیری قسم بیان کی ہے آج کل اس کا مصداق وہ مسلمان ہیں جو معاشی ضروریات کی بناء پر ترک وطن کر کے انگلینڈ، آسٹریلیا، امریکہ، المینڈ، مغربی جرمنی اور افریقہ وغیرہ میں سکونت اختیار کر چکے ہیں اور

امام نے ان علاقوں کی مستقل شہریت اختیار کر لی ہے، کتاب الجہاد میں ہم نے اس مسئلہ کو زیادہ تفصیل اور تحقیق سے بیان کیا ہے۔

بَابُ كَيْفِيَّةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

۴۱۹ - حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو
بْنُ شُعْبَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ابْنُ
يَزِيدَ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ
الرُّبَيْعِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَتْ كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْتَحَنَ يَقُولُ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ
يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسِرْنَ
وَلَا يُزْنِينَ إِلَى إِخْوِ الْأَيْتِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ
أَقْرَبَهُنَّ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقْرَبَ بِالْمَحَبَّةِ
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَبَ
بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّيَ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيقْنَ قَدْ بَايَعْتُنَّ وَلَا وَاللَّهِ
مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ
امْرَأَةٍ قَطُّ خَيْرًا تَرْبِيَا يَعْنِي بِالْكَلَامِ
قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّيَ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ
تَعَالَى وَمَا مَسَّتْ كَفَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَفَّ امْرَأَةً قَطُّ وَكَانَ يَقُولُ لِهِنَّ إِذَا أَخَذَ
عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُنَّ كَلَامًا.

۴۲۰ - وَحَدَّثَنَا هُرُوثُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَ
أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ هُرُوثُ
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْ عَنْ بَيْعَةِ النِّسَاءِ
قَالَتْ مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ

عورتوں کو بیعت کرنے کا طریقہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
بیان کرتی ہیں کہ مسلمان عورتیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے پاس آئیں تو آپ اس آیت کی بناء پر ان کا امتحان
لیتے تھے، (ترجمہ:) اسے نبی جب آپ کے پاس
مسلمان عورتیں آئیں اور آپ سے اس پر بیعت کریں کہ
وہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، نہ چوری
کریں گی اور نہ زنا کریں گی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مسلمان
عورتوں میں سے جو عورت ان باتوں کا اقرار کر لیتی، اس کا
امتحان منعقد ہو جاتا اور جب وہ ان باتوں کا اقرار کر لیتی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے: جاؤ میں
تہیں بیت کر چکا ہوں! بخدا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا، ہاں! نبی صلی اللہ
علیہ وسلم ان کنبان سے بیعت کرتے تھے، حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ان سے ان باتوں کا عہد لیا جن کا اللہ تعالیٰ
نے آپ کو حکم دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخیلی
کبھی کسی عورت کی سخیلی سے کم نہیں ہوتی، آپ جب کبھی ان سے
بیعت لیتے تو زبانی فرماتے میں نے تم سے بیعت کر
لی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں کی بیعت
کے متعلق بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو
اپنے ہاتھ سے نہیں چھوا، البتہ آپ ان سے زبانی عہد
لیتے تھے اور جب وہ عہد کر لیتی تو آپ فرماتے جاؤ میں
نے تم کو بیعت کر لیا۔

أَمْرًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ حَتَّىٰ يَأْخُذَ عَلَيْهَا فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا
فَأَعْطَتْهُ قَالَ أَذْهَبُ فَقَدْ بَايَعْتُكَ .

ف: اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عورت کا ہاتھ پکڑنے بغیر ضرورت کی بناء پر اس سے کلام کرنا جائز ہے اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ مردوں سے ہاتھ پکڑ کر بیعت کرنا چاہیے، اور یہ کہ ضرورت کے وقت اجنبی عورت کا کلام سنانا جائز ہے، اور یہ کہ ضرورت شرعی کے بغیر عورت کے بدن کو چھونا جائز نہیں ہے، اس میں علاج معالجہ کی ضروریات داخل ہیں۔

بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ

فِيمَا اسْتَطَاعَ

حسب استطاعت احکام سننے اور

اطاعت کرنے پر بیعت

۴۴۲۱ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَ
ابْنُ حُجْرٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَيُّوبَ) قَالُوا حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ
كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيمَا
اسْتَطَعْتَ .

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کرتے تھے، اور آپ ہم سے فرماتے تھے "جن کاموں کی تم میں استطاعت ہو؟"

ف: یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر انتہائی شفقت ہے کہ آپ بیعت کے وقت امت کو یہ تلقین فرماتے کہ جو جن کاموں کی ہمیں استطاعت ہے، تاکہ بیعت کے عموم میں ایسی چیزیں نہ داخل ہوں جن کی استطاعت نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص کسی کو دیکھے کہ وہ اپنی قدرت اور طاقت سے زیادہ کسی چیز کا التزام کر رہا ہے تو اسے منع کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الاعمال ما تطيقون وہ کام کرو جو ہمیشہ کر سکو۔

بَابُ بَيَانِ سِنِّ الْبُلُوغِ

۴۴۲۲ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ
حَدَّثَنَا ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ عَرَضَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَ سَنَةٍ
قُلْتُ يُجَرِّئُنِي وَعَرَضَ عَلَيَّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ

سن بلوغ کا بیان

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے غزوہ اُحُد میں اپنے آپ کو جہاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا، اور وقت میرا عمر چار دھال تھی، آپ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ غزوہ خندق میں میری عمر پندرہ سال تھی اس وقت میں

خُمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي قَالَ نَا فِيهِ فَقَدِمْتُ
عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةُ
فَعَدَّ ثَمَنَهُ هَذَا الْحَدِيثُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ بَيْنَ
الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ فَكُتِبَ إِلَى عُمَائِهِمْ أَنْ يَفْرَضُوا
لِمَنْ كَانَ ابْنُ خُمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَنْ كَانَ دُونَ
ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْحَيَالِ -

نے اپنے آپ کو پیش کیا تو آپ نے مجھے اجازت
دے دی، مانع کہتے ہیں جس زمانہ میں عمر بن عبدالعزیز
خلیفہ تھے میں ان کے پاس جا کر یہ حدیث بیان کی، تو
انہوں نے کہا یہ صغیر اور کبیر کے درمیان حد ہے پھر
انہوں نے اپنے ماطوں کو یہ بکھ دیا کہ جو شخص پندرہ
سال کا ہو اس کا حصہ مقرر کریں اور جو اس سے کم کا ہو
اس کو بچوں میں شمار کریں۔

امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی
ہے۔ اس میں ہے کہ جب میں چودہ سال کا تھا تو رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صغیر سمجھا۔

۴۴۳۔ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
رَبِيعُ الشَّقِيقِ [جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
خَيْرًا] فِي حَدِيثِهِمْ وَأَنَا ابْنُ أُمِّ بَكْرٍ عَشْرَةَ سَنَةً
فَأَسْتَغْفِرُنِي -

علامہ ابی مالکی قاضی عیاض مالکی کے حوالے سے لکھتے ہیں:
بلوغت کے معیار میں مذاہب فقہاء | امام شافعی، امام احمد، اور فقہاء مالکیہ میں سے ابن وہب مالک
یہ ہے کہ جب کسی لڑکے یا لڑکی کی عمر کے پندرہ سال مکمل ہو جائیں تو اس کو بالغ قرار دیا جائے گا خواہ لڑکے کو ابھی اختلام
نہ ہوا ہو، اور لڑکی کو حیض نہ آیا ہو، اور اسحاق نے یہ کہا ہے کہ پندرہ سال کی عمر میں داخل ہونے ہی اس کو بالغ قرار
دیا جائے گا خواہ بلوغ کی علامات ظاہر نہ ہوئی ہوں، امام ابوحنیفہ اور امام مالک نے اس سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے
کہ پندرہ سال کی عمر میں صرف جہاد میں قتال کی اجازت دی جائے گی اور مال غنیمت سے حصہ مقرر کیا جائے گا، ان کے نزدیک
اس مسئلہ کی چار صورتیں ہیں:

(۱) جہاد میں شرکت اور مال غنیمت سے حصہ لینے کے لیے پندرہ سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔
(۲) اگر علامات بلوغ ظاہر نہ ہوں تو امام مالک کے نزدیک الشریعت کے احکام کا مکلف ہونے کے لیے سترہ سال عمر ہونا ضروری
ہے خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک لڑکے کے لیے اٹارہ سال اور لڑکی کے لیے سترہ سال
عمر کا ہونا ضروری ہے۔

(۳) جنگ میں کافر کو قتل کرنے کے جواز کے لیے اس کا اتنی عمر کو پہنچنا کافی ہے کہ اس کے زیر نیت بال نکلے
ہوں۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔

(۴) جس عمر میں اللہ اور بندے دونوں کے حقوق متعلق ہوتے ہیں جیسے حد زنا، حد سترہ اور حد قذف وغیرہ، امام مالک
کا اس میں ایک قول یہ ہے کہ اس کے زیر نیت بال واضح طور پر آگئے ہوں کیونکہ اس پر ہم یہ تہمت لگا سکتے ہیں کہ وہ
حد ماقط کرنے کے لیے علامات بلوغ کو چھپا رہا ہے، اور زہری، علی و امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ جس شخص کو

اختلاف نہ ہوا ہو اس سے حد مطلق ہر جاتی ہے، امام مالک کا ایک قول یہ بھی ہے اور بعض فقہاء مالکیہ نے بھی اس قول کو اختیار کیا ہے۔

علامہ ابی مالکی لکھتے ہیں کہ مذہب مختار یہ ہے کہ لڑکا اختلاف سے بالغ ہوتا ہے یا موبے زیر نفاد آجانے سے یا عمر سے اور عمر میں اختلاف ہے، ایک قول میں پندرہ سال ہے، ایک قول میں سترہ سال ہے اور ایک قول میں اٹھارہ سال ہے اور لڑکی میں بھی عمر کے متعلق یہی اقوال ہیں، باقی لڑکا حیض یا حاملہ ہونے سے بالغ ہوتی ہے۔ علامہ ابوالحسن مرغینانی حنفی لکھتے ہیں:

لڑکا اختلاف سے یا کسی لڑکی کو حاملہ کر دینے سے یا دمل کے بعد انزال سے بالغ ہوتا ہے، اور اگر ان علامات میں سے کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو اٹھارہ سال مکمل ہونے کے بعد بالغ ہوتا ہے، اور لڑکی حیض، اختلاف اور حاملہ ہونے سے بالغ ہوتی ہے، اور اگر ان علامات میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے تو پھر وہ سترہ سال مکمل ہونے کے بعد بالغ ہوگی، یہ امام ابوحنیفہ کا نظر یہ ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد یہ کہتے ہیں کہ جب لڑکے اور لڑکی کے پندرہ سال مکمل ہو جائیں تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں، امام ابوحنیفہ سے بھی اس قول کی ایک روایت ہے اور ابی امام شافعی کا مذہب ہے اور امام شافعی سے ایک روایت یہ ہے کہ لڑکا انیس سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے، اس کی تخریج یہ کی گئی ہے کہ وہ اٹھارہ سال مکمل ہونے کے بعد انیسویں سال میں شروع ہو، پھر امام شافعی کا امام ابوحنیفہ سے کوئی اختلاف نہیں رہتا، لڑکے کے لیے بالغ ہونے کی کم از کم مدت بارہ سال فرض کی گئی ہے اور لڑکا کے بالغ ہونے کی کم از کم حد نو سال فرض کی گئی ہے، امام ابوحنیفہ جلد کے بلوغ کے لیے اٹھارہ سال کی عمر کے قائل ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے حتی یبلغوا شداۃً - اور شدت اور سختگی اٹھارہ سال کی عمر میں آتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی تفسیر مروی ہے، اور لڑکیوں کی نشوونما لڑکوں کی بہ نسبت زیادہ سرعت سے ہوتی ہے اس لیے ہم نے ان کے حق میں ایک سال کم کر دیا۔ ۱۷

اس باب کی حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پندرہ سال کی عمر بالغ ہونے کا حد ہے اور یہی امام شافعی، امام اوزاعی، ابن عباس اور امام احمد کا مسلک ہے اور دوسرے فقہاء نے یہ کہا ہے کہ پندرہ سال کی عمر پر ہی ہوجانے کے بعد انسان بالغ ہو جاتا ہے، عہد اس کو اختلاف نہ ہوا ہو اس پر عبادات وغیرہ کے احکام جاری ہو جائیں گے، اور وہ مال فنیہ میں سے حصہ کا مستحق ہوگا، اور اگر اہل حرب کے ساتھ میدان جنگ میں ہو تو قتل کر دیا جائے گا۔ ۱۸

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

لڑکے اور لڑکی کا بالغ ہونا تین چیزوں میں سے کسی چیز کے ثبوت سے متحقق ہوتا ہے، یہ تین علامتیں دونوں میں مشترک ہیں اور بلوغ کی دو علامتیں لڑکی کے ساتھ مخصوص ہیں، جو تین علامتیں لڑکے اور لڑکی میں مشترک ہیں

۱۷۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن علی دمشقی ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھ، اکمال الکمال العلم ج ۵ ص ۲۱۶ - ۲۱۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت۔
 ۱۸۔ علامہ ابوالحسن علی بن ابی بکر مرغینانی حنفی متوفی ۵۹۳ھ، ہدایہ اخیرین ص ۲۵۸ - ۲۵۷، مطبوعہ مکتبہ علیہ ملتان۔
 ۱۹۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی متوفی ۶۷۶ھ، شرح مسلم ج ۲ ص ۱۳۱، مطبوعہ نور محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ۔

وہ یہ ہیں:

(۱) شرمگاہ سے منی کا نکلنا (یعنی تیزی اور دھار سے وہ پانی نکلنا جس سے کچھ پیدا ہوتا ہے) خواہ وہ منی نیند میں نکلے یا بیداری میں؛ جماع سے نکلے یا احتلام سے یا اور کسی طریقہ سے بھی نکلے تو اس سے بھلا بوعنت متحقق ہو جائے گی اس مسئلہ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِذَا بَلَغَ الْإِنْفَالُ مِنْكُمْ الْحَلْمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا
كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ -
(النور: ۵۹)
اور جب تم میں سے لڑکے احتلام (بلوغت) کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ (بھی) اسی طرح اجازت طلب کریں جس طرح ان سے پہلے (بالغ ہونے والے) مردوں نے اجازت طلب کی۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ
الْحَدِيثُ - (جامع ترمذی و سنن ابوداؤد)
تین شخصوں سے قلم تکلیف اٹھایا گیا ہے، کچھ سے حتیٰ کہ اسے احتلام ہو....
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا:
خُذْ مِنْ كُلِّ حَالٍ دِينَارًا
(سنن ابوداؤد)
ہر وہ شخص جس کو احتلام ہوتا ہو (یعنی بالغ ہو) اس سے ایک دینار لو۔

علامہ ابن منذر نے کہا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ فرائض اور احکام اس شخص پر واجب ہوتے ہیں، جو عاقل اور محتمل ہو، اور عورت پر احکام اس وقت واجب ہوتے ہیں جب اس کو حیض آجائے۔

(۲) انبساط: اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے وکر پر یا عورت کی فرج پر سخت بال آگ جائیں جن کو استر سے سے صاف کیا جاتا ہے۔ امام مالک نے بھی لڑکے اور لڑکی کی بلوغت میں اس علامت کا اعتبار کیا ہے اور امام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بشرکین کے بلوغ کی علامت ہے اور کیا مسلمانوں کے بلوغ کی بھی یہ علامت ہے؟ سو اس میں دو قول ہیں؛ امام ابوحنیفہؒ نے کہا ہے کہ مرد کے زیر نالت کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ یہ بدن کے اور بالوں کی طرح بال ہیں، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذؓ سے اللہ عنہ کو بنی قریظہ کو حکم بنایا تو انہوں نے کہا کہ ان کے جگجو افراد کو قتل کیا جائے اور ان کے بچوں کو قید کر لیا جائے اور یہ حکم دیا کہ ان کے تہبند کھڑے جائیں، سو جس کے بال آگ آئے تھے اس کو جگجو افراد میں شامل کیا اور جن کے بال نہیں آگے تھے ان کو بچوں میں شامل کیا، اور علیہ قریظہ کہتے ہیں کہ یوم قریظہ کو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، لوگوں کو میری بلوغت کے متعلق شک تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اس کے بال آگے ہیں یا نہیں؟ لوگوں نے دیکھا تو میرے بال ابھی نہیں آگے تھے سو مجھ کو بچوں میں شامل کر دیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عامل کو یہ حکم دیا کہ صرف اس شخص سے جزیہ لو جو استرا استقال کرتا ہو، نیز اس لیے کہ ان بالوں کا اگنا بلوغت کو لازم ہے، اور یہ علامت مذکر اور مؤنث دونوں کو لازم ہے سو یہ بھی احتلام کی طرح بلوغت کی علامت ہے اور اس لیے کہ ایک چیز خارج متصل ہے اور ایک چیز خارج منفصل ہے سوجب خارج متصل بلوغت کی علامت

ہے تو خارج مستقبل کو بھی بلوغت کی علامت ہونا چاہیے، نیز جمہور میں بلوغت کی علامت ہے وہ مسلمانوں کے حق میں بھی بلوغت کی علامت ہونی چاہیے۔

(۳) مذکور اور مذمت میں بلوغت کی سمیسی مشترک علامت عمر ہے اور لڑکا اور لڑکی دونوں جب پندرہ سال کے ہو جائیں تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں، امام اوزاعی، امام شافعی، امام ابو یوسف اور امام محمد کا یہی قول ہے اور داؤد ظاہری نے یہ کہا ہے کہ بلوغت میں عمر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: تین شخصوں سے ظم تکلیف اٹھا لیا گیا، بچے سے حتیٰ کہ اسے احتلام ہو جائے الحدیث۔ اس لیے بغیر احتلام کے بلوغت کا اعتبار کرنا حدیث کے خلاف ہے، یہ امام مالک کا قول ہے، اور فقہاء مالکیہ نے سترہ یا اٹھارہ سال کا اعتبار کیا ہے۔ لڑکے کے متعلق امام ابو حنیفہ سے دو روایتیں ہیں ایک سترہ سال کی ہے اور دوسری اٹھارہ سال کی ہے، اور لڑکی کے لیے ہر حال میں سترہ سال کا اعتبار کیا ہے، کیونکہ حدیث ترقیعت اور اتفاق کے ثبات نہیں ہوتی اور اس مسئلہ میں نہ کوئی نص وارد ہے اور نہ اتفاق ہے۔

علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں: ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے چودہ سال کی عمر میں غزوہ بدر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، تو آپ نے مجھے جہاد میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی اور جب میری عمر پندرہ سال تھی تو آپ نے اجازت دے دی، (صحیح بخاری و صحیح مسلم) حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب بچہ کے پندرہ سال پورے ہو جائیں تو اس پر احکام فرض ہو جاتے ہیں اور اس پر حدود نافذ ہو جاتی ہیں، نیز جس طرح انزال کی وجہ سے بلوغت میں مذکر اور مؤنث برابر ہیں اس طرح عمر کے لحاظ سے بلوغت میں بھی دونوں کو مساوی ہونا چاہیے، ہم نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے ان سے اصحاب ابو حنیفہ کے دلائل کا جواب واضح ہو جاتا ہے اور جس حدیث سے داؤد ظاہری نے استدلال کر کے بلوغت میں عمر کو ساقط الاعتبار قرار دیا ہے، اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں دوسری علامتوں کی نفی نہیں ہے، اسی وجہ سے اسے نہ یرنات کا بلوغت میں اعتبار کیا گیا ہے حالانکہ اس حدیث میں ان کا ذکر نہیں ہے۔

راجیف ترمذی بلوغت کی ایسی علامت ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ دو بچے کے بغیر حائضہ (بالغہ) کی نماز کو قبول نہیں کرتا، اور عمل بھی بلوغت کی علامت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ یہ ہے کہ وہ مرد اور عورت کے پانی کے بغیر بچہ کو پیدا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ عَلَقٍ وَالتَّوَّابُ غَيْرُ مُبْتَلٍ
يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ
(طارق: ۵-۷)

اور احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ جب لڑکی حاملہ ہو جائے تو وقت حمل سے اس کی بلوغت کا حکم لگایا جائے گا۔ ۱۵

بَابُ الثَّامِي أَنْ يُسَافِرَ بِالنِّصْحَةِ إِلَى أَرْضِ
الْكَفَّارِ إِذَا خِيفَ وَقُوْعُهُ بِأَيْدِيهِمْ

کفار کے ہاتھ لگنے کا ڈر ہو تو قرآن مجید کو ارض
کفار میں لے جائے کی ممانعت

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے ملک میں
قرآن مجید کو لے کر سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔

۴۶۲۴ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ
عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ -

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی سر زمین میں قرآن مجید
لے کر سفر کرنے سے منع فرماتے تھے، اس خوف
سے کہ دشمن کے ہاتھ قرآن مجید لگ جائے گا۔

۴۶۲۵ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْجٍ أَخْبَرَنَا الْكَلْبِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ خِفَافَةً
أَنْ يَتَّالَهُ الْعَدُوُّ -

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو لے کر سفر نہ کرو
کیونکہ میں اس سے بے خوف نہیں ہوں کہ وہ دشمن کے
ہاتھ پڑ جائے گا۔ راوی ابوب نے کہا قرآن مجید دشمن
کے ہاتھ لگ گیا تو قرآن مجید کے ساتھ تم سے مقابلہ
کرے گا۔

۴۶۲۶ - وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو
كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَعَنْ يُونُسَ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ فَإِنِ يَأْتِي كَاهِنٌ أَوْ
يَتَّالَهُ الْعَدُوُّ قَالَ أَيُّوبُ فَقَدْ تَنَاَلَهُ الْعَدُوُّ
وَخَاصَمُوهُ بِهِ -

امام مسلم نے اس حدیث کی تین سندیں بیان کیں، ایک
سند کے ساتھ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خوف ہے، اجد ایک روایت
میں یہ الفاظ ہیں: دشمن کے ہاتھ لگنے کے خوف سے۔

۴۶۲۷ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا خُزَيْمُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ رِيعِي ابْنُ حُلَيْمَةَ ح حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ
حَدَّثَنَا سَفْيَانُ وَالثَّقَفِيُّ كُلُّهُمَا عَنْ أَيُّوبَ ح وَ
حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا
الطَّحَّالُ رِيعِي ابْنُ عُثْمَانَ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيْيَةَ وَالثَّقَفِيِّ
فَإِنِ اخَافَ وَفِي حَدِيثِ سَفْيَانَ وَحَدِيثِ الطَّحَّالِ ابْنِ عُثْمَانَ مَعَا فَمَا أَنْ يَتَّالَهُ الْعَدُوُّ -

ارض کفار میں قرآن کے ساتھ سفر کرنے اور کفار کو خطوط میں آیات قرآن لکھنے کے متعلق
مذہب فقہاء

علامہ نوری شافعی لکھتے ہیں:

اس حدیث میں قرآن مجید کو ارض کفار میں لے جانے سے منع فرمایا ہے، اور اس کی علت حدیث میں یہ بیان کی ہے کہ جو مسلمان ہے کہ قرآن مجید کفار کے ہاتھ لگ جائے اور وہ اس کی بے حرمتی کریں، اور جب یہ علت نہ ہو باقی طور کہ مسلمانوں کا لشکر غلبہ کے ساتھ ارض کفار میں داخل ہوتا ہے اس میں کوئی گڑبست نہیں ہے اور علت نہ ہونے کی وجہ سے ممانعت نہیں ہے، یہی قول صحیح ہے، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، اور دیگر فقہاء اور محدثین کا یہی قول ہے، امام مالک اور بعض فقہاء شافعیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ ممانعت مطلقاً ہے، اور ابن منذر نے امام ابو حنیفہ سے مطلقاً حجاز کی روایت نقل کی ہے، اور امام ابو حنیفہ کا صحیح قول وہی ہے جس کو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں۔ نیز فقہاء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ کفار کی طرف ایسا مکتوب روانہ کرنا جائز ہے جس میں قرآن مجید کی چند آیات لکھی ہوئی ہوں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قتل کی طرف ایک مکتوب روانہ کیا تھا جس میں قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی تھیں، امام مالک اور دیگر فقہاء نے یہ کہا ہے کہ جن درہم اور دینار وغیرہ پر اللہ تعالیٰ کا نام یا اس کا ذکر لکھا ہوا ہو ان کا کفار کے ساتھ معاملہ کرنا مکروہ ہے۔ ۱۷

علامہ لیث مالکی لکھتے ہیں:

”قاضی عیاض نے کہا ہے کہ قرآن مجید کو ساتھ لے کر سفر کرنے میں فقہاء کا اختلاف ہے، امام مالک اور ان کے قدیم اصحاب اس سے منع کرتے تھے، خواہ لشکر بڑا ہو، اس لیے کہ کبھی انسان بھول جاتا ہے اور کبھی مصحف کریم گر جاتا ہے، ابن منذر نے امام ابو حنیفہ سے مطلقاً حجاز کی روایت نقل کی ہے اور ان کا صحیح قول یہ ہے کہ بڑے لشکروں میں قرآن مجید کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے اور چھوٹے لشکروں میں قرآن مجید کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ بڑے لشکروں میں دشمن کے ہاتھ قرآن مجید کا لگ جانا، نادر الوقوع ہے سو یہ لائق توجہ نہیں ہے، فقہاء نے ان کی طرف غلطی میں قرآن مجید کی آیات لکھنے کو جائز کہا ہے، لہذا ان کو غلطی میں اسلام کی دعوت دی جاسکتی ہے البتہ امام مالک نے ان کو قرآن مجید کی تعلیم دینے سے منع کیا ہے، امام ابو حنیفہ نے اس کو جائز کہا ہے۔ امام شافعی کے اس مسئلہ میں دو قول ہیں، جو جائز کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ جو مسلمان ہے کافر اس وجہ سے اسلام قبول کرے اور جو ناجائز کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ فی الحال کافر نجس ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی کتاب کا دشمن ہے اور کافر کو خط میں قرآن مجید کی آیات نہ لکھنا، ان آیات کو قرآن مجید کے خطہ میں ڈالنا ہے، امام مالک کے نزدیک جن درہم اور دیناروں پر اللہ کا نام لکھا ہوا انھیں کفار کو دینا مکروہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اس طرح کے درہم اور دینار نہیں تھے۔ ۱۸

علامہ بدرالدین عینی حنفی حدیث ہر قتل کے تحت لکھتے ہیں:

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ دشمن کی سرزمین میں سفر کرنے کی ممانعت مصحف یا بڑی سورتوں پر معمول ہے، ایک آیت یا دو آیتوں کو ارض کفار میں بھیجنا ممنوع نہیں ہے، علامہ ابن بطلال نے کہا

۱۷۔ علامہ یحییٰ بن شرف نسفی شافعی متوفی ۶۷۶ھ، شرح مسلم ج ۲ ص ۱۳۲، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

۱۸۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن خلف و شیبانی ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھ، اکمال الکمال المسلم ج ۵ ص ۲۱۶، مطبوعہ مکتبہ علمیہ بیروت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء اسلام میں ہر قول کی طرف خط لکھا تھا جس میں قرآن مجید کی آیات لکھی تھیں، کیونکہ اس وقت اسلام کی دعوت عام کو دنیا ضروری تھا، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا اور علامہ (ما لکیس) نے کہا ہے کہ جن سکول پر قرآن مجید کی آیات کندہ ہوں وہ مشرکین کو نہ دے جائیں، (علامہ عینی فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ علامہ خطابی کا کلام زیادہ صحیح ہے، کیونکہ علامہ ابن بطال کے کلام سے نسخ لازم آتا ہے، اور اصراف کفار میں قرآن مجید کے ساتھ سفر کرنے کی ممانعت اس صورت میں ہے جب یہ خطرہ ہو کہ قرآن مجید مشرکوں کے ہاتھ لگ جائے گا اور وہ اس کی بے حرمت کریں گے۔ لہ

بَابُ الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَتَضْمِيرِهَا

۴۲۸- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَا لِكِ عَنْ تَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفَايَا وَكَانَ آمِدُّهَا قَنِيتَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الْقَنِيتِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي نَزْرٍ وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ بَقَاً

گھڑ دوڑ میں مقابلہ اور اس کی تیاری کا بیان

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضمار شدہ گھوڑوں میں حفیاء سے ٹینرہ الوداع تک دوڑ کا مقابلہ کرایا اور غیر اضمار شدہ گھوڑوں میں ٹینرہ سے مسجد نوزیریہ تک مقابلہ کرایا۔ حضرت ابن عمر نے بھی اس دوڑ میں حصہ لیا تھا۔

ف: اضمار کا معنی یہ ہے کہ گھوڑے کا چاروں کمر کے اسے ایک گرم جھول پہنا کر کسی کو ٹھہری میں بند کر دیں تاکہ اس کو خوب لیٹ جائے اس کا گوشت بیکم ہو اور وہ زیادہ تیز دوڑ سکے۔

۴۲۹- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمَيْحٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الثَّيِّثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الزَّيْبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ ثَرِيدٍ) عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا هُرَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو سَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا

امام مسلم نے اس حدیث کا نو سندیں ذکر کیں، ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ میں آگے نکل گیا اور گھوڑا مجھے لے کر مسجد میں چڑھ گیا۔

يَعْنِي (هُوَ الْقَطَّانُ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ جُرَيْجٍ وَأَجْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنُ
أَبِي عَمْرٍاءَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
بْنِ أَبِي مَيْمَنَةَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى
ابْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا هُرَيْرٌ وَابْنُ مَيْمَنَةَ الْإِيلِيُّ
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ رِيعِيُّ ابْنُ
زَيْدٍ) كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى
حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَنَافِعٌ فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ
مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادٍ وَابْنِ عُكَيْمَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ
فَإِنْ سَابِقًا فَطَعَنَ فِي الْفَرَسِ الْمَسْجِدِ

علامہ یحییٰ بن شرف نووی کہتے ہیں: | اس باب کی احادیث میں یہ ذکر ہے کہ نبی
دوڑ کا مقابلہ (ریس) منع کرانے میں فقہاء شافعیہ کا نظریہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے اضمار شدہ اور غیر اضمار شدہ گھوڑوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ کرایا، ان احادیث سے معلوم ہوا
کہ گھوڑوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ کرنا جائز ہے اور گھوڑوں کو اضمار کرنا بھی جائز ہے، اضمار سے یہ مراد ہے کہ
پہلے گھوڑوں کو کھلایا پلایا جائے، پھر ان کا کھانا بتدریج کم کیا جائے یا ان کا چارہ کم کر کے ان کو ایک گھوڑی میں
رکھا جائے اور ان پر جھول ڈال دی جائے تاکہ ان کو خوب پسینہ آئے اور ان کے دوڑنے کی صلاحیت بڑھ جائے۔
فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ گھوڑوں میں دوڑ کا مقابلہ کرنا مباح ہے یا مستحب ہے، ہمارے اصحاب
(فقہاء شافعیہ) کا مذہب یہ ہے کہ مسابقت یعنی دوڑ کا مقابلہ کرنا مستحب ہے، اور فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ بلا عرض
دوڑ کا مقابلہ کرنا گھوڑوں کی تمام اقسام میں جائز ہے خواہ ان کے درمیان کوئی تیسرا شخص ہو یا نہ ہو اور عرض کے بدلہ میں
بھی مسابقت بالاجماع جائز ہے لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ مقابلہ کرنے والوں کے علاوہ کوئی تیسرا شخص عرضی ادا کرے،
اور اگر عرضی مقابلہ کرنے والوں کے درمیان ہو تو پھر اس کے جواز کے لیے ان کے درمیان کسی تیسرے شخص کا بحیثیت
محل ہونا ضروری ہے۔ اس باب کی احادیث میں عرض کا ذکر نہیں ہے۔

علامہ دمشقانی ابی مالکی کہتے ہیں: | علامہ دمشقانی ابی مالکی کہتے ہیں: |
دوڑ کا مقابلہ منع کرانے میں فقہاء مالکیہ کا نظریہ | قاضی میان مالکی نے کہا ہے کہ مسابقت یہ ہے
کہ ایک مقام مقرر کر دیا جائے پھر دو فریقوں میں سے ہر ایک اس مقام تک دوسرے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرے

۱۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی مترونی ۶۷۶ھ، شرح مسلم ج ۲ ص ۱۳۲، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

۲۔ محل کی وضاحت فقہاء مالکیہ اور فقہاء اخلاف کے حوالوں میں آ رہی ہے۔ منہ

مسابقت گھوڑوں اور اونٹوں کے دوڑانے میں ہوتی ہے، کسی ہفت پر تیر سے نشانہ لگانے میں ہوتی ہے، اور دو انسانوں کے دوڑنے میں بھی ہوتی ہے، پہلی تین چیزوں میں مسابقت کا ثبوت اس حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا سبق الا فی خوف او حافوا ونفعل (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۳۲۸) مسابقت صرف اونٹوں میں یا گھوڑوں میں یا تیر اندازی میں ہے۔ اور انسانوں کے دوڑنے میں مسابقت کا ثبوت حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے (حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے ایک انصاری سے دوڑنے میں مقابلہ کیا اور جیت گئے، صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۱۵، سعیدی غفرلہ) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو دوڑنے میں مقابلہ کیا تھا اس سے بھی جواز ثابت ہوتا ہے۔ امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں:

عن عائشۃ انہا کانت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر قالت فسابقت فسبقته علی، جلی فلما حملت اللحم سابقتہ فسبقتی فقال ہذا بتلک السبقۃ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھیں، وہ کہتی ہیں میں نے حضور سے دوڑنے میں مقابلہ کیا اور میں پہلے پہنچ گئی پھر جب میرا بدن فرہ ہو گیا، تو میں نے پھر مقابلہ کیا اس دفعہ حضور پر مسبقت لے گئے، آپ نے فرمایا یہ مسبقت، اس مسبقت کے جواب میں ہے۔

(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۳۲۸، مطبوعہ مطبع مجتہبی لاہور پاکستان۔)

اس حدیث سے انسانوں کے آپس میں دوڑ کے مقابلہ کا ثبوت ہے، بعض فقہاء شافعیہ نے فحیروں اور گدھوں میں بھی مسابقت کو جائز کہا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ دوڑ کے مقابلہ اور تیر اندازی کے مقابلہ میں کامیاب ہونے والے شخص کو انعام دینے میں اور اس پر شرط لگانے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ (بشرطیکہ یہ شرط جانہین سے نہ ہو مثلاً ہر فریق اس کا اقرار کرے کہ غالب ہونے والے شخص کو مطلوب اتنی رقم ادا کرے گا، یہ قرار اور جواز ہے اور قرآن مجید کی نص قطعی سے حرام ہے، اور اگر ایک فریق دوسرے سے کہے کہ تم کامیاب ہو گئے تو میں تم کو یہ انعام دوں گا اور دوسرا فریق اس کے مقابلہ میں کسی چیز کا التزام نہ کرے تو پھر جائز ہے یا تیسرا شخص دونوں سے کہے کہ تم میں سے جو بھی کامیاب ہو گیا میں اس کو یہ انعام دوں گا، یہ بھی جائز ہے۔ سعیدی غفرلہ) امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک مسابقت اور تیر اندازی کے علاوہ اور کسی مقابلہ میں انعام کی شرط لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ کچھن ابوداؤد کی جود روایت گفہ چکی ہے اس میں صرف اونٹوں یا گھوڑوں کی دوڑ اور تیر اندازی میں مسابقت کا مختصر بیان کیا گیا ہے، اور بعض فقہاء کے نزدیک انعام کی شرط رکھنے کا جواز صرف گھوڑوں کی دوڑ میں ہے، کیونکہ گھوڑوں کی دوڑ میں انعام رکھنا اہل عرب کا معروف طریقہ تھا۔ علاوہ انہی کے کہ ہر چیز میں مسابقت جائز ہے، اور شاید ان کی مراد یہ ہے کہ انعام کی شرط کے بغیر ہر چیز میں مسابقت جائز ہے ورنہ جہور کے قول کے خلاف ہے، اور اس میں تمار اور جلد ہے، جس کی مانعت ہے اور ناجائز طریقہ سے دوسرے کا مال کھانا ہے (علاوہ ان کی مانگی کی یہ دلیل صحیح نہیں ہے کیونکہ جواد تو ہر چیز میں ناجائز ہے، حتیٰ کہ گھوڑوں اور اونٹوں کی دوڑ کی مسابقت اور تیر اندازی کی مسابقت میں جانہین سے شرط لگانا قرار اور جواز ہے اور ناجائز اور حرام ہے، ان اس میں ایک جانب سے شرط لگانا جائز ہے اسی طرح باقی چیزوں کی مسابقت میں بھی ایک جانب سے شرط لگانا جائز ہے

اور یہ قرار نہیں ہے کہ اس میں ناجائز طریقہ سے دوسرے کا مال کھانا لازم آتا ہے۔ (سیدی غفرلہ)
علامہ ابی مالکی کہتے ہیں: کہ مسابقت کی چار صورتیں ہیں، ایک صورت بالاتفاق جائز ہے اور ایک صورت بالاتفاق منوع ہے اور دوسریں مختلف ہیں۔

(۱)۔ جو شخص گھوڑا دوڑانے میں حصہ نہیں لے رہا وہ ایک انعام مقرر کرے اور یہ اعلان کرے کہ جس شخص کا گھوڑا اول آگیا اس کو یہ انعام دیا جائے گا یا تین پوزیشنوں کے تین اعلان کر دے، اور اعلان کے مطابق انعام دیا جائے، اس صورت کے جواز میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے کیونکہ اس میں قمار اصلاً نہیں ہے۔
(۲)۔ گھوڑا دوڑانے والوں میں سے ہر شخص ایک انعام رکھے (مثلاً دس آدمیوں میں سے ہر شخص پانچ روپے انعام رکھے) اور جس کا گھوڑا اول آئے وہ سب کے انعام سمیٹ کر لے جائے، مثلاً اس صورت میں وہ پچاس روپے لے جائے) یہ صورت تمام فقہاء کے نزدیک ناجائز ہے کیونکہ اس میں غرر اور خطر (دھوکا اور خطرہ، Risk) ہے اور یہ وہ قرار اور میسر ہے جس کو قرآن مجید نے حرام کر دیا ہے۔

(۳)۔ دو گھوڑا دوڑانے والے ایک تیسرے شخص کو اپنے درمیان داخل کر لیں، اس کو محفل کہتے ہیں، دو مقابلہ کرنے والے انعام کی شرط رکھیں، اور یہ شخص کوئی شرط نہ رکھے اور یہ طے کریں کہ اگر محفل کا گھوڑا اول آگیا تو وہ ان دونوں کے رکھے ہوئے انعام لے جائے گا اور اگر محفل کے علاوہ ان دونوں میں سے کسی کا گھوڑا اول آگیا تو وہ دونوں انعام لے جائے گا، ان سبب اور امام شافعی نے اس کو جائز کہا ہے اور امام مالک کے اس میں دو قول ہیں اور زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ یہ منوع ہے۔

(۴)۔ گھوڑا دوڑانے والے مثلاً دو شخصوں میں سے ایک شخص ایک مسیبن انعام کی شرط رکھے اور دوسرا شخص کوئی شرط نہ رکھے اور یہ طے کیا جائے کہ جس شخص کا گھوڑا اول آئے گا وہ انعام لے جائے گا خواہ یہ وہ شخص ہو جس نے انعام رکھا تھا یا دوسرا شخص ہو، اس کو امام شافعی اور امام ابو حنیفہ نے جائز کہا ہے اور امام مالک کے اس میں بھی دو قول ہیں۔ لے

علامہ ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں:

دوڑ کا مقابلہ منع کرنے میں فقہاء حنبلیہ کا نظریہ | مسابقت (یعنی گھوڑوں اور اونٹوں میں دوڑ کا مقابلہ کرانا)

سنت اور اجماع سے جائز ہے، سنت کے ثبوت میں علامہ ابن قدامہ نے صحیح مسلم کا وہ حدیث ذکر کی ہے جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں، نیز کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا مسابقت کے جواز پر اتفاق ہے، مسابقت کا دو قسم ہے ایک غرض کے ساتھ اور ایک بلا غرض، جو مسابقت بلا غرض ہو وہ مطلقاً جائز ہے، خواہ انسانوں کا دوڑ میں مقابلہ ہو، یا گھوڑوں اور اونٹوں وغیرہ کا مقابلہ کر لیا جائے، یا کشتیوں وغیرہ کا مقابلہ ہو، یا پہلوانی میں مقابلہ ہو۔

جس مسابقت میں غرض ہو (یعنی اس پر کسی انعام کی شرط رکھی جائے) وہ گھوڑوں، اونٹوں اور غیر اندازی کے سوا اور کسی چیز میں جائز نہیں ہے، ان تین چیزوں میں غرض کو اس لیے جائز قرار دیا گیا ہے کہ یہ آلات جنگ میں سے ہیں اور

بہرہ

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن خلوفہ دشتانی ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھ، اکمال الکمال العلم ج ۵ ص ۲۱۸-۲۱۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ

ان کو سیکھنے اور ان کی مشق حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور حبیب اللہ چیزوں پر انعام کی شرط رکھ کر ان میں مقابلہ کرایا جائے گا قرآن میں مشق اور مہارت حاصل کرنے کی انتہائی کوشش کا جائے گی، اور شریعت میں ان کی مشق کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

واعدوا لہما استطعتم من قوۃ ومن
رباط النخیل ترہبون بہ عدوان اللہ
وعدوکم۔
(انفال: ۶۰)

جس قدر تم سے ہوسکے دشمن کے خلاف اس قدر
طاقت حاصل کرو اور بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو
تاکہ اس کے ذریعہ اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو
غور سے دیکھو۔

لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

الا ان القوۃ الرمی الا ان القوۃ الرمی۔

سنا قوت تیر اندازی میں ہے، سنا قوت تیر اندازی میں ہے۔

امام احمد کے علاوہ زہری اور امام مالک کا بھی یہی مسلک ہے کہ ان تین چیزوں کے سوا اور کسی چیز میں مسابقت بالعموم جائز نہیں ہے اور اہل عراق نے کہا ہے کہ انسانوں کے دوڑنے اور پہلوانی کے مقابلہ میں بھی انعام رکھ کر مسابقت جائز ہے، کیونکہ ان دونوں کے متعلق بھی احادیث ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے دوڑنے میں مسابقت کی، (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۳۲۸، سنن ابن ماجہ ص ۱۲۲، مسند احمد ج ۶ ص ۱۸۹، ۱۳۹، ۱۳۹، اسی طرح حضرت سلمہ بن اکوع نے ایک انصاری سے دوڑنے میں مقابلہ کیا، صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۱۵، سعیدی غفرلہ) اور حضرت رکاہ رضی اللہ عنہ نے کشتی میں مقابلہ کیا، فقہاء شافعیہ کے اس مسئلہ میں دو قول ہیں، اسی طرح پزموں اور کشتیوں میں مسابقت کے متعلق بھی ان کے دو قول ہیں۔

علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ امام ابوداؤد نے حضرت ابوسریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تیر اندازی، اونٹوں یا گھوڑوں کی دوڑ کے سوا کسی چیز میں مسابقت (جائز) نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کے سوا ہر چیز میں مسابقت کی نفی کر دی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی مراد یہ ہو کہ انعام کی شرط کے ساتھ ان تین کے علاوہ اور کسی چیز میں مسابقت جائز نہیں ہے، اور چونکہ انعام کی شرط کے بغیر تمام چیزوں میں مسابقت کے جواز پر اجماع ہے اس لیے یہ متیقن ہو گیا کہ حدیث میں انعام اور شرط کے ساتھ ان تین کے علاوہ باقی چیزوں میں مسابقت کے جواز کی نفی کی ہے اور یہ ہمارے موقف پر واضح دلیل ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ ان تینوں کے علاوہ باقی چیزوں کی جہاد میں ضرورت نہیں ہوتی (علامہ ابن قدامہ کے زمانے میں ایسا ہی ہو گا لیکن اس زمانہ میں آلات جہاد کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے اور اس علت کی بناء پر مسابقت کا دائرہ بھی وسیع ہو جائے گا، سعیدی غفرلہ) فقہاء شافعیہ نے کہا ہے کہ ہر نوک دار ہتھیار میں مسابقت جائز ہے اور نیزہ اور تلوار میں ان کے دو قول ہیں، اسی طرح گدھوں اور چروں کی مسابقت میں بھی ان کے دو قول ہیں۔ ۱۷

دور کا مقابلہ منعقد کرانے میں فقہاء احناف کا نظریہ | علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

تقدموں کے ساتھ دور نے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں جہاد کے اسباب سے ہیں، اس لیے ان میں مسابقت مستحب ہے، ملتہج اور محج میں ہے کہ پھر اور گدھے میں بھی مسابقت مستحب ہے، مصنف نے یہاں تو اس کو جائز لکھا ہے اور مسائل شش میں اس کے خلاف لکھا ہے (وہاں مسابقت کو صرف تیر اندازی، گھوڑے یا اونٹ یا قدموں کی مسابقت کے ساتھ مخصوص کیا ہے، یعنی پھر اور گدھے میں مسابقت کو وہاں ناجائز لکھا ہے۔ شامی) امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک شرط لگانا قدموں کے ساتھ مسابقت جائز نہیں ہے، اور بغیر شرط کے تمام کیلوں میں مسابقت جائز ہے، مسابقت میں شرط کے ذریعہ جو مال حاصل ہو وہ جائز ہے بشرطیکہ شرط ایک جانب سے ہو (مثلاً حامد محمود سے کہے اگر میرا گھوڑا یا اونٹ تمہارے گھوڑے یا اونٹ سے آگے نکل جائے تو تم کو مجھے سو روپے دیے ہوں گے، اور اگر تمہارا گھوڑا یا اونٹ میرے گھوڑے یا اونٹ سے آگے نکل جائے تو مجھ پر کچھ لازم نہیں ہوگا، شامی) اور اگر مسابقت میں دونوں جانب سے شرط لگائی گئی تو یہ حرام ہے کیونکہ یہ قرار اور جوار ہے، بل اس صورت میں حرام نہیں ہے جب وہ دونوں میسرے شخص کو بطور محلل اپنے درمیان داخل کر لیں بشرطیکہ اس کا گھوڑا اونٹ نے میں ان کے گھوڑوں کے برابر ہو اور دونوں آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھنا ہو غلام میں ہے کہ مسابقت کرنے والے دونوں شخص تیسرے شخص کو اس مقابلہ میں داخل کریں اور اس سے یہ کہیں کہ اگر تم دونوں پر سبقت کر جاؤ تو ہم دونوں کا مال تمہارا ہے اور اگر تم تم پر سبقت کر جاؤ تو تم سے کچھ نہیں لیں گے، مانگیہری میں ہے کہ جب دو شخص اپنے درمیان محلل کو داخل کر لیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً زید عمرو سے یہ کہے کہ اگر تم مجھ پر سبقت کر جاؤ تو تم کو دس روپے دیں گا، اور اگر تم سے آگے نکل گیا تو تم سے دس روپے لے لوں گا، اور اگر تیرا شخص میری محلل آگے نکل گیا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس سے معلوم ہوا کہ محلل کو داخل کرنے کی دو صورتیں ہیں، علامہ ذیلی نے کہا ہے کہ اس صورت کے جائز ہونے کا وجہ یہ ہے کہ تیسرے شخص یعنی محلل کو کچھ ملنا لازمی اور یقینی نہیں ہے ہو سکتا ہے طے یا نہ طے اس وجہ سے یہ صورت قرار سے خارج ہوگئی (شامی) کشتی کرنا بدعت نہیں ہے لیکن اگر کشتی سے جہاد میں قوت حاصل کرنا ہو تو جائز ہے اور اگر اس سے محض کھیل کو مقصود ہو تو مکروہ ہے، اور مال کی شرط کے بغیر ہر چیز میں مسابقت کرنا جائز ہے علامہ ابن حجر نے کہا پنجہ اشرانے اور پہیلیاں بوجھنے میں مسابقت جائز ہے، اسی طرح کس ماہر اور تجربہ کار شخص کے لیے خطرناک کھیل دکھانا بھی جائز ہے، مثلاً سانپ پکڑ کر دکھانا وغیرہ۔ ۱۷

سابقت کی اس بحث میں چونکہ قرار اور میسر (جوار) کا ذکر آگیا ہے اس لیے ہم یہاں اختلاف کے ساتھ قرار اور میسر کا لغوی معنی اور شرعی معنی اور اس کے احکام ذکر کریں گے۔

جوتے کی تعریف | علامہ زبیدی لکھتے ہیں:

صاح میں قرار کا معنی یہ بیان کیا ہے: کسی شخص کا کھیل میں دوسرے شخص پر غالب آنا۔ ۱۸

۱۷۔ علامہ علاؤ الدین محمد بن علی بن محمد حصکفی مترقی ۱۰۸۸ھ، در مختار علی امش روال مختار ج ۵ ص ۳۵۶-۳۵۵ مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول ۱۳۲۰ھ

۱۸۔ علامہ سید محمد رفیع حسینی زبیدی مترقی ۱۲۰۵ھ، تاج العروس ج ۲ ص ۵۰۵، مطبوعہ المطبعۃ الخیریہ مصر، ۱۳۰۷ھ

بیز علامہ زبیدی لکھتے ہیں:

میسر کا معنی ہے تیروں سے جوار کھیلا، میسر اس اونٹ کو کہتے ہیں جس پر عرب جوار کھیلتے تھے، جب وہ لوگ جوار کھیلنے کا ارادہ کرتے تو ایک اونٹ ادھار خریدتے اور اس کو ذبح کر کے اس کے دس یا اٹھائیس حصے کرتے، پھر تیروں سے فرما اندازی کرتے جس شخص کے نام پر نشان زدہ تیر نکلتا وہ کامیاب ہوتا اور جس شخص کے نام پر بے نشان تیر نکلتا وہ ناکام قرار دیا جاتا اور اس کو اونٹ کی پوری قیمت دینی پڑتی، اونٹ کو میسر اس لیے کہتے تھے کہ وہ تقسیم کا عمل بنانا تھا، میسر چرپر کو بھی کہتے ہیں، حضرت علی سے روایت ہے کہ شطرنج عجیروں کا جواہر ہے، ہر وہ چیز جس میں جواہر ہو وہ میسر ہے حتیٰ کہ بچوں کا اخروٹ کے ساتھ کھیلنا بھی میسر ہے، بلکہ بشرطیکہ اس کھیل میں یہ طے کیا جائے کہ ہارنے والا جیتنے والے کو فلاں چیز دے گا۔ (سیدی غفرلہ)

رئیس معلوف لکھتے ہیں: قمار ہر وہ کھیل ہے جس میں یہ شرط لگائی جائے کہ منسوب غالب کر، کوئی مبین چیز ادا کرے گا خواہ وہ چیز چاندی ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ ۱۷

میر سید شریف جرجانی لکھتے ہیں:

قمار ہر وہ کھیل ہے جس میں یہ شرط لگائی جائے کہ منسوب کی کوئی چیز غالب کر دی جائے گی۔ ۱۸

جورے کے متعلق قرآن مجید کی آیات

يَسْلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا
اَثْمٌ كَبِيرٌ وَمَتَاعٌ لِلنَّاسِ وَاٰثِمُهُمَا
اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا۔

(بقرہ: ۲۱۹)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنصَابُ وَالْأَنزَالُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ۔ (مائیدہ: ۹۰)
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ (مائیدہ: ۹۱)

لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ شراب اور جورے
کا کیا حکم ہے؟ آپ کہیے ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ
ہے، ہر چند کہ ان میں لوگوں کے لیے (دنیاوی) منافع بھی
ہیں لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔
اسے ایمان والو! شراب، حلوہ و بابت اور پائے،
(فلان نکالنے والے تیر) یہ سب گندے شیطانی کام ہیں
ان سے بچو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔

شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جورے کے
ذریعہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے لہذا
تو تم اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، کیا تم ان چیزوں
سے باز آنے والے ہو۔

۱۔ علامہ سید محمد رفیع حسینی زبیدی حنفی متون ۱۲۰۵ھ، تاج العروس ج ۲ ص ۶۲۸-۶۲۹، مطبوعہ المطبعة الخیر، ۱۳۰۶ھ

۲۔ رئیس معلوف السیر علی، المنجد ص ۶۵۳، المطبعة الکاثولیکہ بیروت، المطبعة الساعیة الشریفة، ۱۹۲۷م

۳۔ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی متون ۸۱۶ھ، کتاب التفریحات ص ۷۷، المطبعة الخیر، مصر، ۱۳۰۶ھ

جوئے کے متعلق احادیث | امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کی شراب جوئے، طبل اور جوار کی شراب سے منع فرمایا۔

عن عبد اللہ بن عمر وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن الخمر والمیسر والکویۃ والغیراء یلعہ امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شراب کو تین بار حرام کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لانے والے مائیکہ وہ لوگ شراب پیتے تھے اور جوئے کا مال کھاتے تھے، انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی: یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں آپ کہیے ان میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کا (دنیاوی) نفع بھی ہے اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال حرمت الخمر ثلاث مرات قد م رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ وهم یشربون الخمر ویاکلون المیسر فسالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہما فانزل اللہ علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واتمہما احکمر من نفعہما الحدیث۔

جوئے کے حکم میں فقہاء و اخاف کی رائے | علامہ نسفی حنفی لکھتے ہیں:

گھوڑے سواری، شتر سواری، پیدل چلنے اور تیر اندازی میں مسابقت کا مقابلہ کرنا جائز ہے اور جائز نہیں ہے شرط مقرر کرنا حرام ہے اور ایک جانب سے شرط مقرر کرنا حرام نہیں ہے۔

علامہ نسفی حنفی اس عبارت کی شرح میں لکھتے ہیں:

جائز نہیں ہے شرط مقرر کرنے کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کہے اگر تمہارا گھوڑا آگے نکل گیا تو میں تم کو اتنے روپے دوں گا اور اگر میرا گھوڑا آگے نکل گیا تو تمہیں مجھ کو اتنے روپے دیں گے، یہ قرار ہے اس لیے جائز نہیں ہے، اور اگر ایک جانب سے شرط ہو تو قرار نہیں ہے، مثلاً ایک شخص دوسرے سے کہے اگر تم مجھ سے آگے نکل گئے تو میں تم کو اتنے روپے دوں گا، اور اگر میں آگے نکل گیا تو تم پر کچھ لازم نہیں ہے، چونکہ اب نقصان اور فائدہ دونوں فریقوں میں لازم نہیں ہے، بلکہ ایک کو صرف فائدہ ہوگا اور دوسرے کو نقصان ہوگا (یا فائدہ نہیں ہوگا) اس لیے اب یہ مقامہ نہیں ہے، کیونکہ مقامہ باب مفاعلہ سے ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر دو فریقوں

۱۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۰۵ھ، سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۱۶۳، مطبوعہ مطبعہ مجتبائی پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ

۲۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۲ ص ۳۵۱، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ

۳۔ علامہ ابوالبرکات عبد اللہ بن احمد بن محمد نسفی متوفی ۷۸۰ھ، کنز الدقائق ص ۲۲۰، مطبوعہ محمد سعید اینڈ سنز کراچی

میں نفع اور نقصان دائر ہو اور جب اس صورت میں قمار کا معنی نہیں پایا گیا تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اس روایت سے استحساناً جائز قرار پایا؛ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط (انعام) رکھ کر گھڑ دوڑ کا مقابلہ کرایا، اور قیاس کے تقاضے سے یہ ناجائز ہے کیونکہ اس میں تمکیک خطر (Risk) پر موقوف ہے، اس لیے ان چار (گھڑ دوڑ، شتر سواری، پیدل چلنے اور تیر اندازی) کے سوا اور کسی چیز میں ایک جانب سے شرط رکھ کر بھی مسابقت جائز نہیں ہے۔
علامہ ابو بکر رازی جصاص حنفی لکھتے ہیں:

اہل علم کا قمار کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور باجم شرط لگانا بھی قمار ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: باجم شرط لگانا بھی قمار ہے، زمانہ جاہلیت میں لوگ پہلے اپنے مال اور بیوی کی شرط لگاتے تھے پہلے یہ مباح تھا بعد میں اس کی تحریم نازل ہو گئی، جب سورہ دوم نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر نے مدینوں کے ایرانیوں پر غلبہ کی شرط لگائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرط میں زیادتی کرو اور مدت بڑھا دو، پھر بعد میں آپ نے اس سے منع فرمادیا، اور قمار کی حرمت نازل ہو گئی اور اس کے حرام ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، البتہ شتر سواری، گھڑ دوڑ اور نیزے بازی میں مسابقت کے مقابلہ پر شرط لگانے کی رخصت ہے، جبکہ ایک شخص مستحق ہو اور سابق ہونے پر دوسرا شخص مستحق نہ ہو اور اگر یہ شرط لگائی کہ جو آگے نکل گیا وہ بے گنا جو پیچھے رہ جائے گا وہ دے گا تو یہ شرط باطل ہے اور اگر ان دونوں نے درمیان میں کسی تیسرے شخص کو اس شرط سے داخل کر لیا کہ اگر وہ آگے نکل گیا تو انعام کا مستحق ہو گا اور اگر پیچھے رہ گیا تو اس پر کوئی جرم مانہ نہیں ہو گا تو یہ لہر جائز ہے اور اس تیسرے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل فرمایا ہے۔

جوئے کے حکم میں فقہاء شافعیہ کی رائے | امام رازی شافعی لکھتے ہیں:

ابن سیرین، مجاہد اور عطاء سے روایت ہے کہ جس چیز میں بھی شرط لگائی جائے وہ میسر (جملہ) ہے، امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب شرط بچ کے کھیل میں شرط نہ لگائی جائے اور نہ بخش گنت گم کی جائے اور نہ نانہ سے غفلت کی جائے تو وہ حرام نہیں ہے، اور میسر سے خارج ہے کیونکہ میسر مال دینے یا مال لینے کو واجب کرتا ہے، اس لیے شرط بچ قمار سے نہ میسر ہے۔

جوئے کے حکم میں فقہاء مالکیہ کی رائے | علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص اپنی بیوی اور مال کی شرط لگاتا تھا اور جو شخص اس شرط کو جیت لیتا وہ مارنے والے کے مال اور اس کی بیوی کو بے جاتا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی: یہ لوگ

۱۔ علامہ عثمان بن علی زلیحی متوفی ۷۴۳ھ، تبیین المتخلف ج ۶ ص ۲۲۷، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ لبنان

۲۔ علامہ ابو بکر احمد بن علی رازی جصاص حنفی متوفی ۳۷۰ھ، احکام القرآن ج ۱ ص ۳۲۹، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۴۰۰ھ

۳۔ امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی متوفی ۷۰۶ھ، تفسیر کبیر ج ۲ ص ۲۲۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ

آپ سے شراب اور جھوٹے کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ ان سے کہتے کہ ان میں بڑا گناہ ہے (مقررہ: ۲۱۹)۔
نیز علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

امام مالک نے فرمایا: میسر کی دو قسمیں ہیں، میسر المحرم اور میسر القمار، میسر المحرم میں زبرد و شطرنج اور تمام کھیل داخل ہیں، اور میسر القمار ہر وہ عقد ہے جس میں لوگ شرط لگائیں۔

جوئے کے حکم میں فقہاء حنبلیہ کی رائے | علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

کھیل ہر اور یہ اس میسر میں داخل ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اجتناب کا حکم دیا ہے، اور جو شخص بار بار ایسا کھیل کھیلے اس کی شہادت مردود ہے، اور قمار سے خالی وہ کھیل ہوتا ہے جس میں جابائین سے کوئی عوض ہو نہ کسی ایک جانب سے، ان میں سے بعض حرام ہیں اور بعض مباح ہیں، جو میسر سے کھیلنا اہم البر حنیفہ اور اکثر فقہاء شافعیہ کے نزدیک حرام ہے، اور بعض فقہاء کے نزدیک یہ مکروہ ہے حرام نہیں ہے۔

معمم، لاٹری اور سٹہ کا شرعی حکم | ہمارے زمانے میں معمم اور لاٹری کا رواج ہے، معمم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مقررہ فیس ادا کر کے لوگ اس معمے کو حل کر کے صاحب معمے کے پاس قسمت آزمائی کے لیے بھیج دیتے ہیں اور لاٹھوں شرکاء کی فیصوں کے ذریعہ جو رقم جمع ہوتی ہے اس میں سے تین یا چار انعام مقرر کیے جاتے ہیں، علمی حیثیت سے تو اس معمے کے بہت سے حل میسر ہو سکتے ہیں لیکن انعام اس شخص کو ملتا ہے جس کا حل کسی معقول کوشش کی بناء پر نہیں بلکہ محض اتفاق سے کیا گیا ہو، حل کے مطابق ہو، چونکہ معمے میں بھی ٹیک کا مدار خطر (Risk) پر ہے اس لیے یہ بھی میسر اور قمار ہے اور شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔

اسی طرح لاٹری بھی جواز ہے، لاٹری میں بڑے بڑے انعامات کا لالچ دے کر لاٹھوں ٹکٹ فروخت کیے جاتے ہیں اور ٹکٹوں کے ذریعہ جو رقم جمع ہوتی ہے اس میں سے رقم اندازاً کے ذریعہ چند لاکھ روپے تقسیم کر دیے جاتے ہیں، ہمارے زمانہ میں ہلال احمر اور خا طمد فاؤنڈیشن کے ریفل ٹکٹ کا کاروبار عام ہے، یہ کاروبار خاص جواز ہے، اگر کوئی شخص تپ دق کے مریضوں کی مدد اور غریب، بیماروں کے لیے خون متیا کرنا چاہتا ہے تو یہی ہے اور صاف طریقہ سے اگر ان اداروں میں عطیات جمع کرانے، لاٹری کے ٹکٹ خرید کر قسمت آزمائی کے راستہ سے غریب اور نادار مریضوں کے لیے جوئے کی رقم متیا نہ کرے، اسی طرح وہ سارے کھیل اور کام جوئے میں داخل ہیں جن میں اشیاء کی تقسیم کا مدار حقوق اور خدمات اور عقلی فیصلوں پر نہ کہنے کے بجائے محض کسی اتفاقی امر پر رکھ دیا جائے، گھوڑ دوڑ کے مقابلوں میں اور بین الاقوامی کھیلوں میں ہرجیت پر جابائین سے شرط لگانا، اسی طرح بارش ہونے یا نہ ہونے

۱۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۴۸۵ھ، الجامع لاحکام القرآن، ج ۳ ص ۵۲، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۴ھ

۲۔ الجامع لاحکام القرآن ج ۵ ص ۵۴

۳۔ علامہ موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۲۰ھ، المتکلی ج ۱ ص ۱۷۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۵ھ

پر یا کسی بھی اتفاقی امر پر جانیں سے شرط لگانا بھروسہ سٹر اور جواد ہے اور ناجائز اور حرام ہے۔

بیمہ کیا چیز ہے؟ ہمارے دور میں بیمہ کا بہت رواج ہے اور اس پر بحث و تحقیق ہوتی رہتی ہے کہ آیا بیمہ میں قدر ہے یا نہیں؟ اور یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ بیمہ کا شرعی جائزہ لینے سے پہلے یہ ضروری ہوگا کہ پہلے ہم یہ جان لیں کہ بیمہ کیا چیز ہے؟ بیمہ کے ذریعے کسی فرد یا ادارہ کو پیش آنے والے متوقع نقصان کی تلافی کی جاتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثلاً بیمہ کمپنی زید کی زندگی کا بیمہ کرتی ہے اور یہ زید بیمہ کمپنی سے دس سال کے لیے دس ہزار کی پالیسی خریدتا ہے، اب چاہیے تھا کہ بیمہ کمپنی اس سے دس سال تک ہر سال ایک ہزار روپیہ بطور قسط وصول کرتی، لیکن وہ ایک ہزار دو سو روپیہ سالانہ وصول کرتی ہے، اور یہ جو زائد دو سو روپیہ سالانہ ہیں ان میں سے ایک سو روپیہ اس کے دفتر اور اسٹاف کے اخراجات کے ہیں اور ایک سو روپیہ ادائی فنانس میں داخل کر دیا جاتا ہے اس طرح ہر پالیسی ہولڈر ایک سو روپیہ سالانہ ادائی فنانس میں داخل کرتا ہے اور اگر کوئی پالیسی ہولڈر اپنی میعاد پوری کرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اگر اس کی موت طبعی ہو تو اس کی پالیسی کی مساوی رقم اس کے نامزد وارث کو دے دی جاتی ہے، اسی طرح اگر کسی بس کا نفلانے یا جہاز کا بیمہ کیا جائے اور بس کسی حادثہ میں تباہ ہو جائے، یا کارخانے میں آگ لگ جائے، یا جہاز ڈوب جائے تو پہلے سے طے شدہ پالیسی کے مطابق رقم اس بس، کارخانے یا جہاز کے مالک کو دے دی جاتی ہے اور اس کے نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے۔ پالیسی ہولڈر اپنی اقساط کے خلیہ جو بیمہ بیمہ کمپنی میں داخل کرتے ہیں کمپنی اس پیسے کو بچہ نہیں رکھتی بلکہ اس پیسے کو گردش میں رکھتی ہے، بڑی بڑی عمارتیں خرید کر یا بنوا کر ان کو کرائے پر دیتی ہے، پالیسی ہولڈرز اور تجارتی اداروں کو سود پر قرضہ فراہم کرتی ہے اور ہوائی کمپنیوں اور صنعتی اور تجارتی اداروں کے حصص خریدتی ہے اور اس طریقہ سے جو اس کو نفع حاصل ہوتا ہے اس کو پالیسی ہولڈرز میں تقسیم کرتی ہے، اس نفع کی شرح ہر سال مختلف ہوتی رہتی ہے اور یہ رقم پالیسی ہولڈرز کے کھاتوں میں جمع کر دی جاتی ہے۔

بیمہ کی تاریخ اور ارتقاء | اس کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ابتداء میں اس کی زیادہ تر شکلوں میں باہمی تعاون کی روح کارفرما تھی، کسی بھی شعبہ میں نقصان کا اوسط معلوم کیے بغیر انسانی گروہوں نے ایسے خطرات کے مقابلے یا ایسی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو آپس میں گروہ کے کسی فرد کو پیش آسکتی ہیں یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ گروہ کا ہر فرد عام حالات میں ایک مشترکہ فنڈ میں کچھ رقم جمع کرتا ہے تاکہ گروہ کے کسی فرد کو اگر کوئی حادثہ پیش آجائے تو بروقت ضرورت اس کی مدد کا سکے، رومن دور حکومت میں اسی اصول پر پیندہ کر کے تجبیز و تکفیل کی جاتی تھی، سترھویں صدی عیسوی میں انگلستان میں بیماروں کی امداد کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا گیا، اٹھارہویں صدی عیسوی میں تاجروں نے اپنی انجمنیں قائم کیں اور تاجر برادری کا جو فرد کسی حادثہ کا شکار ہو جاتا اس کی مشترکہ فنڈ سے مدد کی جاتی تاہم انگلستان سے متعلق قدیم ترین بحری انشورنس کی تاریخ ۱۵۴۷ء بتائی جاتی ہے۔

مجوزین بیمہ کے عقلی اور شرعی دلائل | بیمہ کی ماہیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بازار میں کبھی کبھی کسی دکان میں آگ لگ جاتی ہے، ایسے بازار بہت سے ہیں اور ان سب میں

یہ حادثہ پیش آتا رہتا ہے اگر بہت سے بازاروں میں آگ لگنے کے ایک طویل مدت کے واقعات کا جائزہ لے کر اوسط نکالا جائے تو معلوم کیا جاسکتا ہے کہ ایک سال میں ایک لاکھ دکانوں میں سے کتنی دکانیں آگ لگنے کے حادثے سے دوچار ہوتی ہیں اگر اس حادثہ سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی غیر معمولی حفاظتی اور انسدادی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو آٹھ و چند ہزاروں کا تجربہ بتا دے گا کہ یہ اوسط کس حد تک درست ثابت ہوا۔

کسی ایک آدمی کی موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، جو آدمی آج عمر کے اکیسویں سال میں داخل ہوا ہے وہ یہ سال پورا کر کے بائیسویں سال میں قدم رکھے گا یا نہیں اس سوال کا یقین کے ساتھ جواب نہیں دیا جاسکتا، مگر یہ بات تقریباً یقین کے ساتھ متعین کی جاسکتی ہے کہ اسی جیسے ایک لاکھ افراد جو عمر کے اکیسویں سال میں داخل ہو رہے ہیں ان میں سے کتنے افراد عمر کے بائیسویں سال میں قدم رکھنے کے لیے زمرہ رہیں گے، اس تعین کی بنیاد ماضی کا طویل تجربہ ہے، انسانوں کا بہت بڑی تعداد کے متعلقہ ریکارڈ کے مطالعہ سے عمر کے اکیسویں سال میں وفات کے امکان کی اور اس امکان میں غلطی کے امکان کی پیمائش کی جاسکتی ہے، مزید برآں اس پیمائش پر بعد کے تجربات کی روشنی میں نظر ثانی کی جاتی رہتی ہے۔ اس تعین کی اہمیت یہ ہے کہ عمر کے اکیسویں سال میں وفات کے مالی عواقب سے عہدہ برا ہونا ان معلومات کی روشنی میں زیادہ آسان ہوجاتا ہے۔

مذکورہ بالا پیمائش سے یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ افراد گروہوں کی شکل میں چھٹی چھٹی رقمیں ادا کر کے مذکورہ بالا رقم کے قابل پیمائش خطرات کے زبردست مالی عواقب سے عہدہ برآمد ہونے کا اہتمام کر سکیں، مثلاً اگر بحری سفر میں غرقابی کا اوسط ہر دس ہزار جہازوں میں سے ایک جہاز فی سال ہے اور ایک بحری جہاز کی اوسط قیمت دس لاکھ ہے تو اگر ہر جہاز راں سو سو سالانہ ادا کرے تو سارے جہاز راں مل کر سال بھر میں ایک جہاز کی قیمت جمع کر سکتے ہیں جو راجی نامی نامے کے مطابق اس جہاز راں کو دی جاسکتی ہے جس کا جہاز ڈوب جائے یہ اہتمام ہر دس گروہ کے ہر فرد کو اس خطرے سے بے نیاز کر سکتا ہے کہ بحری سفر میں جہاز کے ڈوب جانے سے اسے دس لاکھ کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے یہ بے نیازی کسی فرد کے لیے کسی انفرادی کوشش کے ذریعہ ممکن نہیں ہو سکتی۔ یہ مذکورہ صدر اہتمام دس ہزار جہاز راں اجتماعی راجی نامے سے کریں، یا کوئی ٹیبلر دران کو یہ پیش کش کرے کہ اگر ان دس ہزار جہاز راںوں میں سے ہر شخص اس کو سو روپے ادا کرے تو وہ ڈوبنے والے جہاز کی قیمت ادا کر دیا کرے گا یا حکومت بطور عہد تمام جہاز راںوں کو اس کا پابند کرے کہ وہ سالانہ سو روپے ادا کریں اور ڈوبنے والے جہاز کی قیمت ادا کرنا اپنے ذمہ لے لے، تینوں صورتوں میں یہ نتیجہ یکساں طور پر حاصل ہوگا کہ ہر جہاز راں جہاز ڈوبنے کے اندیشہ اور اس سے وابستہ نقصان سے بے نیاز ہو کر جہاز راںی کر سکے گا یہی طریقہ انشورنس کہلاتا ہے، مکان یا دکان میں آگ لگنے، سامان چوری ہو جانے موثر کے حادثہ کا شکار ہو جانے وغیرہ دوسرے قابل پیمائش خطرات کے سلسلہ میں بھی اسی طرح انشورنس کر کے تحفظ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

جہاز راںی ایک مفید سماجی عمل ہے جس سے بہت سے انفرادی اور اجتماعی مفادات وابستہ ہیں مثلاً افراد کا بحری سفر کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا، تجارت خارجہ وغیرہ، اگر ہر جہاز راں کو ہر بحری سفر میں اس اندیشہ کا سامنا ہو کہ جہاز ڈوب سکتا ہے تو زبردست مالی نقصان کا یہ اندیشہ جہاز راںی کے عمل میں رکاوٹ بنے گا۔

اور اس کا بین الممالک سفر اور تجارت پر بڑا پڑے گا، ایسی صورت میں اگر ہر جہاز ران ایک چھوٹی سی رقم ادا کر کے یا طینان حاصل کر کے کہ جہاز ڈوب جانے کی صورت میں اسے جہاز کی قیمت مل جائے گی تو یہ رکاوٹ وجود نہ رہ جائے گی، آمد و رفت سہولت کے ساتھ جاری رہے گی تجارت کو فروغ حاصل ہوگا اور ملک ترقی کرے گا، آگ لگنے کا خطرہ مول لے کر دکان کھولنے، حادثہ کا خطرہ مول لے کر موٹر چلانے، صنعتی حادثات کے خطرے کے باوجود صنعتی کارخانوں میں کام کرنے اور بیشتر دوسرے اقتصادی کاموں پر یہی وجہ صادق آتی ہے، حادثے کی صورت میں جو مال نقصان اٹھانا پڑتا ہے اگر اس کا سارا بوجھ اسی شخص پر ڈال دیا جائے جس کی دکان، کار، ہوائی جہاز، بحری جہاز یا جسم و جان اس حادثے میں تباہ ہوئے تو لوگ ان خطرات کو مول لے کر ان کاموں کو انجام دینے کی ہمت کم ہی کریں گے اور سماج کو اس قدر فراوانی کے ساتھ یہ اقتصادی خدمات میسر نہیں آسکیں گی اس کے برعکس اگر انشورنس کا طریقہ اختیار کر کے ہر فرد کو اس کا موقع دیا جائے کہ وہ تھوڑی سی لاگت برداشت کر کے ان خطرات کے مالی عواقب کی تکافی کا اہتمام کر سکے تو اس قسم کے کام کرنے والوں کو حوصلہ بڑھے گا اور دنیا واسطے ان کی خدمات سے بہرہ مند اور مستفید ہو سکیں گے۔

انشورنس کی شرعی نظیر کے سلسلہ میں مجتہدین دیت کا ذکر کرتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو خطاؤ قتل کر دے تو اس پر دیت لازم آتی ہے دیت کی مقدار سواونٹ یا ایک ہزار مثقال سونا ہے (۴۲۳۰۰ گرام) یا دس ہزار درہم چاندی (۲۰۶۱۰ گرام) ہے جو قتالی کی عائد کردہ تین سال میں ادا کرنا ہوتی ہے، قتل تو ایک شخص کے کیا ہے لیکن چونکہ اس شخص پر ایک غیر معمولی بوجھ آ پڑا ہے اس لیے اسلام نے اس کے قبیلہ والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس ناگہانی آفت میں اس کا ہاتھ بٹائیں اور سب مل کر اس کی دیت ادا کریں، قتل خطا دہی حاصل ایک حادثہ ہے جس کے مالی عواقب کی تلافی کے لیے ایک بڑے گروہ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس طرح ایک فرد کو جس کے ہاتھوں یہ سانحہ واقع ہوا زبردست مالی مصدب سے بچایا گیا ہے اور اس گروہ کے دوسرے افراد کو اس بات کی ضمانت دی گئی ہے کہ اگر انہیں بھی کبھی اس مصدب کا ہدف بننا پڑا تو ان کا بھی اسی طرح تحفظ کیا جائے گا البتہ اس تحفظ کے بدلے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ لاگت ادا کرنی ہوگی یعنی برقت ضرورت دیت کا متناسب حصہ اپنی جیب سے ادا کرنا ہوگا، اور تھوڑے سے فرق کے ساتھ انشورنس بھی اسی قیاس پر ہے۔

مجوزین بمیہ کی طرف سے بمیہ میں عنصر قمار اور سود کی وضاحت | ڈاکٹر محمد نجات اللہ صدیقی لکھتے ہیں:

قمار میں جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ جو کھیلنے والا بازی لگا کر یا شرط بد کر اپنے لیے ایک ایسا خطرہ مول لیتا ہے جو پہلے سے موجود نہ تھا، یا اگر موجود تھا تو خود اس کی فائت سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ لائبرے کے ٹکٹ خریدنا، گھوڑوں کی دوڑ یا فٹ بال کے مقابلہ میں یا تاش شطرنج وغیرہ کے کھیلوں میں ہر حیثیت پر بازی لگانا اس کی عام مثالیں ہیں۔ قمار کی تمام ممکن شکلوں اور اس کی تمام موصوفیہ خصوصیات میں یہ بات مشترک ہے کہ وہ شخص جو بازی لگا کر ایک رقم ہار جائے گا خطروں میں مبتلا ہے اگر چاہتا تو بازی نہ لگاتا اور اگر وہ بازی نہ لگاتا یا شرط نہ بدتا تو اس کو اس رقم کے نقصان کا خطرہ پیش نہ آتا انشورنس کا مقابلہ اس سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ جس خطرے کے پیش نظر انشورنس کرنے والا انشورنس کرتا ہے، اس کا وجود، اور اس فرد سے اس کا تعلق اس کے انشورنس کرانے یا نہ کرانے پر منحصر نہیں ہے بلکہ ہر حال میں پایا

پایا جاتا ہے۔ یہ خطرہ زندگی کی کسی نارمل سرگرمی، اقتصادی عمل، پیشہ یا حرفہ سے لازمی طور پر وابستہ ہوتا ہے جس کا مکمل ازالہ انشورنس کے سوا کوئی اور سدا بیر اختیار کرنے سے نہیں ہو سکتا۔ ان تمام خطرات سے مالی نقصان بھی وابستہ ہوتا ہے اس کی سب سے نمایاں مثال موت ہے جس کا خطرہ زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے اور جس سے ہمیشہ نہیں مگر اکثر، بالخصوص اگر متوفی جوان ہو، اس کے متعلقین کو مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ آدمی اس نقصان کی تلافی کے لیے انشورنس کرانے یا نہ کرانے اس نقصان کا اندیشہ بہر حال موجود رہتا ہے کیونکہ اس کا تعلق موت سے ہے جو تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود کسی وقت بھی واقع ہو سکتی ہے اور کبھی نہ کبھی ضرور واقع ہو کر رہتی ہے۔ اسی طرح موٹر کار، بحری جہاز، ہوائی جہاز اور دوسری سولہوں کے ماحول کو کسی حادثے کے نتیجے میں ان سولہوں کی بربادی یا ان کی ٹوٹ پھوٹ کا اندیشہ لاحق ہوتا ہے یہ اندیشہ ان کے استعمال کے ساتھ لازمی طور پر وابستہ ہے اور حادثے کی صورت میں مالی نقصان یقینی ہے۔ اسی طرح ہر مسافر کو جو ان سولہوں کے ذریعہ سفر کرتا ہے، یہ خطرہ مول لینا پڑتا ہے کہ سواری کا حادثہ پیش آنے کی صورت میں اس کی جان چلی جائے یا وہ مجروح ہو جائے، جس سے اکثر حالات میں مالی نقصان وابستہ ہوتا ہے۔ مکان، دکان، سامان تجارت، کھیت، کارخانہ اور دوسری املاک کے ساتھ بھی آتش زدگی وغیرہ حوادث کے نتیجے کے طور پر بربادی کا اندیشہ وابستہ ہے یہ خلاف تمام قواعد کے مسافر، سواری کا مالک یا مکان وغیرہ کا مالک متعلقہ حادثے کا اور اس سے وابستہ مالی نقصان کا خطرہ جان بوجھ کر نہیں مول لیتے، سفر، سواری رکھنا اور اسے استعمال کرنا، مکان، کارخانہ کھیت، سامان تجارت وغیرہ اثاثوں کی ملکیت اور ان کا استعمال، عام کاروباری زندگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جن سے دستبرداری ممکن نہیں۔ صنعتی مزدور مشینوں کے درمیان نقل و حرکت کے لیے اور ایسے کارخانوں میں کام کرنے کے لیے مجبور ہیں جن میں آتش گیر مادے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ سرگرمی ہڈی کاٹنے کے لیے ضروری ہے مگر اس کے ساتھ یہ خطرہ بھی لگا ہوا ہے کہ شاید صنعتی حادثے کے نتیجے میں اعضاء مجروح ہو جائیں اور مزدوری کے سبب مدت العمر مالی نقصان اٹھانے پڑیں۔ ان تمام صورتوں میں خطرے کا اور اس سے وابستہ مالی صدمے کا احتمال بہر حال موجود ہوتا ہے، خواہ انشورنس کرایا جائے یا نہ کرایا جائے۔

جوتے بازی اور انشورنس کے درمیان دھڑا بنیادی فرق نفع کی امید سے تعلق رکھتا ہے، جوتے بازی کا مالی محرک اس مالی منفعت کا حصول ہے جو بازی جیت جانے کی صورت میں ہوگی جبکہ انشورنس کرانے کا مالی محرک اس نقصان کی تلافی ہے جو متعلقہ خطرہ پیش آجانے کی صورت میں ہوگا۔ جس حادثے کے اندیشے سے انشورنس کرایا گیا ہے اگر وہ واقعتاً پیش آجائے تو مبادیہ سے کے مطابق انشورنس کرانے والے کو جو رقم ملے گی اس کی حیثیت کسی نفع کی نہیں ہے۔ یہ رقم صرف اس مالی نقصان کی تلافی کرتی ہے جو عملاً واقع ہو چکا۔ اس رقم کے ملنے سے حادثے کا شکار ہونے والے کی دولت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا بلکہ صرف اس کمی کی تلافی ہوتی ہے جو حادثے کے نتیجے میں واقع ہو چکی۔ اس کے برعکس بازی جیتنے کی صورت میں جوئے باز کو جو رقم ملتی ہے وہ اس کی دولت میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے لیے اس رقم کی حیثیت خالص نفع کی ہے۔ جوئے باز اور انشورنس کرنے والے کے محرکات یکسر مختلف ہیں۔ اول الذکر کی نظر اس خالص نفع پر ہے۔ دوسرے کی نظر اس نقصان کی تلافی پر ہے جس کا اسے اندیشہ ہے۔ لاشری کا ٹکٹ خریدنے والا جو دس لاکھ روپے کا انعام پاتا ہے۔ اس کا مقابلہ بحری جہاز کے مالک سے کیجئے جس کو جہاز ڈوب جانے

کی صورت میں انشورنس کے معاہدے کے مطابق اس جہاز کی قیمت کے طور پر دس لاکھ روپے ملتے ہیں۔ جہاز کے مالک کی مالی حیثیت اب بھی وہی ہے جو جہاز ڈوبنے اور انشورنس کی رقم ملنے سے پہلے تھی وہ انشورنس سے ملنے والی رقم کے نتیجے میں پہلے سے زیادہ دولت مند نہیں ہو گیا ہے اس کے برعکس لاشری میں انجام پانے والا اب پہلے سے زیادہ دولت مند ہے اس کی دولت میں دس لاکھ کا اضافہ ہو گیا ہے۔

اب معاملے کے دوسرے پہلو کا جائز لیجئے۔ جوئے باز بازی مار جاتا ہے تو اسے مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ لاشری کے ٹکٹ کے دام ضائع جاتے ہیں، یا شرط کے مطابق بازی جیتنے والا اس سے ایک رقم وصول کرتا ہے۔ اس رقم کی ادائیگی ایک محاسب نقصان ہے اس کے بالمقابل جوئے باز کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں صرف اس امید کا ذکر کیا جاسکتا ہے کہ جوئے میں جیت بھی ہو سکتی تھی اور ایک رقم اخذ آ سکتی تھی۔ مگر یہ امید مروجی طور پر مارنے اور خسارہ برداشت کرنے سے وابستہ نہیں ہے اس سے الگ وجود رکھتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی جوئے باز عرصے تک بازی نہ مارے، مسلسل جیتتا چلا جائے۔ انشورنس کرانے والا معاہدے کے مطابق ایک پریمیم ادا کرتا ہے۔ اس ادائیگی کے عوض اسے اس بات کی ضمانت حاصل ہوتی ہے کہ اگر متعلقہ حادثہ پیش آگیا تو اس کے نتیجے میں واقع ہونے والے مالی نقصان کی تلافی کی جائے گی۔ یہ تحفظ اسے معاہدہ کرانے ہی حاصل ہو جاتا ہے خواہ حادثہ واقع ہونہ ہو۔ پریمیم اسی تحفظ کی لاگت ہے یہ تحفظ دوسرے اقتصادی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی افادیت پر اس کا اثر نہیں پڑتا کہ حادثہ واقع ہوتا ہے اسے نقصان ہوتا ہے اور اس نقصان کی تلافی کے لیے اسے رقم ملتی ہے یا حادثہ واقع نہیں ہوتا۔ اقتصادی سرگرمیوں کی انجام دہی اور مصاشی کارکردگی کی خاطر اس تحفظ کی اہمیت پریمیم ادا کرنے کی ایک معقول بنیاد ہے۔ پریمیم گھٹا نہیں لاگت ہے۔ اس کے برعکس جوئے میں ہاری ہوئی رقم سراسر گھٹا ہے۔ پریمیم ادا کرنا ایک مجبوری کے تحت ہے، مجبوری یہ ہے کہ جن خطرات سے نقصان کا ہمیشہ وابستہ ہے ان سے محفوظ رہیں اور اندیشہ نقصان سے تحفظ کی واحد صورت یہ ہے کہ پریمیم ادا کیا جائے۔ لاشری کے ٹکٹ کے دام ادا کرنے یا بازی مارنے کی صورت میں ملے شدہ رقم ادا کرنے کے ساتھ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے جوئے باز اپنے اختیار سے یہ گھٹا بھری لیتا ہے۔

انشورنس کرانے والا اگر انشورنس نہ کرانے تو اس کو وہ حادثہ جس کا خطرہ تھا واقع ہونے کی صورت میں درہستہ مالی نقصان کا اندیشہ لگا رہے گا یہ اندیشہ اس کے فیصلوں پر بہر حال اثر انداز ہوگا خواہ آئندہ وہ خطرہ واقع ہو یا نہ ہو کیونکہ فیصلہ کا وقت پہلے آتا ہے۔ بحری جہاز کا مالک اپنے جہاز کو بحری سفر پر بھیجے یا نہ بھیجے اس فیصلہ پر اس اندیشہ کا گہرا اثر پڑے گا کہ جہاز ڈوب سکتا ہے اور اس حادثے کے نتیجے میں دس لاکھ روپے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ بات کہ اس سفر میں یہ جہاز ڈوبایا نہیں ڈوبنا بعد میں معلوم ہوگی۔ یہی حال ان تمام اقتصادی اعمال اور عام سرگرمیوں کا ہے جن کے ساتھ خطر محض وابستہ ہو۔ ان تمام صورتوں میں مالی نقصان کی تلافی کی ضمانت حاصل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ پرگہرا اثر پڑتا لازمی ہے اور یہ اثر اس سے بے نیاز ہے کہ عملاً یہ نقصان واقع ہوتا ہے یا نہیں۔

اس حقیقت کی روشنی میں پر غور کیجئے کہ جوئے کی ہاری ہوئی بازی سے وابستہ مالی خسارہ اور حادثہ واقع نہ ہونے کی صورت میں ادا کیا جانے والا پریمیم ایک ہی نوعیت کے حامل ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ اگر انشورنس کرانے والے

کہ مطلقاً وہ حادثہ ہمیشہ نہ آیا جس کا اندیشہ تھا، نہ کوئی مالی نقصان ہوا اور نہ اس کی تلافی میں کوئی رقم ملی تو اس نے جتنا پریمیم ادا کیا وہ اس کے لیے سراسر گھاتا ہے اگر وہ انشورنس نہ کرتا تو پریمیم نہ ادا کرنا پڑتا اور بیگھاتا نہ ہوتا۔ جس طرح جوئے باز اگر بازی نہ لگانا تو نہ لڑنا اور اسے گھاتا نہ ہوتا۔ اور پریمیم یہ واضح کر چکے ہیں کہ معاہدہ انشورنس سے یہ ضمانت حاصل ہوتی ہے کہ اگر نقصان ہوا تو اس کی تلافی کی جائے گی اور خود یہ ضمانت اقتصادی اعمال اور ان تمام سرگرمیوں کے لیے جن سے خطر محض وابستہ ہے ایک قدر قیمت رکھتی ہے۔ لاٹری کے ٹکٹ کی قیمت یا جوئے میں ہاری ہوئی رقم کے ساتھ اس طرح کی کوئی قابل قدر چیز وابستہ نہیں ہے۔ انعام پانے یا بازی جیتنے کی امید اس سے وابستہ ہے وہ کسی اقتصادی فیصلہ پر کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ دراصل اس کا کوئی تعلق کسی اقتصادی عمل یا سرگرمی سے نہیں، اگر یہ کہا جائے کہ بازی جیتنے کے بعد ملنے والی رقم سے جوئے باز کوئی مفید کاروبار کرنے کا خواہش مند ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواہش کے باوجود وہ صرف امید کی بنیاد پر متعلقہ کاروباری فیصلے بازی لگانے وقت نہیں کر سکتا۔ انشورنس کا معاملہ بالکل مختلف ہے یہاں فیصلہ کا موقع پہلے آتا ہے انشورنس کا سوال بعد میں پیدا ہوتا ہے اور انشورنس کرانے یا نہ کرنے کا اس فیصلے پر گہرا اثر پڑتا ہے جوئے میں بازی لگانے یا نہ لگانے کا اس کاروباری فیصلے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے جس کی مالی بنیاد ابھی فراہم بھی نہیں ہو سکی ہے نہ اس کی فراہمی یقینی ہے، واقعہ یہ ہے کہ بازی جیتنے کی امید صرف بازی لگانے کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور اس کا محرک بن سکتی ہے۔ یہ امید کسی دوسرے فیصلے سے نہ کوئی تعلق رکھتی ہے نہ اسی پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔

انشورنس کو قمار قرار دینے والوں کی غلط فہمی کا سبب بعض ایسی باتیں ہیں جو بظاہر دونوں معاملوں میں مشترک نظر آتی ہیں جوئے باز اور انشورنس کرانے والے دونوں کو بعض اوقات ایک بڑی رقم ملتی ہے جس کے مساوی کوئی معاوضہ ان کی طرف سے نہیں ادا کیا گیا ہے۔ بعض انشورنس کرانے والے مسلسل پریمیم ادا کرتے ہیں۔ مگر ان کو اس کے عوض کوئی بڑی رقم نہیں ملتی، جس طرح کہ بعض جوئے باز بازی لڑتے ہی چلے جاتے ہیں، یا ایک شخص لاٹری کے متعدد ٹکٹ مسلسل خریدتا رہتا ہے مگر ختم نہیں پاتا۔ اور یہ کی بحث سے یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ مزید اطمینان کے لیے ہم ان دونوں بظاہر یکساں امور کے سیاق میں انشورنس اور قمار کا جامع موازنہ بھی کریں گے، پہلے اس برسی رقم کو لیجئے جو انشورنس کرانے والے کو پریمیم کے طور پر ہفت روزہ رقم ادا کرنے پر مل جاتی ہے۔ قطع نظر اس کے کہ یہ رقم واقع شدہ نقصان کی تلافی کرتی ہے اس طرح نقصانات کی تلافی کا طریقہ اختیار کرنے سے سماج میں اقتصادی اعمال کی انجام دہی کے لیے ایک محفوظ و مامون نظام برقرار رکھی جاتی ہے خطر محض بعض ایسے حوادث کا اندیشہ جن سے نقصان وابستہ ہے، اقتصادی سرگرمیوں کے لیے از حد ہمت شکن ہوتا ہے اس کا اقتصادی کردار اس کاروباری خطر سے یکسر مختلف ہے جن کے ساتھ نقصان کا اندیشہ اور نفع کی امید دونوں ہی وابستہ ہیں۔ سماج اپنے کارکنوں کو انشورنس کے ذریعے خطر محض کے مالی خدمات سے محفوظ کر کے ان خطرات کے سماج دشمن اور ہمت شکن اقتصاداتی اثرات سے نجات حاصل کر رہا ہے۔

خطر محض سے وابستہ نفقات سماج میں دولت اور آمدنی کی عادلانہ تقسیم کے دشمن ہیں اور اس میں خلل انداز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق غیر اختیاری اور بخت و اتفاق پر مبنی امور سے ہے جبکہ دولت اور آمدنی کی نارمل تقسیم محنت، صلاحیت و استعداد اور اختیاری اعمال پر مبنی ہوتی ہے انشورنس کے ذریعہ خطر محض سے وابستہ مالی نقصانات

کی تلاقی کا طریقہ اختیار کر کے سماج دولت اور آمدنی کی تقسیم میں اس خصل اندازنی کا مقابلہ کرتا ہے اور تقریباً اسی تقسیم کو بحال کر دیتا ہے جو ان کے بغیر پائی جاتی۔

انہی دونوں باتوں کے نتیجے میں یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ وہ اقتصادی اعمال اور سماجی خدمات جن میں بخت و اتفاق کے دخل سے کھدکنوں کو زبردست مالی خدمات سے دوچار ہونے کا احتمال ہے، تسلسل، استغفال اور اندیشہ صدمہ سے بچنے ہو کر اطمینان کے ساتھ انجام پاسکیں۔

اس کے برعکس وہ بڑی رقم جو بازی جیتنے والے جوئے باز کو ملتی ہے نہ صرف یہ کہ کسی واقع شدہ نقصان کی تلاقی نہیں کرتی بلکہ کوئی بھی مفید سماجی یا اقتصادی عمل نہیں انجام دیتی۔ اس طرح بازی جیتنے پر رقم دینے کا طریقہ اختیار کرنے سے سماج میں محنت و منفعت اور خدمت و اجرت کا وہ عادلانہ نظام درہم برہم ہو جاتا ہے جو اقتصادی اعمال کی متوازن انجام دہی کے لیے ضروری ہے۔ اس طریقہ کے عام ہونے کی صورت میں سماج کے کارکنوں کی توجہ دولت حاصل کرنے کے لیے پیداوار خدمات انجام دینے کی بجائے بازی لگانے اور بخت و اتفاق کا سہارا لینے کی طرف مبذول ہوتی ہے۔ اس طریقے کا رواج سماج کو اور اس کے نظام پیداوار دولت کو بہت سے لائق، باصلاحیت اور مال دار افراد کی خدمات سے محروم کر دیتا ہے، انسانی تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ محنت و صلاحیت کے سہارے کوئی دولت کے برعکس جو دولت محض بخت و اتفاق کے طفیل مل ہو وہ مفید پیداوار کاموں میں لگنے کے بجائے سٹ بازی، عیش کویشی اور اسراف و تبذیر کی نذر ہوتی ہے۔

بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ دولت کا اس طرح انتقال اور اس کی یہ نئی تقسیم جو جوئے میں ارجحیت کے نتیجے میں عمل میں آتی ہے عدل و انصاف کے منافی ایک اندھی تقسیم ہے انشورنس کرانے والے جن افراد کو پریمیم ادا کرنے کے عوض کوئی رقم اس لیے نہیں ملی کہ ان کے ساتھ متعلقہ حادثہ عملاً نہیں پیش آیا ان کی ادا کی ہوئی رقمیں ان انشورنس کرانے والوں کو منتقل ہو گئیں جن کے ساتھ حادثہ پیش آیا اور جنہیں مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ سماج کو نہ ان حادثات سے منفعت تھا نہ ان کے نتیجے میں واقع ہونے والے مالی نقصانات سے۔ پورے سماج کو عمومی طور پر وہ مالی نقصانات بہر حال برداشت کرنے ملتے جو تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود آتش زدگی، غرقابی، صنعتی حادثات، سوار یوں کو پیش آنے والے حادثات اور طبعی سے پہلے موت کے نتیجے میں واقع ہونے والے مسائل صرف یہ تھا کہ ان نقصانات کا باقی تمام تر محنت اپنی افراد پر ڈالا جائے جو عملاً ان حادثات کا شکار ہوں یا ان کو برداشت کرنے میں وہ تمام لوگ شریک ہوں جن کے ساتھ ایسے حادثات پیش آسکتے تھے اور پیش آسکتے ہیں۔ دوسری راہ اختیار کرنے کے حق میں متعدد اخلاقی اور اقتصادی فراموشی کا حوالہ دیا جاسکتا ہے۔ وسیع پیمانے پر پریمیم جمع کر کے حادثات کا شکار ہونے والوں کے نقصان کی تلاقی کر دینے کے جن فوائد پر روشنی ڈالی جا چکی ہے ان کے ماسوا بیباں ہمارا مرکز توجہ اس کا وہ پہلو ہے جو سماجی عدل اور سماج میں دولت کی تقسیم سے متعلق ہے۔ حادثات کا شکار ہونے والوں سے حادثات کا شکار ہونے والوں کی طرف جو دولت منتقل ہوتی ہے اس کے نتیجے میں دولت کی کوئی نئی تقسیم نہیں عمل میں آتی بلکہ تقریباً وہ تقسیم بحال کی جاتی ہے جو حادثات رونما ہونے سے پہلے پائی جاتی تھی جن افراد کی دولت کا ایک حصہ ان کی کسی نالائقی، کوتاہی، خطا یا جرم کے بغیر اتفاقیاً ضائع ہو گیا تھا ان کی یہ کمی پوری کر دی جاتی

سے انشورنس کے نتیجے میں کسی بھی فرد کو بغیر استحقاق مزید دولت حاصل نہیں ہوتی بلکہ جو دولت اس کے استحقاق کی بناء پر ملتی تھی مگر حادثہ کے نتیجے میں ضائع ہوگئی تھی وہی واپس مل جاتی ہے۔

قار اور انشورنس کی نوعیت ان کے محرکات، ان کے وہ اثرات جو اقتصادي اثرات سرگرمیوں اور سماج میں دولت کی تقسیم پر پڑتے ہیں نیز دونوں کے نفسیاتی پس منظر اور اثرات کا جامع موازنہ اس کتبہ کے ازالہ کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ دونوں یکساں ہیں یا انشورنس قار کو مستلزم ہے، یا ان کے بعض پہلو ایک دوسرے کے متال ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں اعمال کے درمیان نہ کوئی اشتراک ہے نہ ممانعت اور اپنے سماجی اور اقتصادي کردار کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کی ضد واقع ہوئے ہیں۔

انشورنس اور سود انشورنس کرانے والے جو پریمیم ادا کرتے ہیں ان سے انشورنس کمپنیوں کے پاس ایک کثیر سرمایہ جمع ہو جاتا ہے، یہ سرمایہ کسی متعین وقت پر، اس رقم سے زیادہ ہوتا ہے جو انشورنس کرانے والوں کو نقصانات کی تلافی کے لیے کمپنی ادا کرتی ہے۔ اس کے خالص سبب تین ہیں، ایک سبب برابر بننے افراد کا انشورنس کرتے رہنا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ انشورنس کا پریمیم احتیاطاً اس کم سے کم رقم سے زیادہ رکھا جاتا ہے جو انشورنس کرانے والے افراد کے پورے گروہ کو پہنچنے والے نقصانات کی تلافی کے لیے درکار ہوتی ہے۔ ایک تیسرا سبب یہ بھی ہے کہ پریمیم کی رقمیں ایک معلوم مدت میں حساب کے مطابق ہر سرمایہ پر آتی رہتی ہیں جبکہ ادا کی جانے والی رقموں کے بارے میں ادائیگات کی زیادہ پابندی نہیں ہوتی۔ انشورنس کمپنیاں اپنا خالص سرمایہ اس طرح مشغول رکھنا چاہتی ہیں کہ نقصان کا اندیشہ کم سے کم ہو اور اصل سرمایہ کے تحفظ کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا رہے۔ مروجہ نظام میں اس کی عملی شکل سودی تمسکات کی خریداری ہے۔ انشورنس کمپنیاں عام تجارتی حصص کی خریداری میں کم ہی متغیر ثابت ہیں۔

چونکہ پریمیم سے حاصل ہونے والے سرمائے میں اس طرح اضافہ ہوتا رہتا ہے اس لیے انشورنس کرانے والوں کے لیے واجب الادا پریمیم کا حساب لگانے میں بھی اس اضافہ کی رعایت ملحوظ رکھی جاتی ہے۔ پریمیم کی مقدار اس سے کم رکھی جاتی ہے جو پریمیم کے فیصد سے حاصل ہونے والے سرمائے کو مشغول کر کے اس میں اضافہ کرنے بلکہ بیکار جمع رکھنے کی صورت میں رکھنی پڑتی۔ اس طرح پریمیم کا حساب لگانے میں بھی سود اور اس کی مروجہ شرحوں کا دخل ہوتا ہے۔

ظاہر ہے کہ اگر پریمیم سے حاصل ہونے والے سرمائے کو مشغول کر کے اس میں اضافہ کرنے کی کوئی ایسی صورت ممکن ہو جو سود سے پاک ہو تو انشورنس کا نظام سود سے پاک کیا جاسکتا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک خود طریقہ انشورنس کا تعلق ہے اسے اس طرح بھی اختیار کیا جاسکتا ہے کہ پریمیم حاصل ہونے والے سرمائے کو صرف جمع رکھا جائے، مشغول نہ کیا جائے مگر اس طرح انشورنس کرانے والوں کو زیادہ منافع میں پریمیم ادا کرنا ہوگا اور انشورنس کی لاگت بڑھ جائے گی۔ سرمائے کی ایک کثیر مقدار کو بیکار جمع رکھنا قومی وسائل کے ضیاع کا ہم معنی ہوگا۔ مختلف افراد میں اور اجتماعی مصالح کا تقاضا ہے کہ اس سرمایہ کو مزید سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیا جائے تاکہ قومی دولت میں اضافہ ہو اور انشورنس کی لاگت بھی کم کی جاسکے۔ اس لیے انشورنس پریمیم سے

سے حاصل ہونے والے فاضل سرمائے کو مشغول کر کے اس میں اضافہ کرنا چاہیے۔
اصل سوال یہ ہے کہ غیر سودی نظام میں انشورنس کے سرمایہ کا نفع اور استعمال کس طرح عمل میں آنے کے مختلف فوائد حاصل کیے جاسکیں۔ اس سوال کے جواب پر غور کرتے وقت اس اہم حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ سوال جس صورت میں انشورنس کے نجی کاروباری اداروں کے لیے پیدا ہوتا ہے اس صورت میں ریاست کے زیر اہتمام انشورنس میں نہیں پیدا ہوتا۔ ریاست کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اس سرمایہ کو ایسے کاموں میں استعمال کرے جن کی پیداواری یقینی ہے اور سرمائے کے ڈوبنے یا اس میں نقصان اٹھانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا جیسا کہ آئندہ واضح کیا جائے گا، ہماری تجویز یہ ہے کہ اسلامی نظام میں میشرٹ کے ایک وسیع دائرہ میں انشورنس کی تنظیم پوری طرح ریاست کے اختصار میں ہو۔ اس دائرہ کی حد تک اس سوال کا جواب آسانی کے ساتھ ممکن ہے۔

جس چھوٹے سے دائرہ میں نجی کاروبار کے طور پر انشورنس کی اجازت دی جائے گی اس کی حد تک، فاضل سرمائے کے نفع بخش استعمال کی نسبتاً محفوظ راہیں ایک غیر سودی میشرٹ میں بھی میسر جاسکیں گی۔
غیر سودی میشرٹ میں انشورنس کے نجی کاروباری اداروں کے لیے یہ ممکن ہو گا کہ وہ اپنا فاضل سرمایہ حکومتی حصص، شرکت یا اونچی ساکھ رکھنے والی نجی کاروباری اداروں کے حصص خریدنے میں صرف کریں۔ جنکوں کے مضاربت کھاتہ میں رقم جمع کرنا بھی ان کے نفع اور استعمال کی ایک محفوظ شکل ہوگی کیونکہ ان کھاتوں سے وابستہ اندیشہ نقصان کو عملاً ختم کر دیا جائے گا۔ تجربے کی روشنی میں ان مختلف راہوں میں سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والی اوسط شرح نفع کا ایک قابل اعتماد اندازہ لگانا ممکن ہو گا جسے پریمیم کا حساب لگانے میں استعمال کیا جاسکے۔ یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ بازار میں سود کی شرح ایک متعین اور معلوم مقدار ہوتی ہے جب کہ غیر سودی نظام میں نفع کی شرح کے ایک مختلط اندازے کو مذکور بالا حساب کی بنیاد بنانا ہو گا۔ لیکن ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ بازار میں سود کی شرح بھی بدلتی رہتی ہے اور انشورنس کمپنیاں پریمیم کا حساب لگانے میں سود کی مروجہ شرح میں ممکن تبدیلیوں کے پیش نظر اس کے ایک مختلط اندازے کو بنیاد بناتی ہیں کیونکہ پریمیم کی مقدار بازار میں شرح سود کی ہر تبدیلی کے ساتھ تبدیل نہیں کی جاسکتی۔

انشورنس کے سرمایہ کے نفع اور استعمال سے عملاً اس سے زیادہ نفع ہو سکتا ہے جس کو پریمیم کا حساب لگانے کی بنیاد بنایا گیا ہو۔ اس فاضل نفع سے ایک ایسا ریزرو فنڈ قائم کیا جاسکتا ہے جو سرمائے کے استعمال میں نقصان کے نظری اندیشہ سے تحفظ کا کام کر سکے جس سال عملاً نقصان سے دوچار ہونا پڑے، اس سال نقصان کی تلافی اس ریزرو فنڈ سے کی جاسکتی ہے تاکہ نقصان کے نتیجہ میں انشورنس کرانے والوں سے پریمیم کی مقدار بڑھانے کا مطالبہ نہ کرنا پڑے۔ اس طرح کے احتیاطی ریزرو موجودہ نظام میں بھی ضروری ہوتے ہیں۔ اسی ریزرو کے ذریعہ عرصہ طویل میں پریمیم کی مقدار کو واقعی شرح نفع کے مطابق رکھنے کا کام کیا جاسکتا ہے۔

چونکہ انشورنس کا تعلق سود سے صرف ضمنی طور پر سرمایہ کے نفع اور استعمال میں قائم ہوتا ہے اس لیے یہ تعلق ایک ایسی میشرٹ میں خود بخود ختم ہو جائے گا جس کی تنظیم سود کے بغیر کی گئی ہو، جہاں سرمایہ کے نفع اور استعمال کی غیر سودی راہیں۔ اب ہمارے ملک میں پاکستان میں تمام انشورنس کمپنیوں کو قومی تحویل میں لیا گیا ہے اور مجوزہ نظام اس میں جاری کرنا زیادہ

آسان ہے۔ سعیدی

بیتروں۔ مگر بعض اوقات یہ مانے بھی ظاہر کی جاتی ہے کہ خود معاہدہ انشورنس ربا کو مستلزم ہے کیونکہ پریمیم ادا کرنے والے کو اس سے زیادہ رقم ادا کرنے کا وعدہ کیا جاتا ہے جتنی وہ حادثہ کے وقوع کے وقت تک بالاقساط جمع کر چکا ہو۔ اس رائے کی بنیاد اس مفروضہ پر ہے کہ ہر اضافہ ربا ہے۔ یہ ایک بے بنیاد مفروضہ ہے۔ شریعت میں ہر اضافہ کو علی الاطلاق ربا نہیں قرار دیا گیا ہے۔ پریمیم کے طور پر ادا کی جانے والی رقم قرض نہیں ہے کہ اس کے بالقابل زیادہ رقم کی ادائیگی کو اصل پر اضافہ کے ساتھ واپسی قرض قرار دے کر ربا کا حکم لگایا جاسکے۔ اپنی حقیقی روح کے اعتبار سے پریمیم کی نوعیت نہ تعاون یا چندہ کی ہے جو ایک مفید اجتماعی خدمت کی فراہمی کے لیے دیا جا رہا ہو۔ تعاونی انشورنس ... Mutual Assurance اور ریاست کے زیر اہتمام انشورنس میں اس کی یہ نوعیت بالکل واضح ہے۔ اگر ہم انشورنس کی نجی کاروباری تنظیم کو سامنے رکھ کر بھی غور کریں تو بھی پریمیم کو قرض نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اسے ایک ایسی خدمت کی قیمت سمجھا جاسکتا ہے جس کی انجام دہی اس کی ضرورت پڑنے پر موقوف ہے۔

برخلاف عام سودی قرض کے انشورنس میں ملنے والی رقم کا انحصار نہ قرض کے طول پر ہوتا ہے نہ اس کی مقدار اس مجموعی رقم پر منحصر ہوتی ہے جو پریمیم ادا کرنے والے نے حادثہ واقع ہونے کے وقت تک مجموعی طور پر ادا کیا ہے۔ اس رقم کا انحصار اصلاً متعلقہ حادثہ کے نتیجے میں واقع ہونے والے ملل نقصان پر ہوتا ہے۔ انشورنس کی بعض شکلوں مثلاً آتش زدگی وغیرہ میں یہ رقم پہلے سے متین نہیں ہوتی بلکہ نقصان واقع ہو جانے پر نقصان کے مطابق متین کی جاتی ہے۔ بعض دوسری شکلوں میں اس کی پیشگی فیسیں کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ نقصان واقع ہونے پر اس کی مالیت بھی پہلے سے معلوم ہوتی ہے مثلاً بحری جہاز کا ڈوب جانا۔

زندگی کے بجائے میں ایک مشکل سوال یہ سامنے آتا ہے کہ کسی خاص عمر میں کسی آدمی کی موت سے (اس کے اہل عیال کے) مالی طور پر کتنا نقصان واقع ہو گا اس کا اندازہ کس طرح لگایا جائے۔ مال دالاک کے سلسلے میں مالیت کی تعین معروضی پیمانوں کے مطابق آسانی سے ممکن ہے۔ مگر جان کے سلسلے میں تعین کے معروضی پیمانے صرف جزئی طور پر ہی میسر ہیں۔ ایسی صورت میں ایک حد کے اندر رہتے ہوئے اس بات کا فیصلہ متعلق فرد یا افراد کی صواب دید پر چھوڑنا ضروری تھا کہ وہ اس نقصان کا کیا اندازہ قائم کرتے ہیں اور اس کے پیش نظر کس رقم کی پالیسی خریدنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس فرد یا افراد کی حال میں بچت کرنے کی صلاحیت اور اس پر آمادگی بھی اہمیت رکھتی ہے اور اس سوال کو بھی اس پر چھوڑا جاسکتا تھا، ان تمام باتوں پر نظر ثانی ممکن ہے، مگر ان کی موجودگی میں صرف یہ بات کہ بیمہ زندگی کرانے والے کو اپنی ادا کردہ رقم سے زیادہ رقم مل سکتی ہے۔ اس مزید رقم کو سود قرار دینے کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ اگر انشورنس کی خاص شکل یعنی تعاونی معاہدہ ہر تنظیم کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو انشورنس کرانے والے سے افراد پریمیم کے طور پر مجموعی طور پر جو رقم ادا کرتے ہیں اتنی ہی رقم افراد کے اس گروہ کو مجموعی طور پر واپس دی جاتی ہے نہ کم نہ زیادہ۔ کیونکہ پریمیم کا حساب قانون اعداد و کثیر اور قانون اوسط کی روشنی میں، اس اصول پر مبنی ہے کہ وہ پورے گروہ کے نقصان کی تلافی کر سکے۔ اگرچہ کسی ایک فرد نے جو رقم ادا کی ہے اس میں اور اس فرد کو جو رقم ملتی ہے اس میں فرق ہو گا مگر ان تمام افراد پر مشتمل مجموعہ کے لیے دونوں رقموں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس وضاحت میں ہم نے تنظیم انشورنس پر آنے والے انتظامی اخراجات ادا انشورنس کے سرمائے کے نفع اور استعمال سے ہونے والے اضافہ دونوں کو نظر انداز کر دیا ہے تاکہ

مسئلہ کی اصل نوعیت کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ مثلاً مذکورہ بالا اخراجات کے پیش نظر انشورنس کرانے والوں کی ادا کردہ رقم ان کو مجموعی طور پر دی جانے والی رقم سے زیادہ ہوں گی۔ مگر دوسری طرف سرمایہ کے نفع اور استعمال سے ہونے والے اضافہ کے پیش نظر ان کو دی جانے والی رقم ان سے لی جانے والی رقم سے زیادہ ہوگی۔ مثلاً اس اضافے کا پیشگی حساب کر کے اس نسبت سے انشورنس کرانے والوں سے (پریمیم کے طور پر) نسبتاً کم رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ مسئلہ کی اس نوعیت پر غور کرنے سے واضح ہے کہ انشورنس کا معاملہ ربا سے یکسر مختلف ہے۔ سودی قرض میں قرض لینے والے کو انفرادی طور پر لی ہوئی رقم سے زیادہ رقم واپس دینی ہوتی ہے اور یہی صورت حال ان تمام افراد کے مجموعہ کے لیے بھی قائم رہتی ہے جو سودی قرض لیتے ہیں۔ انشورنس میں انشورنس کرانے والے افراد کو مجموعی طور پر اتنی ہی رقم واپس ملتی ہے جتنی انھوں نے ادا کی ہوتی ہے، اگرچہ انفرادی سطح پر صورت حال مختلف ہوتی ہے۔

انشورنس کے سلسلے میں دوسری خرابیوں کا احتمال یہ دیکھ لینے کے بعد کہ انشورنس اصلاً قمار اور

طور پر چلایا جاسکتا ہے کہ اس کی تفصیلات ان خرابیوں سے نہ آلودہ ہوں نہیں اس بات کا بھی اطمینان حاصل کرنا ہے کہ یہ طریقہ ان دوسری خرابیوں سے بھی پاک ہے جن سے شریعت عام معاملات زندگی، بالخصوص عین دین کے معاملات کو پاک دیکھنا چاہتی ہے قمار اور ربا کے علاوہ دوسری خرابیاں یہ ہیں:

(۱) اکراه۔

(۲) اضطراب سے بے جا فائدہ اٹھانا۔

(۳) غش و غبن

(۴) غرقا حش اور جہل مفضی الی الشراعی

(۵) ضرر۔

کتاب اللہ یا سنت نبویؐ نے جن معاملات کو ممنوع قرار دیا ہے ان میں بھی خرابیاں پائی جاتی ہیں اور یہی ان کے ممنوع ہونے کا سبب ہیں۔ فقہ اسلامی میں معاملات کے جواز یا عدم جواز کا حکم اسی بنیاد پر لگایا گیا ہے کہ وہ ان خرابیوں سے پاک ہیں یا ان سے آلودہ ہیں۔ جو معاملات ان خرابیوں سے پاک ہوں وہ مباح ہیں اگر وہ معتبر انسانی مصالح کے خادموں تو پسندیدہ اور مطلوب بھی ہیں۔ انشورنس کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان تمام خرابیوں سے پاک ہے اور ساتھ ہی اہم انفرادی اور اجتماعی مصالح کا خادم بھی ہے۔

پہلی تین خرابیوں سے عام حالات میں انشورنس کا پاک ہونا کسی بحث کا محتاج نہیں معلوم ہوتا اگر کسی مخصوص معاہدہ میں ان میں سے کوئی خرابی پائی جائے تو قانون کی مداخلت سے اس کی اصلاح ممکن ہوگی اور اصلاح کے بعد بھی انشورنس کا طریقہ اختیار کیا جاسکے گا۔ انشورنس کے نجی کاروباری ادارے اگر معقول مقدار سے زیادہ پریمیم وصول کریں تو اسے غبن قرار دیا جاسکتا ہے، انشورنس کرانے والا فرد اپنی عمر، صحت، مالی حیثیت یا جن اہلک کا انشورنس کرا یا جارہا ہو ان کی ملکیت کے بارے میں غلط بیانی سے کام لے کر یہ غش کی تعریف میں آئے گا، وغیرہ۔

اسی طرح پانچویں خرابی، یعنی ضرر سے بھی انشورنس کا طریقہ پاک ہے۔ انشورنس کے معاہدے سے کسی تیسرے فریق کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا نہ اس طریقہ کو اختیار کرنے سے کوئی اجتماعی مفاد محروم ہوتا ہے، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے شریعت کا منشاء یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہر معاملہ میں فریقین متعلقہ امور سے پوری طرح آگاہ ہو کر معاہدہ کریں تاکہ وہ اپنے نفع نقصان یا حقوق و ذرائع کے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں اور آئندہ آگاہی ہونے پر جھگڑے نہ کھڑے ہوں اور ایک دوسرے کے خلاف غم و غصہ نہ پیدا ہو۔ خرید و فروخت کے معاملات میں قیمت خریدی جانے والی چیز اور دوسرے متعلق امور کے بارے میں جب ایسا عدم علم پایا جائے جو آئندہ جھگڑے کی بنیاد بن سکتا ہو تو معاملہ کرنے سے روکا گیا ہے۔

غرض سے مراد وہ کہ ہے جس کی بنیاد عدم علم اور عدم تعین ہے۔ سنت میں ممنوع بیع غرر کی چند مثالیں یہ ہیں تالاب میں حینی ٹھیلیاں ہوں، ان کا ایک مشتق قیمت کے عوض فروخت، حاملہ اونٹنی کے بچہ جننے سے پہلے اس بچہ کی فروخت فروخت پر برہ آنے پر ان بھیلوں کی فروخت جو ابھی تیار نہیں ہوئے ہیں۔ جب فروخت کی جانے والی چیز وصف اور مقدار سے معلوم اور مشتق نہ ہو تو معاہدہ بیع میں غرر کا عنصر داخل سمجھا جائے گا۔ خدمات کی فروخت اور لین دین کے دوسرے معاملات میں بھی جب فریقین کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں اس نوع کے عدم تعین یا عدم علم کا شکار ہوں تو معاملہ غرر پر مبنی ہوگا۔

سنت میں غرر کی بنا پر ممنوع معاملات کے درمیان ایک قدر مشترک یہ بھی ہے کہ مفقود کا حصول غرر سے بچتے ہوئے بھی ممکن ہو۔ مثلاً مذکورہ بالا مثالوں میں یہ ممکن ہے کہ ادا کی جانے والی قیمت کی مقدار بھیلیوں کی اس مقدار پر منحصر ہو جو تالاب سے نکلیں۔ یا اونٹنی کے بچہ جننے کے بعد اس کو خرید لیا جائے، یا فروختی کے پھل تیار ہونے پر ان کی فروخت عمل میں آئے۔ ہمارے علم کی حد تک سنت میں غرر کی بنیاد پر کسی ایسے معاملے سے نہیں روکا گیا ہے جو کسی ضرورت کی تکمیل یا مصلحت کے حصول کے لیے ناگزیر ہو، مگر اسے غرر، یعنی عدم علم اور عدم تعین سے پاک کرنا کسی طرح ممکن نہ ہو، فقہاء نے عام طور پر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ قدرتی ضرورت کے جن معاملات کو عدم علم سے پوری طرح پاک نہ کیا جاسکتا ہو، ان کی اجازت ہے اور ان کی ضرورت کے پیش نظر محض غرر کو گوارا کیا جائے گا۔ البتہ اگر غرر زیادہ ہے تو معاملے سے روک دیا جائے گا ظاہر ہے کہ اس تصور سے اور بہت کی تعین میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا مثالوں میں سے پہلے اور تیسرے معاملہ کا عدم جواز مختلف فیہ ہے اور متعدد فقہاء متعلقہ غرر کو قابل رد گزر سمجھتے ہیں کیونکہ اس کا ازالہ زحمت طلب ہے۔

جہاں تک انشورنس کرنے والے ادارے کا تعلق ہے وہ رقوم معلوم اور مشتق ہوتی ہیں جو اسے انشورنس کرانے والے افراد کے مجموعے سے ملیں گی اور انہیں ادا کرنی ہوگی۔ یہ علم اور تعین قانون اوسط، اور اس امر پر مبنی ہے کہ ہمہ بیم کا حساب اسی بنیاد پر لگایا جاتا ہے کہ پورے گروہ کو بحیثیت مجموعی کتنی ادائیگی کرنی، قانون اوسط کی روشنی میں لازم آئے گی۔ ان حسابات میں قلعی کی گنجائش کم ہے اور غلطی رہ جائے گی اس کی تلافی تعاون اور ریاستی انشورنس کی صورتوں میں بآسانی ممکن ہے۔ انشورنس کرانے والے کسی ایک فرد کے اعتبار سے البتہ یہ بات معلوم اور متعین نہیں ہے کہ اسے کوئی رقم ملے گی یا نہیں، یا کتنی رقم ملے گی اور پریم کی صورت میں اسے مجموعی طور پر کتنی رقم ادا کرنی پڑے گی اس عدم علم اور عدم تعین کا سبب یہ ہے

کہ جس حادثے اور اس سے مالی نقصان کے پیش نظر انشورنس کرایا جاتا ہے اس کا وقوع کسی ایک فرد کے ساتھ معلوم و متعین نہیں ہے۔ یہ عدم علم اور عدم تعین کہ کسی فرد کو کوئی متعین حادثہ پیش آئے گا یا نہیں، انسانی زندگی سے دور کرنا ممکن نہیں ہے۔ انسان اس عدم علم اور عدم تعین کے سلسلے میں معذور ہے۔ یہی صورت حال انشورنس کا طریقہ اختیار کرنے کی داعی بنتی ہے۔ انفرادی سطح پر اس عدم علم اور عدم تعین کو اگر غرر قرار دیا جائے تو جس اس کی بنیاد پر انشورنس کے طریقے کو ممنوع قرار دینا مناسب نہ ہوگا، کیونکہ اسے ممنوع قرار دینے کی صورت میں متعلقہ ضرورت کی تکمیل اور معاملے کا تحفظ کسی صورت ممکن نہ رہ جائے گا۔ مزید برآں یہ معاملہ اپنی مخصوص نوعیت رکھتا ہے۔ اس کی اجتماعی نوعیت کو نظر انداز کر کے صرف انفرادی سطح پر موجود غرر کا بنیاد پر اسے ممنوع نہیں قرار دینا چاہیے۔

انشورنس ایک نیا معاملہ ہے اس کی نوعیت کین دین کے دوسرے معاملات سے بالکل مختلف ہے۔ اس معاملہ میں عدم علم اور عدم تعین جہاں اور جس قدر پایا جاتا ہے اس کی نوعیت سادہ خرید و فروخت میں پائے جاسکتے والے اس عدم علم یا عدم تعین سے مختلف ہے جس کی مثالیں سنت میں ممنوع بیع غرر کے معاملات میں ملتی ہیں یہ معاملہ اجتماعی سطح پر معلوم و متعین اور انفرادی سطح پر غیر معلوم و غیر متعین ہے۔

انشورنس میں جس نوع کا عدم علم اور عدم تعین پایا جاتا ہے وہ آگے چل کر فریقین کے درمیان جھگڑے کی بنیاد نہیں بنتا کیونکہ انشورنس کرانے والا اس عدم علم اور عدم تعین سے پرری آگاہی کے ساتھ انشورنس کرتا ہے۔ اسے اس بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی۔ وہ جانتا ہے کہ وہ ایک حادثے کے اندیشے کی بنیاد پر انشورنس کر رہا ہے اور میں ممکن ہے کہ وہ حادثہ واقع نہ ہو۔ آگے چل کر اگر اسے وہ حادثہ پیش نہیں آتا جس کے اندیشے سے انشورنس کرایا گیا تھا تو یہ بات اس میں نہ انشورنس کرنے والوں کے خلاف غم و غصہ پیدا کر سکتی ہے، نہ یہ احساس کو اس کے ساتھ دھوکہ کرایا یا اس کی لاعلمی سے بے جا فائدہ اٹھایا گیا۔

جیسا کہ اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے، انشورنس کرنے والا فرد جو پریمیم ادا کرتا ہے اسے متعلقہ حادثے کے مالی نقصان سے تحفظ کی قیمت قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہ تحفظ ایک معلوم اور متعین کم ہے جس سے معاہدہ انشورنس کے تحت ہر صورت حاصل ہوتا ہے خواہ متعلقہ حادثہ پیش آئے یا نہ آئے۔ قطع نظر اس سے کہ کس فرد کو یہ تحفظ نقصان کی تلافی میں ملنے والی رقم سے حاصل ہوتا ہے اور کس فرد کو اس طور پر کہ اسے منہ سے سے نقصان ہی نہیں ہوتا اور کس فرد کو پریمیم کی کتنی قسطیں ملنی چاہئیں اور کس کو کتنی قسطیں ملنی چاہئیں، اگر اس تحفظ کو غرر قرار دیا جائے تو اس معاملے میں انفرادی سطح پر بھی غرر کا وجود مشتبہ ہے۔ اس کے دوزں فریقوں کے حقوق و ذرائع بالکل معلوم اور متعین ہیں، البتہ ان کی مالی تعبیر یا ایسے حادثے پر منحصر ہیں جو عدم علم اور عدم تعین کا شکار ہیں۔

جیسا کہ بعض معاصر اسلامی مفکرین نے اشارہ کیا ہے۔ سنت میں غرر کی بناء پر بعض معاملات سے سی صورت میں روکا گیا ہے جب غرر بہت زیادہ ہو۔ نیز اس میں بیع غرر کی ممانعت آئی ہے نہ کہ مجرد غرر کی خواہ وہ زندگی کے کس

۱۔ مصطفیٰ احمد الرزاق: مقدّماتین (المسکرة) و معروف الشريعة الاسلامیہ میں ۴۵، مطبعة جامعة دمشق، ۱۹۶۲ء نیز ملاحظہ ہو ڈاکٹر

محمد ابوبی: نظام التامین فی ہدی احکام الاسلام و ضرورت المجتہد المعاصر طبع قاہرہ، ۱۹۶۵ء

معاوضے میں پایا جائے طے اگر جائزہ لیا جائے تو متعدد امور زندگی میں شریعت نے ایسے فیصلوں اور معاہدات کو روا رکھا ہے جو تمام متعلقہ باتوں کے پورے علم پر مبنی نہیں ہوتے یا مبنی نہیں ہو سکتے، مثلاً عقد نکاح، اجارہ، انتخاب امیر، حکم کے ذریعہ نزاعات کا فیصلہ چارٹا وغیرہ۔ ۱۰

بیمہ کے متعلق علامہ ابن عابدین حنفی شامی کی رائے | علامہ ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں:

ہم نے جو یہ بیان کیا ہے کہ دارالاسلام میں اگر کوئی کافر مستامن (رہائے پورٹ) کے لئے آئے تو اس کے ساتھ بھی سود اور قمار کا معاملہ جائز نہیں ہے، اس جواب سے بیمہ کا مسئلہ بھی واضح ہو گیا، جس کے متعلق ہمارے زمانہ میں بہ کثرت سوالات کیے جاتے ہیں کیونکہ اب لوگوں میں یہ معمول بن گیا ہے کہ تاجر جب کسی حربے سے کوئی جہاز کرائے پر لیتے ہیں تو اس کو گریہ دینے کے علاوہ، دارالحرب میں رہنے والے کسی باشندہ کو ایک مبین رقم اس شرط پر دیتے ہیں کہ اگر جہاز ڈوب گیا یا جل گیا یا اس کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا یا کسی اور ناگہانی آفت کا شکار ہو گیا تو یہ شخص اس رقم کے بدلہ میں اس نقصان کا ضامن ہوگا، اس رقم کو ”سوکرہ“ (بیمہ کی رقم) کہا جاتا ہے، اس حربے (انشورنس کمپنی کا مالک) کا ایک وکیل (ایجنٹ) سلطان اسلام کی اجازت سے ہمارے ملک کے ساحلی شہروں میں مستامن بن کر (رہائے پورٹ کے ساتھ) رہتا ہے جو تاجروں سے بیمہ کی رقم وصول کرتا ہے اور اگر سمندر میں تاجر کا مال ضائع ہو جائے تو وہ تاجروں کو اس کا پورا پورا معاوضہ ادا کر دیتا ہے۔

علامہ شامی اس مسئلہ میں اپنی تحقیق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس مسئلہ میں مجھ پر جو چیز منکشف ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تاجروں کے لیے اس مستامن وکیل سے اپنے نقصان کا بدلہ لینا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اس چیز کا التزام ہے جو اس پر لازم نہیں ہے، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ امانت رکھنے والا اگر امانت رکھنے کی اجرت لے تو امانت ضائع ہو جانے کی صورت میں اس پر امانت کا معاوضہ لازم ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بیمہ کو امانت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، یہ مال بیمہ کرنے والے کی تحویل میں نہیں تھا، بلکہ جہاز والوں کی تحویل میں تھا، اللہ اگر بالفرض جہاز بھی بیمہ کمپنی کا موجب بھی مالی نقصان کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں بیمہ کمپنی اجیر مشترک مقصود ہوگی جس نے مال پہنچانے اور مال کی حفاظت کرنے دونوں کی اجرت لی ہے، اور غرقابی وغیرہ ناگہانی آفت سے مال تلف ہونے کی صورت میں امانت دار اور اجیر مشترک دونوں ضامن نہیں ہوتے، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ بار الکفالتہ میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے یہ کہا کہ اس راستہ پر سفر کر و اس راستہ میں کوئی خطرہ نہیں ہے، اس شخص نے اس راستہ پر سفر کیا اور اس راستہ میں اس کا مال لوٹ لیا گیا تو وہ ضامن نہیں ہوگا لیکن اگر اس نے یہ کہا کہ یہ راستہ بے خطر ہے اور اگر تھارہ مال لوٹا گیا تو اس کا میں ضامن ہوں گا تو اس صورت میں اس کو ضمان قرار دیا جائے گا، علامہ الحسینی صاحب درمختار نے ان دونوں صورتوں میں اس طرح فرق کیا ہے کہ دوسری صورت میں اس نے ضمانت کا التزام کر لیا ہے اور پہلی صورت میں اس نے ضمانت نہیں دی اور جامع الفصولین میں یہ فرق اس طرح بیان کیا ہے کہ دھوکا کھانے والا، دھوکا دینے والے سے اس وقت ضمان لے گا جب اس کو کسی مفقود معاوضہ کے

۱۰۔ سید محمد صافق الحسینی الروحانی، المسائل المستحدثة، جلد ۱ ص ۷۲، دار الفکر قم ایران، ۱۳۸۴ھ

۱۱۔ ڈاکٹر محمد نجات الشاذلی، انشورنس اسلامیہ میں ص ۵۰-۳۴، مطبوعہ اسلامک پبلیکیشنز، لٹریٹ لائبر، اکتوبر ۱۹۸۲ء

ضمن میں دھوکا دیا جائے یا دھوکا دینے والا دھوکا کھانے والے شخص کے حق میں سلامتی کی ضمانت دے (جیسا کہ زیر بحث صورت میں ہے) عقد میں دھوکے کی مثال یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص کسی عورت کے پاس گندم پہناتے کے لیے لایا چکی والے نے اس شخص سے کہا کہ اس برتن میں ڈال دو، اتفاق سے اس برتن میں سوراخ تھا جس سے چکی والا واقف تھا، اور اس کے باوجود اس نے اس برتن میں گندم ڈالنے کے لیے کہا جس کی وجہ سے سب گندم ضائع ہو گئی تو اب چکی کا مالک اس نقصان کا ضامن ہو گا کیونکہ اس نے عقد اجارہ میں دھوکا دیا ہے، جب کہ اس عقد کا تقاضا یہ تھا کہ اس مال کی حفاظت کی جائے (علامہ شامی کہتے ہیں کہ) میں کہتا ہوں کہ یہ اس وقت ہے جب دھوکا دینے والا اس نقصان سے واقف ہو اور دھوکا کھانے والا اس نقصان سے واقف نہ ہو، اور یہ بات ظاہر ہے کہ بیمہ کمپنیوں کا مقصد ناجزوں کو دھوکا دینا نہیں ہوتا اور نہ ان کو جواز کے ذریعے یا اس میں آگ لگنے کا علم ہوتا ہے، بلکہ عام خطرہ تو اس کا بیمہ کمپنی اور تاجر دونوں کو علم ہوتا ہے کیونکہ تاجر اسی وقت بیمہ کراتے ہیں جب ان کو خطرہ ہو اور نقصان کی تلافی کی امید ہو لہذا بیمہ کے مسئلہ کو اس مسئلہ پر بھی قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ علامہ شامی نے بیمہ کی جس صورت پر بحث کی ہے اب وہ صورت عمل نہیں ہے، جس صورت سے علامہ شامی نے بحث کی ہے اس میں قرار ہونا بالکل نمایاں ہے کیونکہ بحری جہاز کا ہر مسافر بیمہ کمپنی کو ایک خاص رقم ادا کرتا ہے کہ اگر ایک یا چند مسافروں کا نقصان ہو گیا تو بیمہ کمپنی اس کی تلافی کر دے گی اور اگر نقصان نہیں ہوا تو بیمہ کمپنی ان تمام رقموں کی مالک ہو جائیگی اور چونکہ اس عقد میں جائیں کو نفع یا نقصان لازم ہے اور یہ کھلا ہوا قرار ہے اسی لیے علامہ شامی نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔

بیمہ زندگی کے متعلق علماء مصر کا نظریہ | علامہ مصر سے سوال کیا گیا کہ: ایک شخص نے کسی بیمہ کمپنی سے اپنی زندگی میں یہ عقد کیا کہ اگر وہ (اٹھ

پوری کرنے سے پہلے مر جائے تو انہی رقم اس کی اولاد کو دی جائے تو اب اس کے مرنے کے بعد بیمہ کی اس رقم کو اس کی اولاد میں تقسیم کرنا صحیح ہے یا نہیں؟

الجواب | احکام شریعہ کا تقاضا یہ ہے کہ مذکور الصدر عقد، عقد شریعی نہ ہو، حتیٰ کہ بیمہ کی رقم کو اس کے ورثہ میں تقسیم کرنا صحیح ہو، ان مترقیوں نے جس قدر اقساط جمع کر دی تھیں وہ اقساط اس کی جائز ملکیت ہیں وہ تمام اقساط بیمہ کمپنی سے واپس لے کر اس کے وارثوں میں تقسیم کر دی جائیں، اور جمع شدہ اقساط سے جو زائد رقم بیمہ کمپنی اپنی خوشی سے محض ہی تبرعاً اور احساناً دیتی ہے اور ورثہ بھی اس کو قبول کرنے پر راضی ہوں تو شریعت میں بطور احسان و تبرع کے کسی عطیہ لینے کی مانعت نہیں ہے اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ بیمہ کمپنی جمع شدہ اقساط سے زائد جو رقم دیتی ہے اس کو تبرع اور احسان کے طور پر لینا جائز ہے اور اپنا حق سمجھ کر وصول کرنا ناجائز ہے، جیسا کہ آج کل بیمہ کی رقم کو ملکیت کے ذریعہ جبراً وصول کیا جاتا ہے، اس جواب کی روشنی میں یہ طریقہ کار ناجائز نہیں ہے۔

آتش زنی اور دیگر ناگہانی آفات سے تحفظ کی خاطر بیمہ کرانے کے متعلق علماء مصر کا نظریہ
 علامہ مصر سے سوال کیا گیا کہ:

۱۔ علامہ سید محمد امین ابن مابین شامی مفتی متروکی ۱۲۵۲ھ رد المحتار ج ۱ ص ۲۳۵، مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول ۱۳۲۴ھ

۲۔ افتاویٰ الاسلامیہ من دار الافتاء المصریہ ج ۲ ص ۱۲۰ - ۱۳۹۹، مطبوعہ القاہرہ ۱۴۰۰ھ

یعنی کہنیاں آتش زنی سے تحفظ کے لیے یہ کرتی ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ مثلاً کسی دکان کے مالک سے سالانہ ایک مہینہ قسط وصول کرتی ہیں، اور اس کے بدلہ میں وہ یہ ضمانت فراہم کرتی ہیں کہ اگر دکان میں آگ لگ گئی تو جس قدر نقصان ہوگا وہ اس کا معاوضہ ادا کریں گی بہت سے لوگ اپنی زمینوں کا بھی ان کمپنیوں میں بیمہ کراتے ہیں، یہ بتائیے کہ آیا اس قسم کا بیمہ احکام شرعیہ کے مطابق ہے یا نہیں؟ اور یہ بتائیں کہ کسی وقف کا منزلی اوقات ملو کہ کا بیمہ کرا سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب سوال مذکور میں بیمہ کمپنیوں کا جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے وہ شریعت اسلامیہ کے احکام کے مطابق نہیں ہے اور کسی شخص کے لیے اس قسم کا بیمہ کرانا جائز نہیں ہے خواہ وہ شخص کسی وقف کا منزلی ہو یا نہ ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کا قاعدہ یہ ہے کہ ضمانت صرف دو شکلوں میں ہوتی ہے۔ (۱) کوئی شخص کسی مقررہ من کے قرض کا ضامن ہوگا اگر اس نے قرض ادا نہیں کیا تو وہ اس رقم کو ادا کرے گا اس کو ضمان بطریق الکفالت کہتے ہیں (۲) کوئی شخص تعدی یا تجاوز کر کے کسی شخص کی کوئی چیز تلف اور ضائع کر دے تو وہ اس بات کا ضامن ہوگا کہ وہ اس شخص کو اس چیز کے بدلہ میں اس جیسی چیز یا اس کی قیمت فراہم کرے اس کو ضمان بطریق التعدی والالتفات کہتے ہیں۔ بیمہ کمپنی آتش زنی کے بعد جو رقم ادا کرتی ہے وہ ضمان الکفالت کے تحت بالکل نہیں آتی، کیونکہ کفالت میں یہ شرط ہے کہ مکفول بدلہ میں جس چیز یا جس رقم کی ضمانت دی گئی ہے (۱) دین و قرض یا واجب الادا (۲) مثلاً مہر یا تنخواہ (۳) صحیح ہو جو بجز ادا کرنے یا سنبھال کر دینے کے ساقط نہ ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو جسے مکفول لہ (طالب حق) کے سپرد کرنا مکفول عندہ (مقررہ من یا جس پر کسی کا حق ادا کرنا لازم ہو) پر واجب ہو، (مثلاً کسی شخص سے عاریتہ کوئی چیز لی تو اس کو واپس کرنا مستقیم ہر وقت ہے، یا بیع سلم میں بائع نے پیشگی قیمت لے کر کوئی چیز فروخت کر دی تو اس پر بیع کا ادا کرنا واجب ہے) اگر وہ چیز تلف ہو گئی تو مکفول عندہ اس کا ضامن ہوگا کہ اس چیز کی مثل مکفول لہ کو ادا کرے اور اگر اس کی مثل نہیں ہے تو اس کی قیمت ادا کرے، مثلاً کوئی چیز بیع فاسد کے ساتھ فروخت کی گئی یا بدلہ غلط یا نقل عمد میں بدل غلط، بدائع الصنائع اور دیگر فقہ کی معتبر سننوں میں اس کی تصریح کی گئی ہے، اس قاعدہ کے مطابق عقد کفالت میں چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے، (۱) کفیل؛ یعنی جس شخص پر کسی کی طرف سے کسی چیز کی ضمانت واجب ہو، (۲) مکفول لہ؛ یعنی جس شخص کے سپرد وہ مال کیا جائے جس کی ضمانت لی گئی تھی، (۳) مکفول عندہ؛ جس شخص پر اصلہ ضمانت شدہ مال کو سپرد کرنا واجب ہے، (۴) مکفول بہ؛ یہ وہ مال ہے جس کو طالب حق کے سپرد کرنا واجب ہے۔ ان چار ائموں کے بغیر عقد کفالت منقوض نہیں ہوتا، اور بیمہ کمپنیاں جو آتش زدگی سے تحفظ کی خاطر دکان وغیرہ کا بیمہ کرتی ہیں اس میں یہ ائموں نہیں پائے جاتے اس لیے ان میں عقد کفالت مستحق نہیں ہوگا، کیونکہ بیمہ کراتے والا جس مال کو بیمہ کمپنی کی ضمانت میں دیتا ہے وہ اس کی ملکیت ہے خارج نہیں ہوا اور کسی شخص پر یہ واجب نہیں کہ وہ اس مال کو اس کے سپرد کرے اور نہ ہی کوئی چیز بنفسہ کسی کی ضمانت میں داخل ہوئی جیسا کہ مال کمپنی کی ضمانت میں نہیں ہے کیونکہ بیمہ کراتے والے کے مال کا بیمہ کمپنی پر کوئی حق نہیں ہے اور نہ کسی چیز کی ادائیگی کمپنی کے ذمہ ہے لہذا کمپنی بیمہ کراتے والے کی کسی چیز کی ضمانت میں نہیں ہوتی اور بغیر کسی ضمانت کے عقد کفالت کس طرح منقوض ہو سکتا ہے؟

اس بیان سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ بیمہ کمپنی جو ادائیگی کرتی ہے وہ ضمان تعدی یا ضمان اتلاف کے تحت بھی داخل نہیں ہے، کیونکہ جس مال کی انشورنس کی گئی ہے اس مال پر کمپنی والوں نے کوئی تعدی کی ہے نہ اس کو تلف کیا ہے بلکہ اس مال کو کوئی معمولی سا ضرر بھی نہیں پہنچایا، ہاں وہ مال قضا و قدر سے ضائع ہو جاتا ہے یا کسی اور تیسرے شخص

کی تعدی اور تجاوز کے نتیجے میں تلف ہو جاتا ہے، پھر بیمہ کمپنی کو اس مال کا ضامن کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اور کمپنی جو اس نقصان کے بدلہ میں پر بیم وصول کرتی ہے اس کے جواز کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔

بیمہ کمپنی جس عقد کے تحت بیمہ کی رقم ادا کرتی ہے اس کو عقد مضاربت بھی نہیں قرار دیا جاسکتا، کیونکہ عقد مضاربت میں یہ لازم ہے کہ رب المال کی جانب سے مال ہو اور مضارب کی جانب سے عمل ہو اور نفع پہلے سے طے شدہ شرائط کے مطابق تقسیم کیا جائے، اور بیمہ کمپنی داسے بیمہ کی رقم کے عوض جو پر بیم وصول کرتے ہیں وہ اپنے لیے وصول کرتے ہیں اور اس رقم کو اپنے مصارف میں خرچ کرتے ہیں، اس میں بیمہ کرنے والوں کا کچھ حصہ نہیں ہوتا۔

ان دلائل سے یہ واضح ہو گیا کہ جس عقد کے تحت بیمہ کمپنی پالیسی خریدنے والوں کو بیمہ کی رقم ادا کرتی ہے وہ عقد فاسد ہے اور احکام شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے زمین، دکان یا کسی بھی چیز کا بیمہ کرنا جائز نہیں ہے خواہ وہ چیز وقف ہو یا نہ ہو، اور کسی مسلمان کو بیمہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بیمہ کا مل خطر (Risk) پر مبنی ہے اور جس چیز کا بیمہ کرنا جائز نہیں ہے اس کو ضرر اور نقصان لاحق ہوتا ہے اور کبھی لاحق نہیں ہوتا سو یہ عمل معنی فار ہے اس لیے بھی بیمہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

مصری علماء نے جن دلائل سے بیمہ کا غیر شرعی اور ناجائز ہونا بیان کیا ہے ان کی تہذیب اور متانت میں کوئی شک نہیں ہے اور جن نکات پر بحث کی ہے وہ قابل تحسین ہیں تاہم اس بحث میں انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ اگر بیمہ کمپنی داسے بیمہ کی رقم کرے تو اسے کا حق قرار دیں اس کو ضمان قرار دیں بلکہ محض تبرع اور احسان کے طور پر وہ رقم بیمہ کرانے والے کو ادا کر دیں تو پھر اس میں کیا حرج ہے بلکہ ان کے پہلے فتویٰ کی روشنی میں یہ جائز قرار پاتا ہے اب اس پر یہ سوال ہو گا کہ تبرع اور احسان کرنا واجب تو نہیں ہے بیمہ کمپنی چاہے تو نقصان کا معاوضہ ادا کرے اور چاہے نہ کرے حالانکہ بیمہ کی رقم کی ادائیگی کا وجوب اس نظام میں ریزہ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور اگر بیمہ کمپنی نقصان کی ادائیگی کا ذمہ نہ لے تو پھر کوئی شخص بیمہ نہیں کرے گا اس نکتہ پر ہم ان شاء اللہ اس بحث کے آخری حصہ میں گفتگو کریں گے۔

مسئلہ ۱۲، ۲۹، ریح الاول شریف، ۱۳۳۳ھ
بیمہ کے متعلق اعلیٰ حضرت کا منظر

و مختار سب کے سب نعمانی المذہب میں اُن کا اعلان ہے کہ جو شخص تیس برس کی عمر سے پینتالیس سال کی عمر تک یعنی کامل پندرہ سال تک ہر سال چھبتر روپیہ آٹھ آنے کچھ کر دیا کرے تو پندرہ برس کی مدت گزرنے کے بعد اس کو کمپنی ایک ہزار روپے کی معاوضہ ہونے کے بعد مدت معینہ ختم ہونے سے پہلے مثلاً دو بیسے یا دو سال یا چار سال کے بعد جو شخص مری گیا تو کمپنی اس کے وارثوں کو پورے ایک ہزار روپیہ دے گی۔ رقم معینہ مذکورہ بالا کی تباہ و کال پندرہ سال کی مجبور گیارہ سو سینتالیس روپیہ آٹھ آنے ہوتی ہے اس صورت میں بیمہ جمع کرنا اور کمپنی سے مذکورہ شرط کے ساتھ روپیہ وصول کرنا جائز ہے یا نہیں۔

الجواب | یہ صورت قمار کی ہے اور میا و عمر وہ رقمی ہے جس میں غالب حیات ہے حدیث میں ہے اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین اور بحال حیات ظاہر ہے کہ ایک سو سینتالیس روپے آٹھ آنے کا نقصان ہے کافر کے ساتھ ایسا معاملہ جس میں غالب پہلے اپنے نقصان کا ہو جائز نہیں کہا انص علیہ فی

فتح القدیر: واللہ تعالیٰ اعلم

سوال: انشورنس کے مسئلے میں مجھے تردد لاحق ہے اور صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آسکا کہ آیا بیمہ کرنا اسلامی نقطہ نظر سے جائز ہے یا ناجائز۔ اگر نیچے کا موجودہ کاروبار ناجائز ہو تو پھر اسے جائز بنانے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جاسکتی ہیں۔ اگر موجودہ حالات میں ہم اسے ترک کر دیں تو اس کے نتیجے میں معاشرے کے افراد بہت سے فائدے محروم ہو جائیں گے۔ دنیا بھر میں یہ کاروبار جاری ہے ہر قوم وسیع پیمانے پر انشورنس کی تنظیم کر چکی ہے اور اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ مگر ہمارے ان ابھی تک اس بارے میں تامل اور تذبذب پایا جاتا ہے۔ آپ اگر اس معاملے میں صحیح صورت میں رہنمائی کریں تو ممنون ہوں گا۔

جواب: انشورنس کے بارے میں شرع اسلامی کی طرف سے تین اسلامی اعتراضات ہیں جن کی بناء پر اسے جائز نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔

اول یہ کہ انشورنس کمپنیاں جو یہ بیمہ (Insurance) کی شکل میں وصول کرتی ہیں اس کے بہت بڑے حصے کو ٹوٹی کاموں میں لگا کر فائدہ حاصل کرتی ہیں اور اس ناجائز کاروبار میں وہ لوگ آپ سے آپ حصہ دار بن جاتے ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں اپنے آپ کو یا اپنی کسی چیز کو ان کے پاس انشور کراتے ہیں۔

دوم یہ کہ موت یا حوادث یا نقصان کی صورت میں جو رقم دینے کی ذمہ داری کمپنیاں اپنے ذمہ لیتی ہیں اس کے اندر قرار کا اصول پایا جاتا ہے۔

سوم یہ کہ ایک آدمی کے مرنے کی صورت میں جو رقم ادا کی جاتی ہے، اسلامی شریعت کی رو سے اس کی حیثیت مرنے والے کے ترکے کی ہے جسے شرعی وارثوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ اگر یہ رقم ترکے کی حیثیت میں تقسیم نہیں کی جاتی بلکہ اس شخص یا ان اشخاص کو مل جاتی ہے جن کے لیے پالیسی ہولڈر نے وصیت کی ہو۔ حالانکہ وارث کے حق میں شرعاً وصیت ہی نہیں کی جاسکتی۔

راہِ سوال کہ انشورنس کے کاروبار کو اسلامی اصول پر کس طرح چلایا جاسکتا ہے؟ اس کا جواب اتنا آسان نہیں جتنا یہ سوال آسان ہے اس کے لیے یہ ضرورت ہے کہ ماہرین کی ایک مجلس جو اسلامی اصول کو بھی جانتی ہو اور انشورنس کے معاملات کو بھی سمجھتی ہو، اس پر سے مسئلہ کا جائزے اور اور انشورنس کے کاروبار میں ایسی اصلاحات تجویز کرے جن سے کاروبار بھی چل سکتا ہو اور شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی بھی نہ ہو۔ جب تک یہ نہیں ہوتا، تب تک ہم انکم یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں۔ غلطی کا احساس بھی اگر ہم میں باقی نہ رہے تو پھر اصلاح کی کوشش کا کوئی سوال ہی نہیں رہتا۔

بے شک موجودہ زمانے میں انشورنس کی بڑی اہمیت ہے، اور ساری دنیا میں اس کا چلن ہے مگر نہ اس دلیل سے کوئی حرام چیز حلال ہو سکتی ہے اور نہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب حلال ہے یا اسے اس بناء پر حلال ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس کا چلن ہو گیا ہے۔ ایک مسلمان قوم ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم جائز و ناجائز میں فرق کریں اور اپنے معاملات کو جائز طریقوں سے چلانے پر اصرار کریں۔ (ترجمان القرآن، اگست ۱۹۶۳ء)

۱۔ امام احمد رضا خاں بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ، فتاویٰ رضویہ ج ۱ ص ۵۱۔ ۵۰، مطبوعہ مدنیہ پبلیشنگ کمپنی کراچی

۲۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۶۴ھ، رسائل و رسائل، ج ۳ ص ۳۱۳۔ ۳۱۴، مطبوعہ اسلامک پبلیکیشنز لاہور

شیخ روح اللہ خمینی لکھتے ہیں:

بیمہ کے متعلق علماء شیعہ کا نظریہ [۲۸۵۸] بیمہ ایک قرار داد اور عقد ہے جو بیمہ کرنے والے اور

موسس یا بیمہ کی کمپنی یا مسئول بیمہ کے درمیان ہوا کرتا ہے اور یہ عقد باقی تمام عقود کی طرح ایجاب و قبول کا محتاج ہے اور موجب و قابل عقد کے شرائط جو باقی عقود میں معتبر ہیں وہ اس میں بھی معتبر ہیں اور یہ عقد ہرزبان میں ہو سکتا ہے۔

(۲۸۵۹) بیمہ میں علاوہ ان شرائط کے جو باقی عقود میں ہیں کہ وہ شخص بالغ، عاقل، مختار و غیرہ ہو، چند اور شرائط بھی معتبر ہیں:

۱۔ مورد عمل بیمہ کا تعین کہ وہ فلاں شخص یا فلاں تجارت خانہ یا فلاں کشتی ہو یا ہوائی جہاز ہے۔

۲۔ عقد کرنے والے جا نہیں کا تعین کہ وہ اشخاص ہیں یا ادارے یا کمپنیاں یا حکومت ہے۔

۳۔ رقم کا تعین جبکہ اس کو ادا کرنی ہے۔

۴۔ قسطوں کا تعین کہ جو دینی ہیں اور ان کے وقت کا تعین۔

۵۔ وقت بیمہ کا تعین کہ فلاں مہینے یا سال سے چند مہینوں یا سالوں تک۔

۶۔ وہ خطرے کہ جو نقصان کا سبب بنتے ہیں ان کا تعین مثلاً جل جانا، غرق ہونا، چوری ہو جانا یا مرجانا یا مریض ہونا

اور تمام افتیں جو نقصان کا باعث بنتی ہیں ان میں قرار داد میں داخل کیا جاسکتا ہے۔

(۲۸۶۰) یہ ضروری نہیں کہ قرار داد بیمہ میں میزان نقصان کو مقرر کیا جائے پس اگر یہ قرار داد ہو کہ جتنا نقصان ہوا اس کا جبران کریں گے تو صحیح ہے۔

(۲۸۶۱) عقد بیمہ کی کوئی ایک صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بیمہ کرنے والا کچھ کہ میرے ذمے اتنی رقم ہے کہ فلاں وقت تک ہر ماہ اتنی رقم ادا کروں گا اور اس کے مقابلے میں جو نقصان میرے کارخانے کو جلنے یا چوری ہونے کی وجہ سے

پہنچے تم اس کا جبران کرو گے اور یہ مقابل قبول کرے یا نہ مقابل کہے کہ ہمارے اول سے کہ جو نقصان پہنچے گا جلنے یا چوری ہونے سے تو وہ میرے ذمہ ہے اور اس کے مقابلے میں اتنی رقم تجھے ادا کرنی ہوگی اور تمام شرائط جو گذشتہ

مسلکہ میں بیان ہو چکے ہیں وہ معلوم اور ان کے مطابق قرار داد ہونی چاہیے۔

(۲۸۶۲) ظاہر ایسے کی تمام قسمیں ان شرائط کے ساتھ جو ذکر ہو چکی ہیں صحیح ہیں چاہے زندگی کا بیمہ ہو یا تجارتی کارخانوں

کا یا مکانات کشتیوں اور ہوائی جہازوں کا یا حکومت اور اداروں میں کام کرنے والوں کا یا ایک بستی یا شہر کا بیمہ ہو۔ بیمہ ایک مستقل عہد ہے اور اسے دوسرے بعض عقود کے عنوان سے مثلاً صلح میں بھی اجراء کیا جاسکتا ہے۔

شیخ ابوالقاسم موسوی طری لکھتے ہیں:

(۲۸۶۹) اگر حکومت یا کسی بیمہ کمپنی ایسی ہو کہ اس کے درمیان یہ طے ہو جائے کہ وہ ہر ماہ یا ہر سال ایک خاص

رقم دیتا رہے گا تاکہ اسے اگر کوئی نقصان پہنچے اور حکومت یا کمپنی اس کا تدارک کرے تو یہ بیمہ یا انشورنس کہلاتا ہے۔

کبھی بیمہ زندگی کا ہوتا ہے۔ کبھی مال کا، کبھی شخص گھنے کا، کبھی ہوائی جہاز کا، کبھی کشتی وغیرہ کا۔ بیمہ کی دوسری اقسام

بھی ہیں جن کا مہی حکم ہے جو اس کی مذکورہ اقسام کا ہے لہذا ان کا ذکر ضروری نہیں۔

(۲۸۸۰) اس معاملے کے مندرجہ ذیل اجزاء ہیں :

(۱) - کمپنی کی پیش کش - (۲) پالیسی ہولڈر کا قبول کرنا - (۳) وہ چیز جس کا بیمہ کیا گیا ہو یعنی زندگی وغیرہ - (۴) اقساط جو پالیسی ہولڈر ہر سال یا ہر ماہ ادا کرتا رہے گا۔

(۲۸۸۱) یہ ضروری ہے کہ جس چیز کا بیمہ کیا گیا ہو وہ متین ہو اور یہ بھی بیان کیا جانا چاہیے کہ حکومت یا بیمہ کمپنی کس قسم کے نقصان کا تدارک کرنے کی ذمہ داری اٹھائے گی مثلاً غرق ہونا، آگ لگنا، چوری ہو جانا، مریض ہو جانا، مرنے کا وغیرہ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قسط کی کیا مقدار ہوگی۔ ساتھ ہی اجتہاد ادا انتہا کے لحاظ سے بیمے کی منتف بھی متین ہونی چاہئے۔ (۲۸۸۲) بیمہ کی تمام اقسام کو مشروط بخشش قرار دیا جاسکتا ہے یعنی پالیسی ہولڈر بیمہ کمپنی کو اس شرط پر اقساط کی صورت میں ایک متین رقم بخشش (پریمیم) کے طور پر ادا کرے گا کہ معاملہ کے ضمن میں مذکور نقصانات اگر پیش آئیں تو کمپنی ان کا تدارک کرے گی۔ اس صحت میں کمپنی پر واجب ہے کہ اس شرط پر عمل کرے۔ یہی تمام اقسام مذکورہ طریقہ پر شرعاً صحیح ہیں۔ (۲۸۸۳) اگر حکومت یا بیمہ کمپنی شرط پر عمل نہ کرے تو پالیسی ہولڈر کو حق حاصل ہوگا کہ معاملے کو ختم کر کے اقساط واپس لے لے۔

(۲۸۸۴) اگر پالیسی ہولڈر اقساط پانہدی سے ادا نہ کرے تو بیمہ کمپنی کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ حادثے کی صحت میں اسے ہر جانہ ادا کرے اور نہ ہی پالیسی ہولڈر اپنی اقساط واپس لے سکتا ہے۔ (۲۸۸۵) عقد بیمہ کی صحت کے لیے کوئی خاص مدت معتبر نہیں ہے بلکہ بیمہ کمپنی اور پالیسی ہولڈر جتنی مدت پر متفق ہو جائیں درست ہے۔

(۲۸۸۶) اگر کمپنی کے حصے دار اس شرط پر کمپنی میں سرمایہ لگائیں کہ اگر ان میں سے کسی کو خاص نقصان پہنچا تو کمپنی اس کا تدارک کرے گی تو کمپنی پر لازم ہے کہ اس شرط پر عمل کرے۔ لہ

بیمہ کے متعلق مصنف کی تحقیق اور بحث و نظر | مصنف کے نزدیک بیمہ کی اسکیم انسانی معاشرہ کے لیے مفید اور لائق عمل ہے اگر بیمہ کے نظام کو شریعت اسلامیہ کے احکام کے مطابق نافذ کیا جائے تو اس کی افادیت اور استحسان میں کوئی شبہ نہیں ہے بلکہ یہ عمل اسلامی اخوت اور مصلحت کے قریب تر ہے، لیکن بیمہ کا موجودہ نظام اور طریق کار مستند و حرجہ سے اسلامی احکام کے خلاف ہے اس لیے احکام شریعت کے مطابق اس نظام کی تطبیق اور اصلاح کی ضرورت ہے اس مسئلہ میں پہلے ہم بیمہ کے موجودہ نظام کی عریایاں بیان کریں گے پھر اس نظام کی تطبیق اور اصلاح کے اصول اور احکام بیان کریں گے فنقول وبالله التوفیق وبہ الاستعانة یلیق۔

بیمہ کے موجودہ نظام کے شرعی مفاسد | ۱۔ بیمہ کمپنی اپنے جمع شدہ سرمایہ کو گردش میں رکھنے کے لیے دیگر صنعت اور تجارتی اداروں کو سود پر قرض فراہم کرتی ہے اور سود حرام قطعی ہے۔ (۲) - بیمہ کرانے والے کو اگر قرض لینا ہو تو بیمہ کمپنی اس کو بھی سود پر قرض دیتی ہے۔

(۳)۔ بیمہ کرانے والا اگر دو یا تین قسطیں دینے کے بعد باقی اقساط ادا نہ کرے تو اس کی رقم اس کو واپس نہیں دی جاتی اور یہ نظم اور ناجائز عمل ہے۔

(۴)۔ بیمہ کمپنی مدت پوری ہونے کے بعد بیمہ کرانے والے کو اس کی اصل رقم مع سود کے لوٹاتی ہے، اور سود لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔

(۵)۔ مدت پوری ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص طبعی موت مر جائے یا کسی حادثہ میں ہلاک ہو جائے تو اس کو پہلی صورت میں پوری مدت کی رقم اور دوسری صورت میں وگنی رقم دی جاتی ہے اب اس کو اس کی جمع شدہ اقساط سے زائد رقم جو دی جاتی ہے اس کو اگر شرط لازم قرار دیا جائے (جیسا کہ عملاً اسی طرح ہے) تو یہ عقد صحیح نہیں ہے اور اگر اس کو تبرع اور احسان قرار دیا جائے تو یہ واقع کے خلاف ہے۔

(۶)۔ زندگی کا بیمہ کرانے والا اپنے کسی وارث کے نام بیمہ کی رقم نامزد کر دیتا ہے اور وہ رقم مرنے کے بعد اس وارث کو ملتی ہے اور یہ نامزدگی وصیت ہے اور اسلام میں وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وراثہ کے حصص مقرر کر دیے ہیں، اور امام دارقطنی حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں لا وصیۃ لوالہات سلفہ وراثہ کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔

کیا بیمہ قمار کو مستلزم ہے؟ اکثر علماء نے بیمہ کے ہم جہاد کی یہ وجہ بھی بیان کی ہے کہ بیمہ میں قمار کا دخل ہے، لیکن ہمارے نزدیک بیمہ میں قمار کا دخل نہیں ہے، قمار کی تعریف یہ ہے کہ جس کھیل یا عقد میں دو فریقوں میں سے کسی ایک فریق کو نفع اور دوسرے کو نقصان لازم ہو، ابتداء میں یہ نفع اور نقصان محتمل ہو لیکن کھیل یا عقد کے اختتام پر نفع اور نقصان معلوم اور متعین ہو جائے اور بیمہ کا طریقہ کاریہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی مقررہ پالیسی کا شوق سالانہ پیمائیم ادا کرتا ہے اور مدت پوری ہونے کے بعد اس کو اپنی جمع کردہ اقساط کی مجموعی رقم مل جاتی ہے، یہ اس کو ابتداء معلوم ہوتا ہے اس میں کوئی نقصان ہے اور نہ خطبہ بیمہ کمپنی بیمہ کرانے والے سے ہر قسط پر ایک متعین رقم بطور چندہ وصول کرتی ہے اور اس چندہ کو ایک امدادی فنڈ میں جمع کر دیا جاتا ہے اس فنڈ سے اس شخص کی مدد کی جاتی ہے جو اقساط کی مدت پوری ہونے سے پہلے فوت ہو جائے اور اس کے نامزد کردہ کو پالیسی کی پوری رقم سے دی جاتی ہے یا جس شخص کی مثلاً دکان کسی ناگہانی حادثہ کا شکار ہو گئی تو اس کو بیمہ کی رقم اس فنڈ سے دی جاتی ہے، اب جب بیمہ کرانے والے نے اس فنڈ میں چندہ داخل کر دیا اور مدت پوری ہونے کے بعد اس کو اس کی دی ہوئی مجموعی رقم چندہ وضع کرنے کے بعد ملتی تو اس کو بیمہ کرانے والے کا نقصان نہیں کہا جائے گا اور نہ اس رقم سے بیمہ کمپنی کو کوئی فائدہ حاصل ہوا کیونکہ یہ رقم امدادی فنڈ میں داخل کر دی جاتی ہے، اسی طرح اگر کسی ناگہانی حادثہ کے شکار ہونے والے کو بیمہ کمپنی کوئی رقم ادا کرتی ہے تو اس سے بیمہ کمپنی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ کمپنی اپنی جیب سے وہ رقم ادا نہیں کرتی بلکہ امدادی فنڈ سے ادا کرتی ہے اس لیے اس عمل پر قمار اور جوئے کی تعریف صادق نہیں آتی۔

بیمہ کے موجودہ نظام کے لیے قابل عمل اصلاحی ترامیم | یہاں ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ بیمہ کے موجودہ نظام میں کیا خرابیاں ہیں اور کیا نہیں ہیں

اس کے بعد ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ ان خرابیوں کو کس طرح دور کیا جاسکتا ہے۔
(۱)۔ پہلی خرابی ہم نے بیکور کی تھی کہ بیمہ کمپنی اپنے سرمایہ کو گردش میں رکھنے کے لیے صنعتی اور تجارتی اداروں کو سود پر قرضہ فراہم کرتی ہے، اس کا حل یہ ہے کہ بیمہ کمپنی شہریت اور مضاربیت کے اصول پر اپنا سرمایہ لگائے، مقالات سمیعی میں ہم نے بلا سود میڈسٹ کے عنوان سے اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے، اس کے علاوہ مختلف کاروباری اداروں کے حصص بھی خریدے جاسکتے ہیں، اور بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ان کو کرائے پر دیا جاسکتا ہے۔

(۲)۔ بیمہ کرائے والے کو سود پر قرض نہ دیا جائے۔

(۳)۔ جو شخص دو یا تین قسطیں جمع کر کر باقی اقساط جمع نہ کرے اس کی رقم واپس کر دی جائے، البتہ اس سے دفتری اخراجات و ضلع کر لیے جائیں۔

(۴)۔ بیمہ کرائے والوں کو بیمہ کمپنی حصہ دار قرار دے اور ان کے سرمایہ کو حصص قرار دے اور ان کے حصص کا جس قدر اوسط منافع بنتا ہے وہ ان کو دے دیا جائے البتہ کمپنی اپنا کمیشن مقرر کر کے اس کو وضع کر سکتی ہے۔

(۵)۔ بیمہ کمپنیوں کو حکومت اپنی تحویل میں لے لے اور یہ جبری قانون بنا دے کہ بیمہ پالیسی پر اتنے فی صد امدادی فنڈ کی رقم کاٹ جائے گی اور اس جمع شدہ فنڈ سے ان بیمہ کرائے والوں کی مدد کی جائے گی جو کسی ناگہانی حادثہ کا شکار ہو جائیں یا کسی پالیسی کی مدت پوری کرنے سے پہلے فوت ہو جائیں، لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے حکومت ایسا قانون بنا سکتی ہے، کیونکہ امداد فنڈ میں چندہ دینا ہر چند کہ مستحب ہے اور فی نفسہ واجب نہیں لیکن قاعدہ یہ ہے کہ امام اگر کسی مباح کام کا بھی حکم دے تو وہ واجب ہو جاتا ہے۔

مسلمانوں کی فلاح کے لیے حکومت کسی امر مباح کو واجب کر سکتی ہے | علامہ شامی لکھتے ہیں:

اذا امر الامام بالصيام في غير الايام المنهية وجب لما قدمناه في باب العيد من ان طاعة الامام فيما ليس بمعصية واجبة له
جب امام (اسلامی حکومت کا سربراہ) ایام منومہ کے علاوہ کسی دن میں روزہ رکھنے کا حکم دے تو اس دن روزہ رکھنا واجب ہے، کیونکہ ہم باب العید میں بیان کر چکے ہیں کہ غیر معصیت میں امام کی اطاعت واجب ہے۔

اور باب العید میں علامہ شامی لکھتے ہیں:

فوجب عليه متابعتة وتولية رايه برأى الامام لقوله عليه الصلوة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فما لم
نماز کے امام پر سربراہ مملکت کی اطاعت کرنا واجب ہے اس پر لازم ہے کہ وہ سربراہ مملکت کی رائے کے مقابلہ میں اپنے امام مجتہد کی رائے کو ترک کر دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه"

یظہر خطوہ بیقین کان اتباعہ واجباً۔^۱

علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کسی شخص کو امام (سربراہ مملکت) اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے سو تم اس کی رائے سے اختلاف نہ کرو! لہذا جب تک سربراہ مملکت کی رائے کا یقینی طور پر غلط ہونا ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی اتباع کرنا واجب ہے۔

علامہ ابو الحسن علی بن ابی بکر الرضیانی لکھتے ہیں:

واما النواصب فان امره يدبهما ما يكون بحق ككروى النهر المشترك واجوال الحارث والمؤلف لتجهيز الجیش وفداء الامامى وغيرها جائزت الكفالة بها على الاتفاق به

جائز اور صحیح کاموں کے لیے حکومت کا ہنگامی ٹیکس وصول کرنا بالاتفاق صحیح ہے مثلاً کسی مشترک نہر کو کھودنا مقصود ہو یا پولیس کو تنخواہیں دینا ہوں یا لشکر تیار کرنے کے لیے فوج کو تنخواہیں دینا ہوں یا مسلمان قیدیوں کو چھڑانا ہو وغیرہ، ان ٹیکسوں کی ادائیگی میں ایک شخص کا دوسرے کی طرف سے خاص بننا بالاتفاق صحیح ہے۔

علامہ باری اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

فالضمان فيه جائز بالاتفاق لوجوب اداثة على كل مسلم واجبه الامام عليه لوجوب طاعته فيما يجب النظر للمسلمين۔^۲

ان ٹیکسوں کی ادائیگی کی ضمانت دینا بالاتفاق جائز ہے، کیونکہ جن ٹیکسوں کا ادا کرنا امام (اسلامی حاکم) نے واجب قرار دیا ہو اس کا ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے کیونکہ مسلمانوں کو خیر خواہی میں حکمران کی اطاعت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔

علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں:

لانها واجبة على كل مسلم موسر بايجاب طاعته ولي الامر فيما فيه مصلحة للمسلمين۔^۳

کیونکہ ان ناگہانی ٹیکسوں کا ہر خوشحال مسلمان پر ادا کرنا واجب ہے کیونکہ جن کاموں میں مسلمانوں کی مصلحت ہو ان میں حکمران کی اطاعت کرنا واجب ہے۔

علامہ ابو الحسن الرضیانی نے حکومت کے ٹیکس تین قسم کے بیان کیے ہیں، ایک وہ ٹیکس ہیں جو معمول کے مطابق ہوں، جن کو حکومت ہر ماہ یا ہر تین ماہ کے بعد وصول کرتی ہے اس کو ”قسمۃ“ کہتے ہیں دوسرے ”نواصب“ ہیں جو

۱۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ، رد المحتار ج ۱ ص ۸۰، مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول، ۱۳۲۷ھ

۲۔ علامہ ابو الحسن علی بن ابی بکر الرضیانی متوفی ۵۹۳ھ، ہدایہ اخیرین ص ۱۲۵، مطبوعہ شرکتہ علمیہ لبنان

۳۔ علامہ محمد بن محمود باری متوفی ۷۸۶ھ، عنایہ علی دانش فتح القدر ج ۲ ص ۳۳۲، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکر

۴۔ علامہ کمال الدین ابن ہمام متوفی ۸۶۱ھ، فتح القدر ج ۲ ص ۳۳۲، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکر

حکومت کسی جائز مقصد کے لیے ہنگامی بنیاد پر وصول کرتی ہے، ان دونوں ٹیکسوں کو ادا کرنا واجب ہے اور ایک وہ ٹیکس جس میں حکومت ظلماً وصول کرتی ہے ان کو مجایات کہتے ہیں مثلاً حکومت کسی مزدور کی اجرت پر ٹیکس عائد کر دے، ان کی ادائیگی کی ضمانت میں فقہاء کا اختلاف ہے، فخر الاسلام امام بزدوی نے ان کی ادائیگی کی کفالت کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ لہٰذا یہ حال فقہاء احناف کی ان عبارات سے یہ واضح ہو گیا کہ اگر حکومت مسلمانوں کی غیر خواہی کے لیے کوئی ٹیکس لگا۔ مگر اس کا ادا کرنا واجب ہے اور اس کا ضامن ہونا بالاتفاق صحیح ہے، علیٰ ہذا القیاس اگر حکومت یہ قانون بنائے کہ ہر بیمہ دار پر اپنی پالیسی کے تناسب سے اتنے فی صد رقم بطور چندہ اعلویٰ فنڈ میں جمع کرنا واجب ہے اور اس فنڈ سے ان بیمہ داروں کی امداد کرنا واجب ہے جو کسی ناگہانی حادثہ کا شکار ہو گئے ہوں تو یہ قانون شریعت اسلام کی روشنی میں جائز اور صحیح ہو گا اور اب نقصان زدہ بیمہ دار کا بیمہ کی رقم حاصل کرنا تبرع اور احسان نہیں ہو گا بلکہ یہ اس کا قانونی حق ہو گا جس کو وہ عدالت کے ذریعہ بھی حاصل کر سکے گا۔

(۶)۔ زندگی کا بیمہ کرنے والا بیمہ کی رقم کی ملکیت کے لیے کسی شخص کو نامزد نہ کرے، بلکہ عدالت کے کسی جج یا درجہ اول کے مجسٹریٹ کر بیمہ کی رقم کی وصولیائی اور کے ورثاء میں تقسیم کے لیے نامزد کرے، اور جب بیمہ کی رقم تمام وارثوں میں تقسیم کر جائے گی تو امداد بہت سے جرائم اور خطرات کم ہو جائیں گے جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس شخص کو بیمہ کی رقم کی ملکیت کے لیے نامزد کیا جاتا ہے وہی شخص بالآخر بیمہ کرنے والے کو ہلاک کر دیتا ہے تاکہ اس کے مرنے کے بعد وہ رقم اس کو مل جائے۔

بہمی تعاون اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی ہدایات سے بیمہ پر استدلال | ناگہانی نقصان اٹھانے

مائے تاجروں کی مدد کی جاتی ہے، اور ایک بیمہ دار کے نقصان کے بار کو تمام بیمہ داروں پر اس طرح پھیلا دیا جاتا ہے کہ اس برادری کا ہر فرد ایک خفیف سی قربانی دے کر تمام شرکاء کے لیے مال تحفظ فراہم کرتا ہے، یہ مقصد قرآن اور سنت کی تعلیمات کے عین مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

بیکل احد خطا غنی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔

اور جو کچھ میں ان کو دیا جائے وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ ان کو خود سخت ضرورت ہو، اور جو لگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔

وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان (مائیدہ ۲)

ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصة طومن یوق شہم نفسہم فاولئک ہم المفلحون۔

(حشر ۹)

اہم بخاری روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ

عليه وسلم انا اولی بالمؤمنین من انفسهم فمن مات وترك ما لا فماله لموالی العصبۃ ومن ترك کلا او ضیاعاً فاناً ولیه فلا دهر له۔ ۱

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمانوں پر ان کے نفوس سے زیادہ میرا حق ہے، سو جو شخص مال چھوڑ کر مرے گا وہ مال اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا اور جو شخص نادار یتیم بچے اور نقصان چھوڑ کر مرا تو اس کا ولی میں ہوں اس کے لیے مجھے بلایا جائے۔

اس حدیث میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ یتیم بچوں کی کفالت اور مرنے والے کے نقصان کی تلافی کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے اور کامد باری اور اول اور زندگی کا بھیجہ اس نقصان کی تلافی اور کفالت کی ایک عملی صورت ہے۔ نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا اولی بالمؤمنین من انفسهم فمن مات وعلیہ دین ولو یتروک وفاءً فعلینا قضاءً ومن ترک ما اقلو شتہ ۲

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمانوں پر اس کے نفوس سے زیادہ میرا حق ہے، سو جو شخص قرض چھوڑ کر مرا اس کو ادا کرنے کے لیے اس کے پاس مال نہیں تھا تو اس قرض کو ادا کرنا ہم پر لازم ہے اور جو شخص مال چھوڑ کر مرا وہ اس کے وارثوں کا ہے۔

شیخ عبدالحی کتانی لکھتے ہیں:

وفی سنن ابی داؤد والبیہقی عن عبد اللہ المؤمنی قال لقیۃ بلالاً یحلب فقلت یا بلال حدثنی کیف کانت نفقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما کان لہ شیء وکنۃ انا الذی الی ذلک منہ منذ بعثہ اللہ حتی توفی وکان علیہ السلام اذا قالا الانسان مسلماً یراہ عامراً یا مریفاً نطلق فاستقرض فاشتری لہ البردۃ فاکسوه واطعموه وروی ابن المنذر فی الاشراف فی کتاب النفقات بسندہ عن مسروق عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انفق بلال ولا تخش

سنن ابی داؤد اور بیہقی میں عبد اللہ مؤمنی سے روایت ہے کہ میری حلب میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا: اے بلال! یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کی کیا کیفیت تھی؟ حضرت بلال نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز نہ تھی، اور بھشت سے لے کر وفات تک آپ کے تمام اخراجات کی میں ہی نگرانی کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسلمان کو برہنہ دیکھتے تو آپ مجھے حکم دیتے اور میں جا کر کسی شخص سے قرض لیتا پھر اس رقم سے کپڑے خرید کر اس کو پہناتا اور کھانا خرید کر اس کو کھلاتا اور ابن منذر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبد اللہ سے روایت کیا ہے کہ

۱۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۹۹-۹۹۸، مطبوعہ دار محمد صالح المنجد کراچی، ۱۳۸۱ھ

۲۔ صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۷۲، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۷۶، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۱۷۷۹، ۱۷۸۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۲، ۱۷۸۳، ۱۷۸۴، ۱۷۸۵، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۱۷۸۹، ۱۷۹۰، ۱۷۹۱، ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۶، ۱۷۹۷، ۱۷۹۸، ۱۷۹۹، ۱۸۰۰، ۱۸۰۱، ۱۸۰۲، ۱۸۰۳، ۱۸۰۴، ۱۸۰۵، ۱۸۰۶، ۱۸۰۷، ۱۸۰۸، ۱۸۰۹، ۱۸۱۰، ۱۸۱۱، ۱۸۱۲، ۱۸۱۳، ۱۸۱۴، ۱۸۱۵، ۱۸۱۶، ۱۸۱۷، ۱۸۱۸، ۱۸۱۹، ۱۸۲۰، ۱۸۲۱، ۱۸۲۲، ۱۸۲۳، ۱۸۲۴، ۱۸۲۵، ۱۸۲۶، ۱۸۲۷، ۱۸۲۸، ۱۸۲۹، ۱۸۳۰، ۱۸۳۱، ۱۸۳۲، ۱۸۳۳، ۱۸۳۴، ۱۸۳۵، ۱۸۳۶، ۱۸۳۷، ۱۸۳۸، ۱۸۳۹، ۱۸۴۰، ۱۸۴۱، ۱۸۴۲، ۱۸۴۳، ۱۸۴۴، ۱۸۴۵، ۱۸۴۶، ۱۸۴۷، ۱۸۴۸، ۱۸۴۹، ۱۸۵۰، ۱۸۵۱، ۱۸۵۲، ۱۸۵۳، ۱۸۵۴، ۱۸۵۵، ۱۸۵۶، ۱۸۵۷، ۱۸۵۸، ۱۸۵۹، ۱۸۶۰، ۱۸۶۱، ۱۸۶۲، ۱۸۶۳، ۱۸۶۴، ۱۸۶۵، ۱۸۶۶، ۱۸۶۷، ۱۸۶۸، ۱۸۶۹، ۱۸۷۰، ۱۸۷۱، ۱۸۷۲، ۱۸۷۳، ۱۸۷۴، ۱۸۷۵، ۱۸۷۶، ۱۸۷۷، ۱۸۷۸، ۱۸۷۹، ۱۸۸۰، ۱۸۸۱، ۱۸۸۲، ۱۸۸۳، ۱۸۸۴، ۱۸۸۵، ۱۸۸۶، ۱۸۸۷، ۱۸۸۸، ۱۸۸۹، ۱۸۹۰، ۱۸۹۱، ۱۸۹۲، ۱۸۹۳، ۱۸۹۴، ۱۸۹۵، ۱۸۹۶، ۱۸۹۷، ۱۸۹۸، ۱۸۹۹، ۱۹۰۰، ۱۹۰۱، ۱۹۰۲، ۱۹۰۳، ۱۹۰۴، ۱۹۰۵، ۱۹۰۶، ۱۹۰۷، ۱۹۰۸، ۱۹۰۹، ۱۹۱۰، ۱۹۱۱، ۱۹۱۲، ۱۹۱۳، ۱۹۱۴، ۱۹۱۵، ۱۹۱۶، ۱۹۱۷، ۱۹۱۸، ۱۹۱۹، ۱۹۲۰، ۱۹۲۱، ۱۹۲۲، ۱۹۲۳، ۱۹۲۴، ۱۹۲۵، ۱۹۲۶، ۱۹۲۷، ۱۹۲۸، ۱۹۲۹، ۱۹۳۰، ۱۹۳۱، ۱۹۳۲، ۱۹۳۳، ۱۹۳۴، ۱۹۳۵، ۱۹۳۶، ۱۹۳۷، ۱۹۳۸، ۱۹۳۹، ۱۹۴۰، ۱۹۴۱، ۱۹۴۲، ۱۹۴۳، ۱۹۴۴، ۱۹۴۵، ۱۹۴۶، ۱۹۴۷، ۱۹۴۸، ۱۹۴۹، ۱۹۵۰، ۱۹۵۱، ۱۹۵۲، ۱۹۵۳، ۱۹۵۴، ۱۹۵۵، ۱۹۵۶، ۱۹۵۷، ۱۹۵۸، ۱۹۵۹، ۱۹۶۰، ۱۹۶۱، ۱۹۶۲، ۱۹۶۳، ۱۹۶۴، ۱۹۶۵، ۱۹۶۶، ۱۹۶۷، ۱۹۶۸، ۱۹۶۹، ۱۹۷۰، ۱۹۷۱، ۱۹۷۲، ۱۹۷۳، ۱۹۷۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۶، ۱۹۷۷، ۱۹۷۸، ۱۹۷۹، ۱۹۸۰، ۱۹۸۱، ۱۹۸۲، ۱۹۸۳، ۱۹۸۴، ۱۹۸۵، ۱۹۸۶، ۱۹۸۷، ۱۹۸۸، ۱۹۸۹، ۱۹۹۰، ۱۹۹۱، ۱۹۹۲، ۱۹۹۳، ۱۹۹۴، ۱۹۹۵، ۱۹۹۶، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸، ۱۹۹۹، ۲۰۰۰، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰، ۲۰۲۱، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵، ۲۰۲۶، ۲۰۲۷، ۲۰۲۸، ۲۰۲۹، ۲۰۳۰، ۲۰۳۱، ۲۰۳۲، ۲۰۳۳، ۲۰۳۴، ۲۰۳۵، ۲۰۳۶، ۲۰۳۷، ۲۰۳۸، ۲۰۳۹، ۲۰۴۰، ۲۰۴۱، ۲۰۴۲، ۲۰۴۳، ۲۰۴۴، ۲۰۴۵، ۲۰۴۶، ۲۰۴۷، ۲۰۴۸، ۲۰۴۹، ۲۰۵۰، ۲۰۵۱، ۲۰۵۲، ۲۰۵۳، ۲۰۵۴، ۲۰۵۵، ۲۰۵۶، ۲۰۵۷، ۲۰۵۸، ۲۰۵۹، ۲۰۶۰، ۲۰۶۱، ۲۰۶۲، ۲۰۶۳، ۲۰۶۴، ۲۰۶۵، ۲۰۶۶، ۲۰۶۷، ۲۰۶۸، ۲۰۶۹، ۲۰۷۰، ۲۰۷۱، ۲۰۷۲، ۲۰۷۳، ۲۰۷۴، ۲۰۷۵، ۲۰۷۶، ۲۰۷۷، ۲۰۷۸، ۲۰۷۹، ۲۰۸۰، ۲۰۸۱، ۲۰۸۲، ۲۰۸۳، ۲۰۸۴، ۲۰۸۵، ۲۰۸۶، ۲۰۸۷، ۲۰۸۸، ۲۰۸۹، ۲۰۹۰، ۲۰۹۱، ۲۰۹۲، ۲۰۹۳، ۲۰۹۴، ۲۰۹۵، ۲۰۹۶، ۲۰۹۷، ۲۰۹۸، ۲۰۹۹، ۲۱۰۰،

من ذی العرش اقلاداً ۱۷

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا اسے بلال
خرچ کرو اور عرش والے پر بھروسہ کر کے تنگی سے نہ ڈرو۔

نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

قال الثلث والثلث كثير ان تدع

تہائی ملک کی وصیت کرو، تہائی مال بہت ہے، اگر

دعوتك اغنياً و خير من ان تدعهم عالتا

تم نے اپنے دشمن کو خوشحال چھوڑا تو یہ اس سے بہتر ہے
کہ تم ان کو تنگ دست چھوڑو اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ
پھیلاتے رہیں۔

يتكفون الناس في ايدىهم۔ ۱۸

مذکورہ حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دوسرے تنگ دست اور مفلوک الحال مسلمانوں کی غیر گیری رکھنا یا

کبھی نرم دلی ہے اور عام مسلمانوں کا بھی فریضہ ہے اور ایک مسلمان پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے پس ماندگان کو خوشحال
چھوڑنے کی تدبیر کرے اور بیمہ کی تمام صورتیں جو اعلیٰ و باہمی کے اصول پر مبنی ہیں ان کی اصل اور اساس یہی احادیث ہیں۔

قتل خطا کی دیت سے بیمہ کے جواز پر استدلال | جیسا کہ ہم نے شروع میں کھاتھا کہ اسلام میں دیت

احادیث اور فقہاء اسلام کی عبارات کی روشنی میں دیت کے احکام بیان کریں گے جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ بیمہ کا نظریہ
دیت کے حکم سے انتہائی مائل ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبته مؤمنة

اور جس شخص نے کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دیا، تو اس پر ایک

مسلمان گروں (غلام یا باندی) کا آزاد کرنا لازم ہے اور دیت کا ادا

کرنا لازم ہے جو اس کے مالوں کو دی جائے گی، الا یہ کہ وہ معاف

کر دیں پھر اگر وہ قاتل اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ قاتل مسلمان ہو تو

اس پر ایک مسلمان گروں کا آزاد کرنا لازم ہے اور وہ قاتل اس قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا

معاہدہ ہے تو اس کے مالوں کو دیت ادا کی جائے اور

ایک مسلمان گروں کو آزاد کیا جائے اور جس شخص کو (غلام

یا باندی) نہ ملے تو اس پر بطور توبہ مسلسل دو ماہ کے روزے

لازم ہیں اور اللہ بہت جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔

و دیت مسلماً الی اہلہ الا ان یصدقوا فان

کان من قوم عدوکم و هو مؤمن فتحرير

رقبة مؤمنة وان کان من قوم بینکم و

بینہم میثاق فدية مسلماً الی اہلہ و

تحرير رقبۃ مؤمنة فمن لم یجد فصیام

شهرین متتابعین قوبة من اللہ و کان

اللہ علیہما حکیمًا۔

(نساء: ۹۲)

قرآن مجید کی اس آیت میں قتل خطا پر دیت لازم کی ہے اور دیت کا مقدار کا بیان اس حدیث ہی ہے:

دیت کی مقدار | امام محمد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

۱۷۔ شیخ عبدالحی کتانی الترمذی (تظام الحکومت النبویہ) ج ۱ ص ۴۴۲، مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت

۱۸۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری سنن ۲۵۶، صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۸۳، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ

عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال
على اهل الورق من الدية عشرة آلاف درهم
وعلى اهل الذهب الف دينار وعلى اهل البقر
مائتا بقرة وعلى اهل الابل مائة من الابل
وعلى اهل الغنم الفاشاة وعلى اهل الحلل
مائتا حلة قال محمد وبعثنا كلنا فآخذ
وكان ابو حنيفة ياخذ من ذلك بالابل
والدراهم والدنانير

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا چاندی والوں
پر دس ہزار درہم (۳۰۶۶۸ کلوگرام چاندی) دیتا ہے، اور
سونے والوں پر ایک ہزار دینار (۳۷۴۴ کلوگرام سونا) دیتا
ہے اور گائے والوں پر دو سو گائیں دیتا ہے اور اونٹ
والوں پر سو اونٹ دیتا ہے اور بکریوں والوں پر دو ہزار
بکریاں دیتا ہے اور مٹے والے ایک قسم کی دو چادریں
والوں پر دو سو مٹے دیتا ہے، امام محمد کہتے ہیں ہمارے
نزدیک ان تمام اجناس سے دیت ہو سکتا ہے اور امام ابو حنیفہ
ان میں سے صرف اونٹ، درہم اور دینار کا دیت میں اعتبار
کرتے ہیں۔

اس حدیث میں دیت کی مقدار بیان کی گئی ہے اور دوسری احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دیت قاتل کی عاقبت یعنی
عصبات (باپ کی طرف سے رشتہ داروں) پر لازم ہوتی ہے،
عاقبت کا مصداق امام عبدالرزاق اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عن المغيرة بن شعبه قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم المرأة يعقلها غضبتها
وويرثها بنوها

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی دیت
اس کے عصبات ادا کریں گے اور اس کی اولاد اس کی عاقبت
ہوگی۔

عاقبت الہیثمی طبرانی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں:

عن ابي المليح عن ابيه قضي رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان ميراث المرأة لزوجها
وولدها وان العقل على عصبته القاقلة

ابو الملیح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ عورت کی میراث
اس کے خاوند اور اس کی اولاد کو ملے گی اور قتل کرنے والی
عورت کی دیت اس کے عصبات پر لازم ہے۔

اور بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کی ادائیگی کے امر کو پورے قبیلہ
اور گروہ پر پھیلا دیا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

۱۔ امام محمد بن حسن شیبانی متوفی ۱۸۹ھ، کتاب الآثار ص ۱۲۰، مطبوعہ ادارة القرآن کراچی، ۱۳۷۷ھ

۲۔ امام عبدالرزاق بن ہمام متوفی ۲۱۱ھ، المصنف ج ۹ ص ۲۹۸، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۰ھ

۳۔ عاقبت لڑالدین علی بن ابی بکر الہیثمی متوفی ۸۱۱ھ، مجمع الزوائد ج ۶ ص ۳۰۰، مطبوعہ دارالکتب العربی، ۱۴۰۲ھ

بعده ولانہ صلیۃ والاولیٰ بہا الاقارب
ولنا قضیۃ عمر رضی اللہ عنہ فانہ لما
دون الدواوین جعل العقل علی اهل الدیوان
وکان ذلک لمحضر من الصحابة رضی اللہ
عنہم من غیر نکیز منهم و لیس ذلک
بفسخ بل هو تقریر معنی لان العقل
کان علی اهل النصرة وقد کانت بانواع
بالقرابة والحلف والولاء والعدو فی عهد
عمر رضی اللہ عنہ قد صارت بالدیوان
فجعلہ علی اہلہ اتباعاً للمعنی ولهذا
قالوا لو کان الیوم تناصر ہم بالحدوف
فما قلتہم اهل الحرفۃ وان کان بالحلف
فاہلہ والدیۃ صلیۃ کما قال لکن
ایجابہا فیما هو صلیۃ وهو العطاء
اولیٰ منہ فی اصول اموالہم والتقدیر
بثلاث سنین مروی عن النبی صلی اللہ
علیہ وسلم ومحکی عن عمر رضی اللہ عنہ
ولان الاخذ من العطاء للتخفیف
والعطاء یشخرج فی کل سنۃ مودۃ

یہ عمل منسوخ نہیں ہوا، نیز دیت کی ادائیگی صلہ رحمی ہے۔
اس کا تعلق رشتہ داروں سے زیادہ مناسب ہے اور
ہماری دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب
انہوں نے جبر سرتب کیے تو انہوں نے اہل دیوان پر دیت
مقرر کی، حضرت عمر نے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے
یہ فیصلہ کیا اور کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا، اور یہ
طریقہ عہد رسالت کے لیے ناسخ نہیں ہے بلکہ اس کا موجد
اور موجد ہے، کیونکہ دیت قاتل کی حمایت اور نصرت کرنے
والوں پر مقرر کی جاتی ہے اور حمایت اور نصرت رشتہ داروں
سے بھی ہوتی ہے، حلف اٹھانے سے بھی ہوتا ہے
فلان سے بھی ہوتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے
عہد میں اہل دیوان آپس میں ایک دوسرے کی حمایت کرتے
تھے، اسی وجہ سے فقہاء نے یہ کہا ہے کہ اگر اس زمانہ
میں ہم پیشہ ہرنے کی وجہ سے حمایت اور نصرت کرنے
لگے تو پھر قاتل کی عاقبت اس کے ہم پیشہ لوگ ہوں گے۔
جیسا کہ آج کل دہرائی، موحی اور گوالوں وغیرہ کو ایک برادری
سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر حلف اٹھانے سے حمایت
اور نصرت ہو تو پھر حلف اٹھانے والے عاقلہ قرار پائیں گے
اور ہر چند کہ دیت صلہ رحمی ہے لیکن جو لوگ وظیفہ لیتے
ہوں ان پر دیت مقرر کرنے میں زیادہ صلہ رحمی ہے،
اور تین سال کی مدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر
سے منقول ہے اور وظیفوں سے دیت کی رقم وضع
کرنے میں تخفیف ہے اور وظیفہ سال میں ایک بار
ماتا ہے۔

عاقلہ پر دیت مقرر کرنے کی حکمت | مقتول کی دیت قاتل کی عاقبت پر مقرر کرنے کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے
علامہ شمس اللہ نسیمی لکھتے ہیں:

محمد بن مالک بن نابذہ روایت کرتے ہیں کہ دو عورتیں آپس میں لڑی ایک عورت نے دوسری عورت کے پیٹ

۱۔ علامہ ابوالحسن علی بن ابی کبیر رضی اللہ عنہما متوفی ۵۹۳ھ، دہلیہ اخیرین ص ۶۴۶ - ۶۴۵، مطبوعہ مکتبہ مشرکہ علیہ السلام

پر خیمہ کی چوب بادی جس سے اس کے پیٹ سے مردہ بچہ نکلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے والی عورت کے دیندار سے فرمایا اس بچہ کی دیت ادا کرو، الحدیث (علامہ بخاری نے لکھتے ہیں) اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ دیت قاتل کی عاقلہ پر واجب ہے اور اس کی حکمت یہ ہے کہ قاتل کسی شخص کو قتل کرنے کی جرأت اور ہمت اس وقت کرتا ہے جب اس کو براعتما د ہو کہ اس کی پشت پر اس کے مددگار اور حمایتی موجود ہیں اور اس مدد اور حمایت کے کئی اسباب ہوتے ہیں ایک سبب یہ ہے کہ قاتل اہل دیوان کے گروہ کا ایک فرد ہوتا ہے، دوسرا سبب یہ ہے کہ قاتل ایک قبیلہ کا فرد ہوتا ہے تیسرا سبب یہ ہے کہ وہ ایک محلہ کا فرد ہوتا ہے چوتھا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے ہم پیشہ لوگوں کا ایک فرد ہوتا ہے، اور قاتل کو یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ اس کی پشت پر اس کے اہل دیوان یا اس کا قبیلہ یا اس کا محلہ یا اس کے ہم پیشہ برادری کے لوگ موجود ہیں جو اس کی حمایت اور مدد کریں گے، اسی وجہ سے مال کی ادائیگی ان پر لازم کی گئی ہے تاکہ وہ اپنی برادری کے کسی احمق شخص کو اس حماقت سے باز رکھیں اور اگر وہ کسی کو قتل کرنے کا پسو گو رام بنائے تو اس کو روکیں، تاکہ قتل شبہ مد اور قتل خطا کا ارتکاب نہ ہو سکے، کیونکہ قتل ایسا عظیم جرم ہے پر وہابی سے یا بغیر ارادہ کے بہت کم ہوتا ہے اور اس سلسلہ میں انسان لا پرواہی اسی وقت برتے گا جب اسے اپنی پشت پر کسی قوت کی مدد کا بھروسہ ہو، اور لا پرواہی کے نتیجے ہی میں قتل خطا کا تحقق ہوتا ہے، اور دیت ایک بہت بڑی مالی مقدار ہے اگر یہ تمام مقدار قاتل پر واجب کر دی جائے تو قاتل برباد ہو جائے گا۔ اس وجہ سے شریعت نے قاتل کی عاقلہ پر دیت واجب کی ہے تاکہ قاتل کو بربادی کے ضرب سے بچایا جاسکے جس طرح صلہ رحمی کی وجہ سے رشتہ داروں پر ضرر کے وقت نفقہ واجب کیا ہے، اسی وجہ سے ان پر قتل مقدار میں قسط وار دیت واجب کی ہے تاکہ ہر شخص آسانی اور سہولت کے ساتھ وہ قسط ادا کر سکے، نیز ہر شخص اس بات سے ڈرے گا کہ اگر اس نے کسی شخص کو خطا قتل کر دیا تو اسے بھی اپنے رشتہ داروں کی مدد کی ضرورت ہوگی اس لیے اگر آج وہ کسی کی دیت ادا کرے گا تو کل کوئی اس کی دیت ادا کرے گا، اس لیے ہر شخص قاتل کو بربادی کے نقصان سے بچنے کے لیے مدد کرے گا اور متوکل کا عقلی رائیگاں چلے جانے سے بچ جائے گا، اس سے یہ بھی معلوم کیا کہ عاقلہ پر دیت ڈالنا صلہ رحمی، امداد باہمی اور مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آنے کی بناء پر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک شخص کی غلطی کی سزا دوسرے شخص کو دی جائے۔

بیمہ کے مسئلہ میں حرف آخر | دیت کے مسئلہ میں ہم نے جن نکات کو قرآن مجید، احادیث اور فقہاء اسلام کی عبارتوں کی روشنی میں بیان کیا ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ:

- (۱)۔ قتل خطا میں دیت لازم آتی ہے۔
- (۲)۔ دیت کی مقدار سواونٹ، ایک ہزار دینار (۳۷۴ م کلو سونا) یا دس ہزار درہم (۳۰۶۶۱۸ کلو چاندی) ہے۔
- (۳)۔ دیت کو تین سال میں قسط وار ادا کرنا قاتل کی عاقلہ پر لازم ہے۔
- (۴)۔ عاقلہ سے مراد قاتل کے حمایتی اور مددگار ہیں، یہ اس کے اہل قبیلہ، اہل محلہ اور اہل صنعت و حرفت ہو سکتے ہیں۔
- (۵)۔ قاتل کی عاقلہ پر دیت کا وجوب صلہ رحمی، امداد باہمی اور مصیبت کے وقت ایک دوسرے کے کام آنے کی

بنیاد پر جیسے تاکہ قائل کو بر باد ہونے کے ضرر سے بچا یا جاسکے۔
بالکل یہی صورت حال بیمہ میں بھی درپیش ہے۔ بیمہ کہنی کے تمام بیمہ دار بمنزلہ عاقل ہیں اور جب کوئی بیمہ دار
کسی حادثہ کا شکار ہو جائے مثلاً اس کا جہاز ٹوٹ جائے یا اس کی دکان جل جائے یا وہ کسی گاڑی کے نیچے آکر کام کاج
کے قابل نہ رہے تو اس کو بر بادگی کے ضرر سے بچانے کے لیے تمام بیمہ دہندگان کو مل کر امداد باہمی اور معیشت میں کسی
کے کام آنے کے جذبہ سے اس کے نقصان کی تلافی کرنی چاہیے اسی جذبہ سے ہر بیمہ دہندہ کو امدادی فنڈ میں چندہ جمع کرانا
چاہیے تاکہ بڑے بڑے حادثے کسی بیمہ دار کے ناگہانی نقصان کی تلافی کی جاسکے۔

ہم نے بیمہ کے جواز پر جو دلائل دیے ہیں وہ بیمہ کی اصولی بحث سے متعلق ہیں باقی رہا بیمہ کہنیوں کا موجودہ نظام
موجودہ متعدد وجوہ سے ناجائز اور فاسد ہے جیسا کہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے اور اس کی اصلاح کے لیے
تجاویز بھی پیش کی ہیں۔ اللہ العالمین میں نے بیمہ کے متعلق یہ جو کچھ لکھا ہے اگر یہ حق و صواب ہے تو یہ آپ کی تائید و توثیق
سے ہے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہے اور اگر یہ غلط اور فاسد ہے تو یہ میرے
مطالعہ کا نقص اور میری فہم کی کوتاہی ہے آپ اور آپ کا رسول اس سے بری ہیں۔ رب العالمین! مجھے اس کتاب کو مکمل
کرنے کی ہمت اور توفیق دے، مجھے دین پر استقامت عطا فرما، اور اس کتاب کو قبول فرما، اور اس کو قبولیت عامہ
اور بقا و دوام عطا فرما، اللہ العالمین ہمارا ایمان پر خاتمہ کمال آخرت میں اپنی رحمت اور بخشش اور اسے حبیب اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کی استقامت سے نواز، واخو معونا ان الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی محمد خاتم النبیین علیہ
السلامین اول الشافعیین والمشفعیین وعلیٰ آلہ واصحابہ وازواجہ وذریئہ واولیاء امتہ وعلیٰ صلواتہ اجمعین۔

بَابُ الْخَيْلِ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرِ إِلَى قِيَامَتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گھوڑوں کی پیشانیوں
میں قیامت تک کے لیے برکت رکھ دی گئی ہے۔

امام مسلم نے اس حدیث کی پانچ سندیں ذکر کی ہیں۔

۳۷۳۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ
عَلَى مَالِكٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا
الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

۳۷۴۔ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ زُهَيْرٍ عَنْ
اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ وَحَدَّثَنَا
ابْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَزْمٍ وَحَدَّثَنَا هُبَيْرُ بْنُ
سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
هُرَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أَسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ تَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ
مَالِكٍ عَنْ تَافِعٍ

۴۷۳۲ - وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ
وَصَلِحُ بْنُ حَاتِمٍ ابْنُ وَرْدَانَ جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ قَالَ
الْجَهْضِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَّاعٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ
بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عُمَرَ وَبْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي خُرَيْثَةَ ابْنِ
عُمَرَ وَبْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوحِي
نَاصِيَةً فَرَسٍ بِأُصْبُعِهِ وَهُوَ يَقُولُ الْخَيْلُ
مَعْقُودَةٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ

۴۷۳۳ - وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنْ
يُونُسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

۴۷۳۴ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُمَيْرٍ
حَدَّثَنَا ابْنُ حَدَّادٍ زَكْرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ
الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْخَيْلُ مَعْقُودَةٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ

۴۷۳۵ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ وَابْنُ إِدْرِيسٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ
الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي
الْخَيْلِ قَالَ فَيُقِيلُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِهَذَا
كَانَ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

۴۷۳۶ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا
جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں سے
گھوڑے کی پیشانی کے بال لے رہے تھے، اور فرماتے
تھے کہ خیر اور برکت قیامت تک کے لیے گھوڑے
کی پیشانی میں مرکوز ہے، یعنی اجر اور غنیمت۔

امام مسلم نے اس حدیث کی دوسری ذکر کیں۔

حضرت عروہ باری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا خیر اور برکت قیامت تک کے لیے گھوڑے
کی پیشانی میں مرکوز ہے، یعنی اجر اور غنیمت۔

حضرت عروہ باری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر مرکوز ہے،
آپ سے پوچھا گیا: یا رسول اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ
نے فرمایا قیامت تک اجر اور غنیمت۔

امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے۔

عُرْوَةُ بْنُ الْجَعْدِ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلْفُ بْنُ
هَشَامٍ وَابُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي
الْأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَابْنُ
أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ جَمِيعًا عَنْ شَيْبِ بْنِ
عُرْقَدَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرُوا الْاَجْرَ وَالْمَغْنَمَ وَفِي حَدِيثِ
سُفْيَانَ مِمَّةٌ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

امام مسلم نے حضرت عروہ بارقی رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ
علیہ وسلم سے ایک اور روایت کی سند بیان کی۔

۴۴۲۸ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاذٍ حَدَّثَنَا
أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي
اسْحَقَ عَنْ الْعِزَّاءِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الْجَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا
وَلَمْ يَذْكُرُوا الْاَجْرَ وَالْمَغْنَمَ -

امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند ذکر کی اس میں
احمد اور غنیمت کا ذکر نہیں ہے۔

۴۴۳۹ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاذٍ حَدَّثَنَا
أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي
الْتَّيَّارِ عَنْ أَكْبَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي
الْخَيْلِ -

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت گھوڑوں کی
پیشانی میں ہے۔

۴۴۴۰ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا
عَالِدُ بْنُ رِغِيٍّ ابْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
ابْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْتَّيَّارِ سَمِعَ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ -

امام مسلم نے کہا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس
حدیث کی شکل مروی ہے۔

ف : ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعداؤں سے قتال اور جہاد کرنے کے لیے گھوڑوں کو رکھنا مستحب ہے اور
ان کی تفصیلت اور ان کی خیر اور ان کے ذریعہ جہاد قیامت تک باقی رہے گا، بعض احادیث میں ہے کہ کبھی گھوڑوں میں
مخوست بھی ہوتی ہے اس سے وہ گھوڑے مراد ہیں جن کو جہاد کے لیے نہ رکھا ہو، بعض احادیث میں ہے کہ گھوڑے

کی تین اقسام ہیں ایک گھوڑا اجر ہوتا ہے، دوسرا ستر ہے اور تیسرا گناہ اور بوجھ ہوتا ہے، اس کی تشریح یہ ہے کہ جو گھوڑا جہاد کے لیے ہر وہ اجر ہوتا ہے اور ہر اپنے آرام اور دنیاوی کاموں کے لیے ہر وہ ستر ہوتا ہے اور جو گھوڑا یا کلاہ اور نام و نمود کے لیے ہر وہ گناہ کا باعث ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں گھوڑے سے مراد مطلقاً جہاد کی ساری ہر خواہ وہ گھوڑا ہو یا کوئی اور چیز، اس صورت میں فوجی ٹرک، فوجی جیپ، فوجی طیارے اور فوجی بحری جہاز وغیرہ بھی قیامت تک کے لیے خیر اور برکت کا مکمل قرار پائیں گے۔

بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنْ صِفَاتِ الْخَيْلِ

گھوڑے کی بری قسمیں کون سی ہیں؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکل گھوڑے کو ناپسند کرتے تھے۔

۴۴۴۱ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَثُمَامَةُ بْنُ حَزْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَكَانَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخَرُونَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلِيمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ.

عبدالرزاق بیان کرتے ہیں کہ جس گھوڑے کا داہنا پاؤں اور بائیں ہاتھ سفید ہو یا ہاتھ اور بائیں پاؤں سفید ہو وہ گھوڑا اشکل ہوتا ہے۔

۴۴۴۲ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَيْفٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَسِيرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ يَحْكُمُهُ وَهَّادٌ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَالشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْسُ فِي يَمِينِهِ الْيَمْنَى بَيَاضٌ وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى أَوْ فِي يَدِهِ الْيَمْنَى وَفِي يَمِينِهِ الْيُسْرَى.

ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کا مثل مروی ہے۔

۴۴۴۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رِيعٍ ابْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَفِي رِوَايَةِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَكَوْنُ يَدِ الْيُسْرَى.

ف: قاضی عیاض نے بیان کیا ہے کہ اشکل گھوڑا وہی ہوتا جس کا حدیث میں ذکر ہے، ابن ہریرہ نے کہا ہے کہ جس گھوڑے کا ایک ہاتھ اور ایک پیر سفید ہو وہ اشکل ہوتا ہے، ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ جس گھوڑے کے تین پیروں میں سفیدی ہو اور ایک عام ہو، یا ایک پیر میں سفیدی ہو اور تین عام ہوں، مطرزی نے کہا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ جس

کے دو ہاتھ سفید ہوں، اور ایک قول ہے کہ جس کے دو پر سفید ہوں وہ اشکل ہوتا ہے۔ علامہ خطابی نے کہا کہ اشکل گھوڑے کو ناپسند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پیروں میں دھڑنے کی زیادہ قوت نہیں ہوتی، اور اس ناپسندیدگی سے شرعی کراہت مراد نہیں ہے۔

اللہ کی راہ میں نکلنے اور جہاد کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں نکلے اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہو جاتا ہے، جو شخص صرف میرے راستے میں جہاد کے لیے اور صرف مجھ پر ایمان اللہ میرے رسول کی تعمیل کی وجہ سے نکلتا ہو تو میں اس بات کا ضامن ہو کہ اگر وہ شہید ہو گیا تو اس کو جنت میں داخل کروں گا، یا اس کو اجر اور عظمت کے ساتھ اس کے گھر لوٹاؤں گا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے اللہ کی راہ میں جو زخم لگے گا قیامت کے دن وہ اسی حالت میں اٹھے گا جس حالت میں وہ زخم لگا تھا، اس کا رنگ خون کی طرح ہو گا اور اس کی خوشبو مشک کی طرح ہو گی، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے اگر مسلمانوں پر دشوار نہ ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لشکر کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا، لیکن میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں سب مسلمانوں کو سواریاں مہیا کر سکوں، اور نہ مسلمانوں کے پاس اتنی گناہوں کا میرے پیچھے رہ جانا ان کے لیے دشوار ہو گا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور قتل کیا جاؤں پھر جہاد کروں اور پھر قتل کیا جاؤں اور جہاد کروں اور پھر قتل کیا جاؤں۔

امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے۔

بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

۴۴۴۔ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ دُحَّانٍ الْقَعْقَاعِيِّ عَنْ أَبِي ذُرٍّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِمَانًا بِي وَتَضَمَّنَ لِيَقَاتِي مَسْلُومًا فَهُوَ عَلَى ضَامِنٍ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ فَأَيُّهَا مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلِمَةٍ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا حِينَ كَلَّمَ كُنْتُ لَوْ كُنْتُ دَمٍ وَرَيْحَانًا مِنْكَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ لَانَتْ يَشُقُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَعْرُوفِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَخْبِلُهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ فِي أَعْرُوفِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلَ ثُمَّ أُعْزُّوْا فَأُقْتَلَ ثُمَّ أُعْزُّوْا فَأُقْتَلَ۔

۴۴۵۔ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَالٍ عَنْ عُمَارَةَ

بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

۴۷۶ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَاعِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْنِ عَنِ الْأَعْرَابِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكْفُلُ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِهِ وَتَصِدُّ يَوْمَ كَلِمَتِهِمْ يَا أَيُّهَا خَلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُزَجَّهُ إِلَى مَسْكِنِهِ الَّذِي تَخْرُجُ مِنْهُ مَعَهَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ -

۴۷۷ - حَدَّثَنَا عَنْهُمُ النَّاقِدُ وَرُفَهِيرُ بْنُ خَرِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْنِ عَنِ الْأَعْرَابِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُكَلِّمُ أَحَدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُوهٌ يَتَعَبُّ اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَ

الزُّبَيْرُ بِأَيْمٍ مَسْلُوكٍ -

۴۷۸ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَوْ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كَلِمَةٍ يُكَلِّمُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتْ تَفْعَرُ وَمَا اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالْعَرَفُ عَرَفُ الْوَسْطِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهِ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدْتُ تَخْلِفَ سِرِّي تَغُورُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَّبِعُونِي وَلَا يُطِيبُ أَنْ تَقُورُوا وَلَا يُعْدِي -

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے وہاں حاکم اس کا گھر سے نکلنا صرف اللہ کی راہ میں جہاد اور اس کے دین کی تصدیق کی خاطر ہو تو اللہ اس کے لیے اس بات کا ضامن ہو جاتا ہے کہ اگر وہ شہید ہو گیا تو اس کو جنت میں داخل کرے گا یا اجر اور غنیمت کے ساتھ اس کو اس کے مسکن میں واپس کر دے گا جہاں سے وہ روانہ ہوا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بھی اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اللہ اللہ کو حربِ عظیم ہے کہ اس کی راہ میں کون بھی ہو رہا ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا زخم بہہ رہا ہوگا اس کا لنگ غل کی طرح ہوگا اور اس کی خوشبو مشک کی طرح ہوگی۔

ہمام بن منبہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث روایت کیں، ان میں سے ایک حدیث یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کو اللہ کے راستہ میں جو زخم بھی لگے گا قیامت کے دن وہ زخم اسی حال پر ہوگا جیسا کہ زخم لگنے کے وقت تھا، اس سے خون اگل رہا ہوگا اس کا لنگ غل کی طرح ہوگا اور خوشبو مشک کی طرح ہوگی، اس بات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے اگر مسلمانوں پر وہ شہداء نہ ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں لڑنے والے کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا، لیکن میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں سب مسلمانوں کو سوار یوں پر سوار کر سکوں اور نہ سب مسلمانوں کے پاس ساریاں ہیں کہ وہ میرے ساتھ جا سکیں اور وہ میرے پیچھے نہ جانے پر بھی خوش نہیں ہوں۔

۴۴۹ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الثَّوَالِبِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَلِكَ أَنْ أَسْأَلَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَيِّئَةٍ يَحْتَلِ بِهَا نَفْسُهُ وَيَهْدِي إِلَى سَادِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَذَلِكَ أَتَى أَقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَخْبَنِي بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي ثَرْوَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -

۴۵۰ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْمَنُ بْنُ أَبِي الْخَلَفِ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ أَنْ أَسْأَلَ عَلَى أُمَّتِي لَا حَبِيبَتُ أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ خَلْفَ سَيِّئَةٍ تَحُورُ حَيْثُ يَتَّهِمُ -

۴۵۱ - حَدَّثَنِي مُهَيَّبُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ إِلَى قَوْلِهِ مَا تَخَلَّفْتُ خِلَافَ سَيِّئَةٍ تَعْرِضُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى -

اللہ تعالیٰ پر جنت عطا کرنے کے وجوب کا محمل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے ضمان ہے (اس کے بعد یہاں تک فرمایا) جو لشکر اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلے اس سے پیچھے نہ رہتا۔

اس باب کی حدیث نمبر ۴۴۲ میں ہے: اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کو جنت کی ضمانت دے دی ہے اور جس چیز کو دینے کا ضمانت دے دی جائے اس کا دینا واجب ہو جاتا ہے، اس لیے اب اللہ تعالیٰ پر ان کو جنت کا دینا واجب ہو گیا، اسی طرح قرآن مجید میں ہے: **إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ** بان لہو الجنة (توبہ: ۱۱) اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا اور خریدنے والے پر تم کو ادا کرنا واجب ہوتا ہے، لہذا اس آیت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ مومنوں کو جنت دینا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، لیکن یہ وجوب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بنا پر ہے، بندوں کے عمل اور ان کے استحقاق کی بناء پر نہیں ہے اور اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان یہی فرق ہے، معتزلہ کہتے ہیں کہ بندے کے ایمان اور اعمال صالحہ

کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر اس کو جنت میں داخل کرنا واجب ہے، اور اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ بندے کے عمل کا کوئی دخل اور استحقاق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے چونکہ جنت کا وعدہ کر لیا ہے اس لیے جنت واجب ہوگئی کیونکہ کریم جب کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کر لے تو وہ اس کے خلاف نہیں کرتا۔

جنت کی بشارت میں شہداء کا عام مسلمانوں سے امتیاز | اس حدیث میں ہے کہ راہِ خدا میں جہاد کرنے والے مومن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی ضمانت

دے دی ہے، اس پر یہ سوال ہے کہ عام مومنوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے پھر شہداء کی اس میں کیا تخصیص ہے؟ قاضی عیاض نے اس کے جواب دیے ہیں ایک جواب یہ ہے کہ راہِ خدا میں لڑنے والے کو اللہ تعالیٰ مرتے ہی جنت میں داخل کر دے گا جیسا کہ شہداء کے متعلق ارشاد ہے: جب کہ دوسرے مسلمان قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہونگے، اور ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا اور شہادت کی وجہ سے ان کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔

نیکی یا بدی پر مرنے والوں کا حشر | اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ شہید قیامت کے دن اسی حال میں

طرحِ خون بہہ رہا ہوگا، شہید کو اسی حال میں اٹھانا اس کی عزت افزائی کے لیے ہوگا تاکہ قیامت کے دن سب رنگ شہداء کو پہچان لیں۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ ایک شخص ایام حج میں احرام باندھے ہوئے اور دشمن سے گر کر فوت ہو گیا، آپ نے فرمایا یہ قیامت کے دن اسی طرح تبلیغ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۸۲) ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کو کوئی نیکی کرتے ہوئے یا عبادت کرتے ہوئے موت آئے وہ اس نیکی اور عبادت کے حال میں قیامت کے دن اٹھتا ہے، اے اللہ ہمیں بھی حسن خاتمہ عطا فرما اور نیکی اور عبادت کے حال میں ہماری روح قبض کرنا! (آمین) باقی رہا یہ کہ جو شخص کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے فوت ہوا تو کیا اس کا حشر اس برائی کے ساتھ ہوگا؟ یہ چیز تحقیق طلب ہے بہر حال اللہ تعالیٰ کریم ہے اور امید ہے کہ وہ ستر فرمائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نیکی کا اجر دے گا بشرطِ حدیث ہے سات سو گنا کر دیتا ہے پھر اس کو بھی دوگنا کر دیتا ہے، بعض اوقات بے حساب اجر بھی دیتا ہے، لیکن برائی کی سزا میں کوئی اضافہ نہیں کرتا اور بسا اوقات ممانت فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کریمانہ اسلوب کے پیش نظر یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ نیکی پر مرنے والوں کا اسی نیکی میں حشر فرمائے گا اور برائی پر مرنے والوں سے درگزر فرمائے گا۔

موت کی تمنا کی ممانعت کے باوجود شہادت کی تمنا کیوں جائز ہے؟ | اس حدیث میں یہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور قتل کیا جاؤں، پھر جہاد کروں اور قتل کیا جاؤں اور پھر جہاد کروں اور قتل کیا جاؤں۔ اس حدیث پر یہ سوال ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود موت کی تمنا کیوں کی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیاوی معائب اور مشکلات سے گہرا کر موت کی تمنا کرنا منع ہے لیکن اللہ کے دین کی قربانی کے

یہ جان دینے اور تقاریر الہی کے اشتیاق میں موت کی تمنا کرنا اور موت کو بصورت شہادت طلب کرنا مستحسن اور مستحب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسے اللہ اپنے دین کے راستہ میں ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، (آمین)۔

بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی فضیلت

۴۵۲۔ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحَمِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتَ تَهَايُنُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا وَلَدَانِ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا الشَّهِيدُ فَإِنَّهَا يَتَمَشَّى أَنْ تَرْجِعَ فَيُقْتَلَ فِي الدُّنْيَا لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو فوت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے ان اس کا اچھا اجر ہو وہ دنیا میں واپس جائے گا پسند نہیں کرتا اور نہ دنیا و ما فیہا کو پسند کرتا ہے البتہ شہید جب شہادت کی فضیلت کو دیکھے گا تو صرف وہ یہ تمنا کرے گا کہ وہ پھر دنیا میں واپس جائے اور اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے۔

۴۵۳۔ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنْ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلَ الشَّهِيدُ فَإِنَّهُ يَتَمَشَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو جنت میں داخل ہو گا وہ دنیا میں واپس جانا پسند نہیں کرے گا خواہ اس کو روئے زمین کی تمام چیزیں مل جائیں، البتہ شہید جب اپنی عزت اور وجاہت دیکھے گا تو صرف وہ یہ تمنا کرے گا کہ وہ پھر دنیا میں جائے اور وہیں بار بار خدا میں قتل کیا جائے۔

۴۵۴۔ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ شَمِيلِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعْدِلُ الْجَهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لَا تَسْتَطِيعُونَ، قَالَ فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا تَسْتَطِيعُونَ، وَقَالَ فِي الثَّلَاثَةِ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْتَرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ عزوجل کی راہ میں جہاد کے بارے میں کوئی عبادت ہے، آپ نے فرمایا تم اس عبادت کی استطاعت نہیں رکھتے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے سوال پھر دہرایا یا تین بار پوچھا آپ نے ہر بار فرمایا تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تیسری بار فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جہاد سے واپس تک اس شخص کی طرح ہے جو روزہ دار ہو، قیام کرنے والا ہو، اللہ کی آیات پر عمل کرنے والا ہو، روزے اور نماز سے ٹھکتا یا کٹا نا ہو۔

صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى -
۴۵۵ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا
أَبُو عَوَانَةَ سَمِعَ وَحَدَّثَنِي رُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا
جَرِيرٌ سَمِعَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
أَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
نَحْوَهُ -

امام مسلم نے اس حدیث کا دو اور سندیں ذکر کی ہیں۔

۴۵۶ - حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ
حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ
نُصَيْبِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي
النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مَيْمُونِ بْنِ سُلَيْمٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَجَلٍّ مَا أَتَانِي أَنْ لَا
أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أُسْقَى الْحَاجَرِ
وَقَالَ أَخَرُ مَا أَتَانِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ
إِلَّا أَنْ أُعَمَّرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَقَالَ أَخَرُ الْجِهَادَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ
وَقَالَ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ
وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَقْبَلْتُهُ
فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ قَالُوا نَزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجَرِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
الْأَيَّةُ إِلَى آخِرِهَا -

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس تھا، ایک
 شخص نے کہا اسلام لانے کے بعد اگر میں صرف حجاج
 کو پانی پلاؤں اور کوئلے کے گڑھوں کو مجھے کوئی پرواہ نہیں
 ہے، دوسرے شخص نے کہا اگر اسلام لانے کے بعد
 میں صرف مسجد حرام کو آباد کروں اور اس کے سوا اور کوئلے کے
 گڑھوں کو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تیسرے نے کہا
 اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تنہا ہی کبھی کوئی عبادتوں سے افضل ہے
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس آواز اٹھائی نہ کرو، اس
 دن جمعہ تھا، میں جمعہ کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جس مسئلہ میں تھا اختلاف،
 غصا اس کے پاس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 سوال کیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کیا تم
 حجاج کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو اس شخص
 کے عمل کے برابر قرار دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اللہ یوم آخرت
 پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے۔

۴۵۷ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي عَدْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس بیٹھا تھا،
 اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔

مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَّةٍ حَدِيثٍ
أَيْ قَوْلِهِ -

اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو شہید کہنے کی وجوہات

اس باب کی احادیث میں شہادت کی بہت عظیم فضیلت بیان کی گئی ہے

کہ شہادت کا اجر و ثواب دیکھ کر شہید کے سوا اور کوئی شخص دوبارہ دنیا میں واپس جانے کی تمنا نہیں کرے گا۔
اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو شہید کہنے کی علماء کرام نے متعدد وجوہ بیان کی ہیں، انصاری نے کہا ہے کہ ان کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ زندہ ہوتے ہیں اور ان کی ارواح اسی وقت جنت میں شاہد حاضر ہو جاتی ہیں، اس کے برخلاف دوسرے مسلمانوں کی ارواح قیامت کے دن جنت میں شاہد ہوں گی، ابن الانباری نے کہا ان کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان کے حق میں جنت کی شہادت دیتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ ان کے بدن سے روح نکلتے ہی ان کی روح اس عزت اور اجر و ثواب پر شاہد (حاضر) ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، ایک قول یہ ہے موت کے وقت ان کے پاس ملائکہ شاہد (حاضر) ہوتے ہیں اور ان کی روح کو لے جاتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ ان کا ظاہر حال ان کے ایمان اور خاتمہ بالآخر پر شہادت دیتا ہے، ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن یہی لوگ سابقہ امتوں کے سامنے یہ گواہی دیں گے کہ ان کے انبیاء علیہم السلام نے انکو تبلیغ کر دی تھی، لیکن یہ وصف شہداء کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

صبح یا شام کو راہ خدا میں نکلنے کی فضیلت

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح یا شام اللہ کی راہ میں نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔

بَابُ فَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

۴۵۸ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

۴۵۹ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الشَّاعِدِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْغَدْوَةُ وَالرَّوْحَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

۴۶۰ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الشَّاعِدِيِّ عَنْ

حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت بندے کا خدا کی راہ میں نکلنا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔

حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح یا شام کو اللہ کی راہ میں نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَدُ وَغَدًا أَوْ
مَرُوحَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

۴۷۱۔ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مُرْوَانُ
بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ذَكْوَانَ
بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنِّي رَجَا لَأَقْبَنُ
أُمَّتِي وَسَاقِ الْحَدِيثِ وَقَالَ فِيهِ وَلَرُوحَةً
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدًا وَغَدًا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا

فِيهَا. ۴۷۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْتَحَقَّ
بْنُ إِسْرَافِيلَ وَرُفَافَةُ بْنُ خَرِبٍ رَوَاهُ الْفَقْدَانِيُّ فِي بَكْرِ
وَالِاسْتَحَقَّ قَالَ اسْتَحَقَّ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَافِ
حَدَّثَنَا الْمُقَدِّسِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي شَرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ
الْمَعَاذِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ قَالَ
سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدًا وَغَدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَرُوحَةً
خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْكَ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ.

۴۷۳۔ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
قَهْرًا إِذْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَخَيْرُهُ
بْنُ شَرَحْبِيلٍ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدَّثَنِي شَرَحْبِيلُ
بْنُ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ سَوَاءً.

بَابُ بَيَانِ مَا أَعَدَّ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُجَاهِدِ
فِي الْجَنَّةِ مِنَ الدَّرَجَاتِ

۴۷۴۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت میں ایسے لوگ
نہ ہوتے۔۔۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کی راہ میں قہج کرنا
یا شام کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔

حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں صبح یا شام کر
نکلنا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا
ہے یا غروب ہوتا ہے۔

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے بعد شل
سابق حدیث ہے۔

بَابُ بَيَانِ مَا أَعَدَّ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُجَاهِدِ
فِي الْجَنَّةِ مِنَ الدَّرَجَاتِ

جنت میں مجاہد کے درجات کا بیان

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنَا أَبُو هَارٍ فِي الْخُرَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعُكْبَلِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا دَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَحَاجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَعَلَ ثُمَّ قَالَ وَآخِرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مَا ثَمَّةٌ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے ابوسعید! جو شخص اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا اور اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، حضرت ابوسعید گریہ بات اچھی لگی تو کہنے لگے یا رسول اللہ! اس بات کو دوبارہ فرمائیے آپ نے دوبارہ اسی طرح فرمایا پھر فرمایا: ایک بات اور بھی ہے جس کی وجہ سے بندے کے سرورجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ واجب ہے۔

ف: قاضی عیاض نے کہا یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے اور درجات سے مراد منازل ہیں جو بعض بعض سے بلند ہیں اور جنت کی ایسی ہی صفت ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے جنتی اپنے بالا خانوں سے چلتے ہوئے ستاروں کی طرح نظر آئیں گے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ بندی سے یہاں یہ مراد ہو کہ ان کو اتنی کثیر اور عظیم نعمتیں ملیں گی جن کا کوئی انسان تصور کر سکتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے اور ان کو عزت و کرامت کی اس قدر انواع و اقسام حاصل ہوں گی جن کی بہت زیادہ فضیلت ہوگی یا یہ کہ ان کی فضیلت کا ہر درجہ اتنا بڑا ہوگا جتنا زمین اور آسمان میں فاصلہ ہے۔

بَابُ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَفَرَتْ

خَطَايَاكَ إِلَّا الدِّينَ قَرْضُ كَسُوَاتِمَا كُنَّا مَعَا تَبَوَّجَاتِي فِي

۴۶۵ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّكَ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَتَيْتُكَ قَتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَكْفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْمَدَانِ قَتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُعِيلٌ غَيْرُ مُدِيرٍ

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں کھڑے ہو کر یہ ذکر کیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا تمام اعمال میں افضل ہے، ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا: یا رسول اللہ! یہ بتلائے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں تو کیا اس سے میرے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: ہاں اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ تو اس حالیکہ تم صبر کرنے والے ہو، یعنی جم کر مقابلہ کرنے والے ہو، ثواب کی بہت رکھنے والے ہو، پیٹھ پیچھے نہ رہے ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَكْفُرُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُؤْتَمِّبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدِيرٍ إِلَّا الدِّينَ فَإِنَّ جَبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي ذَلِكَ -

نے کیا کہا تھا؟ اس نے عرض کیا میں نے کہا تھا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں تو کیا اس سے میرے گناہوں کی معافی ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، خدا کی عطا کردہ تم صبر کرنے والے ہو اور ثواب کی نیت رکھنے والے ہو اگے بڑھ کر حملہ کرنے والے ہو اور پیٹھ پھیرنے والے نہ ہو، تو قریش کے سوا تمہارے باقی گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یہونکو (حضرت) جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ بھی بتایا ہے۔

۴۶۶- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَمْدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرْمُوتٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى (بَعْنُ ابْنِ سَعِيدٍ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي كَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَعْنَى حَدِيثِ الْكَلْبِ -

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔

۴۶۷- وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْدَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي كَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّ بَرِيدًا أَحَدَهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ رَجُلًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَرَبْتُ بِسَيْفِي بِمَعْنَى حَدِيثِ الْمَقْبُرِيِّ -

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے کچھ کہی اور زیادتی کے ساتھ یہ روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہاں حاکم نے آپ منبر پر تھے اس نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں اپنی تلوار سے مارا جاؤں پھر حسب سابق ہے۔

۴۶۸- حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ الْبَصْرِيِّ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى (بَعْنُ ابْنِ قُضَابَةَ) عَنْ عَيَّاشِ بْنِ رُوْحَانَ بْنِ عَبَّاسٍ الْقُتَيْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَغْفَرُ لِلشَّهِيدِ

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قتل کے سوا شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔

کُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الذَّيْنِ -

۲۴۶۹ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرَّبِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي
أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقُشْبَانِيُّ عَنْ
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكْفِرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الذَّيْنِ -

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی راہ میں قتل کیا جانا قرین کے سوا تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔

نوٹ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے گناہوں کی معافی سے قرض کو جو مستثنیٰ کیا ہے اس پر یہ تنبیہ ہے رہا وہ شہادت اور دوسرے نیک اعمال میں حفرق اللہ کا کفارہ ہو سکتے ہیں، بندوں کے حقوق کا کفارہ نہیں ہو سکتے۔

بَابُ فِي بَيَانِ أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي الْجَنَّةِ

وَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

۲۴۷۰ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَالْقُطْلُ لَهُ) حَدَّثَنَا اسْبَاطُ بْنُ أَبِي مُوَيْسَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ الْأَيَّةِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ قَالَ أَمَّا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرَادَ اللَّهُ فِي جَوْفِ طَيْرٍ حَقِيرٍ لَهَا قَنَا دِيلٌ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْمَعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ فَاطْلَعُ إِلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ أَطْلَاعَةٌ فَقَالَ هَلْ كَشَفْتُمُونِ شَيْئًا قَالُوا لَا شَيْءٌ كَشَفْتُمُونِ وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا ففَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُمَرَّكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالَ يَا رَبِّ كَرِّمْنَا أَنْ تَوَدَّ أَرْوَاحُنَا فِي أَجْسَادِنَا

شہداء کی ارواح جنت میں ہوتی ہیں اور شہداء

زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔

مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کو مردہ گمان مت کرو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہم نے بھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا، آپ نے فرمایا ان کی رو میں سبز پتھروں کے پوٹوں میں رہتی ہیں ان کے لیے عرش میں قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں وہ جنت میں جہاں چاہیں چرتی پھرتی ہیں پھر ان قندیلوں کی طرف لٹ آتی ہیں، ان کا رب ان کی طرف مطلع ہو کر فرماتا ہے: کیا تم کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم کو کس چیز کی خواہش ہو رہی ہے! ہم جہاں چاہیں جنت میں چرتے پھرتے ہیں، ان سے تین بار اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے: پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو سوال کے بغیر نہیں چھوڑا جا رہا تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روہوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دیا جائے حتیٰ کہ ہم دوبارہ تیری راہ میں قتل کیے جائیں، پھر جب اللہ تعالیٰ

حَتَّى نَقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرْءًا أُخْرَى فَلَمَّا مَرَايَ
أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ مُرْكُؤًا
یہ دیکھے گا کہ ان کو کوئی حاجت نہیں ہے تو پھر ان کو چھوڑ دیا
جائے گا۔

ارواح شہداء کے سبز پرندوں میں متمثل ہونے کی تحقیق | اس باب کی حدیث میں ہے: شہداء کی
روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی

ہیں، علامہ نووی لکھتے ہیں سبز پرندوں میں رہتی ہیں، موطا میں ہے مومن کی روح پرندے میں ہوتی ہے، ایک اور حدیث
میں حضرت قتادہ سے روایت ہے۔ شہید کی روح سفید پرندے کی صورت میں ہوتی ہے، قاضی عیاض نے کہا ہے
کہ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ روح پرندہ ہوتی ہے یا پرندے کی صورت میں ہوتی ہے، اکثر روایات سے یہی ثابت
ہے خصوصاً جب کہ روایات میں یہ بھی ہے کہ روحیں عرش کے نیچے قندیلوں میں آکر ٹھہرتی ہیں، قاضی عیاض نے
کہا ہے کہ بعض علماء نے اس امر کو مستبعد قرار دیا ہے اور بعض دوسرے نے اس کا انکار نہیں کیا اور نہ اس میں کوئی
چیز لائق انکار ہے، اور دونوں حدیثوں میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ جس روایت میں پرندے یا پرندے کے پیٹ
کا ذکر ہے وہ از روئے معنی کے زیادہ صحیح ہے اور اس امر میں قباس اور عقل کا کوئی دخل نہیں ہے اور یہ تمام ائمہ
جائز ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ مومن یا شہید کی روح کو قندیلوں میں یا پرندوں کے پیٹوں میں کرنا چاہتا ہے تو کر دیتا ہے
اور یہ کوئی بیدار تیا کس نہیں ہے خصوصاً ان لوگوں کے نزدیک جو ارواح کو اجسام مانتے ہیں، قاضی عیاض یہ کہتے
ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ جب جسم سے روح نکلتی ہے تو وہ جسم کے ایک جز میں باقی رہتی ہے اور اس جز کو درد یا
عذاب ہوتا ہے اور وہی جز لذت اور ثواب حاصل کرتا ہے اور وہی جز یہ کہتا ہے کہ اے رب مجھے دنیا میں فاس
بھیج دے اور وہی جز جنت کے درختوں میں چرتا ہے، اور یہ کوئی محال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جز کو زندہ بنا
دے یا پرندے کے پیٹ میں رکھے یا عرش کے نیچے قندیلوں میں رکھے یا جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کو رکھے۔

سبز پرندوں میں ارواح شہداء کے منتقل ہونے پر تناسخ کے اشکال کا جواب | بعض محدثین

میں تناسخ پر استدلال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اچھے انسان کی روح مرے کے بعد خوب صورت جسموں میں منتقل ہو جاتی
ہے اور بُرے لوگوں کی روح مرے کے بعد بُری صورتوں میں منتقل ہو جاتی ہے اور یہی ثواب اور عقاب ہے اور
یہ لوگ جنت اور دوزخ اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، ہندوؤں کا بھی یہی عقیدہ ہے وہ اس کو آواگون سے تعبیر کرتے
ہیں، لیکن ان حدیثوں سے ان کے موقف پر استدلال نہیں ہو سکتا، کیونکہ تناسخ اور آواگون کا حاصل یہ ہے کہ مرنے
کے بعد روح کسی اور جسم میں آ جاتی ہے اور وہ اس جسم کی حیات کا سبب ہوتی ہے اور جسم میں ایسے ہی سرایت کر
جاتی ہے جیسے پہلے جسم میں سرایت کیے ہوئے تھی۔ اس کے برخلاف جن احادیث میں ہے کہ شہداء کی روحیں پرندوں
میں ہوتی ہیں ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان پرندوں میں سرایت کر جاتی ہیں اور ان پرندوں کی حیات ان روحوں

کے سبب سے ہوتی ہے بلکہ وہ روحیں ان پرندوں میں بمنزلہ سوار اور مسافر ہیں اور وہ پرندے بمنزلہ سوار می ہیں اور ان پرندوں کی اپنی الگ روح ہوتی ہے جس سے ان کی حیات ہوتی ہے جیسے لوگ ہوائی جہاز میں اڑتے ہیں، اسی طرح ارواح شہداء پرندوں میں اڑتی ہیں اور جن احادیث میں ہے کہ اگر انسان روح کو پرندوں کی شکل میں منتقل کر دیتا ہے یعنی وہ روح سبز پرندہ بن جاتی ہے ان پر کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ تناسخ تب ہوتا جب روح الگ ہوتی اور پرندے کا جسم الگ ہوتا اور وہ روح اس جسم میں سرایت کر جاتی اور اس روح سے اس جسم کی حیات ہوتی اور یہاں اس طرح نہیں ہے بلکہ ہنصر اس روح کو سبز پرندہ بنا دیا جاتا ہے لہذا یہ تناسخ نہیں ہے تماثل ہے۔

میرے شیخ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ امر وہہ میں ان کے زمانہ تعلیم میں ان کا ایک ہندو مناظرہ شدت رام چند سے مناظرہ ہوا اس نے کہا قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو ہندو اور خنزیر بنا دیا اور یہ تناسخ ہے حضرت نے فرمایا تناسخ تب ہوتا کہ وہ بنی اسرائیل مرنے اور مرنے کے بعد ان کی ارواح کو ہندو اور خنزیروں میں منتقل کیا جاتا حالانکہ ایسا نہیں ہوا بلکہ ان بنی اسرائیل کی اسی حالت حیات میں شکل تبدیل کر دی اور ان کی صورت ہندو اور خنزیر کی صورت سے بدل دی ہو، سو یہ تناسخ نہیں ہے، یعنی ان کی صورتیں مسخ کر دیں، وہ کہنے لگا، میں آئندہ سال آکر پھر اسی جگہ مناظرہ کروں گا، حضرت نے فرمایا مورت اور زندگی کا کوئی اعتبار نہیں اگر تم دو میان سال میں مر گئے تو کس صورت اور کس جگہ میں آکر مناظرہ کرو گے؟ وہ آپ کی اس حاضر جوابی سے بہت خوش ہوا اور اپنی گھڑی آند کر انجام میں دے گیا، اس واقعہ کو اس سے زیادہ تفصیل سے ہم نے مقالات سعیدی میں بیان کیا ہے۔

روح کی ماہیت میں فقہاء اسلام کے نظریات | اس باب کی حدیث میں شہداء کی ارواح کا ذکر ہے، علامہ نووی اس سلسلہ میں لکھتے ہیں،

قاضی عیاض مالکی نے کہا ہے کہ علماء کا روح کی ماہیت میں بہت زیادہ اختلاف ہے جس کو ضبط اور عصر کے ساتھ بیان کرنا مشکل ہے، یہ حال اس سلسلہ میں چند اقوال کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) جہور علماء اور متکلمین نے یہ کہا ہے کہ روح کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں اور اس کا بیان کرنا صحیح نہیں ہے ان کا استدلال اس آیت سے ہے قل الروح من امر ربی۔ آپ کہیے کہ روح آپ کے رب کے امر سے ہے، فلا سطر نے اس میں بہت غلط کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ روح نہیں ہے۔

(۲) جہور اطماع نے کہا ہے کہ روح ایک لطیف بخار (سٹیم) ہے جو بدن میں سرایت کیے ہوئے ہے۔

(۳) ہمارے اکثر شیوخ نے کہا ہے کہ روح حیوۃ ہے۔

(۴) بعض علماء نے کہا کہ روح ایک جسم لطیف ہے جو اس جسم منصری کے مشابہ ہے اس کی حیات سے یہ جسم زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ عادت جاریہ ہے کہ جب یہ جسم لطیف اس جسم منصری سے نکل جاتا ہے تو اس کی مورت واقع ہو جاتی ہے۔

(۵) بعض علماء نے کہا کہ روح ایک جسم ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ روح نکل گئی، اس کو قبض کر یا وہ حلقوم تک پہنچ گئی اور یہ جسم کی صفات ہیں معانی کی نہیں۔

(۶) ہمارے بعض متقدمین اثر نے کہا ہے کہ روح انسانی صورت پر ایک جسم لطیف ہے جو اسی جسم منصری میں داخل ہے۔

- (۷) بعض علماء نے کہا روح خون ہے۔ یہ قاضی عیاض کے بیان کردہ اقوال ہیں۔
- (۸) علامہ نووی شافعی کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کے نزدیک روح ایک جسم لطیف ہے جو بدن میں سرایت کیے ہوئے ہے اور اس کے الگ ہونے سے انسان مر جاتا ہے۔
- قاضی عیاض نے کہا ہے کہ روح اور نفس میں بھی اختلاف ہے بعض علماء نے کہا یہ دو لفظ ہیں اور ان کا معنی ایک ہے، بعض نے کہا نفس امارتے جانے والے سانس کو کہتے ہیں، بعض نے کہا نفس حیات کو کہتے ہیں بعض نے کہا نفس خون کو کہتے ہیں۔
- علامہ بدیع الدین عینی حنفی نے روح کی بحث میں حسب ذیل اقوال بیان کیے ہیں:
- (۱) علامہ مازری مالکی لکھتے ہیں کہ روح کے مباحث بہت دقیق ہیں اور اس میں بکثرت کتابیں لکھی گئی ہیں اس سلسلہ میں امام اشعری کا مشہور قول یہ ہے کہ روح وہ سانس ہے جو اہل جاہل ہے۔
- (۲) قاضی ابوبکر نے کہا ہے کہ روح سانس اور حیات کے درمیان ایک امر متردد ہے۔
- (۳) ایک قول یہ ہے کہ روح اجسام ظاہرہ اور اعضاء ظاہرہ میں ایک امر مشترک ہے۔
- (۴) ایک قول یہ ہے کہ روح ایک جسم لطیف ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا اور اللہ سبحانہ کی یہ عادت جاری ہے کہ وہ اس جسم لطیف کے بغیر جسم مضری میں حیات جاری نہیں کرتا، اور یہ روح اس عالم میں بھی ہوتی ہے اور سبز پرندوں کے پرلوں میں بھی ہوتی ہے۔
- (۵) اس میں بھی اختلاف ہے کہ روح اور نفس ایک چیز ہیں یا الگ الگ حقیقتیں ہیں و زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ متضاد ہیں کیونکہ نفس انسان وہ حقیقت ہے جس کو ہر شخص "میں" سے تعبیر کرتا ہے، اکثر فلاسفہ نے نفس اور روح میں فرق نہیں کیا انہوں نے کہا نفس وہ لطیف بخار ہے جو حیاۃ حس، اور حرکت الارادہ کا حامل ہے اور یہ جوہر ہے اسی کو وہ روح حیوانی کہتے ہیں اور یہ قلب یعنی نفس ناطقہ اور بدن کے درمیان واسطہ ہے۔
- (۶) امام غزالی نے کہا کہ نفس مجرد ہے یعنی جسم اور جسمانیات سے نہیں ہے اور روح وہ جوہر ہے جو بنفسہ قائم ہے غیر متغیر ہے، جسم میں داخل ہے نہ جسم سے خارج ہے، متصل ہے نہ منفصل ہے۔
- (۷) ایک قول یہ ہے کہ روح عرض ہے، کیونکہ اگر وہ جوہر ہو تو تمام جہاں مادی میں پھیلانے لگے گا کہ اس جوہر کے لیے بھی ایک روح ہو۔
- (۸) ایک قول یہ ہے کہ وہ جوہر فرد ہے (یعنی جزلا تجزئی) وہ جسم حیوانی کی حیات کے خلاف ہے اور صفات مندرجہ کا حامل ہے۔
- (۹) ایک قول یہ ہے کہ وہ جسم کی صورت لطیفہ کے مطابق ایک صورت لطیف ہے اس کی دوا نکھیں ہیں دو کان ہیں، دوا تھڑ ہیں، دو پیر ہیں اور جسم کے ہر عضو کے مقابلہ میں اس کا ایک عضو ہے۔

(۱۰) جمہور متکلمین اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ روح ایک جسم طیف ہے جس کا بدن میں اس طرح حلول ہے جس طرح پانی کا بھول میں حلول ہوتا ہے۔

علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اکثر علماء اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کے علم کو مبہم رکھا ہے اور اس کو کسی پر ظاہر نہیں فرمایا حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روح کا علم نہیں ہے (علامہ عینی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب اور سید خلق ہیں اور آپ کا منصب اس بات سے بہت بلند ہے کہ آپ کو روح کا علم نہ ہو، آپ کو روح کا علم کیسے نہیں ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ احسان فرمایا ہے وعلیک ہالہ تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ آپ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا علم دے دیا اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔^۱

قاضی میاض اور دوسرے علماء نے روح کی تشریف میں جو اقوال نقل کیے ہیں۔ علامہ دشتستانی مالک ان پر علامہ خطابی کا تبصرہ نقل کرتے ہیں:

یہ تمام اقوال ہیں اور لوگوں کے ملنے جلتے گمان ہیں، جن کو لوگوں نے بغیر کسی بصیرت کے بیان کیا ہے، حقیقت، روح کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل الروح من امری - اور تحقیق یہ ہے کہ روح ایک امر ہے جس کو جسم میں پھونک دیا جاتا ہے اور اس کو جسم سے قبض کر لیا جاتا ہے، اور یہ روح مومن بھی ہوتی ہے اور کافر بھی ہوتی ہے، عالم بھی ہوتی ہے اور جاہل بھی ہوتی ہے، خوش بھی ہوتی ہے اور غمگین بھی ہوتی ہے اس کو لذت بھی حاصل ہوتی ہے اور ایک اذیت بھی ہوتی ہے، اور یہ تو واضح ہے کہ یہ عرض نہیں ہے کیونکہ ان مسائل کا عرض کے ساتھ قیام محال ہے، اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک ایسا امر ہو جو قائم بغیر ہر احد ان اعراض اور صفات کا محل اور مقابل ہو، پھر اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو امر متخیرہ سے ہے یا غیر متخیرہ سے، لیکن ہم متخیرہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا خاصا ہے اس لیے صحیح یہ ہے کہ یہ جو امر متخیرہ سے ہے نیز ال تحقیق کا اس پر اتفاق ہے کہ روح حادث ہے کیونکہ ارواح متغیر ہوتی ہیں اور ہر متغیر حادث ہوتا ہے اور قدیم صرف اللہ عزوجل کی ذات اور صفات ہیں۔^۲

علامہ سید اوسی حنفی روح کی حقیقت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

علامہ خفاجی نے یہ کہا ہے کہ روح کی کونہ ممکن ہے برخلاف اللہ عزوجل کی کونہ کے، اور کشف میں ہے کہ روح کو جاننے کی سبیل یہ ہے کہ دل کی آنکھوں میں اللہ عزوجل کے کلام کا سرمہ لگا کر اس ناواقفیت کے پردے ہٹا دیے جائیں مومن کے دلوں کی آنکھوں میں یہ سرمہ ہے ان کے لیے روح کل اللہ واضح ہے، اور جو اس سے محروم ہیں ان کے لیے روح مخفی ہے، لیکن اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا اور آپ کو روح کا علم نہیں تھا، اس کی تائید یہ ہے کہ جو

۱۔ علامہ بدرالدین ابومحمد محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ، عمدۃ القاری ج ۲ ص ۲۰۱، مطبوعہ ادارۃ الطباعة النیریہ مصر، ۱۳۲۸ھ

۲۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن قسطلانی اتق مالکی متوفی ۸۲۸ھ، اکمال الکمال المعلم ج ۵ ص ۲۳۰، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت

سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ کے نزدیک روح کا علم متع ہو ورنہ ہر وہ چیز جس کا علم ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس حصول کے بعد ہوا ہے جیسا کہ امام احمد اور ترمذی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات کریم اٹھا اور جو نماز میرے مندر میں تھی وہ میں نے پڑھی پھر مجھے نماز میں نیندا گئی اور حبیب (میری چمکیں) برھیل ہو گئیں تو میں نے اپنے رب عزوجل کو بہت حسین صورت میں دیکھا، میرے رب نے فرمایا ملا اعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں، میں نے کہا اے میرے رب، میں نہیں جانتا پھر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست اقدس میرے شانوں کے درمیان رکھا حتیٰ کہ میں نے اس کی پوسوں کی خشک اپنے سینے میں محسوس کی و تجلی فی کل شیء و معرفت - پھر ہر چیز مجھ پر منکشف ہو گئی اور میں نے اس کو جان لیا۔ ۱۷

حیات شہداء کے حیات حقیقی ہوتے پر امام رازی کے دلائل | اس باب کی حدیث میں حیات شہداء کا بھی ذکر ہے اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی اس آیت کو بیان کیا گیا ہے:

ولا تحصین الذین قتلوا فی سبیل اللہ
امواتاً بل احياء عند ربهم یرزقون
فرحین بما آتاهم اللہ من فضله و
یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من
خلفہما لا خوف علیہم ولا هم
یحزنون۔ (آل عمران: ۱۶۹-۱۷۰)

جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مرد مت سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے فضل پر خوش ہیں اور ان کے بعد میں آنے والے لوگ جو ابھی ان سے نہیں ملے ان کے متعلق اس بشاشت سے خوش ہوتے ہیں کہ ان پر (ابھی) کوئی خوف ہو گا نہ وہ غمگین ہوں گے۔

امام رازی شافعی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہو گیا کہ شہداء زندہ ہیں، معتزلہ نے یہ کہا ہے کہ یہ حیات مجازی ہے یعنی وہ آخرت میں زندہ ہوں گے لیکن ان کا یہ قول باطل ہے کیونکہ اس آیت کا ظاہر یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت براہ خدا میں قتل ہونے والے زندہ تھے، دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے اخذ قوا فادخلوا ناراً - قوم نوح غرق کی گئی اور فوراً آگ میں داخل کر دی گئی، نیز قرآن مجید میں ہے النار یحرقون علیہا عندا و عشیا - آل فرعون کو صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کفار کو مرنے کے بعد قیامت سے پہلے زندہ کر کے ان کو عذاب دیتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل عذاب اور عقاب پر ترجیح ہے، اور حبیب وہ اہل عذاب کو قیامت سے پہلے زندہ کر کے عذاب دیتا ہے تو قیامت سے پہلے اہل ثواب کو زندہ کرنا اس کے فضل اور احسان کے زیادہ لائق ہے تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر اس آیت سے یہ مراد ہو کہ شہداء قیامت میں زندہ ہوں گے تو پھر یہ فرمانے کی کیا ضرورت تھی کہ ان کو مردہ گمان نہ کر دو کیونکہ قیامت کی زندگی کے بارے میں تو کسی مسلمان کو کوئی تردید نہیں تھی نیز قیامت کی حیات میں شہداء کی کیا تخصیص ہے وہ تو سب مسلمانوں کو حاصل ہوگی! چوتھی دلیل یہ ہے کہ اس آیت

۱۷۔ علامہ ابو الفضل شہاب الدین سید محمود اوسی متوفی ۱۲۷۵ھ، روح المعانی ج ۵ ص ۱۹۴، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت۔

میں ہے کہ ان شہداء کے بعد میں آنے والے لوگ جو ابھی فوت نہیں ہوئے ان کے متعلق بشارت پاکہ شہداء خوش ہوتے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو یہ خوشی اس دنیا میں قیامت سے پہلے حاصل ہو، کیونکہ قیامت میں تو وہ لوگ مگر شہداء کو لاحق ہر چکے ہوں گے اور اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ابھی وہ ان کو لاحق نہیں ہوئے اس لیے ضروری ہے کہ یہ خوشی ان کو اس دنیا میں قیامت سے پہلے حاصل ہو اور یہ اس کو مستلزم ہے کہ شہداء زندہ ہوں۔ لہ

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

شہداء جنت میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے ہر چند کہ وہ فوت ہو گئے اور ان کے اجسام مٹی میں دفن ہو گئے، لیکن ان کی ارواح باقی مومنوں کے ارواح کی طرح زندہ ہوتی ہیں، اور ان کو قتل کے وقت سے لے کر تاحیات رزق کی فضیلت دی جاتی ہے۔

شہداء کی حیات میں عذاب کا اختلاف ہے لیکن جمہور علماء کا وہی نظر یہ ہے جس کو ہم نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہداء کی حیات حقیقی ہے، پھر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شہداء کی قبروں میں ان کی مددیں لوٹا دی جاتی ہیں اور وہ ثواب حاصل کرتے ہیں جس طرح کفار کو قبروں میں زندہ کر کے عذاب دیا جاتا ہے، محابہ نے کہا ہے کہ انہیں جنت کے چل دیے جاتے ہیں یعنی وہ ان پھلوں کی خوشبو سونگھتے ہیں، اور بعض علماء نے کہا یہ محابہ ہے اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ شہداء اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنت کی نعمتوں کے مستحق ہیں، جیسے کہا جاتا ہے فلاں شخص مرا نہیں یعنی اس کا ذکر زندہ ہے، یعنی شہداء کو نیک نامی اور شاد جہیل کا رزق دیا جاتا ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ شہداء کی ارواح ہر پندرہ دن کے پٹروں میں ہوتی ہیں اور انہیں جنت میں رزق دیا جاتا ہے وہ دلوں کھاتے ہیں اور نعمتیں پا رہے ہیں، اور یہی صحیح قول ہے کیونکہ یہ احادیث کے مطابق ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ شہداء کی ارواح قیامت تک عرش کے نیچے رکھے اور سجود کرتی رہتی ہیں جس طرح ان زندہ مسلمانوں کی مددیں جو ضرور کے ہوتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ شہداء کا جسم قبر میں بوسیدہ نہیں ہوتا اور نہ اس کو زمین کھائی ہے اور ہم نے ”تذکرۃ“ میں لکھا ہے کہ انبیاء، شہداء، علماء، ثواب کے لیے اذان دینے والوں اور قرآن کے حافظوں کے اجسام کو قبر نہیں کھاتی، اللہم اجعلنی منہم۔ امین

علامہ ابن جرزی منہلی لکھتے ہیں:

شہداء زندہ ہوتے ہیں اور ان کی مددیں ہر پندرہ دن کے پٹروں میں ہوتی ہیں اور جنت میں چرتی ہیں، سو شہداء اس اعتبار سے زندہ ہوتے ہیں، اگرچہ روح نکلنے کے لحاظ سے وہ مردہ ہوتے ہیں، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس طرح کی حیات تو ہر مسلمان کو مرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے اور ان کو ثواب ہوتا ہے پھر اس میں شہداء کی کیا تخصیص ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شہداء کی دوسری مسلمانوں پر یہ فضیلت ہے کہ شہداء کو جنت کے کافروں سے رزق دیا جاتا ہے اسی کے برخلاف دوسرے مسلمانوں کو دوسری انواع کا ثواب دیا جاتا ہے۔ لہ

لہ۔ امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ، تفسیر کبیر ج ۳ ص ۱۵۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ

لہ۔ علامہ البرقہ عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۸۵ھ، الجامع لاحکام القرآن، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران، ۱۳۸۴ھ

لہ۔ علامہ ابو العزیز عبد الرحمن بن علی بن محمد جززی منہلی متوفی ۵۹۷ھ، نداء السیر ج ۱ ص ۱۶۱، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت۔

حیات شہداء کی کیفیت میں فقہاء اسلام کے نظریات

علامہ اوسى حنفی لکھتے ہیں: شہداء کی حیات کی کیفیت میں علماء کا اختلاف ہے، اکثر متقدمین نے یہ کہا ہے کہ شہداء کی حیات حقیقی ہے اور جسم اور روح کے ساتھ ہے لیکن ہم اس زندگی میں اس کا ادراک نہیں کر سکتے، ان کا استدلال اس آیت سے ہے **عندنا راجعہ یوناقون**۔ انہیں ان کے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔ نیز صرف روحانی حیات میں شہداء کی کوئی تخصیص نہیں ہے کیونکہ یہ حیات تو عام مسلمانوں بلکہ کفار کو بھی مرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے پھر ان کا دوسروں سے کیا امتیاز ہوگا؟ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ شہداء کی حیات صرف روحانی ہوتی ہے اور ان کو رزق دیا جاتا اس کے منافی نہیں ہے، کیونکہ حسن سے مروی ہے کہ شہداء اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہوتے ہیں اور ان کی رُوحوں کو رزق پیش کیا جاتا ہے جس سے ان کو فرحت اور مسرت حاصل ہوتی ہے، جس طرح آل فرعون پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے جس سے ان کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، سو رزق سے مراد یہ فرحت اور مسرت ہے، اور شہداء کا ہائی مسلمان رُوحوں سے صرف حیات میں امتیاز نہیں ہے بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کا جو خصوصی قرب حاصل ہے اور جو ان کو اللہ عزوجل کی بارگاہ میں خصوصی عزت اور وجاہت حاصل ہوگی اس سے ان کا باقی مسلمانوں سے امتیاز ہوگا۔

بطحی نے شہداء کی حیات کا مطلقاً انکار کیا ہے اور اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ شہداء کو قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا اور ان کو اچھی جزا دی جائے گی اور بعض متقدم نے یہ کہا ہے کہ حیات سے مراد یہ ہے کہ ان کا فکر زندہ رہے گا اور دنیا میں ان کی تعریف ہوتی رہے گی اور اصم سے منقول ہے کہ حیات سے مراد ہدایت اور مسرت سے مراد گمراہی ہے یعنی یہ نہ کہو کہ شہداء گمراہ ہیں بلکہ وہ ہدایت پر ہیں، لیکن یہ تمام اقوال نہایت ضعیف ہیں بلکہ باطل ہیں اور شہداء کی حیات جہانی کا قول ہی صحیح ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، قتادہ، مجاہد، حسن، عمر بن عبید، واصل بن عطاء، جہان، ربیع اور معمر بن ابی لیلیہ جماعت کا یہی مختار ہے۔

جو علماء شہداء کی جہانی حیات کے قائل ہیں ان کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا ان کا وہی جسم زندہ ہوتا ہے جس کو قتل کیا گیا تھا یا وہ کسی اور جسم کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، جو علماء اس کے قائل ہیں کہ وہ اسی جسم کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں جس کو قتل کیا گیا تھا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس قتل شدہ جسم میں ایسی حیات پیدا کر دے جس کی وجہ سے ان کو احساس اور ادراک حاصل ہو جائے اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اجسام زمین میں مدفون ہیں اور کوئی تعریف نہیں کر رہا ہے اور ان میں زندہ جسموں کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ انتہاء بقرنک مومن کی قبر میں وسعت کر دی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تم دلہن کی طرح سو جاؤ، حالانکہ ہم اس کا مشاہدہ نہیں کرتے کیونکہ برزخ کے احمد اور واقعات ہمارے فرہنگوں اور ادراک دشواری سے بہت دور ہیں۔

جہانی حیات کے بعض قائلین نے کہا کہ شہداء کی حیات ایک اور جسم کے ساتھ ہوتی ہے جو پرندوں کی صورت پر ہوتا ہے اور ان کی روح اس جسم کے ساتھ متعلق ہوتی ہے ان کا دلیل اس حدیث سے ہے، امام عبد الرزاق، عبد اللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شہداء کی رُوحیں سبز پرندوں کی صورت میں جنت کی قندیلوں پر متعلق رہتی ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان

کو — نوٹا دے گا۔ اگر یہ سوال ہو کہ اس حدیث کے معارض یہ حدیث ہے کہ امام مالک، امام احمد، امام ترمذی، امام شافعی اور امام ابن ماجہ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شہداء کی ریڑھیں سبز پرندوں کے پیڑوں میں ہوتی ہیں اور جنت کے پھلوں یا درختوں پر ملتی رہتی ہیں اور امام مسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی رگوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سبز پرندوں کے پیڑوں میں ہیں اور جنت میں جہاں چاہیں چرتی ہیں پھر عرش کے نیچے قدیلوں میں ٹھہرتی ہیں، کیونکہ پرندوں کے پیڑوں میں یا ان کے پیڑوں میں ہونے کا یہی مطلب ہے کہ وہ پرندوں کی صورت پر ہوتی ہیں کیونکہ دیکھنے والا ان کی صورت پرندوں کی صورتوں میں دیکھتا ہے۔

بعض امامیہ کا یہ مسلک ہے کہ شہداء اپنے دنیاوی جسم کی صورت پر ایک اور جسم کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں (یعنی جسم مثالی کے ساتھ) حتیٰ کہ اگر ان کو کوئی شخص دیکھ لے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو دیکھا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ ابو جعفر یونس بن خلیان سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں ابو عبد اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا مومنین کی ارواح کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ عرش کے نیچے سبز پرندوں کے پیڑوں میں ہوں گی، ابو عبد اللہ نے کہا سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو سبز پرندے کے پوٹے میں رکھے، اللہ تعالیٰ جب مومن کی روح کو قبض کر لیتا ہے تو وہ اس روح کو ایسے قالب (جسم) میں رکھتا ہے جو اس کے دنیاوی قالب کی مثل ہوتا ہے پھر وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں پھر جب ان کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو وہ اس کو ان کی اسی دنیاوی صورت میں پہچان لیتا ہے۔ بلکہ اگر اس حدیث میں مومنوں سے مراد شہداء ہوں پھر تو وجہ استدلال بالکل ظاہر ہے، اور اگر اس سے مراد عام مومن ہو تو پھر شہید کا حال اس سے بطریق ادنیٰ معلوم ہو گا۔

شہید اپنے دنیاوی جسم کے ساتھ زندہ ہوتا ہے یا جسم مثالی کے ساتھ یا سبز پرندوں کے جسم کے ساتھ؟

علامہ آنوسی کہتے ہیں میرے نزدیک ہر مرنے والے کے لیے برزخ میں حیات ثابت ہے خواہ وہ شہید ہو یا نہ ہو، اور اس بات سے کوئی مانع نہیں ہے کہ اس دنیاوی بدن کے علاوہ کسی اور برزخی بدن کے ساتھ اس کی روح کا تعلق ہو اور ارواح شہداء کا بھی برزخی ابدان کے ساتھ اس طرح تعلق ہوتا ہے جس سے وہ دوسروں سے ممتاز رہتے ہیں اور علاوہ ازیں ان کو ایسی فرحت اور مسرت حاصل ہوتی ہے اور ایسی نعمتیں اور ثواب حاصل ہوتا ہے جو ان کے مقام کے لائق ہے اور ان برزخی ابدان لطیفہ کی دنیاوی اجسام کشیفہ کے ساتھ مکمل مشابہت ہوتی ہے

۱۔ شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی متوفی ۳۲۹ھ، الفروع من الکافی ج ۳ ص ۲۴۵، مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ طہران، ۱۳۹۱ھ
۲۔ علامہ آنوسی ایسے متعصب سنی عالم کا احادیث اہل سنت کے خلاف امامیہ کی روایت سے استدلال کرنا باعث حیرت ہے۔ سعیدی غفرلہ۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ امارت میں شہداء کے لیے جو سبز پرندوں کا ذکر ہے وہ بر باد تشبیہ ہو یعنی یہ اجسام برزخہ اس قدر صفت کے ساتھ حرکت کرتے ہیں کہ ان کو سبز پرندوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور صورت کا معنی صفت ہو جیسا کہ اس حدیث میں ہے خلق آدم علی صورت الریحان "آدم صورت ریحان پر پیدا کیا گیا ہے" یعنی ریحان کی صفت پر پیدا کیا گیا ہے، اور حضرت ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے جو موتی کی روح کے سبز پرندوں کے پوتوں میں رہنے کو مستحب قرار دیا وہ اس کے ظاہری معنی کے اعتبار سے تھا اور ہم نے جو بیان کیا ہے کہ سبز پرندوں سے مراد ان کے تیزی سے اڑنے کی صفت ہے اس بناء پر یہ اشکال لازم نہیں آئے گا کہ ایک جسم کے ساتھ دو روحیں متعلق ہو گئیں ایک پرندے کی روح اور ایک شہید کی روح، اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ شہید کی روح بنفسہ پرندہ کی صورت اختیار کر لیتی ہے، کیونکہ ارواح انتہائی لطیف ہوتی ہے اور ان میں کسی جسم کی صورت اختیار کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جیسا کہ حضرت جبرائیل نے حضرت دحیہ کلبی کی شکل اختیار کر لی تھی، رہا یہ کہنا کہ دنیاوی جسم جو بوسیدہ ہو جاتا ہے جس کے اجزاء بکھر جاتے ہیں اور جس کی ہیئت تبدیل ہو جاتی ہے، شہید کا یہی جسم زندہ رہتا ہے تو ہر چند کہ اس جسم کا زندہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے لیکن اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اور نہ اس میں شہید کی کوئی فضیلت اور عظمت ہے، بلکہ اس کی وجہ سے ضعیف الایمان مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص اتنے سال پہلے شہید ہوا تھا اور اس کے جسم کے زخم اب بھی تروتازہ ہیں اور اس کے زخم سے پٹی ہٹائی تو اسی طرح خون بہہ رہا تھا تو یہ محض قصہ کہانیاں اور خرافات ہیں۔

شہداء کی حیات جسمانی میں مصنف کا موقف اور بحث و نظر

علامہ آلوسی کے عظیم علم و فضل کے باوجود ہمیں علامہ آلوسی کی اس رائے سے اختلاف ہے کیونکہ یہ ام تسلسل اور تراثر سے منقول ہے کہ کسی وجہ سے بعض شہداء کی قبریں ایک بڑے عرصہ کے بعد کھل گئیں اور ان کے اجسام اسی طرح تروتازہ پائے گئے اور ان کے زخموں سے اسی طرح خون رس رہا تھا، علامہ قاری لکھتے ہیں:

امام مالک بیان کرتے ہیں کہ انھیں عبد الرحمن بن عبد اللہ بن صعصعہ سے یہ خبر پہنچی کہ حضرت عمرو بن الجحوم انصاری اور حضرت عبد اللہ بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہما ان دونوں کی قبروں تک سیلاب کا پانی پہنچ گیا تھا، یہ دونوں جنگ احد میں شہید ہوئے تھے اور ایک قبر میں مدفون تھے ان کی قبر کھودی گئی تاکہ ان کی قبر کی جگہ تبدیل کی جاسکے، جب ان کی قبر سے نکالا گیا تو ان کے جسم بالکل متغیر

عن مالک عن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن صعصعہ انہ بلغه ان عمرو بن الجحوم وعبد اللہ بن عمرو الانصاریین کانا قد حضرا الیل قبرھما وکان قبرھما مایلی الیل وکانا فی قبر واحد وھما منین استشهدا یوم احد فحفر عنھما لیغیرا من مکانھما فوجد الھدیتغیرا کانما ماتا

لے۔ علامہ ابن الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی مترقی ۱۳۶۰ھ روح المعانی ج ۲ ص ۲۲۔ ۲۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت۔

بالامس وكان احدها قد جرح —
 — ومدة على جرحه قد فن وهو
 كذا لك فاميطت يداه عن جرحه ثم ارسلت
 فرجعت كما كانت وكان بين احد وبين
 الحضر عنهما ست واما يعون سنة ١٥
 امام مالک کی یہ روایت بہد کی روایتوں پر راجح ہے۔

نیز امام بیہقی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عن جابر بن عبد الله قال دفن مع ابي
 رجل يوم احد فلم تطب نفسي حتى اخرجته
 ودفنته على حرة وعن جابر قال فاستخرجته
 بعد ستة اشهر ما ذا هو كيوم وضعته هنية
 غيراذله ١٥

ایک اور سند سے امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

عن جابر قال دفن ابي مع رجل فكان
 في نفسي من ذلك حاجة فاخرجته بعد
 ستة اشهر فما انكرت منه شيئا الا
 شعيرات كن في لحيته مما يلي الارض ١٥

نہیں ہوئے تھے یوں لگتا تھا جیسے کل فوت ہوئے ہوں،
 ان میں سے ایک زخمی تھا اور دفن کے وقت اس کا ہاتھ
 اس کے زخم پر تھا اور اس کا ہاتھ اب بھی اسی طرح زخم پر
 تھا۔ جب اس کا ہاتھ زخم سے ہٹا کر چھوڑا گیا تو وہ پھر اسی
 طرح زخم پر آگیا، غزوہ احد اور اس قبر کو کھودنے کے بعد میان چھالیس سال کا دور تھا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے
 ہیں کہ غزوہ احد کے دن میرے والد کے ساتھ ایک
 شخص کو دفن کیا گیا، میں اس سے خوش نہیں ہوا، حتیٰ کہ
 میں نے اپنے والد کو اس قبر سے نکال کر علیحدہ دفن کیا
 حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو چھ ماہ بعد نکالا
 تھا اور ان کے کان کے سوا ان کا پورا جسم اسی طرح تروتازہ
 تھا جیسے ابھی دفن کیا ہو۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے
 والد کے ساتھ ایک شخص کو دفن کیا گیا، اس سے میرے
 دل میں کچھ بات تھی پھر میں نے چھ ماہ کے بعد اپنے
 والد کے جسم کو نکالا تو ان کی ڈاڑھی کے چند بالوں کے
 سوا جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے، باقی پورا جسم
 اسی طرح تازہ تھا۔

خیال رہے کہ حضرت جابر کے والد، حضرت عبد اللہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔
 ان قوی آثار سے یہ واضح ہو گیا کہ بسا اوقات شہداء کے یہ دنیاوی اجسام باقی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اجسام کو زندہ
 رکھتا ہے اور گلے سرنے سے محفوظ رکھتا ہے اور مرد زمانہ کے باوجود یہ اجسام اسی طرح تروتازہ رہتے ہیں اور ان
 کے زخم اسی طرح خون آلود رہتے ہیں البتہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں جو مسلمان قتل کیے جاتے

۱۔ ملا علی بن سلطان محمد القاری متوفی ۱۰۱۴ھ، مرقات ج ۲ ص ۴۲، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ عمان، ۱۳۹۰ھ

۲۔ امام ابو یوسف احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، سنن کبریٰ ج ۲ ص ۵۸-۵۹، مطبوعہ نشر السنۃ عمان

۳۔ " " " " سنن کبریٰ ج ۲ ص ۵۸، " " " "

ہیں کچھ عرصہ کے بعد ان کے اجسام پھول جاتے ہیں اور پھوٹ جاتے ہیں اور ان سے بدبو آنے لگتی ہے، ان کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کی حیات جسمانی اس دنیاوی جسم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی جسم کے بدلہ ان کو کوئی اور جسم دے دیا ہے جو ان کے دنیاوی جسم کی شکل سے۔

شہداء کی حیات جسمانی کے سلسلہ میں تمام احادیث اور آثار کو سامنے رکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہداء کے درجات اور مراتب کے اعتبار سے شہداء کی حیات جسمانی کے متعدد اعتبار ہوتے ہیں، صحابہ کرام اور دوسرے مقربین اور صالحین اگر شہید ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اسی جسم کے ساتھ زندہ رکھتا ہے، اور بعض شہداء کو جسم مثالی عطا فرماتا ہے کیونکہ جو مسلمان اللہ کی راہ میں ایک چیز خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی دس مثلیں عطا فرماتا ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ جب شہداء اللہ کی راہ میں اپنے جسم کو خرچ کریں اور وہ جسم قتل کے بعد بوسیدہ اور مٹی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس جیسے کئی اجسام مثالی عطا فرما دے، اور بعض شہداء کی رُوحوں کو اللہ تعالیٰ سبز ہندوں کی صورت میں متشکل فرمادیتا ہے جیسا کہ بعض احادیث میں اس کی صراحت ہے اور بعض شہداء کی رُوحیں سبز ہندوں کے پوٹوں میں اترتی پھرتی ہیں، جنت کی کیارہوں میں چرتی ہیں اور عرش کے نیچے قندیلوں میں گھومتی رہتی ہیں اور اس سلسلہ میں بکثرت احادیث ہیں۔
والحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلیٰ آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء امتہ وعلما ملتہ اجمعین۔

سردوں پر پیرہ دینے اور جہاد کی فضیلت

بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالرِّبَاطِ

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ سوال کیا کہ لوگوں میں سے کون سا شخص افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اس نے پوچھا اس کے بدلے کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پھر وہ مومن افضل ہے جو پہاڑ کی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں رہتا ہو وہ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے اور اپنے رب عزوجل کی عبادت کرے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! لوگوں میں سب سے زیادہ کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مومن جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرے، اس

۴۷۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَرْزُوحٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرٍة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَايَةَ بْنِ يَزِيدٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ مَا جَدَّ آقَى النَّجَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آقَى النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِي شَعْبٍ مِنَ الطُّعَايِبِ يَعْبُدُ اللَّهَ مَا بَدَأَ وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى شِرْكِهِ۔

۴۷۲۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي خُبَيْرٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَايَةَ بْنِ يَزِيدٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ آقَى النَّاسِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ

مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ
قَالَ ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شُعْبٍ مِنَ الشُّعَابِ
يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدْعُو النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ .

۴۴۳۔ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الدَّائِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ الْأَوْثَارِيِّ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَقَالَ وَرَجُلٌ فِي
شُعْبٍ وَكَأَنَّهُ يَعْلَمُ ثُمَّ رَجُلٌ .

۴۴۴۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
بَعْجَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ خَيْرِ مَعَايِشِ النَّاسِ
لَهُمْ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ عَنَانٌ قَرِيبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُطِيقُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَرَعَةً طَارَ
عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَطْلَأَةً أَوْ رَجُلٌ فِي
عَنِيمَةٍ فِي رَأْسِ شَعْفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشُّعَفِ أَوْ بَطْنٍ
وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُعْطِي الزَّكَاةَ
وَيُعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ
إِلَّا فِي خَيْرٍ .

۴۴۵۔ وَحَدَّثَنَا هُشَيْبٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ
عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ وَبِقُوتٍ لِيَعْنِي ابْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَائِمِيُّ (كَذَا هُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ عَنْ بَعْجَةَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ بَدْرٍ وَقَالَ فِي شُعْبَةٍ مِنْ هَذِهِ الشُّعَابِ خِلَافَ
رِوَايَةِ يَحْيَى .

۴۴۶۔ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ لَوْ أَحَدًا تَنَا وَكُنْتُمْ
عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ بَعْجَةَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ
الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ مِنْ بَعْجَةَ وَقَالَ

نے پچھا کہ پھر کوئی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پھر وہ شخص ہے جو
پہاڑ کی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں تنہا بیٹھ کر اللہ کو یاد
کرے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے۔

ایک اور سند سے بھی یہ روایت ہے اس میں ہے
درجل فی شعب ثور رجل - نہیں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی بہترین زندگی
کا طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص گھوڑے کی نگاہ پکڑ کر اللہ کی
راہ میں نکل جائے وہ اس کی پشت پر اڑا جا رہا ہو جس طرف
دشمن کی آہٹ یا خوف محسوس کرے اسی طرف گھوڑے
کا رخ کر دے اور قتل یا موت کی تلاش میں نکل جائے
یا اس آدمی کی زندگی بہتر ہے جو چند بکریاں لے کر پہاڑ
کی کسی چوٹی یا کسی وادی میں نکل جائے وہاں نماز پڑھے
زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے رب کی عبادت کرے حتیٰ کہ
اسی حال میں اسی کو موت آئے اور بھلائی کے سوا وہ
لوگوں کے کسی معاملہ میں نہ پڑے۔

ایک اور سند سے بھی یہ روایت ہے اور اس
میں من ہذا الشعب کا لفظ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ بھی حسب سابق ہے اور
اس میں فی شعب من الشعب کے الفاظ ہیں۔

فِي تَتَعَبِ مِنَ التَّعَابِ -

شہر میں رہ کر اجتماعی اور تمدنی زندگی گزارنا افضل ہے یا پہاڑ کے دامنوں گھاٹیوں اور
وادوں میں خلوت گزینی افضل ہے۔

علامہ نووی فرماتے ہیں کہ اس باب کی احادیث میں شہروں کی اجتماعی اور تمدنی زندگی پر جنگوں اور پہاڑوں کے
دامنوں اور گھاٹیوں میں زندگی گزارنے کی فضیلت کا بیان ہے، اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف مشہور ہے، امام شافعی
اور جمہور فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ اجتماعی اور تمدنی زندگی خلوت گزینی سے افضل ہے، بشرطیکہ شہروں کی اجتماعی زندگی
میں فتنوں سے سلامت رہنے کی امید ہو، ان احادیث کی بناء پر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ خلوت گزینی افضل ہے،
جمہور علماء ان احادیث کو جنگ اور فتنوں کے زمانہ پر محمول کرتے ہیں (جیسا کہ یزید کے دور میں واقعہ حرہ کا فتنہ
تھا، مسلم بن عقبہ مدینہ میں ہر شخص کے سر پر تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا کہ میرے ہاتھ پر نیچہ پیر کی بیعت کرو کہ تم یزید
کے غلام ہو، عوام وہ تم کو قتل کر دے یا بیچ ڈالے اور جو شخص یہ بیعت نہ کرتا اس کو قتل کر دیتا، اس وقت بہت
سے صحابہ اور انبیاء تابعین پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے۔ سعیدی غفرلہ) انبیاء علیہم السلام، جمہور صحابہ اور فقہاء تابعین
علماء اور علماء دیگر سے مل جل کر رہتے تھے اور تمدنی زندگی کے فوائد حاصل کرتے تھے، مثلاً پانچ وقت کی نماز
کا جماعت سے پڑھنا، جمعہ اور عید ادا کرنا، نماز جنازہ پڑھنا، مریضوں کی عیادت کرنا، ذکر و فکر کے حلقے قائم کرنا،
علم پڑھنا اور پڑھانا، دینی کتب کی تصانیف اور اشاعت کرنا، مظلوموں کے حقوق کے لیے دادرسی کا انتظام کرنا،
حدود و تعزیرات کا نظام، زکوٰۃ کا نظام اور حج اور عمرہ کا بندوبست، اسلام کے یہ تمام احکام شہر میں اجتماعی اور تمدنی
زندگی کا تقاضا کرتے ہیں اور بغیر کسی ناگزیر وجہ کے اسلام میں خلوت گزینی کی اجازت نہیں ہے۔ لہ

بَابُ بَيَانِ الرَّجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا قَاتِلٌ أَوْ مَقْتُولٌ كَيْفَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ
الْآخَرُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ
کا بیان

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ دو آدمیوں
کی طرف دیکھ کر منتنا ہے، کیونکہ ایک آدمی دوسرے
کو قتل کرے گا اور یہ دونوں جنت میں داخل ہو جائیں
گے، صحابہ کرام نے پوچھا: یا رسول اللہ! یہ کیسے ہوگا؟
آپ نے فرمایا ایک شخص راہِ خدا میں شہید کیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ

۴۷۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ التَّمِيمِيُّ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْزَجِيِّ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا
الْآخَرُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَتَقَالُوا كَيْفَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَقْتُلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

لہ۔ علامہ بیہقی بن شریف نووی متوفی ۶۷۲ھ، شرح مسلم ج ۲ ص ۱۳۶، مطبوعہ دار محمد صالح المطابع کراچی ۱۳۰۶ھ

عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهِدُ ثُمَّ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ عَلَى الْقَاتِلِ
فَيُسَلِّمُ فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ
فَيُسْتَشْهِدُ

اس کے قاتل کو توبہ کی توفیق دے گا، وہ اسلام قبول کرے
کے اللہ عزوجل کی راہ میں جہاد کرے گا اور شہید ہو جائے گا،
(جیسا کہ حضرت حمزہ اور وحشی رضی اللہ عنہما)۔
ایک اور سند سے بھی یہ روایت اسی طرح منقول

۴۷۷۸- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ

بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ۔

۴۷۷۹- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ مَخْتَمٍ

قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ اللّٰهُ

لِرَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ

الْجَنَّةَ قَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ يَقْتُلُ هَذَا

فَيُلْبِغُ الْجَنَّةَ ثُمَّ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ عَلَى الْآخَرِ فَيَسْتَشْهِدُ

إِلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيُسْتَشْهِدُ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دو شخصوں
کی طرف دیکھ کر ہنستا ہے ان میں سے ایک شخص دوسرے
کو قتل کرے گا اور وہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے
صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ! یہ کس طرح ہوگا؟ آپ
نے فرمایا یہ شخص قتل کیا جائے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا
پھر اللہ تعالیٰ اس دوسرے شخص کو اسلام کی ہدایت دے گا
وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا اور شہید کر دیا جائے گا۔

و! اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ہنسنے سے مراد انسانوں کی متعارف ہنسی نہیں ہے کیونکہ اس ہنسی کا محل اجسام
ہوتے ہیں اور وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں تغیر رہ پاسکے، یہاں ہنسی سے مراد ہے، ان دو بندوں کے فعل پر اللہ تعالیٰ
کا راضی ہونا، ان کو ثواب عطا کرنا، ان کی تعریف و تحسین کرنا اور اللہ کے رسولوں کی ان سے محبت کے ساتھ ملاقات
کرنا، نیز یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کی ہنسی سے مراد یہاں پر فرشتوں کی ہنسی ہو، کیونکہ بعض اتفاقات فرشتوں کے افعال
کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی جاتی ہے۔

بَابُ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سُدَّ

کافر کو قتل کرنے کے بعد نیک عمل پر قائم رہنا۔

۴۷۸۰- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَ

عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنُونَ

ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا

يُجْعَلُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا۔

۴۷۸۱- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو اَلْهَلَالِيُّ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کافر اور اس
کو قتل کرنے والا مسلمان جہنم میں کبھی بھی جمع نہیں رہیں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو شخص جہنم میں اس طرح جمع نہیں ہوں گے کہ ایک شخص دوسرے کو ضرر پہنچائے، عرض کیا گیا: یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا: مومن جو کسی کافر کو قتل کرنے کے بعد نیکی پر قائم رہے۔

حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ الْفَرَّارِيُّ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اَجْتِمَاعًا يَصْرُ أَحَدُهُمَا اِلَّا خَرَقَ قَيْلَ مَنْ هُمَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا اَتَمَّ سَدًّا۔

ف: اس حدیث پر یہ اشکال ہے کہ جو مومن کسی کافر کو قتل کرنے کے بعد نیکی پر قائم رہے گا وہ جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا پھر جہنم میں ان کے اجتماع کی نفی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نیکی پر قیام سے مراد ہے ایمان پر قائم رہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ایمان پر قائم رہنے کے بعد اور گناہ کیے ہوں تو اس لیے اس کو ان گناہوں کی سزا دی جائے گی لیکن وہ ایک دوسرے کو نہیں پہنچائیں گے اور ایمان پر قائم رہنے والا مسلمان جہنم میں عارضی طور پر رہے گا اور بالآخر اس کو جہنم سے نجات حاصل ہو جائے گی۔

اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کی فضیلت

بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص اور دشمنی کی مہار بکڑ کر لایا اور کہنے لگا یہ اللہ کی راہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس کے بدلہ قیامت کے دن سات سو اونٹنیاں ملیں گی اور ان سب کے ٹکیل ڈلی ہوگی۔

۴۸۲۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ اَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَتِهِ مَحْطُومَةٍ فَقَالَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ نَاقَةً كُلُّهَا مَحْطُومَةٌ۔

امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی ہے۔

۴۸۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو سَامَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ وَحِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رِيعٍ (ابْنُ جَعْفَرٍ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ۔

غازی اور محب اہد کی سواری وغیرہ کے ساتھ مدد کرنے کی فضیلت

بَابُ فَضْلِ إِعَانَةِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِمَرْكُوبٍ وَغَيْرِهِ

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

۴۸۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو مُرَيْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ رَوَوْهُ لَفْظًا لِابْنِ كُرَيْبٍ قَالُوا

اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اَنَّهُ قَالَ مَنْ جَہَنَّا
غَاۤیِبًا فِی سَبِیلِ اللہِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ فِی
اٰہِلِہٖ یَحْبِرُ فَقَدْ غَزَا۔

۴۷۸۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ یُبَیْعُ الزُّہْرَیُّ اَنِیْ حَدَّثَنَا
یَزِیدُ (یَعْنِیْ ابْنَ زُرَّیْعٍ) حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ السَّعْدِیُّ
حَدَّثَنَا یَحْیٰی بْنُ اَبِیْ کَثِیْرٍ عَنْ اَبِیْ سَلَمَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زُرَّیْدِ بْنِ
خَالِدٍ الْجَمَّحِیِّ قَالَ قَالَ نَبِیُّ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ
وَسَلَّم مَنْ جَہَنَّا غَاۤیِبًا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ
غَاۤیِبًا فِی اٰہِلِہٖ فَقَدْ غَزَا۔

۴۷۸۹۔ وَحَدَّثَنَا زُهَیْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا
اِسْمَاعِیلُ بْنُ عُلَیَّةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُبَارَکِ اَنِیْ حَدَّثَنَا
یَحْیٰی بْنُ اَبِیْ کَثِیْرٍ حَدَّثَنَا اَبُو سَعْدٍ مَوْلٰی الْمَہْرِیِّ
عَنْ اَبِیْ سَعْدٍ الْخُدْرِیِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللہِ صَلَّی اللہُ
عَلَیْہِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا اِلٰی بَنِیْ لُحْیَانَ مِنْ هَذِهِ
فَقَالَ لَیَنْبَغُ مِنْ کُلِّ رَجُلٍ اَحَدُھُمَا وَالْاُجْرُ
بَیْنَهُمَا۔

۴۷۹۰۔ وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْقَمَرِ رِیْعَیُّ ابْنُ عَبْدِ الْوَاہِدِ (ث) قَالَ سَمِعْتُ
اَبِیْ یَحْیٰی حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ عَنْ یَحْیٰی حَدَّثَنَا
اَبُو سَعْدٍ مَوْلٰی الْمَہْرِیِّ حَدَّثَنَا اَبُو سَعْدٍ الْخُدْرِیُّ
اَنَّ رَسُوْلَ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا
بِیْنَهُمَا۔

۴۷۹۱۔ وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللہِ رِیْعَیُّ ابْنُ مَوْسٰی (ث) عَنْ شَیْبَانَ عَنْ یَحْیٰی
بِهَذَا الْاِسْتِنَادِ وَثَلَاثًا۔

۴۷۹۲۔ وَحَدَّثَنَا سَعِیْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللہِ بْنُ وَهَبٍ اَخْبَرَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ
عَنْ یَزِیدِ بْنِ اَبِیْ حَبِیْبٍ عَنْ یَزِیدِ بْنِ اَبِیْ سَعْدٍ

حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس
شخص نے کسی مجاہد کے لیے سامان مہیا کیا اور جس نے
مجاہد کے گھر کو دیکھ بھال رکھی اس نے بھی جہاد کیا۔

حضرت البرسید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بنو لحيان (یہ نذیل
کی ایک شاخ ہے) کی طرف ایک لشکر روانہ کیا اور فرمایا
ہر (گھر کے) دو مردوں میں سے ایک مرد نکلے اور ثواب
دونوں کو ملے گا۔

حضرت البرسید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک لشکر بھیجا، اس
کے بعد حسب سابق ہے۔

امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے۔

حضرت البرسید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بنو لحيان کی طرف ایک
لشکر روانہ کیا اور فرمایا ہر دو آدمیوں میں سے ایک آدمی

مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ لِيُخْرِجَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلًا ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ أَتَيْكُمْ خَلْفَ الْخَارِجِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ.

جائے اور فرمایا تم میں سے جو شخص بھی (جہاد پر) جائے وہ اس کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے اور اس کے گھر اور اس کے مال کی نگہبانی کے لیے بیٹھے گا، اس کو جہاد کے لیے جائے والے شخص کا آدھا اجر ملے گا۔

بَابُ حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ وَائْتِمَانِ مَنْ خَانَ فِيهِنَّ

مجاہدین کی عورتوں کی عزت اور ان میں نجاست کا گناہ

۴۹۳ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرْزَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أَهْمَانِهِمْ وَمَنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلِفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فَيُهِنُ إِلَّا وَقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ؟

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں میں بیٹھنے والوں پر مجاہدین کی عورتوں کی عزت ان کی ماؤں کی عزت کی طرح ہے اور گھروں میں بیٹھنے والوں میں سے جو شخص مجاہدین کے گھر بار کی دیکھ بھال رکھے اور پھر اس میں نجاست کرے تو اس کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا اور مجاہد اس کے عمل میں سے جو چاہے گا اسے لے گا اب تمہارا کیا خیال ہے؟

۴۹۴ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بَرْزَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَبِيعُ الثَّعْلَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ.

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد حسب سابق ہے۔

۴۹۵ - وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَعْنَبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ بِهَذَا الزَّمَانِ وَقَالَ كُحْدٌ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ فَالْتَقَتِ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَمَا ظَنُّكُمْ؟

ایک اور سند سے یہ روایت ہے اس میں ہے مجاہد سے کہا جائے گا کہ تم اس کی نیکیوں میں سے جو چاہو لے لو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اب تمہارا کیا خیال ہے؟

بَابُ سَقُوطِ فَرَضِ الْجِهَادِ عَنِ الْمَعْدُورِينَ

معدوروں سے فرضیت جہاد کا ساقط ہونا

۴۹۶ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ

ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ

(ترجمہ:) گھر بیٹھنے والے مسلمان اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مسلمان برابر نہیں ہیں کی تفسیر میں حضرت برادر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک شانہ کی ہڈی لے کر آئیں اور اس پر یہ آیت لکھ دیں، اس موقع پر حضرت ابن ام مکتوم نے اپنی نابینائی کی شکایت کی، تب اس آیت کے بعد غیر اولی الضرہ "ماسوا مضرہ" کے یہ الفاظ نازل ہوئے، ایک اور سند کے ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بھی اس آیت کی تفسیر میں اسی کی مثل مروی ہے، حضرت زید بن ثابت سے ایک اور سند سے بھی یہی روایت ہے۔

حضرت برادر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ "گھر بیٹھنے والے مسلمان جہاد کرنے والے مسلمانوں کے برابر نہیں ہیں" تو حضرت ابن ام مکتوم نے آپ سے گفتگو کی، تب غیر اولی الضرہ "ماسوا مضرہ" کے یہ الفاظ نازل ہوئے۔

ف: اس باب کی احادیث میں یہ ثبوت ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے اور اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ عہد رسالت میں جہاد فرض عین تھا اور اب فرض کفایہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جہاد جب سے مشروع ہوا ہے فرض کفایہ ہے۔

شہید کے لیے جنت کا ثبوت

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میرا کہاں ٹھکانا ہوگا؟ فرمایا جنت میں! اس شخص کے ہاتھ میں جو کھجوریں تھیں اس نے ان کو پھینکا اور پھر لڑنا شروع کر دیا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا اور سوید کی روایت میں یہ ہے کہ اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ احد میں یہ سوال کیا تھا۔

بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لَا بَيْنَ الْمَشَقِّ) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْأَيَّةِ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُ وَنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُ وَنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزْلًا فَجَاءَ يَكْتَفٍ يَكْتَبُهَا فَشَكَا إِلَيْهِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَتَرَارَتْهُ فَتَزَلَّتْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُ وَنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ قَالَ شُعْبَةُ وَاجْتَبَوْنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي هَذِهِ الْأَيَّةِ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُ وَنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَجْعَلُ حَدِيثَ الْبَرَاءِ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِي رِوَايَتِهِ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ -

۴۹۷- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ عَنْ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْبٍ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُ وَنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَلَّمَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَتَزَلَّتْ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ -

باب ثبوت الجنة للشهيد

۴۹۸- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو وَالْأَشْعَثِيُّ وَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ (وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ) أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ أَيْنَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلْتُ قَالَ فِي الْجَنَّةِ قَالَتْ فَا لَقِي تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِي ثُمَّ قَاتِلٌ حَتَّى قُتِلَ وَفِي حَدِيثِ سُوَيْدٍ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ -

۴۹۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
أَبُو سَامَةَ عَنْ زَكْرِيَّا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ
قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيتِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَاطٍ
الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى (يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ) عَنْ
زَكْرِيَّا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ
مِنْ بَنِي النَّبِيتِ قَبِيلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ
فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَمِلَ هَذَا يَسِيرًا وَأُجِرَ كَثِيرًا۔

۴۸۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ
وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ
حَمِيدٍ وَالْفَتْحُ عَنْهُمْ مُتَقَارِبَةً قَالَوا حَدَّثَنَا هَاشِمُ
بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (وَهُوَ ابْنُ الْخَيْثَمَةِ)
عَنْ قَابِطٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ
مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ فَجَاءَ وَفَافِي الْبَيْتِ
أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَأَذْهَبَ مَا اسْتَعْنَى بَعْضُ نِسَائِهِ فَتَالَ
فَحَدَّثَنَا الْحَدِيثُ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَ فَقَالَ إِنَّا لَنَاطِلِبُهُ فَمَنْ
كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا فَجَعَلَ رِجَالٌ
يَسْتَأْذِنُونَهُ فِي ظَهْرِ إِيَّاهُمْ فِي عُلُوِّ الْمَدِينَةِ فَقَالَ
لَا أَلَا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا أَفَا نَطْلُقَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا
الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْبَدْرِ وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقَدِّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ
إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ فَكَانَ
الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت برادر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار
کے ایک قبیلہ بنو نبیت سے ایک شخص معنی صلی اللہ علیہ
وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا میں گواہی دیتا
ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور بلاشبہ
آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، پھر میدان
میں آگے بڑھ کر اس نے لڑنا شروع کر دیا حتیٰ کہ
وہ قتل کر دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس شخص
نے عمل کم کیا اور اس کو اجر زیادہ دیا گیا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی خبر لانے کے
لیے سیر کر جاسوس بنا کر بھیجا، جس وقت وہ واپس آیا تو
گھر میں میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی
نہیں تھا، (راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ حضرت انس
نے آپ کی اطلاع میں سے کسی کا استئذان کیا تھا، حضرت
انس کہتے ہیں کہ اس جاسوس نے آکر اپنی رپورٹ پیش
کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور
فرمایا: ہمیں ایک چیز کی طلب ہے جو جس کے پاس سوری
ہے وہ ہمارے ساتھ سوار ہو کر چلے کچھ لوگوں نے مدینہ کی
چڑھائی سے اپنی سواریاں لانے کی اجازت طلب کی آپ
نے فرمایا: نہیں صرف وہی لوگ ساتھ چلیں جن کی سواریاں
یہاں موجود ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے
اصحاب چل پڑے اور مشرکین سے پہلے بدر پہنچ
گئے، اور مشرکین بھی آپہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جب تک میں نہ کہوں تم میں سے کوئی شخص کسی چیز
پر پیش قدمی نہ کرے، جب مشرکین قریب آگئے تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس جنت کی طرف
بڑھو جس کی پہنائی آسمان اور زمین ہیں۔ حضرت عمر

قَوْمُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ حَتَّى قَالُوا
يَقُولُ عَمِيرُ بْنُ الْحَتَّامِ الْأَنْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ
جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ قَالَ نَعَمْ
قَالَ بَخْرَبَخْرَفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخْرَبَخْرَفَقَالَ لَا وَاللَّهِ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا رَجَاءُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ
فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِهَا فَأَخْرَجَ تَمْرَاتٍ مِنْ قَرْنِهِ فَجَعَلَ
يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لِبَنِي أَنْأَحْيَيْتُ حَتَّى أَكُلَ
تَمْرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا تَحْيَوُكُمْ طَوِيلَةَ قَالَتْ قَرْنِي
بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى
قُتِلَ.

بن حاتم انصاری نے کہا: یا رسول اللہ! جنت کا عرض آسمان
اور زمین ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں؟ اس نے کہا: آفرین! رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کلمہ کی تحسین کہنے
کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا: یا رسول اللہ! مجھ میں نے
یہ کلمہ اس امید سے کہا ہے کہ میں جنت کا اہل ہو جاؤں!
آپ نے فرمایا بلاشبہ تم اہل جنت میں سے ہو، حضرت
عمیر نے اپنے ترکش سے کچھ کھجوریں نکال کر انھیں کھانا
شروع کیا، پھر کہا اگر میں ان کھجوروں کو ختم کرنے تک
زندہ رہا تو زندگی بڑی لمبی ہو جائے گی (یعنی جنت ملنے
میں دیر ہو جائے گی) پھر اس نے ان کھجوروں کو پھینکا
اور شاہی میں گھس گیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔

ف: سبحان اللہ! اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا کہ کون جنتی ہے اور کون
نہیں ہے۔

۴۸۰۱۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ
وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) قَالَ
قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ
سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُمَرَ أَنَّ الْجَوْفِيَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَهْبٍ
بَحْصَرَ الْعَدَوِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلِّ الشَّوْبِ
فَقَامَ رَجُلٌ رُبِّيَّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَتَيْتُ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
هَذِهِ أَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَرَجَعَهُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ
أَقْرَأْ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ جَنْجَنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ
ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدَوِيِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى
قُتِلَ.

حضرت عبد اللہ بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ وہ دشمن کے سامنے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم فرار سے تھے کہ جنت کے دروازے تلواروں
کے سامنے تلے ہیں، یہ سن کر ایک خستہ حال شخص کھڑا
ہو کر کہنے لگا: اے ابو موسیٰ! کیا تم نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے خود یہ حدیث سنی ہے؟ انھوں نے کہا
ہاں، یہ سن کر وہ شخص اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہنے
لگا میں تم کو اسلام علیکم کہتا ہوں، پھر اس نے اپنی تلوار کی
نایم توڑ کر پھینک دی اور اپنی تلوار سے دشمنوں میں
گھس گیا حتیٰ کہ قتل کر دیا گیا۔

۴۸۰۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا
عَفَّانٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا قَابِطٌ عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَنَا مَسْرُورٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر
ہو کر کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ چند آدمی بھیج دیجئے جو

وَسَلَّمَ فَقَالُوا أَنْ ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا يَعْلَمُونَ
الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلًا
مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرْآنُ أَمْ فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ
يُقْرَأُ وَنَ الْقُرْآنَ وَبِتَدَارِسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ
وَكَانُوا بِاللَّيْلِ يَجِئُونَ بِالْعَمَلِ فَيَضَعُونَهُ فِي
الْمَسْجِدِ وَيَحْتَضِبُونَ فَيُبَيِّعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ
الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ وَالْفُقَرَاءِ فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ
قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْمَكَانَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا
نَبِيَّنَا إِنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَا
عَنَّا قَالَ وَآلِي رَجُلٍ حَرَامًا خَالَ أَكْسِ مَنِ
خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ بِرُمَحٍ حَتَّى انْقَذَا فَتَقَالَ
حَرَامٌ قُتِلَ وَرَأَيْتُ الْكَعْبَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَعَايَاهُ إِنَّا أَخْرَأْنَاكُمْ
قَدْ قُتِلُوا وَاقْتُلُوا قَالُوا اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا
إِنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَا
عَنَّا.

ہم کو خدا کی اور سنت کی تعلیم دیں، سو آپ نے ان کے ساتھ
ساتھ انصاری بھیجے جن کو قرآن کہا جاتا تھا، ان میں میرے طلوع
حضرت حرام بھی تھے، انصار کے یہ لوگ قرآن مجید پڑھتے تھے
یہ لوگ رات قرآن مجید کے درس، تدریس اور تعلیم میں گزار
اور دن میں مسجد میں پانی لاکر رکھتے اور جنگل سے لکڑیاں
لا کر فروخت کرتے اور اس کے عوض اصحاب صفہ اور
فقراء کے لیے کھانا خریدتے، یہی صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں کفار کی طرف بھیجا اور کفار نے منزل مقصود تک
پہنچنے سے پہلے ہی ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا،
اس وقت انہوں نے کہا: اے اللہ! ہماری طرف سے
ہمارے نبی کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم نے تجھ سے
ملاقات کر لی ہے اور ہم تجھ سے راضی ہو گئے ہیں اور
تو ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ اس سانحہ میں ایک شخص نے
پچھلے سے آکر میرے ماموں کے اس طرح نیزہ مارا کہ وہ
آر پار ہو گیا اور میرے ماموں نے کہا رب کعبہ کی قسم میں
کامیاب ہو گیا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنے اصحاب سے فرمایا: تمہارے بھائی قتل کر
دیے گئے اور انہوں نے کہا: اے اللہ! ہمارے نبی
کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم نے تجھ سے ملاقات
کر لی سو ہم تجھ سے راضی ہو گئے اور تو ہم سے راضی
ہو گیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے
وہ چچا جن کے نام پر میرا نام رکھا گیا ہے وہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں حاضر نہیں
تھے، اور یہ غیر ماضی ان پر بہت شاق گزری تھی،
انہوں نے کہا یہ پہلا معرکہ تھا جس میں رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم تھے اور میں نہیں تھا، خیر اس کے بعد
اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ کوئی معرکہ دکھایا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھا دے گا

۴۸۰۳ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا
بَهْرٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغَيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ
قَالَ قَالَ أَكْسِ عَيْتِي الَّتِي سَعَيْتُ بِهَا لَمْ يَشْهَدْ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْرًا قَالَ
كَشَيْتُ عَلَيْهِ قَالَ أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَكَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْدَتُ عَنْهُ
وَإِنْ أَرَأَيْتَ اللَّهُ مَشْهَدًا فِيمَا بَعْدَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَوَافِيَ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ

قَالَ فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا قَالَ فَشَهِدَ مَعَهُ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ
 سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ لَهُ أَلَسَ يَا أَبَا عَمْرِو
 آيَتٌ فَتَالَ وَاهَا لِرِيحِ الْجَنَّةِ أَجَدُهُ
 دُونَ أُحُدٍ قَالَ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ قَتَلَ
 فَوْجًا فِي جَسَدِهِ بِضْعَةٌ وَلَكُمَا تُونَ مِنْ بَيْنِ
 ظَهْرِي وَطَعْنِي وَرَمِيَّةٍ قَالَ فَقَالَتْ أُخْتُ
 عَمَّتِي الرَّبِّيَّةُ بِنْتُ النَّضْرِ فَمَا عَرَفْتُ أَخِي
 إِلَّا بِبَنَانِهِ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَا جَالِ
 صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى
 نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا أَبَدِيًّا
 قَالَ فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي
 أَصْحَابِهِ -

کہ میں کیا کرتا ہوں، وہ ان کلمات کے علاوہ کوئی اور بات
 کہنے سے ڈرے، پھر غزوہ اُحُد میں وہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے، ان کے سامنے سے حضرت
 سعد بن معاذ آ رہے تھے، حضرت انس (میرے چچا) نے
 کہا اسے ابو عمرو کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تو اُحُد پہاڑ
 کی جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، پھر وہ کفار
 کے خلاف لڑائی میں گھس گئے حتیٰ کہ شہید ہو گئے، ان
 کی لاش پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے اُتھ سے
 زیادہ زخم تھے، پھر میری چھوٹی بہن حضرت ربیع بنت نضر
 نے کہا میں نے اپنے بھائی کی لاش کو صرف ان کی پوری
 سے پہچانا تھا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی (ترجمہ)
 "مسلمانوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے
 اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا، ان میں سے
 کوئی (جہاد میں شہید ہو کر) اپنی نذر پوری کر چکا اور
 ان میں سے کوئی (ہنوز) منتظر ہے اور ان لوگوں نے
 اپنے وعدے میں) کوئی رد و بدل نہیں کیا" (احزاب: ۳۳)
 صحابہ کرام کا یہ خیال تھا کہ یہ آیت حضرت انس
 اور ان کے اصحاب کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

ف: اس باب کی احادیث میں شہداء کے لیے جنت کا ثبوت ہے، کسبِ حلال کی اور علم دین کے طلبہ پر صدقہ کرنے
 کی فضیلت ہے، اصحابِ صفہ کا ذکر ہے، یہ وہ فرائد اور غربائے جو مسجد میں نبوی میں رہتے تھے اور ان کے لیے
 مسجد کے آخر میں ایک چبوترہ بنا دیا گیا تھا جو مسجد سے علیحدہ تھا اس میں ایک سائبان ڈال دیا گیا تھا، یہ لوگ دین کا علم حاصل
 کرنے کے لیے اس چبوترہ میں رہتے تھے، یہ اسلام میں پہلا دیہی محلہ تھا، باقی ستر قاریوں کی شہادت کی تفصیل
 اور تحقیق اور اس کے تمام مباحث ہم شرح صحیح مسلم جلد ثانی میں بیان کر چکے ہیں، اس باب کی احادیث میں کفار کے خلاف
 جاسری کرنے کا بھی ثبوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا بیان ہے کہ کون شخص شہید ہو گا اور کون جنتی
 ہو گا اور مسجد میں طلباء کے لیے کھانے پینے کے لیے صدقات لانے کا بیان ہے۔

جو شخص دین کی سر بلندی کے لیے جہاد
 کرے اسی کا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔
 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے

بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ
 الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 ۲۸۰۴ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ

رَوَاهُ الْفَرُّغَانِيُّ (قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِمَدِّ كَرِّ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ لِيُزِي مَكَانَهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةً اللَّهُ أَعْلَى فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی نے آکر کہا: یا رسول اللہ! ایک شخص مال فحمت کی خاطر لڑتا ہے، ایک شخص نام اوری کے لیے لڑتا ہے، اور ایک شخص اظہار شجاعت کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے اللہ کے لیے لڑنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کرے وہی در حقیقت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔

۴۸۰۵ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ لُبَيْرٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَيْبَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حِمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً أَيْ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةً اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص شجاعت کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص تمصب کی وجہ سے لڑتا ہے اور ایک شخص نمود و نمائش کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑے در حقیقت وہی اللہ کے لیے لڑنے والا ہے۔

۴۸۰۶ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَيْبَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ مِنَّا شَجَاعَةً قَدْ كُورَ مِثْلَهُ -

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم میں سے ایک شخص اظہار شجاعت کے لیے لڑتا ہے۔ اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔

۴۸۰۷ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ

الْأَشْعَرِيُّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً قَالَ فَدَعَبْنَا أَمْسًا إِلَيْهِ وَمَا فَعَرَأْسُهُ إِلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَاتِلًا فَقَالَ مَنْ قَاتِلٌ لِيَتَكُونَ كَلِمَةً اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا فَمُوفٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

کہا راہ میں جنگ کرنے کے متعلق سوال کیا اور کہا کہ ایک شخص غضب کی وجہ سے جنگ کرتا ہے، اور ایک شخص تعصب کی وجہ سے جنگ کرتا ہے، آپ نے اس شخص کی طرف سر اٹھا کر دیکھا، آپ نے مرنے سے پہلے سر اٹھا کر دیکھا کہ وہ شخص کھڑا تھا، آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کے دین کی سر بندی کے لیے جنگ کرتا ہے وہی وہ حقیقت اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے۔

بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلرِّيَاءِ وَالسُّعَةِ اسْتَحَقَّ النَّارَ

۴۸۰۸ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يسار قال كَفَرَتْ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلُ الشَّامِ أَيُّهَا الشَّيْخُ حَدَّثَنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَضَهُ نَعْمَةً فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنَّ يُقَالَ جَرِيٌّ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُيِّبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَهَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَضَهُ نَعْمَةً فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ

دکھاوے اور نام و نمود کی خاطر جہاد کرنے والا جہنمی ہے۔

سليمان بن يسار کہتے ہیں کہ جب لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے چھٹ گئے تو اہل شام میں سے نامی نامی ایک شخص نے کہا: اے شیخ آپ مجھے وہ حدیث سنائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، آپ نے فرمایا: ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا، اس کو بلایا جائے گا اور اسے اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی، جب وہ ان نعمتوں کو پہچانے گا تو (اللہ تعالیٰ) فرمائے گا تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا، وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے اس لیے قتال کیا تھا تاکہ تو بہادر کہلائے سو تجھے بہادری کہا گیا، پھر اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا، حتیٰ کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ایک شخص نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو تعلیم دی اور قرآن مجید پڑھا اس کو بلایا جائے گا اور اس کو اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی، جب وہ ان نعمتوں کو پہچانے گا تو فرمائے گا تو نے ان نعمتوں سے

هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى
وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ النَّالِ كُلِّهِ فَأَتَى بِهِ
فَعَرَفَهُ نَعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا
قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ مَيْمِلٍ قُحِبْتُ أَنْ يَنْفَعَنِي فِيهَا
إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ
لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ
عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ -

کیا کام لیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا اور اس علم کو
سکھلایا اور تبرے لیے قرآن مجید پڑھا، اللہ تعالیٰ فرمائے
گا نہ جھوٹ بولنا ہے، تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا تاکہ
تو عالم کہلائے اور تو نے قرآن پڑھا تاکہ تو قاری کہلائے
سو تجھے (عالم اور قاری) کہا گیا پھر اس کو منہ کے بل جہنم میں
ڈالنے کا حکم دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا
اور ایک شخص پر اللہ نے وسعت کی اور اس کو ہر قسم کا مال عطا
کیا اس کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور وہ نعمتیں دکھائی
جائیں گی اور حجب وہ ان نعمتوں کو پہچان نہ سکے گا تو
اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں سے کیا
کام لیا؟ وہ کہے گا میں نے ہر اس راستہ میں خرچ کیا جس راستہ
میں مال خرچ کرنا تجھ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو
جھوٹ بولنا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیے تاکہ تجھ کو
سختی کہا جائے سو تجھ کو سختی کہا گیا پھر اس کو منہ کے بل جہنم میں
ڈالنے کا حکم دیا جائے گا اور پھر اس کو آگ میں ڈال دیا
جائے گا۔

۴۸۰۹۔ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُصَيْنٍ مِمَّا أَخْبَرَنَا
الْحَجَّاجُ (رَبِيعُ بْنُ مُحَمَّدٍ) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى
يُوسُفُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ وَقَالَ
تَفَرَّجَ الْخَاسُ عَنْ رَجُلٍ هُوَ يُؤَدُّ فَقَالَ لَهُ نَائِلُ
الْقَامِ وَاقْتَصَصَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ خَالِدِ
بْنِ الْحَارِثِ -

سليمان بن يسار کہتے ہیں کہ جب لوگ حضرت ابوہریرہ
کے پاس سے چھٹ گئے تو شام کے ایک نائل نامی
شخص نے کہا، اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔

قیامت کے دن کن لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا؟ اس باب کی حدیث نمبر ۴۸۰۸ میں ہے :

سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے عبدالمسلم کے قتل سے ناز
کا حساب کیا جائے گا، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے قتل کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا، یہاں پر یہ اشکال
ہے کہ جس چیز کے متعلق سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ تو ایک ہی چیز ہوگی، اور احادیث میں تین چیزوں کا ذکر ہے
اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اولیت اضافی ہے اور ہر چیز کی اولیت اس کی نوع کے اعتبار سے ہے، جن اعمال کو شہرت
اور نام آوری کے لیے کیا جاتا رہا ان میں سب سے پہلے شہید، عالم اور مالدار کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا، اور ارکان

دین میں سے جس دکن کا سب سے پہلے حساب ہو گا وہ نماز ہے، اور مظالم میں سے جس ظلم کا سب سے پہلے حساب کیا جائے گا وہ قتل ہے۔

کیا قیامت کے دن بھی جھوٹ بولنا ممکن ہے؟ | اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب مثلاً شہید یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ کذب مصیبت ہے اور قیامت کے دن کوئی دوسرا ڈالنے والا نہیں ہو گا اور اس دن کوئی مصیبت نہیں کرے گا، پھر اس شخص کا قول جھوٹ کیسے ہو گا؟ اس کا جواب یہ ہو گا کہ جھوٹ کا صدور کبھی دانستہ ہوتا ہے اور کبھی غرت اور دہشت کی وجہ سے اور اس جھوٹ کا صدور خوف اور دہشت کی وجہ سے ہو گا۔

کیا نیکی کرنے والا اپنی نیکی پر خوشی یا تعریف کی خواہش کر سکتا ہے؟ | اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے کار خیر پر کوئی مدح کی گئی تو اس کا رخیر کرنے والے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اگر یہی معاملہ ہرگز نہ ہو تو جہنم میں جانے سے نہیں بچ سکے گا، کیونکہ ہر نیک کام کرنے والے کی کوئی نہ کوئی تعریف کرتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے، اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ دہش اس شخص کے لیے ہے جس نے کسی نیک کام کو شخص فخر اور بیا کاری کی وجہ سے کیا ہو اور اس کام سے اس کی غرض صرف شہرت کو حاصل کرنا ہو، لیکن جس شخص کی کسی کام سے غرض نمائش اور نام و نمود نہیں مگر اس کی نیکی صرف اللہ کے لیے تھی، اور اس کے قصد اور ارادے کے بغیر لوگوں نے اس کی نیکی کی جو تعریف کی اور اس تعریف سے اس کو فطری خوشی حاصل ہوئی تو وہ شخص اس دہش میں داخل نہیں ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کے حکم کی تعمیل کے قصد سے نیک کام کرنے میں لگا رہے اور اگر اس کے دل میں یہ غلط اور دوسرے پیدا ہوں کہ لوگ اس کے نیک کاموں کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے اس کو خوشی ہوتی ہے اور لوگوں کی تعریف و توصیف کی وجہ سے اس کے کام میں ذوق و شوق بڑھتا ہے تو اس دوسرے کی وجہ سے اس نیک کام کرنے کو ترک نہ کرے بلکہ اپنی نیت میں رضا الہی کی پھر سے تجدید کرے۔ جو شخص محض رضا الہی کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے اور لوگ دنیا میں اس کی نیکی کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو اس کی تعریف سے گھبرانا نہیں چاہیے یہ دراصل اس کی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں صلہ ہے اور اخروی جزا کی بشارت ہے امام مسلم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:-

عن ابی ذر قال قبل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امریت الرجل یعمل العمل من الخیر و یحمدہ الناس علیہ قال تلک عاجل بشری المؤمن

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا: یہ بتلائیے کہ ایک شخص نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی نیکی پر اس کی تعریف کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ میں کی دنیا میں بشارت ہے

یعنی لوگوں کی یہ تعریف دنیا میں اس کے لیے آخرت کی خیر کی بشارت ہے اور یہ دنیاوی بشارت اس بابت کا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے اور اس سے محبت کرتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دی ہے اور وہ اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، اس معنی کا تصدیق قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل
لھما الرحمن ودا۔ (مریم: ۹۶)
بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام
کیے عنقریب رحمن ان کے لیے اپنے بندوں کے دلوں
میں محبت پیدا کر دے گا۔

اس آیت کی تفسیر اور تائید صحیح مسلم کی اس روایت سے ہوتی ہے:

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبداً اذاع جبرائیل
علیہ السلام فقال افي احب فلاناً فاحبه قال
فیحبہ جبرائیل ثم ینادی فی السماء فیقول
ان اللہ یحب فلاناً فاحبوا فیحبہ اهل السماء
قال ثم یضع لہ القبول فی الارض الحدیث یہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے
سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے:
”میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے
محبت کرو“، پھر جبرائیل اس سے محبت کرتا ہے، پھر
جبرائیل آسمان میں ندا کر کے کہتا ہے: ”اللہ تعالیٰ فلاں شخص
سے محبت کرتا ہے تم اس سے محبت کرو، پھر آسمان
و اسے اس شخص سے محبت کرتے ہیں پھر زمین والوں
(کے دلوں) میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔

اس لیے جس شخص کے نیک کاموں کی اہل زمین تعریف کرتے ہیں تو یہ اس کا دلیل ہے کہ آسمان کے فرشتے،
حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ عز و جل سب اس سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے: انتم شہداء اللہ فی الارض یعنی تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔
نیز امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ
الرجل یعمل الخیر فیسر لا فاذ اطلع علیہ
اعجبہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لہ اجران اجر السرا و اجر العلانیۃ ۛ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ! ایک آدمی نیک کام کرتا
ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے اور جب اس نیکی
کی (لوگوں کو) اطلاع ہو جاتی ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دو اجر
میں گے، ایک اجر اخفاء کا اور ایک اجر اظہار کا۔

۱۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۳۱، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ
۲۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۸۳، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ
۳۔ امام ابو یوسف محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ، جامع ترمذی ص ۳۴۲، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی

نیز قرآن مجید میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی:
 وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ -
 (اسے اللہ میرے بعد آنے والوں میں میرا ذکر
 جمیل جلدی رکھ!)

امام رازی شافعی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:
 اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سے کیا غرض تھی کہ ان کی شانہ اور مدح کی جائے تو اس کے دو
 جواب ہیں۔ (۱) جب ایک انسان کی بہت سے لوگ تعریف کریں تو ان کی تعریفیں اس کے کمال کی زیادتی کا سبب بن
 جاتی ہیں (۲) جو شخص اپنے فضائل کی وجہ سے لوگوں میں ممدوح ہو تو اس کی مدح اور شہرت لوگوں کے دلوں میں ان فضائل کے
 حصول کا سبب اور محرک بن جاتی ہے۔ لہ
 علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

امام مالک نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ خواہش ہو کہ اس کی نیکی کی تعریف کی جائے
 تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب کہ وہ اس نیکی کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہو۔ لہ
 علامہ اکوسی حنفی لکھتے ہیں:

اگر کوئی شخص اس نیت سے اپنی نیکی کی شہرت چاہے کہ اس وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس نیکی کی رغبت
 ہو اور وہ بھی اس نیک کام کو کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیوں کہ حدیث میں ہے جس شخص نے کسی نیک کام کی
 ابتداء کی تو اسے اس نیکی کا اجر ملے گا اور قیامت تک جو لوگ اس نیکی کو کرتے رہیں گے ان کی نیکیوں کا اجر بھی اس کو
 ملے گا۔ لیکن یہ بات مخفی نہ رہے کہ ہر کام میں کام کرنے والے کی نیت اور قصد کا اعتبار ہوتا ہے۔ لہ

بَابُ بَيَانِ قَدْرِ ثَوَابِ مَنْ خَرَا
 فَعَنَّمْ وَمَنْ لَمْ يَغْنَمْ

جس غازی کو غنیمت ملی اور جس کو غنیمت نہیں
 ملی، دونوں کے فرق کا بیان

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لشکر اللہ کی
 راہ میں جہاد کے لیے جاتا ہے اور مال غنیمت حاصل
 کر لیتا ہے، اسے اجر آخرت کا دو تہائی حصہ مل
 جاتا ہے اور اس کا صرف ایک تہائی حصہ اجر دہ جاتا ہے
 اور اگر ان کو مال غنیمت نہ ملے تو ان کا مکمل اجر ہوتا ہے۔

۴۸۱۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا
 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا
 حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْجٍ عَنْ أَبِي هَافِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ
 غَارِيَةٍ تَغْزُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ

۱۔ امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ، تفسیر کبیر ج ۶ ص ۲۸۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ
 ۲۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی مالکی متوفی ۶۸۵ھ، تفسیر الجامع لاحکام القرآن ج ۴ ص ۱۱۳، مطبوعہ منشآت ناصر خسرو ایران، ۱۳۸۴ھ
 ۳۔ علامہ ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ، روح المعانی ج ۱۹ ص ۹۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

أَلَا تَعَجَّلُوا ثَلَاثِي أَجْرَهُمْ مِنَ الْآخِرَةِ وَيَبْقَى
لَهُمُ الثَّلَاثُ وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً سَمَّ
لَهُمُ أَجْرُهُمْ

۲۸۱۱. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْزُومٍ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ
حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْحُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ غَارِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ
تَغْزُوا فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إِلَّا كَانُوا قَدْ
تَعَجَّلُوا ثَلَاثِي أَجْرِهِمْ وَمَا مِنْ غَارِيَةٍ أَوْ
سَرِيَّةٍ تُخَفِقُ وَتَصَابُ إِلَّا تَمَّ أَجْرُهُمْ

بَابُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا الْأَعْمَالُ
بِالنِّيَّةِ وَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهَا الْقَرْوُ وَغَيْرُهَا
مِنَ الْأَعْمَالِ

۲۸۱۲. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ
حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاحٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّهَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مِمَّا نَوَى
كَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَهَاجَرَتْهُ
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا
يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا وَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا
هِيَ أَجْنَبِيَّةٌ

۲۸۱۳. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنْ أَبِي مُهَاجِرٍ
أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ وَحِيدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي بَرْجَةَ الْعَتَكِيِّ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ نَرِيدٍ عَنْ وَحِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْمُنْثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِي الشَّافِعِيَّ)
عَنْ وَحِيدٍ عَنْ الشَّحْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَالِدٍ

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس غزوہ یا لشکر کے
لوگ جہاد کریں اور مال غنیمت حاصل کر کے سلامتی سے واپس
آئیں تو وہ دنیا میں ہی اپنے اجر کا دو تہائی حصہ حاصل کر
لیتے ہیں، اور جس غزوہ یا لشکر کے لوگ غالی نوٹیں اور
نقصان اٹھائیں ان کو آخرت میں پورا اجر ملے گا۔

اعمال کا مدار نیت پر ہے، ان اعمال میں
جہاد بھی شامل ہے

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعمال کا مدار
نیت پر ہے، ہر شخص کے عمل پر اس کی نیت کا پھل
مقاس ہے، جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول
کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف
ہی معتبر ہے، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے
کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو
تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف معتبر ہوگی جس کی طرف
اس نے ہجرت کی ہے۔

امام مسلم نے اس حدیث کی چھ سندیں ذکر کی ہیں۔
بعض اسامیہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب
رضی اللہ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے یہ حدیث روایت کی۔

الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ (يَعْنِي ابْنَ عِيَّانَ)
وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْعَلَاءِ الْقَسْبِيُّ فِي حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ح وَ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُثْمَرُ
عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ بِإِسْنَادٍ مَالِكٍ وَ مَعْنَى
حَدِيثِهِ وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ مِمَّا مَعْنَى عُمَرَ بْنُ
الْخَطَّابِ عَلَى الْمُنْبَرِ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

علامہ نووی کہتے ہیں:

حدیث انما الاعمال بالنیات کی اہمیت اور عظمت

اور عظمت پر اجماع اور اتفاق ہے، اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، فقہاء اسلام نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث ثلث اسلام ہے، امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث میں فقر کے ستر ابواب ہیں، بعض فقہاء نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث بریلج اسلام ہے، عبد الرحمن بن مہدی وغیرہ نے کہا ہے کہ جو شخص کوئی کتاب تصنیف کرے وہ اس حدیث سے اپنی کتاب کی ابتداء کرے تاکہ اس کی نیت صحیح ہو، علامہ خطابی نے اس قول کو مطلقاً اللہ سے نقل کیا ہے، امام بخاری اور دیگر علماء نے اسی وجہ سے اس حدیث سے اپنی تصانیف کی ابتداء کی ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو سات مقامات پر ذکر کیا ہے، حفاظ حدیث نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث کے دوسو سے زیادہ راوی ہیں اور ان میں اکثریت اللہ حدیث کی ہے البتہ فروع میں اس کے صرف ایک راوی ہیں اور وہ حضرت عمرؓ ہیں اور ان سے صرف علقمہ نے روایت کیا، اسی بناء پر اس حدیث کو متواتر نہیں قرار دیا گیا، ہر چند کہ یہ عوام اور خواص میں مشہور ہے۔

آیا نیت کرنا عمل کی صحت کے لیے ضروری ہے یا عمل کی فضیلت کے لیے؟ علامہ نووی شافعی کہتے

ہیں: نیت کا معنی قصد اور ارادہ سے کسی کام کو مہین کرنا، اس حدیث میں آپ کا یہ ارشاد ہے کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اعمال کے تحقق اور ثبوت کا مدار نیت پر ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کا شرعاً معتبر ہونا نیت پر موقوف ہے، اور کسی فعل سے پہلے اس کی نیت نہ ہو تو وہ شرعاً معتبر نہیں ہوگا، اور اس میں یہ دلیل ہے کہ وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ، حج، اعتکاف اور تمام عبادات نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوتیں، باقی نجاست کا نازل ہونا ہمارے نزدیک بہت پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ وہ باب ترک سے ہے اور ترک میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس پر فقہاء شافعیہ کا اجماع ہے، طلاق، عتاق اور قذف میں بھی نیت کا دخل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کتا یا بٹھڑا طلاق دی تو اس میں نیت کا دخل ہے اور طلاق صریح میں نیت کا دخل نہیں ہے، اگر کسی شخص نے

طلاق صریح دی پھر کہا اس سے میری نیت کچھ اور تھی تو اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا۔ ۱۵
علامہ دشتانی ابی مالکی لکھتے ہیں:

قاضی عیاض مالکی نے کہا ہے کہ اس حدیث میں ان علامہ کا تہ ہے جو طہارت اور بعض دیگر عبادات کو بغیر نیت کے جائز قرار دیتے ہیں، اور یہ بات اپنے مقام پر با دلائل بیان کی جا چکی ہے کہ جس شخص نے وضو نہ کیا یا وضو نہ کھانے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وضو کیا درآں حالیکہ اس فعل سے رفع حدث (طہارت حاصل کرنا) اس کا مقصد نہیں تھا، تو اس کی عبادات کے لیے یہ وضو کافی نہیں ہے اور اس حدیث میں یہ دلیل بھی ہے کہ قسم، طلاق اور عتاق وغیرہ کے الفاظ بغیر نیت کے معتبر نہیں ہوتے، علامہ کا اس مسئلہ میں بہت اختلاف ہے، ہمارے نزدیک حقوق العباد میں طلاق اور عتاق کے الفاظ میں ظاہری معنی کا اعتبار ہو گا اور اگر کوئی شخص صریح طلاق اور عتاق کے الفاظ بول کر یہ کہے میری مراد اس سے طلاق دنیا یا آزاد کرنا نہیں تھی، تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس کے صریح الفاظ سے جو معنی ظاہر ہو گا اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ۱۶
علامہ بدرالدین عینی حنفی لکھتے ہیں:

اس حدیث سے اگر غلط فہمی نے وضو اور غسل میں نیت کے وجوب پر استدلال کیا ہے، وہ اس حدیث کا یہ معنی کرتے ہیں کہ اعمال کی صحت کا مدار نیت پر ہے، اور اس میں الف لام استعراق کا ہے یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تمام عبادات میں نیت مطلوب ہے، اسی طرح طلاق اور عتاق میں بھی نیت ضروری ہے۔

اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور امام زفر کے نزدیک وضو اور غسل میں نیت ضروری نہیں ہے، ایک روایت میں امام مالک کا بھی یہی قول ہے، فقہاء اخلاف کی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اعمال کا کمال ہونا یا ان کا ثواب نیات پر موقوف ہے، کیونکہ نیت نہ ہونے سے اصل عمل باطل نہیں ہوتا اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ اس کے بعد فرمایا ہے: ولکل امرأ ما نسوتی۔ ہر شخص کو اس کی نیت کا پھل ملتا ہے۔ اور اسے ثواب ہی مراد ہے، نیز اگر اس سے مراد صحت کی گئی یعنی بغیر نیت کے عمل صحیح نہیں ہوتا تو لامحالہ بعض عبادات میں تخصیص کرنی پڑے گی، کیونکہ قرعہ کا ادا کرنا، الماتوں کا واپس کرنا، اذان دینا، تلاوت کرنا، وعظ و نصیحت کرنا، راستہ دکھانا، راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ سب کام عبادات ہیں اور اس پر اجماع ہے کہ یہ تمام کام بغیر نیت کے صحیح ہوتے ہیں، لہذا وضو اور غسل بھی بغیر نیت کے صحیح ہونے چاہئیں۔

تحقیق یہ ہے کہ یہ بات تو عقلاً باطل ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہو کہ ہر عمل کا شرعاً صحیح ہونا نیت پر موقوف ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اعمال بغیر نیت کے شرعاً صحیح ہوتے ہیں، جیسا کہ بیع، شراہ، اجارہ، نکاح، طلاق وغیرہ، اس لیے لامحالہ اس حدیث کو کمال اور ثواب پر موقوف کرنا ہو گا، یعنی ہر عمل کا کمال اور ثواب نیت پر موقوف ہے۔ ۱۷

۱۵۔ علامہ یحییٰ بن شرف نورانی متوفی ۶۷۶ھ، شرح مسلم ج ۲ ص ۱۲۱، مطبوعہ نور محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ
۱۶۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن خلف دشتانی ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھ، اکمال اکمال المحکم ج ۵ ص ۲۵۶، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
۱۷۔ علامہ بدرالدین ابو محمد محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ، عمدة القاری ج ۱ ص ۳۱-۳۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۲۸ھ

اگر نیت کیے بغیر عبادات سجالائے تو ان عبادات پر ثواب ہوگا یا نہیں؟ | ابن سمان نے یہ کہا

ہے کہ جو اعمال عبادات سے خارج ہیں اگر ان میں بھی عبادات کی نیت کر لی جائے تو ان پر بھی ثواب ملتا ہے، مثلاً کوئی شخص کھانے پینے سے عبادت میں تقویت حاصل کرے، نیت کرے، اور مومن نے میں یہ نیت کرے کہ اس کی تھکاوٹ نآئی، ہو جائے اور اس کو مزید عبادت کے لیے توانائی حاصل ہو، اور عبادت میں یہ نیت کرے تاکہ وہ گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچا رہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے: تم میں سے ہر شخص کی شریکاً میں بھی صدقہ ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو افعال عبادات محضہ ہیں جب کوئی شخص ان کو عادت کرے اور ان میں عبادت کی نیت نہ کرے تو ہر چند کہ وہ افعال شرعاً صحیح ہیں لیکن ان پر ثواب نہیں ملتا، یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو ہر جائز اور صحیح کام پر اجر ملتا ہے خواہ وہ اس کام میں عبادت کی نیت کرے یا نہ کرے، امام احمد روایت کرتے ہیں:

عن ابی ذر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مباحعتک اهلک صدقۃ فقال ابو ذر ایؤجر احدنا فی شہوتہ قال اراثیت لو وضعته فی غیر حل اکان علیک و غیرہ قال نعم قال افتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخیر۔ ۱۰

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنی بیویوں سے جماع کرنا بھی صدقہ ہے، حضرت ابو ذر نے پوچھا اگر ہم محض شہوت سے یہ کام کریں کیا پھر بھی یہ صدقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر تم حرام طریقہ سے یہ کام کرتے تو تم گناہ کے مستحق ہوتے، انھوں نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا تو کیا تمہارا صرف شر پر حساب ہوگا اور خیر پر تہہ بال حساب نہیں ہوگا۔

اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الزکوٰۃ میں اور امام ابو داؤد نے کتاب النطووع اور کتاب الادب میں بھی روایت کیا ہے۔

اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ مسلمان کو ہر جائز اور صحیح کام پر اجر ملتا ہے خواہ وہ اس کام میں عبادت کی نیت کرے یا نہ کرے، کیونکہ مسلمان کا ناجائز اور حرام کام کو ترک کر کے جائز اور صحیح کام کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے حرام کام سے بچ کر حلال اور جائز کام کر رہا ہے اور یہ اس کے صدق نیت اور اخلاص کی علامت ہے، ہاں اگر وہ اس کام میں اطاعت اور عبادت کی نیت کرے گا تو اس کو اضافی اجر ملے گا۔

اس حدیث میں یہ بھی ہے: سو جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرے گا تو اس کو ہجرت کا اجر و ثواب ملے گا، اور جو شخص دنیا کی کسی چیز یا کسی عورت کی خاطر ہجرت کرے گا تو اس کو دنیا میں

اپنا حوصلہ لگایا اور آخرت میں اس کا اس ہجرت کی وجہ سے کوئی اجر نہیں ہو گا۔
اس حدیث میں دنیا کے ساتھ عورت کا ذکر دودھ سے کیا گیا ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک شخص نے ام قیس نامی ایک عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی تھی اس وجہ سے اس شخص کو مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا، دوسری وجہ عورت کے فتنہ پر خصوصی تنبیہ کرنا ہے تاکہ لوگ عورتوں کے فتنوں سے محفوظ رہیں، ہجرت پر مفصل بحث ہم اس کتاب میں باب "لا ہجرت بعد الفتنۃ" کے تحت بیان کر چکے ہیں، ہجرت کے مباحث کرواں دیکھ لیا جائے۔

اگر ایک عمل میں متعدد اعمال کی نیات کر لی جائیں تو اس ایک عمل سے ان تمام اعمال کا ثواب مل جاتا ہے۔

اس حدیث میں ہے انما لامرأ ما فوی "مرد کو وہی پھل ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے" اس حدیث کی تشریح میں فقہاء اسلام نے یہ بیان کیا ہے کہ مسلمان اگر ایک کام میں متعدد چیزوں کی نیت کرے تو اس کو ان متعدد چیزوں کا اجر اور ثواب مل جاتا ہے مثلاً مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے یہ ایک عمل ہے وہ اس میں یہ نیت کرے کہ (۱) مجھے راستہ میں جو مسلمان ملے گا اس کو سلام کروں گا (۲) اگر کسی نے سلام کیا تو اس کے سلام کا جواب دوں گا، (۳) اگر کوئی ضرورت مند شخص نظر آیا تو اس کی مدد کروں گا (۴) کسی نابینا کو سڑک پار کرا دوں گا (۵) کسی سائل کو حسب استطاعت حیرات دوں گا (۶) اگر کسی شخص کو بلا کام کرتے دیکھوں گا تو اس کو منج کروں گا (۷) حسب توفیق نیکی کا حکم دوں گا (۸) اگر راستہ میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی لی تو اٹھا کر ایک طرف رکھ دوں گا (۹) راستہ میں اگر عورتیں نظر آئیں تو نیچے نظر کر کے گزروں گا، (۱۰) کسی مسلمان سے بات کرنی پڑی تو شائستگی اور ملائمت سے بات کروں گا (۱۱) کسی مسلمان کو چھینک آئی اور اس نے الحمد للہ کہا تو اس کو برحک اللہ کہوں گا (۱۲) اگر راستہ میں کوئی جنازہ ملا تو اس کی تنظیم کے لیے سواری سے اتر جاؤں گا یا کھڑا ہوں گا (۱۳) اگر کوئی بیمار ملا تو اس کی عیادت کروں گا (۱۴) اگر کبھی سے میوزک کی آواز آئی تو وہاں سے جلدی گزر جاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کانوں میں انگلیاں دے کر گزروں گا (۱۵) مسجد میں جانے کے لیے طویل مسافت کی راہ اختیار کروں گا تاکہ زیادہ چلنے کی وجہ سے زیادہ اجر و ثواب ملے (۱۶) مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پیر رکھوں گا، (۱۷) داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھوں گا "اللہم افتح لی ابواب رحمتک" (۱۸) مسجد میں جتنی دیر ٹھہروں گا اعتکاف کی نیت سے ٹھہروں گا، (۱۹) ایک روایت میں ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور جو شخص مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کی زیارت کرنے اور اس سے ملاقات کے لیے آتا ہے، اور اپنے مہمانوں کی ضیافت کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے سو وہ یہ نیت کرے کہ وہ اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ضیافت حاصل کرے گا (۲۰) جو شخص نماز باجماعت کے انتظار میں جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اس کا شمار نماز میں ہوتا ہے سو وہ یہ نیت کرے کہ میں مسجد میں جا کر جماعت کے انتظار میں بیٹھوں گا، (۲۱) جب تک کوئی مسلمان مسجد میں با وضو رہتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، سو وہ فرشتوں کی دعا کے حصول کی نیت کرے (۲۲) قرآن مجید میں ہے: یا ایہا الذین امنوا اصبروا و صابروا و صابروا بظوا "اے ایمان والو! صبر کرو، دوسروں کو صبر کی تلقین کرو اور

اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرو، بعض مفسرین نے درابطہ اس کی تفسیر انتظار نماز سے کی ہے کیونکہ نماز کا انتظار کرنا بھی شیطان سے مدافعت جگ اور اسلام کی حفاظت ہے۔ (۲۳) ایک حدیث میں ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، خطاؤں کے مٹنے، گناہوں کے مٹانے اور درجات بلند ہونے کا موجب ہے، (۲۴) ایک حدیث میں ہے **فَذَلِكَ الرِّبَاطُ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ** نماز کا انتظار کرنا ہی سرحد اسلام کی حفاظت کرنا ہے، (۲۵) یہ نیت کرے کہ جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہوں گا تمام ممنوعات شرعیہ اور حواس اور مشاعر کے گناہوں سے بچا رہوں گا مثلاً کوئی بڑی چیز دیکھوں گا نہ کوئی بڑی بات سنوں گا، (۲۶) مسجد میں داخل ہوتے وقت رسول اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام عرض کروں گا، (۲۷) خلوت میں بیٹھ کر یاد خدا میں مشغول رہوں گا، (۲۸) قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، (۲۹) اگر مسجد میں وعظ ہو رہا ہو گا تو وعظ سنوں گا، (۳۰) حدیث میں ہے جو شخص وضو کر کے مسجد میں جائے اور نماز ادا کرے اس کو حج اور عمرہ کا ثواب مل جاتا ہے، اس کی نیت کرے، (۳۱) سنت الوضو پڑھنے کی نیت کرے، (۳۲) تحیۃ المسجد پڑھنے کی نیت کرے، (۳۳) علمی افادہ اور استفادہ کی نیت کرے، (۳۴) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نیت کرے، (۳۵) مسلمان بھائیوں کی زیارت اور حسب استطاعت ان کی مدد کی نیت کرے، (۳۶) مسجد میں موجود مسلمانوں کو سلام کرے اور دعا دینے کی نیت کرے۔ (۳۷) مسجد میں بیٹھ کر اُمید آخرت میں خود و فکر اور توبہ و استغفار کرنے کی نیت کرے۔ (۳۸) جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت کرے، (۳۹) مسجد سے جاتے وقت پہلے یا یاں پیر باہر نکالے، (۴۰) مسجد سے جاتے وقت یہ دعا کرے **اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ**۔

اسی طرح خوشبو لگانا ایک عمل ہے اس میں یہ نیت کرے کہ (۱) آپ خوشبو پسند کرتے تھے اس لیے خوشبو لگاتا ہوں۔ (۲) خوشبو لگانے سے مسجد کی تعظیم کا اظہار ہو۔ (۳) مسجد میں بیٹھنے والوں کو اس کے جسم سے بُری بو نہ آئے، (۴) اگر اس کے جسم سے بُری بو آئی تو نمازیوں کو تکلیف ہوگی اور ممکن ہے کہ وہ اس کی غیبت کر کے گناہ میں پڑ جائیں (۵) نمازیوں اور فرشتوں کو خوشبو سے راحت ہو، (۶) خوشبو سے دماغ کو راحت پہنچتی ہے اور فکر و فکر میں تقویت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی خوشبو کی اچھی وجوہات تلاش کر کے ان کی نیت کرے۔

شہادت فی سبیل اللہ طلب کرنے کا استحباب

بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الشَّهَادَةِ فِي

سَبِيلِ اللّٰهِ تَعَالٰی

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدقِ دل سے شہادت کا طالب ہو، اس کو شہادت کا اجتماع دیا جاتا ہے خواہ وہ شہید نہ ہو۔

سہل بن حنیف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدقِ دل سے شہادت کا سوال کرے اس کو اللہ تعالیٰ شہداء کے مرتبہ پر

۴۸۱۴۔ **حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصْبِهِ**۔

۴۸۱۵۔ **حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ وَأَبُو حَزْمَةَ بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لِأَبِي حَزْمَةَ) قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ حَزْمَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنَا**

أَبُو قُرَيْبٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ
بْنِ حَنِيْفٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ
الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ
وَمَنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ وَكَرِهَ يَذْكُرَ أَبَوَ الطَّاهِرِ
فِي حَدِيثِهِ بِصِدْقٍ

پہنچا دیتا ہے، خواہ وہ اپنے بستر پر فوت ہو۔ ابو الطاہر
نے اپنی روایت میں صدق کا ذکر نہیں کیا۔

اس سوال کا جواب کہ شہادت کی دعا تو کافر کے ہاتھوں مسلمان کے مرنے کی دعا ہے۔

اس حدیث میں اللہ تعالیٰ سے شہادت کے حصول کی دعا کا ثبوت ہے، اب سے تقریباً پندرہ سال پہلے
کے بات ہے میں لاہور میں لال کھورہ کی مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیتا تھا، وہاں ایک بزرگ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ شہادت
کا مفہوم یہ ہے کہ کافر مسلمان پر غلبہ پا کر اس کو قتل کر دے تو شہادت کی دعا کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ ہم کافر کے ہاتھوں
مسلمانوں کے مرنے اور کفر کے غلبہ کی دعا کرتے ہیں، میں نے اس کا یہ جواب دیا کہ جب اعلام کلمۃ اللہ اور اسلام کی
سر بلندی کے لیے مسلم افواج کافروں سے جنگ کریں گی تو یہ تو عادتہ محال ہے کہ کسی ایک مسلمان کے بھی مرے بغیر مسلمان
کافروں کو شکست دے دیں اس لیے اس جنگ میں لا محالہ کچھ مسلمان بھی راہ حق میں قتل کیے جائیں گے اور مسلمانوں کو
اجتماعی اور آخری فتح حاصل کرنے کے لیے چند افراد کی لانا قربانی دینا ہوگی اور جو لوگ اس قربانی کے لیے تیار ہو کر
میدان جہاد میں اتریں گے اور قضاۃ الہی سے راہ حق میں مارے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کا بہت
بڑا مرتبہ اور نہایت عظیم اجر وعدہ انعام رکھا ہے، اس لیے شہادت کی دعا کا حاصل یہ ہے کہ اعلام کلمۃ اللہ اور اسلام
کی سر بلندی کے لیے اگر جان کا نذرانہ دینا پڑے تو اسے خدا اس راہ میں میری جان کا نذرانہ قبول فرماتا اور مسلمانوں کی
اجتماعی فتح اور غلبہ اسلام کے لیے جس انفرادی قربانی کی ضرورت ہے اس انفرادی قربانی کے لیے مجھے چن لینا اور
آخرت میں مجھے شہادت کا اجر عظیم عطا فرمانا، شہادت قبیح لذاتہ اور حسن لغیرہ ہے جسے دشوکر نافی ذاتہ پانی منافع کثرا
ہے لیکن چونکہ یہ عمل نیاز کا وسیلہ ہے اس لیے حسن لغیرہ ہے اسی طرح شہادت میں فی نفسہ مسلمان کا کافر کے
ہاتھوں مرنا ہے اور یہ قبیح لذاتہ ہے لیکن چونکہ یہ انفرادی قربانی مسلمانوں کا اجتماعی نلاج اور غلبہ اسلام کا وسیلہ اور
وسیلہ ہے اس لیے یہ حسن لغیرہ ہے اور ہم جو شہادت کی دعا کرتے ہیں تو وہ اس کے حسن لغیرہ کے اعتبار سے کرتے
ہیں یا آخرت میں جو شہادت کا عظیم اجر ہے اس پر نظر رکھتے ہوئے شہادت کی دعا کرتے ہیں، اور پھر جان تو بہر حال
جائی ہے اور اگر یہ جان راہ حق میں جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی بال العالمین ہمیں وہ جزاۃ بہت
اور حصہ عطا فرما جو شہادت کا بنیادی عنصر ہے اور راہ حق میں شہادت عطا فرما! آمین یا سید العلمین بجا
حبیبک سید المرسلین علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ دائرہ واجلہ الف الف صلوات و تحیات و تسلیعات۔

بَابُ ذِمَّةٍ مَنْ قَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ
يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ

اس شخص کی مذمت کا بیان جو جہاد یا اس کی تمنا
کیے بغیر مر گیا

۴۸۱۶ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَلَقِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْمُبَارَكِ عَنْ وَهْبِ بْنِ الْمَكِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ
مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي
صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَ وَلَمْ
يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ قَاتَ عَلَى
شُعْبَةٍ مِنْ فِئَائِي قَالَ ابْنُ سَهْلٍ قَالَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ فَكُنِيَ أَنْ ذَلِكَ
كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نہ لڑا نہ تمنا نہ کیا نہ اس
نے جہاد کیا نہ جہاد کی تمنا کی نہ اس کی موت فتنہ کے ایک
شعبہ پر ہوگی، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ہمارے خیال
میں یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ
خاص تھا۔

جہاد یا اس تمنا کیے بغیر مرنے والے کا حکم | علامہ نووی لکھتے ہیں: یہ عبداللہ بن المبارک کا قول ہے اور
دوسرے علماء نے یہ کہا ہے کہ جو شخص جہاد اور اس کی تمنا کیے
بغیر گیا وہ ان منافقوں کے مشابہ ہے جو یہاں کے جہاد سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اس حدیث سے یہ بھی معلوم
ہوتا ہے کہ جس شخص نے کسی فعل کی نیت کی اور اس فعل کو کرنے سے پہلے مر گیا تو اس شخص کی ایسی مذمت نہیں ہوگی جیسی
اس شخص کی ہوتی ہے جو اس فعل کی نیت کیے بغیر مر گیا ہو۔

نیت کے باوجود فعل کیے بغیر مرنے والے کا حکم | فقہاء شافعیہ کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ ایک شخص
اول وقت میں نماز پر قادر تھا، پھر اس نے اس نیت
سے نماز کو مؤخر کر دیا کہ وہ اس نماز کو میان یا آخر وقت میں پڑھے گا، یا وہ اس سال حج کرنے پر قادر تھا اور اس نے
اگلے سال تک حج کو مؤخر کر دیا اور وہ نماز پڑھنے یا حج کرنے سے پہلے فوت ہو گیا، آیا وہ شخص گنہگار ہو گا یا نہیں اور
زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ حج مؤخر کرنے کی وجہ سے گنہگار ہو گا اور نماز مؤخر کرنے کی وجہ سے گنہگار نہیں ہو گا، کیونکہ
نماز کی مدت قریب اللہ کم ہے اس لیے اس میں تاخیر تفصیر نہیں ہوگی، اس کے برخلاف حج میں تاخیر کی مدت زیادہ ہے،
اس لیے اس میں تاخیر کرنا تفصیر میں شمار ہو گا، ایک قول یہ ہے کہ دونوں کی تاخیر میں گنہگار ہو گا، ایک قول یہ ہے کہ دونوں
کی تاخیر میں گنہگار نہیں ہو گا، اور ایک قول یہ ہے کہ حج کی تاخیر کرنے میں بڑھ چلا شخص گنہگار ہو گا اور جہاں شخص گنہگار نہیں
ہو گا، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ (ماشیہ صفحہ ہذا آئندہ صفحہ پر ملاحظہ ہو)

امام مالک اور جہور فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی کا گمان یہ ہو کہ وہ نماز کے آخر وقت تک زندہ نہیں رہے گا اور پھر نماز نہیں پڑھی تو گنہگار ہوگا اور اگر اس کو نماز کے آخر وقت تک مرنے کا گمان نہ ہو اور اس نے نماز میں تاخیر کی اور قضا دہر گیا تو گنہگار نہیں ہوگا اور اگر حج میں ایک سال کی تاخیر کی اور قضا دہر گیا تو گنہگار ہوگا، امام ابو حنیفہ کا بھی یہی نظریہ ہے۔ (اکمال اکمال المسلم ج ۵ ص ۲۵۹)

بَابُ ثَوَابِ مَنْ حَبَسَهُ عَنِ الْغَزْوِ وَمَرِضٍ أَوْ عَذْرًا آخَرَ

۲۸۱۷ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُوَيْبَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ إِنَّ يَأْمِدُنِي لِرَجَائِ مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَاذْيَا إِلَّا كَأَنْتُمْ مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ - ۱۸۱۸ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَدْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ وَحْدَةَ ثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُنَّا مَعَ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَمْرًا فِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ إِلَّا شَرَّكُمْ فِي الْأَجْرِ -

جو شخص بیماری یا کسی اور عذر کی وجہ سے جہاد نہ کر سکے اس کے ثواب کا بیان

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، آپ نے فرمایا میرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم جس جگہ سے گزرتے ہو یا جس طوری کٹے کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مرض کی وجہ سے ساتھ نہیں جا سکے۔ امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند ذکر کی اس میں ہے وہ تمہارے ساتھ ثواب میں شریک ہوتے ہیں۔

عبادت کے چھوٹ جانے پر حزن و ملال کا مرتبہ اور مقام | اس حدیث میں نیک کام میں نیت کرنے کی تھخیل کا بیان ہے کہ جس شخص

نے جہاد کرنے یا کسی اور عبادت کی نیت کی پھر اس کو ایسا عذر لاحق ہو گیا جس کے سبب سے وہ اس عبادت کو نہیں کر سکا تو اس کو اپنی نیت کی وجہ سے اس عبادت کا اجر مل جائے گا، اور اس شخص کو اس جہاد میں شریک ہونے کا یا اس عبادت کے نہ کرنے کا جس قدر زیادہ افسوس ہوگا اور جتنی دیا وہ اس جہاد میں شرکت کی یا اس عبادت کی تنہا کرے گا اس کا اجر و ثواب اس قدر زیادہ ہوگا۔ عبادت کے کرنے کا شوق اور اس کی تنہا کرنا اور کسی عبادت کے چھوٹ جانے پر رنج و ملال کرنا یہی وہ وصف ہے جو انسان میں ہے اور فرشتوں میں نہیں ہے یہی انسان کا مابہ الاقیا ہے اور اسی وصف نے جسے شریعت انسانیت ہے۔ اسے اللہ ہمیں اپنی راہ میں جہاد کرنے اور دیگر عبادت کا فوق و شوق اور محبت عطا فرما اور کسی اطاعت کے نہ جانے یا کسی عذر کی وجہ سے عبادت کے چھوٹ جانے پر تاسف اور حزن و ملال عطا فرما۔ لیکن کسی عبادت کے چھوٹ جانے پر آنسو بہانے کا

کچھ اور مقام ہے اس طاعی کی امام، ام المؤمنین سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں جب مناسک حج کے دوران آپ کو حوض آگیا اور اس وجہ سے آپ عائد کعبہ کا طواف نہ کر سکیں تو بے اختیار دوسری شخص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تسلیاں دے رہے تھے!

بَابُ فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ

۴۸۱۹ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ اسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مَخْزُومٍ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عِندَاءَ بَيْنِ الصَّامِيَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَاطْعَمَتْهُ ثُمَّ جَلَسَتْ تَقُولُ رَأْسُهُ خَنَامٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَسْتَيْقِظُ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يَضْحَكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرَضُوا عَلَيَّ غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ كَبَبٍ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسْرَةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسْرَةِ (يَشْكُ أَيُّهَا قَالَ قَالَتْ) فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ قَدْ عَالَهَا ثُمَّ وَضَعَهَا رَأْسُهُ خَنَامٌ ثُمَّ اسْتَيْقِظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يَضْحَكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرَضُوا عَلَيَّ غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلَى قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ قَالَ أَتَيْتُ مِنْ الْأَوَّلِينَ قَرَكِبْتُ أُمُّ حَرَامٍ بِنْتِ مَخْزُومٍ الْبَحْرِ فِي مَنِّ مَعَاوِيَةَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتَيْهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ -

سمندر پار کر کے جہاد کرنے کی فضیلت

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام حرام بنت ملحان (یہ حضرت رضاعی خالہ تھیں اور آپ کی محرم تھیں) کے پاس تشریف لے جاتے، اور وہ آپ کو طعام پیش کرتی تھیں، حضرت عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے انھوں نے آپ کو کھانا پیش کیا اور پھر آپ کے سر میں جوہیں دیکھنے لگیں (ایک سرحمہوں سے پاک تھا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، پھر آپ ہنستے ہوئے بیدار ہوئے، حضرت ام حرام کہتی ہیں، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کس چیز کے باعث تبسم فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھے (خواب میں) میری امت کے کچھ مجاہدین دکھائے گئے جو اللہ کی راہ میں سمندر میں بادشاہوں کے تختوں کی مثل سواری پر سوار ہو کر جا رہے تھے، حضرت ام حرام کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان مجاہدین میں شامل کر دے، آپ نے ان کے لیے دعا کی اور پھر اپنا سر رکھ کر سو گئے، پھر آپ ہنستے ہوئے بیدار ہوئے، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کس چیز کے باعث تبسم فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھے (خواب میں) اپنی امت کے کچھ لوگ راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے دکھائے گئے جس طرح پہلے فرمایا تھا، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے! آپ نے فرمایا تم پہلے گروہ میں سے ہو، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت

ام حرام بنت ملحان (سند کے جہاد) میں ہوا ہوش اور حبیب مسند سے نکلیں تو سواری سے گھر ہو کر ہلاک ہو گئیں۔

حضرت انس بن مالک کی خالہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور قبیلہ فرمایا

پھر آپ ہنستے ہوئے بیدار ہوئے، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قلم ہوں! آپ کس وجہ سے ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے (خواب میں)

میری امت کا ایک گروہ دکھایا گیا جو بادشاہوں کے تختوں کی مثل پر مسند میں سواری کر رہا تھا، میں نے عرض کیا: آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل کر دے! آپ نے فرمایا تم بھی انھی میں سے

ہو، حضرت ام حرام کہتی ہیں کہ آپ پھر سو گئے اور دوبارہ ہنستے ہوئے بیدار ہوئے اور میں نے پھر آپ سے سوال کیا اور

آپ نے پہلے کی طرح جواب دیا، میں نے عرض کیا: آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے! آپ نے فرمایا تم پہلے گروہ میں سے ہو، پھر اس کے بعد

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا، انھوں نے مسند کے راستہ جہاد کیا اور حضرت ام حرام کو اپنے ساتھ لے گئے، جب وہ واپس لوٹیں تو

ان کے پاس ایک خچر لایا گیا وہ اس پر سوار ہوئیں مگر خچر نے ان کو گرا دیا جس سے ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔

حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں

کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سو گئے پھر آپ مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے، میں

نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھے (خواب میں) میری امت کے کچھ لوگ

دکھائے گئے جو اس سبز مسند پر سوار ہو کر جا رہے تھے اسی کے بعد حسب سابق روایت ہے۔

۲۸۲۰ - حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ حَرَامٍ وَهِيَ خَالَتُهُ أَنَسٍ قَالَتْ أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ عِنْدَنَا قَاسٍ سَيَقْظُ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ مَا يَضْحَكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بَنِي أُنْتِ وَأُمِّي قَالَ أُرِيْتُ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ ظَهْرَ الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسْرَةِ فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ فَإِنَّ مِنْهُمْ قَالَتْ ثُمَّ نَامَ قَاسٍ سَيَقْظُ أَيْضًا وَهُوَ يَضْحَكُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ قَالَ فَتَرَوْهَا عِبَادَةً بَنِي النَّصَابَةِ بَعْدَ فُغْزَا فِي الْبَحْرِ فَحَمَلَهَا مَعَهُ فَلَمَّا كَانَتْ جَاءَتْهُ قُرَيْبَتٌ لَهَا بَغْلَةٌ فَرَكِبَتْهَا فَصَرَعَتْهَا فَأَذَقَتْ عُنُقَهَا۔

۲۸۲۱ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ حَرَامٍ وَهِيَ خَالَتُهُ أَنَسٍ قَالَتْ أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَرَكِبَتْهُ قَاسٍ سَيَقْظُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضْحَكَكَ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ ظَهْرَ الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسْرَةِ فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ قَالَ فَتَرَوْهَا عِبَادَةً بَنِي النَّصَابَةِ بَعْدَ فُغْزَا فِي الْبَحْرِ فَحَمَلَهَا مَعَهُ فَلَمَّا كَانَتْ جَاءَتْهُ قُرَيْبَتٌ لَهَا بَغْلَةٌ فَرَكِبَتْهَا فَصَرَعَتْهَا فَأَذَقَتْ عُنُقَهَا۔

بَرَكِيُونْ ظَهَرَ هَذَا الْبَحْرُ الْأَخْضَرُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ
حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ نَازِدٍ -

۲۸۲۰ - وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ
وَأَبْنُ جُبَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ
جَعْفَرٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ مِمَّةَ
أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةً مَذْحَاجَ خَالَتَا أَنَسٍ
فَوَضَعَهَا أَسَدًا عِنْدَهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى
حَدِيثِ اسْتَحْقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
بْنِ حَبَّانَ -

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خالہ بنت مہمان کے
پاس تشریف لے گئے، اور ان کے پاس سر رکھ کر سو
گئے، اس کے بعد حسب سابق روایت ہے۔

حضرت ام حرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟

اس باب کی حدیث نمبر ۴۸۱۹ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
ام حرام بنت مہمان کے پاس جایا کرتے تھے، علامہ نووی لکھتے ہیں کہ علامہ کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم تھیں، لیکن اس کی کیفیت میں اختلاف ہے، علامہ ابن عبد البر وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ یہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی خالہ تھیں اور بعض علامہ نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کے والد
یا دادا کی طرف سے خالہ تھیں کیونکہ حضرت عبد المطلب کی والدہ بنو نجار سے تھیں۔ ۱۰

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غریب کی خبر میں دینا

علامہ نووی لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد معجزات کا بیان ہے، ایک یہ کہ آپ
نے یہ غریب کی خبر دی کہ آپ کے بعد آپ کی امت باقی رہے گی، اور ان کو کثرت اور اقتدار حاصل ہوگا، اور وہ سمندر کے
راستہ جاؤں گے، اور حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا اس وقت تک زندہ رہیں گی اور وہ مجاہدین کے پہلے گروہ میں شامل
ہوں گی اور الحمد للہ آپ کی ہی ہونے خبروں میں سے ہر چیز اسی طرح واقع ہوئی جس طرح آپ نے خبر دی تھی۔

سمندری سفر کے حکم میں مذہب فقہاء

علامہ کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت ام حرام نے سمندری سفر کب
کیا تھا، صحیح مسلم کی اس روایت میں یہ ذکر ہے کہ انھوں نے
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں سمندری سفر کیا اور سواری سے گر کر فوت ہو گئیں، قاضی عیاض نے یہ کہا ہے کہ
اکثر مؤرخین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ایام خلافت میں ہوا، اور اس موقع پر حضرت ام حرام
اپنے خاندان کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوئیں اور اس سے گر کر ہلاک ہوئیں ادا کا جگہ دفن کی دی گئیں، اس بناء پر
حدیث میں جو حضرت معاویہ کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت معاویہ کے ایام جہاد ہیں نہ کہ حضرت معاویہ کے

ایام خلافت مروی ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہی ظہور پذیر ہوا، اور یہی قول زیادہ ظاہر ہے، اس حدیث سے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے مندری سفر کا جواز ثابت ہوتا ہے، جمہور فقہاء کا یہی قول ہے، امام مالک نے عورتوں کے مندری سفر سے منع کیا ہے کیونکہ اس سفر میں مردوں کے لیے اپنی نگاہیں نیچی رکھنا اور عورتوں کا اپنی زینت کو چھپانا بہت دشوار ہے، کاظمی بیان نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب اور عمر بن عبد العزیز سے یہ روایت ہے کہ وہ مندری سفر سے منع کرتے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ تجارت اور طلب دنیا کے لیے بحری سفر سے منع کرتے تھے عبادات کے لیے بحری سفر سے منع نہیں کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا ہے کہ آپ نے حج، عمرے اور جہاد کے سوا بحری سفر سے منع فرمایا ہے، لیکن امام ابو داؤد نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کے راوی مجہول ہیں۔

اللہ کے راستہ میں مرنایا قتل کیا جانا دونوں شہادت ہیں | بعض علماء نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جانا اور اللہ کی راہ میں

موت کا آجانا، اجر و ثواب میں دونوں مساوی ہیں کیونکہ حضرت ام حرام فوت ہوئی تھیں اور قتل نہیں کی گئی تھیں، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کے متعلق یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ شہداء ہیں بلکہ یہ فرمایا تھا کہ یہ مجاہد ہیں، البتہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا وہ بھی شہید ہے اور جو شخص اللہ کے راستہ میں مر گیا وہ بھی شہید ہے، اور یہ حدیث قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق ہے:

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مَهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
ثُمَّ يَدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَفَّى أَجْرَهُ عَلَى
اللَّهِ - (نساء: ۹۰)

جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلتا ہے اور پھر اس کو موت کو آتی ہے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔

پہلی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام کے گھر گئے تو اس وقت وہ حضرت عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں اور دوسری روایت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انھوں نے بعد میں حضرت عبادہ سے نکاح کیا، اس لیے پہلی روایت کو دوسری روایت پر معمول کیا جائے گا یا اس طور کہ راوی نے بعد میں ہونے والے نکاح کی پہلے خبر سے دی ہے۔

نکاح کے راستہ میں پہنچنے کی فضیلت

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دن اور ایک رات سرحد پر پہرہ دینا ایک ماہ کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے اور اگر وہ مر گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا۔

بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

۴۸۲۳ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرٍ أَم الدَّائِرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا كَيْسُ بْنُ رِيعٍ (ابْنُ سَعْدٍ) عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مَوْسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ شَرِّ حَبِيبٍ بْنِ السَّمِطِ عَنْ

سَلَمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا بَاطِلُ يَوْمَ لَيْلَةٍ تَخْرُجُ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَ قِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَفْعَلُهُ وَأُجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمْرُ الْفُتَّانِ -

اس کا رزق جاری کیا جائے گا اور اس کو قبر کے فتوں سے محفوظ جائے گا۔

۴۸۲۴ - حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هَبِيبَةَ بْنِ عَقْبَةَ عَنْ شَرَحْبِيلِ بْنِ السَّمُوطِ عَنْ سَلَمَانَ الْخَيْمِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى -

حضرت سلمان خیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی ایک روایت کا ہے۔

ف: اس حدیث میں اسلام کی سرحدوں پر سپرد دینے والوں کی ظاہر فضیلت ہے، کیونکہ ان کی موت کے بعد بھی ان کا عمل جاری رہتا ہے، اس فضیلت میں ان کا کوئی اور شریک نہیں ہے اور صحیح مسلم کے علاوہ دوسری روایات میں صراحت ہے سرحد پر سپرد دینے والے کے سوا ہر شخص کا عمل موت کے بعد قطع ہو جاتا ہے، لہذا ہر حدی محافظ کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے۔

بَابُ بَيَانِ الشُّهَدَاءِ

شہیدوں کا بیان

۴۸۲۵ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُهَيْبِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنًا شَوْلًا عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَذَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ فَقَالَ الشُّهَدَاءُ خُمُسُ الْمَطْعُونِ وَالْمَبْطُونِ وَالْغَرِيقِ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کہیں جا رہا تھا اس نے راستہ میں ایک خاردار شاخ دیکھی تو اس کو راستہ سے ایک طرف ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کر لیا اور اس کو بخش دیا، پھر آپ نے فرمایا: پانچ شخص شہید ہیں، (۱) غلاخون کی بیماری میں مرنے والا، (۲) پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، (۳) ڈوبنے والا، (۴) کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے والا، (۵) اور جو شخص اللہ عزوجل کی راہ میں شہید ہو۔

۴۸۲۶ - وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعْدُونَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم شہید کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جو شخص اللہ عزوجل

الشَّهِيدَ فَيَكْفُرُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ إِنْ فَتَكَ آءُ
أَمْتِي إِذَا الْقَلِيلُ قَالُوا فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ
مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ
فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ
فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ ابْنُ مُقْسِمٍ أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ
فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْتَ قَالَ وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ.

۲۸۲۷۔ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدُ بْنُ بَيَّانٍ
الْوَسِيطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سَهْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
مُتَّكِلًا غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَهْلٌ قَالَ
عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُقْسِمٍ أَشْهَدُ عَلَى أَخِيكَ أَنْتَ
تَرَادَفَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَمَنْ غَرِقَ فَهُوَ
شَهِيدٌ.

۲۸۲۸۔ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا
بَهْرٌ حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا سَهْلٌ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ مُقْسِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَرَأَدَ فِيهِ وَالْغَرِيقُ
شَهِيدٌ.

۲۸۲۹۔ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرِيُّ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ رِيعِيُّ (بْنُ زِيَادٍ) حَدَّثَنَا
عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ قَالَ
لِي أَسُّ بْنُ مَالِكٍ يَوْمَ مَاتَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرٍاءَ
قَالَتْ قُلْتُ بِالطَّاعُونَ قَالَتْ فَقَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

۲۸۳۰۔ وَحَدَّثَنَا هُوَ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ

کی راہ میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے، آپ نے فرمایا
پھر تو میری امت کے شہداء بہت کم ہوں گے، صحابہ نے
عرض کیا یا رسول اللہ! پھر وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جو شخص
اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے، اور جو شخص
اللہ کی راہ میں مرجائے وہ شہید ہے، جو شخص طاعون میں
مرے وہ شہید ہے، جو شخص پیٹ کی بیماری میں مرے
وہ شہید ہے، ابن مقسم نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ
تمہارے باپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو دُوب جائے وہ
شہید ہے۔

عبد اللہ بن مقسم نے کہا کہ میں تیرے بھائی پر گواہی
دیتا ہوں اللہ اس حدیث میں یہ زیادہ ہے کہ جو غرق ہو جائے
وہ شہید ہے۔

امام مسلم نے ایک اور سند بیان کی ہے اس میں
ہے کہ جو شخص غرق ہو جائے وہ شہید ہے۔

حفصہ بنت سیرین کہتی ہیں کہ مجھے طلحہ بن
بن مالک نے پوچھا کہ یحییٰ بن ابی عمرہ کس سبب سے
فوت ہوئے تھے؟ میں نے کہا طاعون سے، انہوں
نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون
ہر مسلمان کی شہادت ہے۔

امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی

ہے۔

بیشیہ۔

علامہ سیوطی کے متبع سے حکمی شہداء کی تعداد کا بیان | علامہ شامی لکھتے ہیں کہ علامہ سیوطی نے کتاب التبتیت میں حکمی شہداء کی تعداد کو تیس تک

پہنچایا ہے اصول نے کہا: (۱) جو شخص پیٹ کی بیماری (خواہ اسہال ہو یا استسقام) میں فوت ہو جائے (۲) ڈوب جائے (۳) کسی چیز کے نیچے دب جائے (۴) غوریہ ہو جائے (۵) عورت درد زہ میں مر جائے (۶) بھیسٹروں کی بیماری ہو (۷) سفر ہو (۸) مرگ ہو (۹) بخار ہو (۱۰) اہل کی حفاظت کر رہا ہو (۱۱) مال کی حفاظت کر رہا ہو (۱۲) جان کی حفاظت کر رہا ہو (۱۳) مظلوم ہو یعنی ظلم مارا جائے (۱۴) کسی سے عشتی ہو اور اس کو مخفی رکھے اور حرام سے بچے (۱۵) جس شخص کے گلے میں پانی وغیرہ کا پھنسا گئے سے اچھو ہو اور اس سے مر جائے (۱۶) دندے سے پھاڑ کھایا ہو (۱۷) بادشاہ نے ظلماً قید کیا ہو (۱۸) یا زبردستی پٹوایا ہو۔ (۱۹) بادشاہ کے خوف سے روپوشی میں مر گیا ہو، (۲۰) سانپ بچھو وغیرہ نے کاٹا ہو (۲۱) علم شرعی کی طلب میں مرا ہو (۲۲) ثواب کی نیت سے افان دیتا ہو (۲۳) سچا تاجر (۲۴) جو شخص اپنے اہل، اولاد اور دیگر ماتحت لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم جاری کرتا ہو اور ان کو حلال کھاتا ہو (۲۵) جہاز میں منکلی اور قے سے مر جائے (۲۶) جو عورت سوکن یا کسی دوسری عورت سے غیرت پر صبر کر کے مرے (۲۷) جو شخص ہر روز پچیس بار یہ دعا مانگے اللہم یا ربی فی الموت و فیما بعد الموت (۲۸) جو شخص ناز چاشت پڑھے، ہر ماہ تین روزے رکھے اور سفر حضر میں کبھی ذکر کو ترک نہ کرے (۲۹) جو شخص امت کے فساد کے وقت سنت نبوی پر مضبوطی سے قائم رہے، (۳۰) جو شخص اپنے مرض موت میں چالیس بار کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین

بعض مالکی علماء اور علامہ شامی کے متبع۔ سے حکمی شہداء کی تعداد کا بیان | بعض مالکی علماء نے اس

تعداد پر چند شہداء کا مزید اضافہ کیا ہے، (۱) جو شخص جل کر مر جائے (۲) جو شخص گھوڑا تیار کر کے جہاد کا منتظر رہے (۳) جو شخص ہر شب سورہ یسین پڑھے (۴) جو شخص سواری سے گر کر مر جائے (۵) جو رات کو با وضو سوئے اور اس کو با وضو موت آئے (۶) جو شخص تمام زندگی لوگوں کی خاطر مدارات کرتا رہے (۷) جو شخص ہر روز سو بار درود شریف پڑھے (۸) جو شخص صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کی دعا کیا کرے (۹) جو شخص ضرورت کے وقت مسلمانوں کے کسی شہر میں غلہ پہنچانے کا انتظام کرے (۱۰) جو شخص جمعہ کے دن وفات پائے (۱۱) جو شخص صبح کو تین بار پڑھے: اعوذ باللہ السميع العلیم من التیغ والرحیم سورہ ہشر کی آخری تین آیتیں پڑھے اور اسی دن وفات پائے، ان کے علاوہ بھی علامہ شامی نے دو قسمیں ذکر کی ہیں، (۱) جو طاعون کی جگہ پر صبر کر کے پھیرا رہے، (۲) عورت نفاس میں مر جائے۔ بلکہ خلاصہ یہ ہے کہ علامہ سیوطی نے حکمی شہداء کی تعداد تیس بیان کی، بعض مالکی علماء نے ان پر مزید گیارہ کا اضافہ کیا اور علامہ شامی نے بھی ان کے علاوہ دو قسمیں بیان کیں اور یہ کل تین تالیس اقسام ہو گئیں، لیکن علامہ شامی نے ان میں سے صرف دو تین قسموں کے ثبوت میں احادیث پیش کی ہیں اور باقی تمام اقسام کے متعلق احادیث پیش نہیں کیں اور فرمایا

لے علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی مترونی ۱۲۵۲ھ، رد المحتار ج ۱ ص ۸۵۳-۸۵۲، مطبوعہ مطبع عثمانیہ استنبول، ۱۳۲۴ھ

کہ ہم نے اختصار کی وجہ سے دلائل کو حذف کر دیا ہے۔
ہم نے اس سلسلہ میں احادیث اور آثار سے متبع کر کے حکمی شہداء کی تعداد پینتالیس^{۴۵} تک پہنچا دی ہے اور ان تمام
اقسام کو ہم نے جن احادیث اور آثار سے تلاش کیا ہے ان کو اب ہم باہر پیش کر رہے ہیں، فنقول وبالله التوفیق
وبہ الاستعانة بلیق۔

مصنف کے متبع سے حکمی شہداء کی تعداد کا احادیث اور آثار کے حوالوں سے بیان

ایک حدیث میں پانچ شہداء کا بیان ہے؛ طاعون میں مرنے والا، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، ڈوبنے والا،
دب کر مرنے والا اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔
اہم مسلم روایت کرتے ہیں:

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم الشہداء خمسۃ المطعون والمبطون،
والغرقا وصاحب الہدم والشہید فی سبیل
اللہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شہداء پانچ ہیں، طاعون
زدہ، پیٹ کی بیماری والا، ڈوبنے والا، دب کر مرنے
والا اور شہید فی سبیل اللہ۔

اس حدیث میں پانچ شخصوں پر شہید کا اطلاق کیا گیا ہے اور سنن ابوداؤد کی روایت میں تین اور شخصوں کا اضافہ ہے
اور آٹھ شخصوں پر شہید کا اطلاق کیا گیا ہے، وہ روایت یہ ہے:
اہم ابوداؤد روایت کرتے ہیں:

عن جابر بن عتیك ان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم قال وما تعدون الشہادۃ؟ قالوا
القتل فی سبیل اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم الشہادۃ سبعۃ سوى القتل فی سبیل
اللہ المطعون شہید، والغرق شہید، وصاحب
ذات الجنب شہید، والمبطون شہید، و
صاحب الحریق شہید، والذی یموت تحت
الہدم شہید، والمرأۃ تموت بجسمہ
شہید۔
حضرت جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا،
تم لوگ کس چیز کو شہادت شمار کرتے ہو؟ صحابہ نے
عرض کیا اللہ عز وجل کی راہ میں قتل ہونے کو، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قتل فی سبیل اللہ کے سوا شہاد
کی سات قسمیں اور ہیں، طاعون میں مرنے والا شہید ہے۔
غرق ہونے والا شہید ہے، نوبتہ میں مرنے والا شہید
ہے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے، جبل
کر مرنے والا شہید ہے، کئی چیز کے نیچے دب کر
مرنے والا شہید ہے اور اگر (عاطل) عورت درودہ
میں مبتلا ہو کر مر جائے تو شہید ہے۔

۴۵۔ امام مسلم بن حجاج قشیری مترق ۲۶۱ ص ۲، صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۲۲، مطبوعہ نور محمد اصحاح الطابع کراچی، ۱۳۵۵ھ
۴۶۔ امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث سجستانی مترق ۲۵۵ ص ۲، سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۸۷، مطبوعہ مطبع مجتہد پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ

ان ائمہ قہمور کے علاوہ امام بخاری نے ایک اور قسم بیان کی ہے:

عن عبد الله بن عمر و قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله
فهو شهيد - ۱۷

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے
سنا ہے جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل
کیا گیا وہ شہید ہے۔

اس مفہوم کی حدیث امام مسلم نے بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔ ۱۷
امام ترمذی نے مال کے علاوہ جان کی حفاظت، بیوی بچوں کی حفاظت اور دین کی حفاظت میں قتل کیے جانے
والے شخص کے متعلق بھی حدیث روایت کی ہے، اس طرح بارہ قسمیں ہو گئیں۔
امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله
فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد
ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل
دون اهله فهو شهيد - ۱۸

حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے
سنا ہے "جو شخص مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا
وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے
قتل کیا گیا وہ شہید ہے، جو دین کی حفاظت کرتے
ہوئے قتل کیا گیا وہ شہید ہے اور جو اپنے بیوی اور
بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ شہید ہے۔"
امام احمد نے ایک روایت بیان کی ہے اس میں سواری سے گرنے والے کو بھی حضور نے شہید فرمایا ہے،
اس طرح تیرہ اقسام ہو گئیں۔
امام احمد روایت کرتے ہیں:

عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول ما تعدون الشهيد قالوا
الذي يقاتل في سبيل الله حتى يقتل قال
ان الشهيد في امتي اذا لقليل القليل في سبيل
الله شهيد، والطعين في سبيل الله شهيد
والغريق في سبيل الله شهيد، والخامر

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا:
تم لو کہ کسی شخص کو شہید شمار کرتے ہو، صحابہ نے عرض
کیا جو شخص اللہ کی راہ میں جگمگ کرے حتیٰ کہ قتل ہو جائے
آپ نے فرمایا پھر قرمیری امت میں شہید بہت کم ہوں گے
اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا شہید ہے، طاعون میں
مرنے والا شہید ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں غرق ہوا وہ —

۱۷۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۲ ص ۳۳۷، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۷ھ

۱۸۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۱ ص ۸۱، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

۱۹۔ امام ابو عینی محمد بن عینی ترمذی متوفی ۲۷۹ھ، جامع ترمذی ص ۲۲۳، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی

عن دابتہ فی سبیل اللہ شہید والمجنوب فی سبیل اللہ شہید۔ ۱
 شہید ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں سولہوی سے لے کر مرادہ شہید ہے اور جو شخص اللہ کی راہ میں نوزیر سے مرادہ شہید ہے۔
 ایک حدیث میں ہے جو شخص اللہ کے راستہ میں مر گیا وہ شہید ہے، اللہ کے راستہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص علم دین پڑھتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے مر گیا یا ناز کو جاتے ہوئے راستہ میں مر گیا، یا حج کو جانے ہوئے یا دیہی کتب کی تصنیف و تالیف کے دوران مر گیا یا اللہ کی رضا ہوئی میں کسی بھی نیک کام کو جاتے ہوئے یا نیک کام کرتے ہوئے مر گیا تو وہ شہید ہے، اس طرح چودہ اقسام ہو گئیں اور یہ چودہوں میں قسم متحدہ اقسام کو متضمن ہے۔
 امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں:

عن عبد اللہ بن نوفل قال: قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیت فی سبیل اللہ شہید۔ ۲
 حضرت عبد اللہ بن نوفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اللہ کی راہ میں مارنے والا شہید ہے۔

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے:
 عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات فی سبیل اللہ فهو شہید۔ ۳
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ کے راستہ میں مر جائے وہ شہید ہے۔

ایک روایت میں پیڑ سے لگ کر مرنے والے اور جس کو درندے کھالیں اس کو بھی شہید فرمایا ہے، اس طرح سترہ اقسام ہو گئیں۔
 امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں:

عن ابن مسعود قال ان من یتردی من ماؤس الجبال و تاكله السباع، ویغرق فی البحر یشہد عند اللہ۔ ۴
 حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص پیڑ کی چوٹیوں سے لگ کر مرنے والے اور جس کو درندے کھالیں اور جو سمندر میں ڈوب جائے وہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید ہیں۔

ایک روایت میں حالت نفاس میں مرنے والی عورت کو بھی شہید فرمایا ہے اس طرح سترہ اقسام ہو گئیں۔
 امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں:

عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یتردی من ماؤس الجبال و تاكله السباع، ویغرق فی البحر یشہد عند اللہ۔ ۵
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

- ۱۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۲ ص ۲۲۱، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ
- ۲۔ امام عبدالرزاق بن ہمام صنعانی متوفی ۲۱۱ھ، المصنف ج ۵ ص ۲۶۸، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۰ھ
- ۳۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۱۲، مطبوعہ دار محمد صالح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ
- ۴۔ امام عبدالرزاق بن ہمام متوفی ۲۱۱ھ، المصنف ج ۵ ص ۲۶۹، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۰ھ

عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا
من قتل في سبيل الله، قال: إن شهدا عملي
لقليل إذا القتل في سبيل الله شهادة، والغرق
شهادة والطاعون شهادة والنفساء
شهادة.

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کس شخص کو شہید شمار کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا جو شخص اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، آپ نے فرمایا پھر قرمیری امت کے شہداء بہت کم ہوں گے، اللہ کی راہ میں قتل کیا جانا شہادت ہے، و دینا شہادت ہے، طاعون شہادت ہے اور حالت نفاس میں مرنا شہادت ہے۔ یہی منقح حلال کی طلب میں مر جائے یا اپنے اہل کے لیے ملا کر انیس اقسام ہو گئیں۔

ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر
 رزق حلال کی طلب میں مر جائے تو وہ شہید
 امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں :

عن أيوب قال، أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رجل من قريش من أماسيل، فقالوا ما أجده هذا الرجل، لو كان جده في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في سبيل الله إلا من قتل؛ ثم قال من خرج في الأرض يطلب حلاً لا يكف به أهله فهو في سبيل الله ومن خرج يطلب حلاً لا يكف به نفسه فهو في سبيل الله ومن خرج يطلب التكاثر فهو في سبيل الشيطان.

حضرت ایوب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصداپ کے اصحاب نے ٹیلہ کی چوٹی سے قریش کے ایک آدمی کو اُتے دیکھا، صحابہ نے کہا یہ شخص کتنا طاقتور ہے، کاشش اس کی طاقت اللہ کے راستے میں خرچ ہوتی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا صرف وہی شخص اللہ کے راستہ میں ہے جو قتل کر دیا جائے؟ پھر فرمایا جو شخص اپنے اہل کو سوال سے روکنے کے لیے حلال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے اور جو شخص اپنے آپ کو سوال سے روکنے کے لیے حلال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے، البتہ جو شخص مال کا کثرت کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے راستہ میں ہے۔

ایک روایت میں ہے جو شخص بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو کر فوت ہو وہ شہید ہے اس کے ساتھ بیس اقسام جو گنیں۔

امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں :

عن مسروق قال: الطاعون والبطن والنشأ
والعرق وما أصيب به مسلم فهو له شهادة. ٣٥

مسرورق بیان کرتے ہیں کہ طاعون، پیٹ کی بیماری،
نفاس میں عورت کا مرنا، ڈوبنا اور مسلمان کو جس مصیبت
و حادثہ کی وجہ سے بھی موت آئے وہ شہادت ہے۔

۱- امام عبدالرزاق بن عیسا صنف ۲۱۱ هـ، المصنف ج ۵ ص ۲۷۱-۲۷۰، مطبوعه مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۰ هـ

المصنف ج ٥ ص ٢٤٢ - ٢٤١

۵۔ اہم البرکع عبداللہ بن محمد بن ابی شعیبہ عیسیٰ منزلی ۲۲۵ھ، المصنف ج ۵ ص ۲۳۳، مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی، ۱۴۰۶ھ

ایک حدیث میں ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ شہادت کی دعا کرے تو اس کو بھی شہادت کا مرتبہ ملتا ہے اور یہ اکیسویں قسم ہے۔

امام حاکم نیشاپوری روایت کرتے ہیں:

عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من سأل اللہ القتل فی سبیل اللہ صادقاً ثم مات اعطاه اللہ اجر شہید۔

امام دارمی روایت کرتے ہیں:

عن سهل بن حنیف ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من سأل اللہ الشہادۃ صادقاً من قلبہ بلغہ اللہ منازل الشہداء و ان مات علی فراشہ۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صدق دل سے اللہ کی راہ میں قتل ہونے کا سوال کیا اور پھر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا اجر عطا فرمائے گا۔

حضرت سهل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کو طلب کیا، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے درجات پر پہنچائے گا غلہ وہ شخص بستر پر فوت ہو۔

صحیح مسلم کی حدیث نمبر ۴۸۱۵ میں بھی ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ پھیپھڑوں کی بیماری (شکاتہ دق) اور سفر میں مرنے والا بھی شہید ہے، ان دو کو ملا کر تیس قسمیں ہوتی ہیں۔
حافظ البیہقی بیان کرتے ہیں:

عن عبد الملک بن ہارون بن عنترة عن ابيه عن جده قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل فی سبیل اللہ فهو شہید والمتردی شہید، والنفساء شہید والغرق شہید، واد الحلوانی والبل شہید والحوبیق شہید والغریب شہید۔

عبد الملک بن ہارون اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے، پھاڑے ہوئے کو مرنے والا شہید ہے، نفاس میں مرنے والی عورت شہید ہے، ڈوب کر مرنے والا شہید ہے، غرق ہونے والا شہید ہے، اور سفر میں مرنے والا شہید ہے۔

ایک حدیث میں ہے جو شخص دن میں پچیس بار یہ دعا کرے اللہ باریک موت و فیما بعد الموت پھر وہ فوت ہوا اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا اجر عطا فرمائے گا، اس کے ساتھ چوبیس قسمیں ہوتی ہیں۔

عن عائشۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ

۱۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوری متوفی ۴۰۵ھ، المستدرک ج ۲ ص ۷۷، مطبوعہ دار الباز للنشر والتوزیع، مکہ مکرمہ

۲۔ امام عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی متوفی ۲۵۵ھ، مسند دارمی ج ۲ ص ۱۲۵، مطبوعہ نشر السنۃ لغتان

۳۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی متوفی ۸۰۷ھ، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۳۰۱، مطبوعہ دار الکتاب العربی، ۱۴۰۲ھ

علیہ وسلم من قال فی یوم خمیساً وعشرین
 مرة اللهم بارک فی الموت و فیہا بعد الموت
 ثم مات علی فراشہ اعطاه الله اجر شہید .
 ایک حدیث میں ہے کہ نیزہ کی ضرب سے مرزا بھی شہادت ہے ، اور یہ پچیس قسمیں ہو گئیں ۔
 الام علی متقی ابن تالیع کے حوالے سے بیان کرتے ہیں :

عن ربیع الانصاری الطعن والطاعون و
الهدم واکل السبع والفرق والخرق والبطن وذات
الجنب شہادۃ ربہ
ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی پر عاشق ہو گیا اور حرام سے بچا وہ بھی کشید ہے، اور یہ چھبیس قسمیں ہوں گی۔
علامہ علی حنفی بیان کرتے ہیں :

عن عائشة من عشق فحف ثمرات مات
شہیداً۔ ۱۔ ۲۰

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جو شخص
کسی پر عاشق ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو حرام کاری
سے بچایا، پھر مر گیا وہ شہید ہے۔
ایک حدیث میں ہے جو شخص بخار کی بیماری میں مرے وہ شہید ہے اور یہ ستائیس اقسام ہو گئیں۔
امام علی متقی بیان کرتے ہیں:

عن انس الحمی شهادة - ۴۷

ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے، اب انٹائیس قسمیں ہو گئیں۔
امام علی متقی سنن ابن ماجہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں:

عن ابی ہریرۃ عن عائتہ مواعظا مات شہیدا۔
جو شخص سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا وہ شہید ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ جو شخص کسی گڑھے میں گر کر مر گیا وہ شہید ہے، اب ان تیس قسمیں ہو گئیں۔
امام علی متقی بیان کرتے ہیں:

عن عبد الله بن جبیر وما تعدون الشهادة حضرت عبد اللہ بن جبیر سے روایت ہے کیا تم لوگ

۱-	حافظ نورالدین علی بن ابی بکر البیهقی متوفی ۸۰۷ھ، مجمع الزوائد ج ۵، ص ۳۰۱، مطبوعه دار الکتاب العربی، ۱۴۰۲ھ
۲-	امام علی متقی بن حسام الدین ہندی بران پوری متوفی ۹۰۵ھ، کنز العمال ج ۴، ص ۴۱۶، مطبوعہ مؤسسۃ الرسالۃ بیروت، ۱۴۰۵ھ
۳-	" " " " کنز العمال ج ۴، ص ۴۱۶، " " "
۴-	" " " " کنز العمال ج ۴، ص ۴۱۶، " " "
۵-	" " " " کنز العمال ج ۴، ص ۴۱۸، " " "

الامن قتل في سبيل الله ، ان شهداءكم اذا
لقليل ؛ القتل في سبيل الله شهادة ، والبطن
شهادة ، والحرق شهادة ، والغرق شهادة ، و
المغموم يعني الهدم شهادة ، والمحقوق شهادة
والمرأة تموت بجمع شهادة .

اس کو شہید سمجھتے ہو جو اللہ کے راستہ میں قتل کیا جائے، پھر تو ہمارے
شہداء بہت کم ہوں گے، اللہ کی راہ میں قتل کیا جانا شہادت
ہے، پیٹ کی بیماری میں مرنا شہادت ہے، جل کر مرنا
شہادت ہے، ڈوب کر مرنا شہادت ہے، کسی چیز کے
نیچے دب کر مرنا شہادت ہے، اگر مے میں گر کر مرنا شہادت
ہے، عورت کا دروازہ میں مرنا شہادت ہے۔

ایک حدیث میں ہے جس شخص کو ظلماً قتل کیا جائے وہ شہید ہے اور یہ تعییری قسم ہے۔

امام علیؑ مستحق منہ احمد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں:

عن ابن عمر وما من مسلم يظلم مظلمة

فَيَقَاتِلُ الْأَقْتُلَ مُنْهِدًا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جس شخص

پر ظلم کیا جانے وہ لڑے اور مارا جانے تو وہ شہید ہے۔

ایک حدیث میں ہے جو شخص اپنے حق کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے اور یہ اکتیسویں قسم ہے۔

امام علی مستحق بیان کرتے ہیں:

عن سويد بن مقرن من قتل دون مظلماً

فہوشہید کے

حضرت سید بن مقرر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

جو شخص اپنے حق کی خاطر مایا مجاٹے وہ شہید ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں بستر پر فوت ہو وہ بھی شہید ہے اور جس کو سانپ یا بھجڑ دس لے وہ

بھی شہید ہے، جو اچھے رسم جائے وہ شہید ہے، اس طرح جو عیسائیں نہیں ہو گئیں۔

امام علیؑ مستحق طبرانی کے حوالے سے روایت کرتے ہیں:

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَقْتُولُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَ

المرء يموت على فراشه في سبيل الله شهيداً

والمطون شهيد، والمملد وعز شهيد، والغريق

شہید، والشریق شہید، والذی یفترسہ

السبع شهيد والخامس عن دابته شهيد وصاحب

الهدم شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد

والنفساء يقتلها ولدها يجرها بسرها

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے

والا شہید ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں بستر ہدرے وہ شہید ہے

سانپ یا بھروسے ڈسا جانے والا شہید ہے، ڈوبنے

والا شہید ہے، اچھے مرنے والا شہید ہے، جس کو خدا

پھاڑ کاٹیں وہ شہید ہے، جو سواری سے گر جانے وہ شہید ہے

جود ب کرم جانی دو تشہید ہے، جو نمونیہ سے مر جائے وہ

تشہید ہے اور حر عورت نفاس میں مر جائے اس کا بچہ اس

۷۔ امام علی متقی بن حسام الدین ہندی برہن پوری متوفی ۹۷۹ھ، کنز العمال ج ۴ ص ۴۱۹، مطبوعہ مؤسستہ الرسالۃ بیروت ۱۴۰۵ھ

کنز العمال ج ۲ ص ۲۲۰

کنز العمال ج ۲ ص ۴۲۰

کو اپنی نافرمانی سے گھسیٹ کر جنت میں لے جائے گا۔

امام علی رضی اللہ عنہ بنی بشار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے اہل کی حفاظت کرتے ہوئے قتل مارا گیا وہ شہید ہے، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا قتل مارا گیا وہ شہید ہے، جو شخص اپنے پڑوسی کی حفاظت کرتے ہوئے قتل مارا گیا وہ شہید ہے، اور جو شخص اللہ کی ذات کی وجہ سے مارا گیا وہ شہید ہے۔

امام علی متقی ابن عساکر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرق ہونے والا شہید ہے، جلنے والا شہید ہے، مسافر شہید ہے، سانپ سے ڈسا جانے والا شہید ہے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے جس کے دل پر پتھر گر جانے والا شہید ہے، جو شخص چھت سے گرے اھ ٹانگ یا گردن ٹوٹنے کی وجہ سے مر جائے وہ شہید ہے جس پر پتھر گرے اھ وہ مر جائے وہ شہید ہے، جو عورت اپنے خاوند پر غیرت کرتی ہو وہ مجاہدہ کی سبیل اللہ کی طرح ہے اھ اس کے لیے شہید کا اجر ہے جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے بھائی کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے پڑوسی کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے

مکتبہ اہل بیت، کنگز اہمال ج ۲ ص ۴۲۵

-۵- " " " کتب الرجال ج ۴ ص ۲۵، " " " "

جو شخص نیکی کا حکم دے اور بُرائی سے روکے وہ شہید ہے۔
 ایک حدیث میں ہے جو شخص اللہ کی راہ میں ہر احساس کو سواری گرا دے وہ شہید ہے (اس میں نہ لٹک کے ہر قسم کے
 حادثات شامل ہیں اور اللہ کی راہ میں ہر نامہ اس سے عام ہے کہ وہ جہاد کے لیے جانے یا زنی کمانے کے لیے یا کسی عبادت
 کے لیے یا کسی بھی نیک کام کے لیے) یا اس کو حشرات الارض میں سے کوئی ڈسے یا اس کو کسی بھی طرح موت اُجائے وہ
 شہید ہے یہ تین تالیس اقسام ہوں گیں۔
 امام ابو داؤد وروایت کرتے ہیں:

عن ابی مائلک الاشعری قال سمعت
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من فصل
 فی سبیل اللہ عن وجل فمات او قتل فهو
 شہید او وقصہ فرس او بعیر او ولد عتہ
 ہامۃ او مات علی فراشہ و بائی حتف
 شاء اللہ فانہ شہید وان لہ الجنۃ ۛ

حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
 کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے
 سنا ہے کہ جو شخص اللہ عزوجل کے راستہ میں نکلا پھر مر گیا یا
 قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے یا جس شخص کو گھوڑے یا اونٹ
 نے گرا دیا یا جس شخص کو حشرات الارض میں سے کسی نے
 ڈس دیا یا جو شخص (اس کی راہ میں) بستر پر مر گیا، یا جب طرح
 بھی اللہ نے چاہا اس کو موت آگئی تو وہ شہید ہے اور
 اس کے لیے جنت ہے۔

ایک حدیث میں ہے جو شخص طاعون کی جگہ سے نہ بھاگے اس کو شہید کا اجر ملے گا، اور یہ چوالیسویں قسم ہے۔
 امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن عائشۃ انہا سألت رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم عن الطاعون فقال کانت
 عذابا یبعثہ اللہ علی من یشاء فجعلہ
 اللہ رحمۃ للمؤمنین ما من عبد یکون فی
 بلد ۛ یکون فیہ ویمکت فیہ لا یمخرج
 من البلد ۛ صابرا محتسبا یعلم انہ لا
 یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ الا کان لہ
 مثل اجر شہید۔ ۛ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انھوں
 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق سوال
 کیا، آپ نے فرمایا طاعون ایک غلاب ہے جسے اللہ تعالیٰ
 جس قوم پر چاہتا ہے بھیج دیتا ہے، اور مسلمانوں کے
 لیے اللہ تعالیٰ نے طاعون کو رحمت بنا دیا، سو جو مسلمان
 کسی ایسے شہر میں ہو جس میں طاعون پھیل رہا ہو وہ اسی
 شہر میں ٹھہر رہے اور صبر اور ثواب کی نیت کر کے اس
 شہر سے نہ نکلے اور اس پر یقین رکھے کہ جو چیز اللہ نے
 اس کے لیے مقرر کر دی ہے وہ ہو کر رہے گی تو اس کو شہید
 کا اجر ملے گا۔

۱۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ، سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۳۲۸، مطبوعہ مطبعۃ مجتہدین پاکستان لاہور، ۱۴۰۵ھ

۲۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۷۹، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۷ھ

ایک اور حدیث میں ہے جو شخص کسی بھی بیماری میں فوت ہوا وہ شہید ہے اور اب شہداء کی ہینتا لیس قسمیں ہر گز نہیں۔
امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات مریضاً مات شہیداً ووقی فتنۃ القبر وندی وراح علیہ یوماً من الجنۃ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری میں مرادہ شہید ہو کر مرا اس کو قبر کے فتنہ سے محفوظ رکھا جائے گا اور اس کو صبح و شام جنت سے رزق دیا جائے گا۔

میں نے بعض حواشی میں پڑھا تھا کہ علامہ سیوطی نے حکمی شہداء کی تعداد میں ایک رسالہ لکھا ہے اور اس سلسلہ میں احادیث اور آثار سے تیس حکمی شہداء کا بیان کیا ہے، مجھے وہ رسالہ دستیاب نہیں ہو سکا تاہم میں نے تو کلاً علی اللہ کتب احادیث میں ایسی احادیث کو تلاش کیا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص عمل پر شہادت کی بشارت دی ہو، اور من جودہد کے مصداق الحمد للہ مجھے ایسی صریح احادیث مل گئیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینا لیس مختلف عملوں پر شہادت کی بشارت دی ہے، اس سے پہلے میرے علم میں ایسی کوئی تصنیف نہیں ہے جس میں احادیث کے حوالوں سے حکمی شہداء کی تعداد کو بیان کیا گیا ہو، روایات میں علامہ سیوطی کی نظر بہت وسیع ہے لیکن انہوں نے بھی بقول علامہ شامی احادیث کے حوالوں سے تیس شہداء کا بیان کیا ہے اور میں ان کے سامنے طفل مکتب اور بالکل تہی دامن ہوں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے احادیث کے حوالوں سے پینا لیس شہداء کا بیان کرنے کی توفیق دی، ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔

ہر مومن کامل شہید ہے

حکمی شہداء کی تعداد کے سلسلہ میں تیس اور چھان بین کرتے ہوئے مجھ پر یہ منکشف ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر مومن کامل شہید ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ہم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم۔ (المحید ۱۹)
وہی اللہ کے نزدیک صدیق مدین اور شہید ہیں اور ان کے رب کے پاس ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔

فقہ تالبعین میں سے حضرت مجاہد کا قول یہ ہے کہ ہر مومن شہید ہے۔
امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں:

عن مجاہد کل مؤمن شہید ثم تلا والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ہم الصدیقون والشہداء۔
مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ہر مومن شہید ہے پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی (ترجمہ) جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر (کامل) ایمان لائے، وہی اللہ کے نزدیک صدیق مدین اور شہید ہیں۔

۱۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی ۲۴۳ھ، سنن ابن ماجہ ص ۱۱۴، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی،
۲۔ امام عبدالرزاق بن ہمام صنعانی متوفی ۲۱۱ھ، المصنف ج ۵ ص ۲۶۹، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۰ھ۔

علامہ آلوسی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

یہ لوگ اپنے رب عزوجل کے نزدیک یعنی اس کے علم اور اس کے حکم میں صدیق اور شہید ہیں، اور اس آیت سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے درجات اور مقامات کی بلند پوئی میں صدیقین اور شہداء کے درجہ میں ہیں، بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں شہداء سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ دوسری امتوں اور انبیاء علیہم السلام کے متعلق گواہی دیں گے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: **وَكُنْ ذَٰلِكَ جَعَلْنَا كَهَٰمَٰةٍ وَسطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلٰی النَّاسِ** لیکن پہلی تفسیر کا تاثر میں بکثرت اعادہ ہوا ہے، اس لیے وہی تفسیر راجح ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت برادر بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے مومن شہداء ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: **وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ** اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر (کامل) ایمان لائے وہی لوگ اللہ کے نزدیک صدیق اور شہداء ہیں اور ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہؓ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا ”تم میں سے ہر شخص صدیق اور شہید ہے“ کہا گیا اے ابو ہریرہؓ آپ کیا کہہ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا قرآن مجید کا یہ آیت پڑھو **وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ** (الایۃ) اور امام عبد الرزاق نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ ہر مومن شہید ہے اور اس پر انھوں نے اس آیت سے استدلال کیا، عبد بن حمید نے عمرو بن میمون سے اس کی مثل روایت کی ہے اور امام ابن حبان نے عمرو بن مرہ جہنی سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آکر عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ تھلائیے کہنگر میں یہ گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول برحق ہیں اور پانچ نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور رمضان میں قیام کروں تو پھر میں کنی لوگوں میں سے ہوں گا؟ آپ نے فرمایا صدیقین اور شہداء میں سے۔

علامہ اگوسی فرماتے ہیں: مناسب یہ ہے کہ اس آیت میں مومن سے مراد وہ شخص ہو جس کا ایمان کامل اللہ قابل شمار ہوا ہو یہ وہی شخص ہو گا جو اللہ تعالیٰ کی قابل ذکر عبادت کرتا ہو ورنہ یہ بات بہت بعید ہے کہ جو شخص نفسانی تقاضوں اور شہوات میں ڈوبا ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادات سے غافل ہو وہ قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے حجر میں ہو! اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ ایک دن حضرت عمرؓ نے لوگوں سے کہا یہ بتاؤ کہ جو شخص لوگوں کی عزت و ناموس کی پردہ دری کرتا ہو تم اس کی خدمت کیوں نہیں کرتے، لوگوں نے کہا ہم اس کی بدزبانی سے ڈرتے ہیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا پھر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو قیامت کے دن ان امتوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی تھی! اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اللعائنون لا یكونون شہداء۔ " لعنت کرنے والے گواہی نہیں دیں گے " اور امام ابن مرقویہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنی جان اور اپنے دین پر فتنہ کے خوف سے اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک ملاقم سے دوسرے ملاقم کی طرف بھاگا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو صدیق نہ کیا جائے گا اور جب وہ مرجائے تو اللہ تعالیٰ شہید کی طرح اس کی روح کو قبض کرتا ہے، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: و الذین امنوا باللہ ورسولہ اولئک ہم الصدیقون والشہداء پھر آپ نے فرمایا وہ شخص ان میں داخل ہے پھر آپ نے فرمایا جو لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک ملاقم سے دوسرے ملاقم کی طرف بھاگتے ہیں وہ قیامت کے دن جنت میں

حضرت عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) کے درجہ میں ہوں گے، علامہ آلوسی لکھتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ وہ شخص ان صدیقین اور شہیدوں میں داخل ہے، اس سے یہ مراد ہو کہ وہ ان میں سب سے پہلے داخل ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درجہ سے مراد اس حبیباً و حبیبہ ہے۔

ضحاک سے ایک یہ روایت بھی منقول ہے کہ یہ آیت ابتدائاً اسلام میں سبقت کرنے والے ائمہ صحابہ کے حق میں نازل ہوئی وہ یہ ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہم، لیکن اہل علم پر معنی نہیں ہے مگر ان خصوصیت کے مقابلہ میں الفاظ کے عموم کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

بعض مفسرین نے کہا اولئک هم الصادقون۔ تک ایک جملہ پورا ہو گیا اور والشہداء عند ربہم لہم اجرہم و نور۔ سے نیا جملہ شروع ہے پھر اس تقدیر پر یہ بھی اختلاف ہے کہ شہداء سے مراد شہداء فی سبیل اللہ ہیں یا انبیاء مراد ہیں جو قیامت کے دن شہادت دیں گے، علامہ ابوالخیر اندلسی نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے، (علامہ آلوسی فرماتے ہیں) جو شخص انصاف سے کام لے گا اس کو اس پر یقین ہوگا کہ ہم نے احادیث اور آثار کی روشنی میں جو پہلی تفسیر بیان کی ہے وہی صحیح تفسیر ہے۔

شہداء کی تعداد کے بیان کے سلسلہ میں میں نے کافی محنت کی ہے اور اس سلسلہ میں بہت تفصیل اور تحقیق کی ہے، اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرمائے اور مجھے بھی درجہ شہادت پر فائز فرمائے، آمین یا رب العالمین بحرمۃ نبیک محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہم و ذرئہ، اجمعین۔

شہید کی وجہ تسمیہ علامہ فردی لکھتے ہیں: نصر بن شعیب نے کہا ہے کہ اللہ کی راہ قتل کیے جانے والے کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہوتا ہے اور اس کی روح جنت میں شاہد اور موجود ہوتی ہے اس کے برخلاف دوسرے مسلمانوں کی ارواح صرف قیامت کے دن جنت میں شاہد اور موجود ہوں گی، اور ابن الانباری نے کہا کہ اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس کے حق میں جنت کی شہادت دیتے ہیں سو یہاں پر شہید مشہور و بالجنۃ کے معنی میں ہے، ایک قول یہ ہے اس کو اس لیے شہید کہتے ہیں کہ اس کی روح جسم سے نکلے ہی اس اجر و ثواب پر شاہد اور موجود ہو جاتی ہے جو اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے ایک قول یہ ہے کہ شہادت کے وقت رحمت کے فرشتے اس کے پاس شاہد اور موجود ہوتے ہیں اور وہ اس کی روح لے جاتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس کا شہید ہونا اس کے ایمان اور خاتمہ بالخیر کی شہادت دیتا ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس کے شہید ہونے پر اس کا خون اللہ کے نزدicum شاہد اور گواہ ہوتے ہیں، ازہری وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ یہ قیامت کے دن دوسری امتوں پر شہادت اور گواہی دے گا لیکن یہ چیز صرف شہید کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

حقیقی اور حکمی شہید کے غسل، نماز جنازہ اور دیگر احکام میں فقہاء ثنائیہ کا مسلک علامہ فردی لکھتے

۱۔ علامہ ابوالفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی، بغدادی متوفی ۱۲۷۰ھ، روح المعانی ج ۲۷ ص ۱۸۲-۱۸۳، مطبوعہ دار الایضات العربیہ بیروت۔

۲۔ علامہ یحییٰ بن شرف فردی متوفی ۶۷۶ھ، شرح مسلم ج ۱ ص ۸۱، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ۔

ہیں، شہید کی تین قسمیں ہیں: (۱) جو شخص کفار کے خلاف جنگ میں کسی بھی سبب سے قتل کیا جائے، یہ شخص شہید الدنیا والآخرۃ ہے۔ انفرادی شہاد کا ثمرہ اجر و ثواب اور عزت و کرامت ہے اور دنیاوی شہادت کا ثمرہ یہ ہے کہ اس کو غسل دیا جائے گا نہ اس کی ناز جنازہ پڑھی جائے گی۔

(۲) جو شخص پیٹ کی بیماری یا طاعون میں مر جائے یا دب کر مر جائے یا اپنے مال وغیرہ کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے یا ہر کسی ایسی وجہ سے مارا جائے جس کو امام دین میں شہید نہ مایا گیا ہے، یہ صرف اخروی ثواب کے اعتبار سے شہید ہے دنیاوی احکام کے اعتبار سے شہید نہیں ہے، اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی ناز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب پہلی قسم کے شہید سے کم ہوگا۔

(۳) جس شخص نے مال غنیمت میں خیانت کی یا اور کوئی ایسا کام کیا جس کی بناء پر احادیث میں اس کو شہید کہنے سے منع فرمایا ہے ایسا شخص جب کفار کے خلاف جنگ میں قتل کیا جائے تو یہ صرف دنیاوی احکام کے اعتبار سے شہید ہے یعنی اس کو غسل دیا جائے گا نہ اس کی ناز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اخروی احکام کے اعتبار سے شہید نہیں اور اس کو شہداء کا کامل ثواب نہیں ملے گا۔ ۱۷

حقیقی اور حکمی شہید کے غسل، ناز جنازہ اور دیگر احکام میں فقہاء مالکیہ کا مسلک

امام مالک اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور وہ اللہ کی رحمت سے شہید تھے۔ امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ اہل علم سے ان کو یہ بات پہنچی ہے کہ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائیں، ان کو غسل دیا جائے گا نہ اس میں سے کسی کا ناز جنازہ پڑھی جائے گی، اور جن کپڑوں میں وہ قتل کیے گئے ہیں ان میں ان کو دفن کر دیا جائے گا، امام مالک فرماتے ہیں جو مسلمان میدان کارزار میں قتل کر دیا جائے اور ہوت تک اس کا پتہ نہ چلے اس کے بارے میں یہی سنت ہے، لیکن جس شخص کو میدان جنگ سے اٹھا کر لایا گیا اور جب تک اللہ نے چاہا وہ زندہ رہا تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی ناز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، جیسا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ۱۸

علامہ ابوالولید باجی مالکی لکھتے ہیں:

شہادت ایک ایسی خبیثت ہے جس کی بناء پر غسل میت کی فرضیت، اس کو نہ کفن پہنانے کا حکم اور اس کی ناز جنازہ کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے اور امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا لیکن اس کی ناز جنازہ پڑھی جائے گی۔ علامہ باجی فرماتے ہیں یہ حکم اس مقتول کے بارے میں ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہو، لیکن جس شخص نے اپنے گھر کے اندر کسی دشمن سے مدافعت میں جنگ کی اور وہ

۱۷۔ علامہ سبئی بن شرف نووی متوفی ۶۷۶ھ، شرح مسلم ج ۱ ص ۱۸۱، مطبوعہ دار محمد صالح المنجد کراچی، ۱۳۷۵ھ

۱۸۔ امام مالک بن انس ابی متوفی ۲۴۹ھ، مطبوعہ دار امام مالک ص ۲۴۹-۲۵۰، مطبوعہ مطبع مجتہبی پاکستان لاہور

قتل کر دیا گیا تو ابن قاسم یہ کہتے ہیں کہ اس کو غسل دیا جائے گا لہذا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور ابن وہب اور اشہب یہ کہتے ہیں کہ اس کو غسل دیا جائے گا نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، یہ اختلاف اس وقت ہے جب اس نے اپنی دافعت میں جگہ کی ہر اور اگر اس نے ملافت نہیں کی اور دشمن نے بغیر مزاحمت کے اس کو قتل کر دیا، مثلاً اچانک دشمن آکر اس پر ٹوٹ پڑے یا اس کو سوتے میں قتل کر دیا یا قید کرنے کے بعد قتل کر دیا تو اشہب کہتے ہیں کہ اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور سحنون اور اصمغ کہتے ہیں کہ اس کو نہ غسل دیا جائے گا نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہی حال تھا ان کو جنگ میں نہیں بلکہ غفلت میں قتل کیا گیا تھا اور اس قتل میں ان کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں تھی اور ان کو غسل بھی دیا گیا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی اور یہ عمل تمام صحابہ کے سامنے ہوا اس پر اجماع ہو گیا۔ (علامہ البراء البید نے امام سحنون اور اصمغ کی طرف سے جو دلیل پیش کی ہے وہ ان کے قول کے بالکل برعکس ہے۔ سعیدی عفر نے) لے

حقیقی اور حکمی شہید کے غسل نماز جنازہ اور دیگر احکام میں فقہاء حنبلیہ کا مسلک | علامہ ابن تہام حنبلی

نکھتے ہیں:

شہید جب میدان جہاد میں قتل کیا گیا ہو تو اس کو غسل دیا جائے گا نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، غسل کے مسائل میں تمام اہل علم کا اتفاق ہے، البتہ حسن بصری اور سعید بن مسیب کا قول یہ ہے کہ شہید کو غسل دیا جائے گا کیونکہ ہر میت موت کے وقت جنبی ہوتا ہے، تمام شہید کو غسل نہ دینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے اصحاب کی اقتداء کرنا زیادہ لائق ہے۔ شہید کی نماز جنازہ کے متعلق صحیح قول یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، امام مالک، امام شافعی اور اسحاق کا یہی قول ہے اور امام احمد کے دوسری روایت یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اس قول کو لعل نے اختیار کیا ہے اور یہی ثوری اور امام ابو حنیفہ کا قول ہے امام احمد کے اس قول کی تشریح یہ ہے کہ شہید کی نماز جنازہ مستحب ہے واجب نہیں ہے، ایک حکم امام احمد نے کہا اگر شہید کی نماز جنازہ پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں۔ اور ایک جگہ کہا کہ شہید پر نماز جنازہ پڑھنا اچھا ہے اور اگر نہیں پڑھی تو بھی ٹھیک ہے، ان دونوں روایتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ امام احمد کے نزدیک شہید کی نماز جنازہ مستحب ہے واجب نہیں ہے، استحباب کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف تشریف لے گئے اور شہداء احد پر اس طرح نماز پڑھی جس طرح میت پر نماز پڑھی جاتی ہے، پھر منبر پر ٹوٹ اُسے (صحیح بخاری و صحیح مسلم) اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی۔

(علامہ ابن تہام نکھتے ہیں) ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ شہداء احد کو ان کے خون کے ساتھ دفن کر دیا جائے، آپ نے ان کو غسل دیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور حضرت عقبہ کی حدیث شہداء احد کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ آپ نے انھیں سال بعد ان کی قبروں پر نماز پڑھی تھی حالانکہ ان کی قبروں پر

یہ نیکو بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے پاس کسی یا کسی کو شہید کرے۔
 جو شخص بغیر قتل کے شہید ہو مثلاً جو شخص پیٹ کی بیماری میں مرا یا طاعون میں مرا یا ڈوب کر مرا یا جھت یا دیوار کے نیچے
 اگر مرا یا عورت نفاس میں مری تو ان سب کو غسل بھی دیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، ہمارے علم میں
 کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، البتہ حسن بھری سے یہ قول منقول ہے کہ نفاس میں مرنے والی عورت کی نماز جنازہ نہ
 پڑھی جائے کیونکہ وہ شہید ہے، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ایک عورت نفاس میں فوت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے وسط میں کھڑے ہوئے، (صحیح بخاری و صحیح مسلم) اور حضرت سعد بن ساد شہید ہوئے
 اور آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور حضرت عمر اور حضرت علی شہید ہوئے اور مسلمانوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ لہ
 تحقیقی اور حکمی شہید کے غسل، نماز جنازہ اور دیگر احکام میں فقہاء و احناف کا مسلک اور
 ائمہ ثلاثہ کے دلائل کے جوابات

خطیب نماز

جب کسی شہید (مسلمان شخص) کو میدان جنگ میں قتل کر دیا جائے تو ہمارے نزدیک اس کو غسل نہیں دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، حسین بصری یہ کہتے ہیں کہ شہید کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء اہل اللہ کے متعلق فرمایا: ”انہیں ان کے خون کے ساتھ کپڑوں میں لپیٹ دو اور ان کو غسل مت دو کیونکہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہو گا اس کا رنگ خون کی طرح ہو گا اور خوشبو مشک کی طرح ہو گی۔“

امام شافعی رضی اللہ عنہ نے (اسی طرح امام مالک کا مذہب ہے اور امام احمد کا ایک قول ہے) کہا ہے کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء اہل اللہ میں سے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، نیز شہداء شہادت کی بناء پر گناہوں سے پاک ہو گئے اور نماز جنازہ میت کے لیے دعا اور شفاعت ہے اور وہ اس دعا اور شفاعت سے اس طرح مستغنی ہیں جس طرح غسل سے مستغنی ہیں نیز اللہ تعالیٰ نے شہداء کو زندہ قرار دیا ہے اور نماز جنازہ مردے کی پڑھی جاتی ہے زندہ کی نہیں پڑھی جاتی۔

(علامہ سرخسی فرماتے ہیں:) ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء اہل اللہ کی نماز جنازہ پڑھی، حتیٰ کہ روایت ہے کہ آپ نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی ستر مرتبہ نماز جنازہ پڑھی، اور اس کی تاویل یہ ہے کہ حضرت حمزہ کا جسد آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا، آپ کے سامنے ایک ایک کر کے شہید کو لایا جاتا اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے اس سے راوی نے یہ گمان کر لیا کہ آپ نے حضرت حمزہ کی ستر مرتبہ نماز جنازہ پڑھی ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے جہودا ہے کہ شہداء اہل اللہ میں سے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی سو یہ ضعیف روایت ہے، اور اس کی یہ بھی تاویل ہے کہ حضرت جابر اس دن بہت مشغول تھے کیونکہ ان کے والد، ان کے بھائی اور ان کے ماموں سب شہید ہو گئے تھے اس لیے وہ مدینہ واپس چلے گئے تھے کہ ان لاشوں کو مدینہ لے جانے کی تدبیر کریں، سو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء اہل اللہ کی نماز جنازہ پڑھی وہ اس وقت حاضر نہ تھے، اس وجہ سے انہوں نے نماز پڑھنے کی روایت کی اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے کا مشاہدہ کیا تو انہوں نے یہ حدیث روایت کی کہ آپ نے شہداء اہل اللہ کی نماز جنازہ پڑھی (اقتداء یہ ہے کہ جب کسی واقعہ کے متعلق نفی اور اثبات کی روایات متعارض ہوں تو اثبات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ سعیدی غفرلہ) اور یہ بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء اہل اللہ کی نماز جنازہ پڑھ لی، پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی سے یہ سنا: ”جس جگہ لاشیں گری ہیں ان کو اسی جگہ دفن کیا جائے“ پھر حضرت جابر لوٹ آئے اور اپنے والد، بھائی اور ماموں کو اُحد میں دفن کر دیا، نیز نماز جنازہ میت کے اعزاز اور اکرام کے لیے وضع کی گئی ہے اسی وجہ سے یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اور اسباب کرامت کے ساتھ متعصّف ہونے کے شہید زیادہ لائق ہے اور بندے کے گناہ ہر چند کہ شہادت سے موصول جاتے ہیں لیکن وہ کسی درجہ میں بھی دعا سے مستغنی نہیں ہوتا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور بلاشبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ شہداء کے درجہ سے بہت زیادہ ہے، باقی رہا شہید کا زندہ ہونا سو وہ احکام آخرت میں زندہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”بل احياء عند ربہم“۔ بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، اور احکام دنیا میں شہید مَرُوہ ہوتا ہے، اس کی میراث تقسیم کی جاتی ہے اور

عدت وقات پوری کرنے کے بعد اس کی عورت دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے اور ناز جنازہ کی فرضیت دنیاوی احکام کے اعتبار سے ہے اور اس اعتبار سے شہید مردہ ہے اس لیے اس کی ناز جنازہ پڑھی جائے گی۔

شہید کو اسی کے کپڑوں میں دفن کیا جائے گا (یعنی انگ سے کفن نہیں پہنایا جائے گا) کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ان کے خون اور زخموں میں لپیٹ دو، اور جو شخص میدان جہاد سے زندہ اٹھا کر لایا گیا پھر وہ لوگوں کے ہاتھوں میں یا گھر آ کر مر گیا تو اس کو غسل دیا جائے گا کیونکہ اب وہ مرثیہ ہے (یعنی ایسا زخمی ہے جس میں رت حیات باقی ہے) اور جو شخص میدان جنگ سے اٹھا کر مردہ لایا گیا وہاں حاکم اس کے جسم پر قتل کیے جانے کا کوئی اثر نہیں ہے اس کو بھی غسل دیا جائے گا۔

جس شخص کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا اس کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس نے اپنے مال سے مدافعت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص اپنے مال کے پاس مارا گیا وہ شہید ہے“ اس لیے اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔

جس شخص کو شہر میں کسی ہتھیار سے ظلماً قتل کر دیا گیا جیسا کہ ہمارے زمانہ میں تخریب کار موٹر سائیکل سوار ملے جلتے مسلمانوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیتے ہیں) ہمارے نزدیک اس کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا، امام شافعی کے نزدیک اس کو غسل دیا جائے گا، ان کے نزدیک قتل عمد دیت کا موجب ہے اور جب اس کی جان کے بدلہ میں مال اٹھا کر نا واجب ہے تو اس کو غسل دیا جائے گا ہمارے نزدیک قتل عمد مال کو واجب نہیں کرتا اور یہ شخص ظلماً قتل کیا گیا ہے اور اس کا کوئی مالی عوض واجب نہیں ہے (مالی عوض یعنی دیت قتل خطا میں واجب ہے) لہذا یہ شہید ہے اور قصاص بدل محض نہیں ہے بلکہ ایک طرح کی سزا ہے اور ہمارا اعتقاد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث پر ہے، حضرت عثمان کو شہر میں قتل کیا گیا تھا (یعنی میدان جہاد میں نہیں قتل کیا گیا تھا) اور آپ شہید تھے اور آپ کو غسل نہیں دیا گیا تھا۔ اور اگر کسی شخص کو شہر میں کسی ہتھیار کے بغیر قتل کیا گیا تو اس کو غسل دیا جائے گا کیونکہ یہ قتل عظام ہے اور اس میں دیت واجب ہے، امام طحاوی نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو پتھر یا بڑی لاٹھی سے مار کر قتل کیا گیا تو صاحبین کے نزدیک وہ ہتھیار سے قتل کرنے کے برابر ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس صورت میں غسل دیا جائے گا، اس کا منہا یہ ہے کہ پتھر اور لاٹھی سے قتل کرنے میں امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا وجوب قصاص میں اختلاف ہے، صاحبین کے نزدیک اس صحت میں قصاص ہے اور امام اعظم کے نزدیک اس میں دیت ہے۔

اگر کسی شخص کو قصاص میں قتل کیا گیا یا رجم کیا گیا تو اس کو غسل دیا جائے گا کیونکہ روایت ہے کہ جب حضرت بلالہ کو رجم کیا گیا تو ان کے چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ماعز کو کتے کی طرح قتل کر دیا گیا اب آپ اس کے متعلق مجھے کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو ماعز نے اتنی عظیم توبہ کی ہے کہ اگر اس کو تمام روئے زمین پر تقسیم کر دیا جائے تو کافی ہو جائے گی، جاؤ اس کو غسل دو، کفن پہناؤ اور اس کی ناز جنازہ پڑھو، نیز اس لیے کہ شہید اللہ کی رضا جنت کے لیے اپنی جان خرچ کرتا ہے اور یہ بات حد اور قصاص میں قتل کیے جانے والے میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ اس کو دوسروں کے حق کی بنیاد پر قتل کیا جاتا ہے۔

جس مسلمان کو دندوں نے چاٹ کھایا، یا جواگ میں جل گیا، یا پاؤں سے گر کر مر گیا یا دیلہ یا چھت کے نیچے

اگر مر گیا یا ڈوب گیا (تو ہر چند کہ یہ لوگ حکماً شہید ہیں لیکن) ان کو دوسرے مردوں کی طرح غسل دیا جائے گا کیونکہ یہ امور احکام دنیا میں شرعاً معتبر نہیں ہیں، اس طرح مرنے والے اور طبعی موت سے مرنے والے برابر ہیں، اسی طرح جو شخص محلہ میں مقتول پایا گیا اور اس کے متعلق یہ معلوم نہ ہو کہ اس کو کسی نے قتل کیا ہے، اسے غسل دیا جائے گا کیونکہ وہ اپنی جان کے عوض مالی بدل کا مستحق ہے اور قسامت اور اس کی دیت اہل محلہ پر واجب ہے۔ ۱۷

معصیت کے دوران اسباب شہادت سے مرنے اور معصیت کے سبب سے مرنے کا فرق اور مصنف کی بحث و نظر

علامہ ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں:

علامہ اجمہوری نے ”عارضۃ“ میں لکھا ہے جو شخص ڈاکہ ڈالنے گیا اور پانی میں ڈوب گیا وہ شہید ہے اور اس پر اس معصیت کا گناہ ہوگا، اور ہر وہ شخص جو کسی معصیت کے سبب سے مر جائے وہ شہید نہیں ہوگا (مثلاً ایک شخص نے مسافروں پر ڈاکہ ڈالا مسافروں نے مقابلہ کیا اور مقابلہ میں ڈاکو مارا گیا تو وہ شہید نہیں ہے۔ سییدی غفرلہ) اور اگر معصیت کے دوران کوئی شخص شہادت کے اسباب میں سے کسی سبب سے مر جائے تو پھر وہ شہید ہے مثلاً کوئی شخص کسی کا گھوڑا غصب کر کے جہاد کے لیے گیا اور مارا گیا، یا کچھ لوگ کسی معصیت کا ارتکاب کر رہے تھے کہ اچانک چھت گری اور وہ لوگ مر گئے تو وہ شہید ہوں گے، اور اپنی معصیت کی وجہ سے یہ لوگ عذاب کے مستحق ہوں گے، پھر علامہ اجمہوری نے اس مسئلہ میں بحث کی ہے کہ اگر کسی شخص کو شراب پیتے ہوئے اچھو ہو گیا اور وہ اس اچھوتے سے مر گیا تو پھر وہ شہید ہے یا نہیں، بعض مشائخ نے کہا کہ وہ شہید ہے کیونکہ وہ معصیت کے دوران مرا ہے معصیت کے سبب سے نہیں مرا لیکن علامہ اجمہوری نے کہا کہ وہ مطلقاً اچھو گئے سے نہیں مرا بلکہ خاص شراب کے اچھو گئے سے مرا ہے اس لیے شہید نہیں ہوگا اسی طرح اس مسئلہ میں بھی بحث کی ہے کہ ایک عورت کے اہل رناتے بچہ پیدا ہوا اور وہ ولادت میں مر گئی، آیا وہ شہید ہو گی یا نہیں؟ علامہ رملی نے کہا اس کی موت کا سبب ولادت ہے اس لیے شہید ہوگی اور علامہ اجمہوری نے کہا کہ اس ولادت کا سبب زنا ہے اور سبب کا سبب بھی سبب ہوتا ہے اس لیے وہ عورت معصیت کے سبب سے مری ہے، علامہ رملی شافعی نے اس مسئلہ کو اس پر قیاس کیا ہے کہ کوئی شخص کسی کی معصیت کے لیے سمندر میں سفر کرے اور ڈوب جائے یا کوئی عورت اپنے خاوند کی نافرمانی کر کے کسی سفر میں جائے اور ہلاک ہو جائے تو اس کو شہید قرار دیا جاتا ہے علامہ شامی نے علامہ رملی کے جواب میں یہ کہا ہے کہ سمندر میں ڈوبنے سے یا سفر میں مرنے سے اس وقت شہید ہوگا جب وہ سفر معصیت کے لیے نہ ہو۔ ۱۸

علامہ شامی کا یہ جواب صحیح نہیں ہے کیونکہ پھر معصیت کے دوران مرنے اور معصیت کے سبب سے مرنے

۱۷۔ شمس الائمۃ محمد بن احمد بن حسن متوفی ۴۸۳ھ، المبسوط ج ۲ ص ۵۲-۵۹، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت، ۱۳۹۸ھ

۱۸۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ، رد المحتار ج ۱ ص ۸۵۲، مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول، ۱۳۲۷ھ

میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اس لیے یا تو اس قاعدہ کا انکار کیا جائے ورنہ اس قاعدہ کے اعتبار سے یہ لازم ہے کہ جو شخص شراب کا اچھوٹے گئے سہرا یا زنا سے ولادت میں عورت مرگئی یا سفر مصیبت میں کوئی شخص ڈوب گیا یا مر گیا تو یہ سب بھی شہید قرار پائیں گے اور ان پر ان کی مصیبت کا وبال ہوگا، مصیبت کے سبب سے مرنے کی ایک مثال ہم نے ڈاکہ کی دی ہے دوسری مثال یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے نسلی یا لسانی تعلق کی بنا پر لڑ رہا تھا اور لڑائی میں مارا گیا تو یہ مصیبت کے سبب سے مر اس لیے شہید نہیں ہوگا جو لوگ اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے ملے جائیں تو یہ لوگ مصیبت کے سبب سے مرے ہیں اس لیے شہید نہیں ہوں گے یا جو مسلمان کافروں کی فوج میں بھرتی ہو کر مسلمان ملک کے خلاف جنگ کریں اور مارے جائیں تو یہ مصیبت کے سبب سے مرے ہیں، شہید نہیں ہوں گے، اسی طرح اگر کوئی شخص خودکشی کی نیت سے سمندر میں چلا گیا لگاٹے اور ڈوب کر مر جائے یا کوئی شخص خودکشی کی نیت سے اپنے آپ کو آگ میں جلا لے، یا پاؤں کی چوٹی سے یا چھت سے گرا دے تو یہ سب لوگ مصیبت کے سبب سے مرے ہیں اس لیے شہید نہیں ہوں گے، دراصل مصیبت کے سبب سے مرنے اور مصیبت کے دوران مرنے میں بہت باریک فرق ہے، علامہ شامی بہت باریک بین اور نکتہ رس فقیہ ہیں اس کے باوجود وہ اس جگہ فرق نہیں کر سکے حالانکہ اس بحث کے شروع میں خود انہوں نے علامہ اجموری سے یہ نقل کیا ہے کہ جو شخص ڈاکہ ڈالنے گیا اور پانی میں ڈوب گیا تو وہ شہید ہے۔ اگر سفر میں شہادت کے لیے یہ قید ضروری ہو کہ وہ سفر مصیبت کا نہ ہو تو پھر یہ ڈاکہ کیسے شہید ہوگا؟

اس جگہ تحقیق طلب بات یہ ہے کہ سبب سے کیا مراد ہے؟ سبب عام اور اغلب یا جو چیز فی الجملہ سبب ہو (یعنی اس پر کبھی کبھی اثر مرتب ہوتا ہو) اگر سبب سے مراد عام اور اغلب ہے تو شراب کے اچھوٹے گئے سے مرنے والے کو شہادت سے نکالنا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ یہ بات لازم یا اکثری نہیں ہے کہ انسان کو جب بھی شراب پینے میں اچھوٹے گئے تو وہ مر جائے لہذا اس موت کو مصیبت کا سبب قرار دینا صحیح نہیں ہوگا، اسی طرح جس عورت کے ہاں زنا سے بچہ پیدا ہو اور وہ عورت ولادت میں مرگئی تو ولادت کی وجہ سے مرنے کو موت کا سبب قرار دینا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ یہ بات لازم اور اکثری نہیں ہے کہ جب بھی عورت کے ہاں ولادت ہو تو وہ عورت مر جائے، لہذا ولادت سے زانیہ کی موت کو مصیبت کا سبب قرار دینا صحیح نہیں ہے اور نہ اس کی موت کو شہادت سے خارج کرنا صحیح ہے اسی طرح جو عورت خاوند کی نافرمانی کر کے سفر کرے اور اس سفر میں مر جائے یا کوئی شخص سفر مصیبت میں دنیا میں ڈوب جائے تو یہ سفر بھی موت کا سبب عام یا سبب اغلب نہیں ہے لہذا ان کو بھی شہادت سے نکالنا صحیح نہیں ہوگا اور اگر سبب سے فی الجملہ سبب مراد ہے (یعنی جس کی طرف فعل کی نسبت صحیح ہو اور کبھی کبھار اس پر فعل مرتب ہوتا ہو خواہ اکثر نہ ہوتا ہو) تو جس شخص نے کسی کا گھوڑا غصب کر کے جہاد کیا اور مارا گیا تو یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ اس غصب شدہ گھوڑے کی وجہ سے مارا گیا اس لیے اس کی موت کو شہادت نہیں کہنا چاہیے، اسی طرح جو شخص ڈاکہ ڈالنے گیا اور ڈوب کر مر گیا تو کہا جاسکتا ہے کہ اگر وہ ڈاکہ ڈالنے نہ جاتا تو نہ ڈوبتا لہذا اس کی موت کو بھی شہادت نہیں کہنا چاہیے حالانکہ علامہ شامی اور علامہ اجموری ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مصیبت میں موت ہے مصیبت کے سبب سے موت نہیں ہے، اور اس موت کو شہادت تسلیم کر دیا ہے۔

شہید حقیقی اور شہید علی کی اقسام اور ان کے احکام کو میں نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرمائے اور مجھے درجہ شہادت پر فائز فرمائے۔ اس کتاب کو لوگوں کے لیے نافع کر دے اس کو عام کر دے اور اس کو قبولیت عامہ عطا فرمائے وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةَ وَالسَّلَامَ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِيِّیْنَ اَفْضَلُ الْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَاٰلِهِمْ وَاٰلِهِمْ وَسَلَّمَ وَوَلِیَّاهُ اَمَّتْہُ وَعِلْمُہٗ اَجْمَعِیْنَ۔

بَابُ فَضْلِ الرَّمِيِّ

تیر اندازی کی فضیلت

۴۸۳۱۔ حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَالِيٍّ ثَمَامَةَ بْنِ كَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِثْبَرِ يَقُولُ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ۔ "کفار کے خلاف زیادہ سے زیادہ قوت حاصل کرو" سنو قوت تیر اندازی ہے، سنو قوت تیر اندازی ہے، سنو قوت تیر اندازی ہے۔

۴۸۳۲۔ وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَالِيٍّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتَقْتُلُ عَنْكُمْ أَمْضُونَ وَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُلْهَوْا بِهِمْ۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: عَنْكُمْ أَمْضُونَ وَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ۔ "میں تم کو قوت حاصل کروں گی اور تمہارے لیے اللہ کافی ہے، سو تم میں سے کوئی شخص تیر اندازی کی مشق سے غافل نہ ہو۔"

۴۸۳۳۔ وَحَدَّثَنَا لَا دَاوُدُ بْنُ شَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ بَكْرِ بْنِ مِصْرَةَ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَالِيٍّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی مثل روایت کرتے ہیں۔

۴۸۳۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمَيْحٍ الْهَاجِرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّ فَصِيمًا النَّخَعِيَّ قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ تَخْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْفَرَصَيْنِ وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشُقُّ عَلَيْكَ قَالَ عُقْبَةُ كَوَلَا كَلَامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

عبد الرحمن بن شماسہ بیان کرتے ہیں کہ فقیم نخعی نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا آپ بڑے ہونے کے باوجود ان دو نشانوں کے درمیان آتے جاتے ہیں یہ چیز آپ پر دشوار ہوگی! حضرت عقبہ بن عامر نے کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نہ سنی ہوتی تو میں یہ مشقت نہ اٹھاتا: حارث کہتے ہیں میں نے ابن تمنا سے

لَهُمْ أَجْرُهُمْ قَالَ الْحَارِثُ فَقُلْتُ لِابْنِ شُمَّاسَةَ
وَمَا ذَاكَ قَالَ إِنَّهُ قَالَ مَنْ عَلِمَ الرَّفِيقَ ثُمَّ تَرَكَهُ
فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى

سے پرچھا: وہ کیا حدیث ہے؟ انھوں نے کہا آپ نے فرمایا:
جو شخص تیر اندازی سیکھنے کے بعد اس کو ترک کر دے وہ ہم
میں سے نہیں ہے یا فرمایا اس نے نافرمانی کی۔

ف: ان احادیث میں تیر اندازی سیکھنے اور اس میں مشق اور مہارت حاصل کرنے کی ترغیب اور فضیلت ہے، اور تیر اندازی
سیکھنے کے بعد اس کے بھلانے پر وعید ہے مگر وہ تحریمی ہے، اور یہ جو فرمایا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اس کا مطلب
وہ ہمارے طریقہ کا علم پر نہیں ہے تیر اندازی سے مراد ہر اس اسلحہ اور ہتھیاروں کی مشق ہے جن کا اس وقت میں رواج ہو اس لیے اس
دور کے مسلمانوں پر جدید فوجی تکنیک کر سیکھنا اور اس کی مشق کرنا ضروری ہے جس طرح پہلے تیر اندازی کا سیکھنا ضروری تھا۔

بَابُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ
طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ
لَا يَضُرُّهُمْ مَن خَالَفَهُمْ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ: میری
امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا
اسے کسی کی مخالفت نقصان نہیں ہوگا۔

۳۸۳۵ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الزَّبِينِ
الْعَتَّكِیُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ
(وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ) عَنْ أَكْبُوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ
أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي
ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَن خَالَفَهُمْ
حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ وَكَيْسٌ فِي
حَدِيثِ قُتَيْبَةَ وَهُمْ كَذَلِكَ

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ
حق پر قائم رہے گا، جو شخص ان کو رسوا کرنا چاہے گا وہ ان
کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ اسی حال پر رہیں گے حتیٰ کہ
قیامت آجائے گی۔

۳۸۳۶ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُبَيْبَةَ حَدَّثَنَا
وَكَيْعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ كُمَيْلٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ اللَّهِ
بَنُ مَسْعُودٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ
أَبِي عَمْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ (رَبِيعِي
الْفَرَّاسِي) عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَنْ يَزَالَ قَوْمٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى
يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ

حضرت منیر بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے
”میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ لوگوں پر غالب رہے
گا حتیٰ کہ قیامت آجائے گی وہ اس حال میں رہیں گے۔“

۳۸۳۷ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا

حضرت منیر بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

أَبُو سَامَةَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ
الْمُعْتَمِدَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَرْوَانَ
سَوَاءً .

۲۸۳۸ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَحُمَيْدُ
بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ سِمَالَةَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَنْ
يُخْرَجَ هَذَا الدِّينَ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْكَ عَصَابُهُ
مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ .

۲۸۳۹ - حَدَّثَنِي هُرُوثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ
حُجَّابُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا حُجَّابُ بْنُ مُحَمَّدٍ
قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ
مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

۲۸۴۰ - حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاهِمٍ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ
جَابِرٍ أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ هَارِثٍ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ
مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ
مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ خَدْلُهُمْ
أَوْ خَالَفُهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ
عَلَى النَّكَالِ .

۲۸۴۱ - وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا
كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ (وَهُوَ ابْنُ بُزْطَانَ)
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ
بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ذَكَرَ حَدِيثًا مَرَدًّا عَنْ

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے
سنا..... اس کے بعد حسب سابق ہے ۔

حضرت جابر بن سمور رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا
اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین کی خاطر قیامت تک جنگ
کرتی رہے گی ۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے
سنا ہے میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر جنگ
کرتا رہے گا وہ ہمیشہ لوگوں پر غالب رہیں گے حتیٰ کہ
قیامت آجائے گی ۔

عمیر بن اَبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی
اللہ عنہ کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کا
ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا جو شخص ان کو رسوا
کرنا چاہے گا یا ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو نقصان
نہیں پہنچا سکے گا وہ ہمیشہ لوگوں پر غالب رہیں گے
حتیٰ کہ قیامت آجائے گی ۔

یزید بن اِصحٰم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ
بن سفیان رضی اللہ عنہما کو ایک حدیث بیان کرتے
ہوئے سنا جو میں نے کسی اور سے منبر پر نہیں سنی کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَثَرَةٍ حَدِيثًا غَيْرَ كَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَدَّدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ وَلَا تَزَالُ عَصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَافَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

۳۸۴۲ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهَبٍ حَدَّثَنَا عَيْتِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِمَاسَةَ الْمُهْرِيُّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مَسْكَمَةَ بِنْتِ مُخَلَّدٍ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَامِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شَرِّ أُمَّةٍ أُنْخَلِقُ هُمْ كَثَرٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَدْعُونَ اللَّهَ بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّ عَلَيْهِمْ فَبَيَّنَّا لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ غَامِرٍ فَقَالَ لَهُ مَسْكَمَةُ يَا عُقْبَةُ اسْمِعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ عُقْبَةُ هُوَ أَعْلَمُ وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ عَصَابَةٌ مِّنَ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ ظَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَن خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَجَلٌ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا كَرِيمًا يُسَلِّكُ مَسْجِدًا مِّنَ الْحَرِيرِ فَلَا تَتْرَكَ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مَقَالٌ حَبَّةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ ثُمَّ يَبْقَى شَرُّ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ.

۳۸۴۳ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، مسلمانوں کا ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر جنگ کرتا رہے گا اور اپنے مخالفین پر قیامت تک غالب رہے گا۔

عبدالرحمن بن شماسہ مہری بیان کرتے ہیں کہ میں مسلمہ بن عقیل کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان کی مجلس میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ نے کہا قیامت ہر بدترین مخلوق پر قائم ہوگی جو زمانہ جاہلیت کے لوگوں سے بھی بدتر ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کی بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دے گا، اسی اثنا گفتگو میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بھی آگئے مسلمہ نے کہا اے عقبہ بنیے عبداللہ کیا بیان کر رہے ہیں، حضرت عقبہ نے کہا وہ نیا دجائستے ہیں لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم کی خاطر لڑتا رہے گا اور اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا اور دشمنوں کی مخالفت ان کو ضرر نہیں دے گی، وہ ہمیشہ اسی حال پر رہیں گے حتیٰ کہ قیامت آجائے گی، حضرت عبداللہ نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا بھیجے گا جس کی خوشبو مشک کی طرح ہوگی اور چھونے میں ریشم کی طرح ہوگی اور جس شخص کے دل میں لافنی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ ہوا اس ایمان کو قبض کر لے گی، پھر بدترین لوگ رہ جائیں گے اور انہیں پر قیامت قائم ہوگی۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل غرب ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔

قیامت تک حق پر قائم رہنے والا کون سا گروہ ہے؟ اس باب کی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ: مسلمانوں کا ایک گروہ

ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور حق کی خاطر جنگ کرتا رہے گا، امام بخاری نے کہا اس سے اہل علم کا گروہ مراد ہے امام احمد بن حنبل نے کہا اگر اس سے محدثین کا گروہ مراد نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہ اس سے کون کون مراد ہیں، قاضی عیاض نے کہا اس سے اہل سنت و جماعت اور محدثین مراد ہیں۔

علامہ نووی فرماتے ہیں: مسلمانوں کے اس گروہ کی کئی اقسام ہیں، ان میں بہادری کا گروہ ہے، فقہاء کا گروہ ہے، زہاد کا گروہ ہے، عبادت کا گروہ ہے، اسی طرح نیکی اور خیر کے اور متعدد شعبوں کے لوگ ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام اقسام کسی ایک جگہ جمع ہوں بلکہ یہ تمام اقسام دوسرے زمین کے مختلف حصوں میں رہیں گی، کہیں محدث ہوں گے، کہیں فقہاء ہوں گے کہیں قرآن کے قاری ہوں گے کہیں واعظ ہوں گے اور کہیں اولیاء ہوں گے، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بالکل ظاہر ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر یہ وصف آج تک قائم ہے۔

نیز اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ اجماعِ محبت ہے اور عجبت اجماع پر اس حدیث سے استدلال کرنا زیادہ صحیح ہے کیونکہ حدیث لا تجتمع امتی علی الضلالۃ و میری اُمت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی "ضمیمہ" حدیث نمبر ۲۸۴۱ میں ہے: "جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو علم فقہ کی فضیلت" دین کی فقہ (سمجھ) عطا فرمادیتا ہے اس میں علوم دین کے ماہرین اور فقہاء کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں خیر کا ارادہ کر لیا ہے۔

فقہ کا لغوی معنی ہے فہم، اور عرب میں فقہ احکام شرعیہ فرمید کے اس علم کو کہتے ہیں جو فروع کے دلائل تفصیلیہ سے حاصل کیا گیا ہو مثلاً اللہ تعالیٰ نے نماز کا قطعی حکم دیا کیونکہ فرمایا و اقموا الصلوٰۃ اللہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے قطعی حکم دیا ہو وہ فرض ہے معلوم ہوا کہ نماز فرض ہے اللہ عزوجل کا قول اقموا الصلوٰۃ دلیل تفصیلی ہے جس سے فرضیت نماز کا حکم حاصل کیا گیا ہے حسن بصری نے کہا جو شخص دنیا میں تلبذ اس آفت کی طرف راغب دین کی بصیرت رکھتا ہو اور دائمی عبادت کرتا ہو وہ فقہ ہے، امام ابوحنیفہ نے فرمایا فقہ وہ علم ہے جس کے ذریعہ انسان یہ جان لے کہ کیا چیز اس کے لیے نائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے۔

اس حدیث میں علم فقہ کی فضیلت ہے کیونکہ فقہ کی وجہ سے انسان میں خلل کا خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ عبادت الہی کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کو حلال اور حرام کے مسائل بتاتا ہے، لوگ اس کی وجہ سے حلال کام کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں۔

بَابُ مِرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ الدَّوَاۓ فِي السَّيْرِ وَالنَّهْيِ عَنِ التَّعَرُّيسِ فِي الطَّرِيقِ
سفر میں جانوروں کی رعایت کرنا اور اخیر شب کو راستہ میں اترنے کی ممانعت

علامہ بیہقی بن شرف نووی متوفی ۶۷۲ھ شرح مسلم ج ۲ ص ۱۲۳، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

۴۸۴۴ - حَدَّثَنَا مُهَيَّبُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الشَّنَةِ فَاسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَإِذَا عَرَّ سَتُّمُ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الْقُرُوقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى النَّمَوِاقِرِ بِاللَّيْلِ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ہریالی میں سفر کرو تو زمین سے اونٹوں کو ان کا حصہ دو اور جب تم خشک سالی (یا قحط) کے موسم میں سفر کرو تو زمین سے جلدی گدروں اور جب تم اخیر شب میں سفر کرو تو راستہ سے ہٹنا کیونکہ رات کو وہ جگہ حشرات الارض کا ٹھکانہ ہے۔

۴۸۴۵ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ رِيعِي ابْنُ مُحَسَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الشَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا نَفْسِيهَا وَإِذَا عَرَّ سَتُّمُ فَاجْتَنِبُوا الْقُرُوقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى النَّمَوِاقِرِ بِاللَّيْلِ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم ہریالی (یعنی جب زمین میں بہت سبزہ لگا ہوا ہو) میں سفر کرو تو زمین سے اونٹوں کو ان کا حصہ دو اور جب تم خشک سالی میں سفر کرو تو تیز چلو تاکہ اونٹ کمزور نہ ہو جائیں اور جب تم اخیر شب میں قیام کرو تو راستہ میں ٹھہرنے سے احتراز کرنا کیونکہ رات کے وقت وہ جگہ جانوروں اور حشرات الارض کی آماجگاہ ہوتی ہے۔

ت: اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنے کے اور سفر میں قیام کرنے کے آداب بتائے ہیں، کیونکہ حشرات الارض نہ ہریالی کی طرح ٹھہرتے ہیں اور نہ رات کو وہ جگہ سے ہٹتے ہیں اس لیے آپ نے رات کے وقت جگہ کے راستہ میں قیام کرنے سے منع فرمایا۔

بَابُ السَّفَرِ قِطْعَةً مِنَ الْعَذَابِ وَاجْتِنَابِ

تَعْجِيلِ الْمَسَافِرِ إِلَى أَهْلِهِ بَعْدَ قَضَاءِ شَغْلِهِ ۴۸۴۶ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الشَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا نَفْسِيهَا وَإِذَا عَرَّ سَتُّمُ فَاجْتَنِبُوا الْقُرُوقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى النَّمَوِاقِرِ بِاللَّيْلِ.

سفر عذاب کا ٹکڑا ہے اور فراغت کے بعد جلد گھر لوٹے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے وہ تم کو سونے اور کھانے پینے سے روک دیتا ہے جب تم میں سے کسی شخص کا کام پورا ہو جائے تو وہ اپنے گھر آنے میں جلدی کرے۔

أَحَدُكُمْ نَهَمَتْهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيَعَجِلْ إِلَى أَهْلِهِ
قَالَ نَعَمْ

رات کے وقت گھر واپس لوٹنے کی کراہت

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر نہیں آتے
تھے، آپ صبح یا شام کو تشریف لاتے تھے۔

ایک اور سند سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ
عنہ سے اس روایت کی مثل مروی ہے البتہ اس میں
لا یطرق کی جگہ لا یدخل ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے
ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہمراہ تھے، جب ہم مدینہ پہنچے تو ہم شہر میں جانے لگے آپ
نے فرمایا کچھ توقف کرو سحی کہ ہم رات کے وقت یہیں عشاء
کے وقت جائیں تاکہ جس عورت کے بال بکھرے ہوئے
ہیں وہ اپنے بال درست کرے اور جس عورت کا شوہر
غائب تھا وہ اب اپنے مورے زیر ناط صاف کرے۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص
رات کو گھر واپس آئے تو رات کو (اچانک) جا کر گھر کا دروازہ
نہ کھٹکھٹائے (بلکہ اتنی دیر توقف کرے) کہ جس عورت
کا شوہر غائب تھا وہ اپنے مورے زیر ناط صاف کرے
وہ اور جس کے بال پراگندہ ہوں وہ اپنے بال ٹھیک
کر لے۔

بَابُ كَرَاهَةِ الطُّرُقِ وَهُوَ الدُّخُولُ لَيْلًا

۴۸۴۷ - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا
وَكَانَ يَأْتِيهِمْ عُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً

۴۸۴۸ - وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ غَيْرِ آتٍ
قَالَ كَانَ لَا يَدْخُلُ

۴۸۴۹ - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ حَدَّثَنَا
هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ يَحْيَى
(وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ هُنَّ الشَّعْبِيَّةُ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزَاةٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ
ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ أَهْلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا
أَوْ عِشَاءً كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعْبَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ
۴۸۵۰ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ لُثْفٍ حَدَّثَنِي
عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ عَامِرٍ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيْلًا فَلَا يَأْتِيَنَّ
أَهْلَهُ طُرُوقًا حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَ
تَمْتَشِطَ الشَّعْبَةُ

۲۸۵۱- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا
رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَيِّدُ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

۲۸۵۲- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ رِيعٍ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَالَ
الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ طَرُوقًا -

۲۸۵۳- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا
رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

۲۸۵۴- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ جَابِرٍ
قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لِيَنْدَ كُرَّ يَتَخَوَّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ -

۲۸۵۵- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ سُفْيَانُ لَا أَذِیْ هَذَا فِي الْحَدِيثِ
أَمْ لَا يَعْنِي أَنْ يَتَخَوَّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ -

۲۸۵۶- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاذٍ حَدَّثَنَا
أَبُو قَالَةَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَرَاهَةِ
الطَّرُوقِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَتَخَوَّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ -

امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
کہ جب کسی انسان کی گھر سے غیر حاضری طویل ہو جائے تو وہ
(اچانک) رات کو اپنے گھر نہ جائے۔

امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ انسان رات
کو (اچانک) گھر جا پیچھے اور گھر کے حالات کا تجسس کرے
اور گھر والوں کی کمزوریوں پر مطلع ہو۔

ایک اور سند سے بھی یہ حدیث ہے اس میں راوی نے
یہ کہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ گھر کے حالات کا تجسس
کس سے اور گھر والوں کی کمزوریوں پر مطلع ہو، یہ الفاظ حدیث
میں ہیں یا نہیں۔

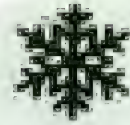
حضرت جابر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (اچانک)
رات کو گھر آنے کی کراہت نقل کرتے ہیں، اور اس حدیث
میں یہ محکمہ نہیں ہے، گھر کے حالات کا تجسس کس سے اور
گھر والوں کی کمزوریوں پر مطلع ہو۔

سفر سے رات کو گھر واپس آنے کی ممانعت کا محمل

مطار نووی لکھتے ہیں: ان تمام روایات کا خلاصہ یہ
ہے کہ جو شخص کسی لیے سفر پر جائے وہ رات
کو اچانک گھر واپس نہ آئے، لیکن جو شخص کسی قریب کی جگہ گیا ہو اور اس کی بیوی کو رات میں اس کے واپس آنے کی توقع ہو
اس کے رات کو گھر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ حدیث نمبر ۲۸۵۲ میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ
جب کسی انسان کی غیر حاضری طویل ہو جائے تو وہ (اچانک) رات کو اپنے گھر نہ جائے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ
اگر اس کی غیر حاضری طویل نہ ہو تو پھر رات کو اس کی واپسی میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر وہ کسی بڑے قافلہ یا بڑے

شکر کے ساتھ گیا ہو اور ان کے آنے اور پہنچنے کی شہرت ہو جائے اور اس کی بیوی اور اس کے گھر والوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ اب آنے والے ہیں تو پھر اگر وہ رات کو آنے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اب وہ علت نہیں رہی جس کی بناء پر رات کو آنے سے منع فرمایا تھا، کیونکہ اس مانعت سے مقصد یہ تھا کہ گھر والے اس کے استقبال کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں اور جب اس کے آنے کی پہلے خبر مل جائے گی تو یہ مقصد حاصل ہو گیا، اور اس کی تائید حدیث نمبر ۲۸۳۹ سے ہوتی ہے جس میں مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے صحابہ کو اپنے گھروں میں جانے سے منع کیا اور فرمایا کہ شام تک توقف کرو حتیٰ کہ جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں وہ اپنے بال سنوارے اور جس عورت نے اپنے زیر نالت بالوں کو صاف کرنا ہو وہ ان بالوں کو صاف کر لے اور اس روایت میں یہ فرمائی گئی ہے کہ صحابہ دن کے اوائل میں گھروں کو جانا چاہتے تھے لیکن آپ نے یہ حکم دیا کہ وہ شام ہونے تک صبر اور انتظار کریں۔ لہ

ہمارے زمانہ میں جب کہ ابلاغ اور مواصلات کے ذرائع بہت وسیع ہو گئے ہیں تو لوگوں کے لیے اس حکم پر عمل کرنے میں بہت سہولت ہو گئی ہے، وہ براہ راست ٹیلی فون کر کے اپنے آنے کی خبر دے سکتے ہیں تاہم باطل کے ذریعہ اطلاع دے سکتے ہیں، کسی آنے والے شخص کے ہاتھ پیغام بھجوا سکتے ہیں بہر حال کسی نبے سفر سے رات کو گھر موٹنا مطلقاً مکروہ نہیں ہے اگر اپنے آنے کی پیشگی اطلاع دی ہو تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے اور اگر گھر قریب ہو اور گھر والوں کو توقع ہو کہ وہ رات کو کسی وقت واپس آجائے گا تو اس میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے۔

اختتامی کلمات

شرح صحیح مسلم کی جلد خامس، میں نے ۱۹ رمضان ۱۴۰۹ھ بمطابق ۲۶ اپریل ۱۹۸۹ء کو شروع کی تھی اور الحمد للہ علی احسانہ آج ۲۰ رمضان ۱۴۱۰ھ بمطابق ۱۲ اپریل ۱۹۹۰ء کو یہ جلد اختتام کو پہنچ گئی، وادار العلوم نعیمیہ کراچی میں آنے کے بعد جب سے شرح صحیح مسلم کے کام کی نشاۃ ثانیہ ہوئی ہے، جلد ثانی سے اب تک یہی معمول رہا ہے کہ ہر جلد رمضان المبارک کی کسی مبارک شب میں ختم ہوئی اور اگلی جلد شروع کرنے کی سادت بھی رمضان المبارک ہی میں حاصل ہوئی، چونکہ مجھے ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کا عارضہ ہے اس لیے درمیان میں ایام فترت بھی آتے ہیں جب تکلیف بڑھ جانے کی وجہ سے کام منقطع ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے اور میری خواہش کے مطابق رمضان المبارک ہی میں وہ جلد ختم ہو جاتی ہے، کوشش کروں گا کہ اس کے بعد دو جلدوں میں شرح صحیح مسلم مکمل ہو جائے، اس کے بعد ان شمار اللہ جلد اول کو دوبارہ لکھنے کا پروگرام ہے، بہت سے احباب کی خواہش ہے کہ شرح صحیح مسلم کے بعد قرآن مجید

کی تفسیر پر بھی کام شروع کر دوں، میں نطاس کا بخیر کی نیت کر لی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کام میرے لیے مقدر کر دیا ہے تو پھر ان شاء اللہ یہ کام ہو جائے گا، اور اگر کسی وجہ سے یہ کام نہ ہو سکا تو اللہ تعالیٰ مجھے حسن نیت کا ثواب عطا فرمائے گا۔

اس جلد میں میں نے ویسے تو تمام مباحث ہی میں بہت محنت اور جانفشانی سے کام لیا ہے، لیکن خاص طور پر پردہ، فحش اور عورت کی شہادت پر بہت محنت اور غور و غوض سے کام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مشکور فرمائے، اور جس طرح مجھے یہ پانچ جلدیں لکھنے کی توفیق دی ہے، اسی طرح شرح صحیح مسلم کی باقی ماندہ جلدیں لکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بار اللہ مجھے اس شرح میں وہی حقانیت لکھنے کی توفیق دے جو حق و صواب ہوں، اور میری تحریر میں اثر آفرینی کرے، اور اس کتاب کو تا دیر باقی رکھے اور اس کے فیض کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچا دے، اے العالمین اس کتاب کو اپنی اور اپنے رسول کی بارگاہ میں مقبول فرما اور اس کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اے العالمین میری مغفرت فرما، میرے والدین، میرے اساتذہ اور مشائخ اور میرے احباب اور متعلقین کی مغفرت فرما۔ اس کتاب کے قارئین، مساکین، اس کے ناشر، کاتب اور صحیح کی مغفرت فرما، اے العالمین دارین کی خیر، سعادت اور فلاح کو ہم سب کا مقدر بنا دے، ہمیں دنیا و آخرت کی ہر تکلیف اور پریشانی سے محفوظ اور مامون رکھ، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست اور آپ کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، رب العالمین تمام مسلمانان عالم پر دنیا اور آخرت میں رحم فرما، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی محمد سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین اول الشافعیین و المشفعین و علی الطیبین الطاہرین و علی اصحابہ الکاملین الراشدین و علی ائمہ اہل بیت و علی اولیاء امتہ و علماء ملتہ من المفسرین والمحدثین والفقہاء والمجتہدین اجمعین۔

ماخذ و مراجع

کتاب التہیہ

- ۱۔ تہران مجید
- ۲۔ تورات
- ۳۔ انجیل

کتاب احادیث

- ۴۔ صحیح بخاری، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۸۱ھ، امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ
- ۵۔ صحیح مسلم، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ، امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری، متوفی ۲۶۱ھ
- ۶۔ جامع ترمذی، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی، امام ابو یوسف محمد بن عیسیٰ ترمذی، متوفی ۲۷۹ھ
- ۷۔ سنن ابی داؤد، مطبوعہ مطبع مجتہائی، پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ
- ۸۔ سنن نسائی، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی، امام ابو عبد الرحمن احمد بن حنبل شیب نسائی متوفی ۳۰۳ھ
- ۹۔ سنن ابن ماجہ، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی، امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی ۲۷۳ھ
- ۱۰۔ صحیح ابن خزیمہ، مطبوعہ مکتب اسلامی، بیروت، ۱۳۹۵ھ، امام محمد بن اسحاق بن خزیمہ متوفی ۳۱۱ھ
- ۱۱۔ مؤطا امام مالک، مطبوعہ مطبع مجتہائی پاکستان، لاہور، امام مالک بن انس اصبحی، متوفی ۱۷۹ھ
- ۱۲۔ مسند امام اعظم، مطبوعہ محمد سعید اینڈ سنز کراچی، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت متوفی ۱۵۰ھ
- ۱۳۔ مؤطا امام محمد، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی، امام محمد بن حسن شیبانی متوفی ۱۸۹ھ
- ۱۴۔ کتاب الآثار، مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی، ۱۴۰۷ھ، امام محمد بن حسن شیبانی متوفی ۱۸۹ھ
- ۱۵۔ کتاب الآثار، مطبوعہ مکتبۃ اثریہ ساکنگل، امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم متوفی ۱۸۲ھ
- ۱۶۔ مصنف عبدالرزاق، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۰ھ، امام عبدالرزاق بن ہمام صنعانی متوفی ۲۱۱ھ
- ۱۷۔ مصنف ابن ابی شیبہ، مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی، ۱۴۰۶ھ، امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۳۵ھ
- ۱۸۔ مسند احمد بن حنبل، مکتب اسلامی، بیروت، ۱۳۹۸ھ، امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ

- ۱۹ - منہ دارمی، مطبوعہ مطبع نظامی، کانپور، ۱۳۸۳ھ، امام عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی متوفی ۲۵۵ھ
- ۲۰ - سنن دارقطنی، مطبوعہ نشر السنۃ، عمان، امام علی بن عمر دارقطنی متوفی ۲۸۵ھ
- ۲۱ - شمائل ترمذی، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی، امام ابو علی محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ
- ۲۲ - شرح معانی الآثار، مطبوعہ محقیبات، پاکستان لاہور، ۱۳۰۲ھ، امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی متوفی ۲۲۱ھ
- ۲۳ - سنن کبریٰ، مطبوعہ نشر السنۃ، عمان، امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۳۵۸ھ
- ۲۴ - کشف الاستار عن زوائد البزار، مطبوعہ مرسۃ الرسالۃ بیروت ۱۴۰۲ھ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی متوفی ۸۰۷ھ
- ۲۵ - مجمع الزوائد، مطبوعہ دار الکتاب العربی ۱۴۰۲ھ، حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی متوفی ۸۰۷ھ
- ۲۶ - شرح السنۃ، مطبوعہ مکتب اسلامی، بیروت، ۱۴۰۰ھ، امام حسین بن مسعود بخاری متوفی ۵۱۲ھ
- ۲۷ - الادب المفرد، مطبوعہ مکتبۃ اثریہ، ساکنہ بل، امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ
- ۲۸ - المستدرک، مطبوعہ دار الباز للنشر والتوزیع، مکہ مکرمہ، امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوری متوفی ۴۰۵ھ
- ۲۹ - جامع الصغیر، مطبوعہ دار المعرفۃ، بیروت، ۱۳۹۱ھ، علامہ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ
- ۳۰ - مسابیل ابی داؤد، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث، متوفی ۲۷۵ھ
- ۳۱ - فردوس الاختیار، مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت، حافظ شیرازی بن شہر دار الدینی متوفی ۵۰۹ھ
- ۳۲ - تلخیص المستدرک، مطبوعہ دار الباز للنشر والتوزیع، مکہ مکرمہ، علامہ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی متوفی ۸۴۸ھ
- ۳۳ - خصائص کبریٰ، مطبوعہ مکتبۃ زریہ رضویہ، فیصل آباد، علامہ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ
- ۳۴ - الجوہر النقی، مطبوعہ نشر السنۃ، عمان، علامہ علاؤ الدین بن علی بن عثمان ماروینی ترکمانی متوفی ۸۲۵ھ
- ۳۵ - نصب الراية، مطبوعہ مجلس علمی، سورت ہند، ۱۳۵۷ھ، حافظ جمال الدین ابو محمد عبد اللہ بن یوسف ذہبی متوفی ۷۶۲ھ
- ۳۶ - مشکوٰۃ، مطبوعہ اصح المطابع دہلی، شیخ ولی الدین تبریزی متوفی ۷۲۲ھ
- ۳۷ - اعلام السنن، مطبوعہ ادارۃ القرآن، کراچی، شیخ ظہر احمد عثمانی متوفی ۱۳۶۲ھ
- ۳۸ - کنز العمال، مطبوعہ مرسۃ الرسالۃ، بیروت، ۱۴۰۵ھ، علامہ علی متقی بن حسام الدین ہندی برہان پوری متوفی ۹۷۵ھ
- ۳۹ - الاحسان بترجمہ صحیح ابن بیان، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۰۷ھ، امیر علاؤ الدین علی بن بیان فارسی متوفی ۷۲۹ھ
- ۴۰ - مسند طحاوی، مطبوعہ ہند، امام طحان بن داؤد بن جارد طحاوی متوفی ۲۰۳ھ
- ۴۱ - جامع الاصول فی احادیث الرسول، مطبوعہ مطبعۃ اصلاح بیروت، ۱۳۹۰ھ، امام محمد الدین ابو السعادات مبارک بن محمد بن اثیر ہمدانی متوفی ۶۰۶ھ
- ۴۲ - المسند مطبوعہ عالم الکتب بیروت، حافظ عبد اللہ بن زبیر عبیدی متوفی ۲۱۹ھ
- ۴۳ - مسند ابو یعلیٰ الموصل، مطبوعہ دار الامون تراث بیروت ۱۴۰۲ھ، حافظ احمد بن علی الشافعی التیمی متوفی ۳۰۷ھ

کتاب تفسیر

- ۴۴ - احکام القرآن، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۴۰۰ھ، علامہ ابو بکر احمد بن علی ازہری حصاص حنفی، متوفی ۳۷۰ھ
- ۴۵ - تفسیر کبیر، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ، امام فخر الدین محمد بن حیاء الدین بن عمر رازی، متوفی ۶۰۶ھ

- ۴۶ - الجوامع لاحکام القرآن، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران، ۱۳۸۷ھ، علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۶۸ھ
- ۴۷ - تفسیر خازن، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت، علامہ علی بن محمد خازن شافعی، متوفی ۷۲۵ھ
- ۴۸ - غایۃ القاضی، مطبوعہ دار صادر بیروت، ۱۲۸۳ھ، علامہ احمد شہاب الدین خفاجی مصری حنفی، متوفی ۱۰۲۹ھ
- ۴۹ - تفسیر ابو سعید، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ، علامہ ابو سعید محمد بن محمد عادی سبکی، متوفی ۹۸۲ھ
- ۵۰ - روح البیان، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ، علامہ اسماعیل حق حنفی، متوفی ۱۱۳۷ھ
- ۵۱ - تفسیر مظہری، مطبوعہ بلوچستان بک ڈپو کوئٹہ، قاضی شاد اللہ پانی پتی، متوفی ۱۲۲۵ھ
- ۵۲ - تفسیر عزیزی، مطبوعہ مطبع فاروقی دہلی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، متوفی ۱۲۳۹ھ
- ۵۳ - روح المعانی، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، علامہ ابو الفضل شہاب الدین سید محمود اوسى بغدادی حنفی، متوفی ۱۲۷۰ھ
- ۵۴ - فتح القدير، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت، شیخ محمد بن علی شرکانی، متوفی ۱۲۵۰ھ
- ۵۵ - جامع البیان، مطبوعہ شرکت مکتبہ و مطبعہ مصطفیٰ البابی مصر، الطبعة الثالثة ۱۳۷۳ھ، ابو جعفر محمد بن جریر طبری، متوفی ۳۱۰ھ
- ۵۶ - التبیان فی تفسیر القرآن، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، شیخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، ۲۸۵ھ
- ۵۷ - رجوع البیان، مطبوعہ عالم المکتب بیروت، علامہ محمد امین بن محمد مختار حکیمی تفتلی
- ۵۸ - البحر فی تفسیر القرآن، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ، علامہ علیم شیخ طنطاوی جوہری
- ۵۹ - تفسیر المنار، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت، علامہ محمد رشید رضا، متوفی ۱۳۵۴ھ
- ۶۰ - تفسیر المرائی، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۹۲ھ، علامہ احمد مصطفیٰ مراغی
- ۶۱ - تفسیر میثا پوری، مطبوعہ مصطفیٰ البابی و اولادہ مصر، علامہ نظام الدین حسن بن محمد قمی میثا پوری، متوفی ۷۲۸ھ
- ۶۲ - تفسیر اسماعیلین، مطبوعہ قدیمی کتب خانہ لاہور، علامہ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ
- ۶۳ - انوار التنزیل، مطبوعہ دار صادر بیروت، قاضی ابو الخیر عبد اللہ بن عمر بیضاوی شیرازی، متوفی ۶۸۵ھ
- ۶۴ - الفتوحات الالهیہ، مطبوعہ مطبعۃ البیہیۃ مصر، ۱۳۰۳ھ، شیخ سلیمان بن عمر المعروف بالبحل، متوفی ۱۲۰۴ھ
- ۶۵ - الدر المنثور، مطبوعہ مطبعہ مینہ مصر، ۱۳۱۲ھ، علامہ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ
- ۶۶ - تفسیر ابن کثیر، مطبوعہ ادارہ ندلس بیروت، ۱۳۸۵ھ، حافظ ابو الفداء عیاد الدین ابن کثیر، متوفی ۷۷۴ھ
- ۶۷ - فتح البیان، مطبوعہ کبریٰ امیر یہ بلاق مصر، ۱۳۰۱ھ، نواب صدیق حسن خان بھوپال متوفی ۱۳۰۷ھ
- ۶۸ - خزائن العرفان، تاج کپنی لاہور، صدر الانا فضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، متوفی ۱۳۶۷ھ
- ۶۹ - بیان القرآن، مطبوعہ تاج کپنی لاہور، شیخ اشرف علی تھانوی، متوفی ۱۳۶۲ھ
- ۷۰ - حاشیہ القرآن، مطبوعہ تاج کپنی لاہور، شیخ محمود الحسن دیوبندی متوفی ۱۳۳۹ھ و شیخ شبیر احمد عثمانی متوفی ۱۳۶۹ھ
- ۷۱ - معارف القرآن، مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی، ۱۳۹۷ھ، مفتی محمد شفیع دیوبندی، متوفی ۱۳۹۶ھ
- ۷۲ - مدارک التنزیل، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت، علامہ ابو البرکات احمد بن محمد نسفی، متوفی ۷۱۰ھ
- ۷۳ - البحر المحیط، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۳ھ، علامہ ابو الحیاء محمد بن یوسف اندلسی غرناطی متوفی ۷۵۳ھ
- ۷۴ - فی ظلال القرآن، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۸۶ھ، سید محمد قطب شہید مصری

- ۷۵۔ احکام القرآن، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت، علامہ ابوبکر محمد بن عبداللہ السعید بن ابی العریب، متوفی ۵۴۳ھ
 ۷۶۔ زاد المسیر، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، علامہ ابو الفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی حنبلی، متوفی ۵۹۷ھ
 ۷۷۔ تفہیم القرآن، مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، سید ابوالاعلیٰ مودودی، متوفی ۱۳۹۹ھ
 ۷۸۔ قرآن کریم، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ کجرات، مفتی احمد یار خان نعیمی، متوفی ۱۳۹۱ھ
 ۷۹۔ ضیاء القرآن، مطبوعہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور، حبش پیر محمد کرم شاہ الازہری،
 ۸۰۔ مفہوم القرآن، مطبوعہ ادارہ طلوع اسلام لاہور، غلام احمد پرویز

علوم قرآن

- ۸۱۔ البرہان فی علوم القرآن، مطبوعہ دار الفکر بیروت، علامہ بدر الدین محمد بن عبداللہ زکشی، متوفی ۷۹۲ھ
 ۸۲۔ الاتقان فی علوم القرآن، سہیل اکیدمی لاہور، علامہ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ

کتب شرح حدیث

- ۸۳۔ تحقیق الکواکب الدراری شرح البخاری، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۱۰ھ، علامہ محمد بن یوسف کرمانی متوفی ۷۸۶ھ
 ۸۴۔ عمدۃ القاری، مطبوعہ ادارۃ الطبائۃ المنیریہ مصر، ۱۳۴۸ھ، علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ
 ۸۵۔ فتح الباری، مطبوعہ دار النشر الکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۴۰۱ھ، علامہ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ
 ۸۶۔ انشاؤ الساری مطبوعہ ممیزہ مصر، ۱۳۰۶ھ، علامہ احمد قسطلانی، متوفی ۹۱۱ھ
 ۸۷۔ فیض الباری، مطبوعہ مطبع حجازی مصر، ۱۳۵۷ھ، شیخ ابو شاہ کثیر، متوفی ۱۳۵۲ھ
 ۸۸۔ فیوض ابائی مطبوعہ مکتبہ رضوان لاہور، ۱۹۸۶ھ، علامہ محمد د احمد رضوی، لاہور
 ۸۹۔ تفہیم الہدی مطبوعہ مکتبہ نمبر رضوی، فیصل آباد، مولانا غلام رسول رضوی، فیصل آباد
 ۹۰۔ شرح مسلم، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ، علامہ یحییٰ بن شرف النووی، متوفی ۶۷۶ھ
 ۹۱۔ اکمال اکمال المتعلم، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، علامہ ابو عبد اللہ محمد بن خلفہ و شتانی ابی مالکی، متوفی ۸۲۸ھ
 ۹۲۔ مکمل اکمال المتعلم، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، علامہ محمد بن محمد سنوسی مالکی، متوفی ۸۹۵ھ
 ۹۳۔ المراجع الرابع، مطبوعہ مطبع حدیثی جوبال، ۱۳۰۲ھ، قزاق صدیق حسن خان جوبالی، متوفی ۱۳۰۷ھ
 ۹۴۔ فتح الملہم، مطبوعہ مکتبہ السحاب کراچی، شیخ شبیر احمد عثمانی، متوفی ۱۳۶۹ھ
 ۹۵۔ تمکد فتح الملہم، مطبوعہ مکتبہ دارالعلوم کراچی، ۱۴۰۷ھ، شیخ محمد تقی عثمانی کراچی
 ۹۶۔ تحفۃ الاحوذی، مطبوعہ نشر السنۃ عمان، شیخ عبدالرحمن مبارکپوری، متوفی ۱۳۲۵ھ
 ۹۷۔ بذل الجہود، مطبوعہ مکتبہ قاسمیہ ملتان، شیخ غلیل احمد سہارنپوری، متوفی ۱۳۴۶ھ
 ۹۸۔ عون المعبود، مطبوعہ نشر السنۃ ملتان، شیخ شمس الحق عظیم آبادی، متوفی ۱۳۲۹ھ
 ۹۹۔ تمہید، مطبوعہ مکتبۃ القدوسیہ لاہور، ۱۴۰۴ھ، حافظ ابو عمرو ابن عبدالبر مالکی، متوفی ۴۶۳ھ

- ۱۰۰ - مرقات، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان، ۱۳۹۰ھ، ملا علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۱۳ھ
- ۱۰۱ - اشعۃ اللمعات، مطبوعہ مطبع تیج کار، کھنڑ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، متوفی ۱۰۵۲ھ
- ۱۰۲ - منتقى، مطبوعہ مطبع السعادة، مصر، ۱۳۳۲ھ، علامہ ابوالرئیس سلیمان بن خلف باجی، مالکی المدنی، متوفی ۳۶۴ھ
- ۱۰۳ - شرح المؤطا، مطبوعہ المطبعة النجریہ مصر، علامہ محمد باقی ندوی، متوفی ۱۱۳۲ھ
- ۱۰۴ - فیض القدير، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت، ۱۳۹۱ھ، علامہ عبد الرؤف مناوی
- ۱۰۵ - شرح منہاج امام اعظم، مطبوعہ مطبع محمدی لاہور، ملا علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۱۳ھ
- ۱۰۶ - التلخیص المغنی، مطبوعہ نشر السنۃ ملتان، شیخ محمد عیسیٰ علیہ السلام، متوفی ۱۳۲۹ھ
- ۱۰۷ - التلخیص المجدد، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع، کراچی، مولانا عبدالحق کھنڑی، متوفی ۱۳۴۲ھ
- ۱۰۸ - تقریرات ترمذی، مطبوعہ نور محمد کارخانۂ تجارت کتب، کراچی، شیخ محمود الحسن دیرہندی، ۱۳۳۹ھ

اسماء رجال

- ۱۰۹ - تاریخ بغداد، مطبوعہ مکتبہ سلفیہ مدینہ منورہ، حافظ ابوبکر علی بن احمد خطیب بغدادی، متوفی ۴۶۳ھ
- ۱۱۰ - تہذیب التہذیب، مطبوعہ دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن، ۱۳۴۲ھ، حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی، متوفی ۸۵۲ھ
- ۱۱۱ - سان المیزان، مطبوعہ دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن، ۱۳۴۲ھ، حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی، متوفی ۸۵۲ھ
- ۱۱۲ - خلاصۃ تہذیب التہذیب، اکمال، مطبوعہ مکتبہ اثریہ سانگلہ، شیخ صفی الدین احمد بن عبد اللہ خنجرچی
- ۱۱۳ - الاکمال فی اسامہ الرجال، مطبوعہ اصح المطابع، دہلی، شیخ ولی الدین تبریزی، متوفی ۷۴۲ھ
- ۱۱۴ - کتاب الشقائق، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۰۱ھ، حافظ محمد ابن حبان قمی، متوفی ۳۵۴ھ
- ۱۱۵ - کتاب المخرج والقتیل، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۷۱ھ، حافظ عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی، متوفی ۳۲۷ھ
- ۱۱۶ - میزان الاعتدال، مطبوعہ مطبع محمدی، کھنڑ، حافظ شمس الدین ذہبی، متوفی ۷۴۸ھ
- ۱۱۷ - المقاصد الحسنیہ، مطبوعہ مکتبۃ السخامی، مصر، ۱۳۷۵ھ، ابوالخیر شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی، متوفی ۹۰۲ھ
- ۱۱۸ - موضوعات کبیر، مطبوعہ مطبع مجتبیٰ دہلی، ملا علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۱۳ھ
- ۱۱۹ - العلل التنزیہیہ، مطبوعہ مکتبۃ اثریہ فیصل آباد، ۱۴۰۱ھ، علامہ ابوالعزیز عبد الرحمن بن علی المجذبی، متوفی ۵۹۷ھ
- ۱۲۰ - کشف الاحوال فی نقد الرجال، مطبوعہ مطبع طبری، ۱۳۰۳ھ، شیخ عبد الوہاب بن موی محمد فوٹ مدنی،

لغت

- ۱۲۱ - المفردات، مطبوعہ المکتبۃ الرضویہ ایران، ۱۳۴۲ھ، علامہ حسین بن محمد رغبہ اصفہانی، متوفی ۵۰۲ھ
- ۱۲۲ - نہایہ، مطبوعہ مؤسسۃ مطبوعات ایران، ۱۳۶۳ھ، علامہ محمد بن اشیر الجندی، متوفی ۶۰۲ھ
- ۱۲۳ - تہذیب الاسماء واللغات، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، علامہ یحییٰ بن شرف ترمذی، متوفی ۶۷۲ھ
- ۱۲۴ - قاموس، مطبوعہ منشور الکثیر، کھنڑ، علامہ محمد الدین فیروز آبادی -

- ۱۲۵- لسان العرب، مطبوعہ، نشر ادب الحروف، قم ایران، ۱۴۰۵ھ، علامہ جمال الدین محمد بن کرم ابن منظور افریقی، متوفی ۷۱۱ھ
- ۱۲۶- تاج العروس شرح القاموس، مطبوعہ المطبعة الخیر، مصر، ۱۳۰۶ھ، سید محمد رفیع حسینی ربیدی حنفی، متوفی ۱۲۰۵ھ
- ۱۲۷- المنجد، مطبوعہ المطبعة القاؤنیکہ، بیروت، ۱۹۲۷ء، رئیس مملکت البسری
- ۱۲۸- المنجد مترجم، مطبوعہ دارالاشاعت کراچی، رئیس مملکت البسری
- ۱۲۹- مجمع بحار الانوار، مطبوعہ مطبع مفتی نوکسور لکھنؤ، علامہ محمد طاہر عثمانی، متوفی ۹۸۶ھ
- ۱۳۰- لغات الحديث، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی، شیخ وحید الزمان، متوفی ۱۳۳۸ھ
- ۱۳۱- انسائیکلو پیڈیا آف برنائیکا، ۱۹۵۰ء
- ۱۳۲- دائرة المعارف، القرن العشرين، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت، ۱۹۷۱ء، علامہ محمد فرید و جدی
- ۱۳۳- الصحاح، مطبوعہ دار المعلم بیروت، ۱۴۰۳ھ، علامہ اسماعیل بن حماد الجوزیری، متوفی ۳۹۸ھ
- ۱۳۴- فقہ الستہ، مطبوعہ شرکت دار الفکر، لکھنؤ، علامہ سید سابق
- ۱۳۵- معجم البلدان، مطبوعہ دار حیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۹۹ھ، شیخ شہاب الدین ابو عبد اللہ یاقوت بن عبد اللہ حموی رومی بغدادی متوفی ۶۲۶ھ
- ۱۳۶- منتخب الادب، مطبوعہ مطبعہ اسلامیہ لاہور، ۱۳۲۲ھ، عبدالرحیم بن عبدالکرم صفی پوری
- ۱۳۷- معجم منن اللغة، مطبوعہ دار مکتبۃ الحیاة، بیروت، ۱۹۸۵ء، شیخ احمد رضا، متوفی ۱۹۴۸ء
- ۱۳۸- لاروس، مطبوعہ مکتبۃ لاروس بالیس (پیرس)، ڈاکٹر خلیل الجبر
- ۱۳۹- کتاب العین، مطبوعہ دار الهجرة، قم ایران، ۱۴۰۵ھ، امام ابو عبد الرحمن الخلیل بن احمد فراہندی، متوفی ۱۷۵ھ
- ۱۴۰- اقرب الموارو، مطبوعہ منشورات مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ، ایران، ۱۴۰۳ھ، علامہ سید محمدی شریقی لبنانی

فضائل و سیرت

- ۱۴۱- شفا، مطبوعہ عبدالنواب الکیڈمی ملتان، قاضی حیا بن موسیٰ مالکی، متوفی ۴۲۲ھ
- ۱۴۲- نسیم الریاض، مطبوعہ دار الفکر بیروت، علامہ احمد شہاب الدین خفاجی حنفی، متوفی ۱۰۶۹ھ
- ۱۴۳- شرح الشفا، مطبوعہ دار الفکر بیروت، علی بن سلطان محمد القاری حنفی، متوفی ۱۰۱۴ھ
- ۱۴۴- سادات الدارین، مطبوعہ مطبعۃ بیروت، بیروت، ۱۳۱۲ھ، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی متوفی ۱۳۵۰ھ
- ۱۴۵- مدارج النبوت، مطبوعہ مکتبۃ نور و رضویہ، شیخ عبدالحمن محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ
- ۱۴۶- الوفا باحوال المصطفیٰ، مطبوعہ مکتبۃ نور و رضویہ فیصل آباد، علامہ عبدالرحمن ابن جوزی، متوفی ۵۹۷ھ
- ۱۴۷- زاد المسار، مطبوعہ مطبعۃ البابا و اولادہ مصر، ۱۳۶۹ھ، علامہ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر متوفی ۷۵۱ھ
- المعروف بابن قیم جوزی، آ
- ۱۴۸- المصابی اللذیہ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، علامہ احمد قسطلانی، متوفی ۹۱۱ھ
- ۱۴۹- شرح المصابی اللذیہ، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۳ھ، علامہ محمد عبد الباقی زرقانی، متوفی ۱۱۲۲ھ

- ۱۵۰- البدایہ والنہایہ، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۳ھ، حافظ حامد الدین ابو الفداء ابن کثیر، متوفی ۷۷۴ھ
- ۱۵۱- انسان الیمون، مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البابی و اولادہ، مصر، ۱۳۸۴ھ، علامہ علی بن برہان الدین علی، متوفی ۱۰۲۲ھ
- ۱۵۲- ازالة الخفاء، مطبوعہ سہیل اکیدمی لاہور، ۱۳۹۶ھ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، متوفی ۱۱۷۶ھ
- ۱۵۳- حجت اللہ علی العالمین، مطبوعہ مکتبہ ترویج رضویہ لاہور، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی، متوفی ۱۳۵۰ھ
- ۱۵۴- نشر الطیب، مطبوعہ تاج کپنی لمیٹڈ، کراچی، شیخ اشرف علی تھانوی، متوفی ۱۳۶۲ھ
- ۱۵۵- دلائل النبوت، مطبوعہ دار النفاث، امام ابو نعیم احمد بن عبد اللہ صنفانی، متوفی ۴۳۰ھ
- ۱۵۶- مطالع المسرات، مطبوعہ مکتبہ ترویج رضویہ لاہور، علامہ محمد مہدی بن احمد بن علی بن یوسف فاسی
- ۱۵۷- السیرۃ النبویہ، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، حافظ ابو الفداء اسماعیل بن کثیر، متوفی ۷۷۴ھ
- ۱۵۸- الطبقات الکبریٰ، مطبوعہ دار صادر بیروت، ۱۳۸۸ھ، امام محمد بن سعد، متوفی ۲۴۰ھ
- ۱۵۹- استیعاب، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ، حافظ ابو عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر متوفی ۴۶۳ھ
- ۱۶۰- اصحاب، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ، حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن جریر عسقلانی، متوفی ۸۵۲ھ
- ۱۶۱- اسد الغابہ، مطبوعہ دار الفکر بیروت، علامہ ابراہیم بن ابی الکرم الشیبانی المعروف بابن الاثیر متوفی ۶۳۰ھ
- ۱۶۲- تاریخ یعقوبی، مطبوعہ مرکز انتشارات علمی ایران، شیخ احمد بن ابی یعقوب، متوفی ۲۸۷ھ
- ۱۶۳- تاریخ الخلفاء، مطبوعہ مؤسسۃ شہان بیروت، ۱۳۸۳ھ، علامہ حسین بن محمد دیار کبری
- ۱۶۴- الروح الاثنت، مطبوعہ مکتبہ فاروقیہ لبنان، علامہ البراق اسم عبد الرحمن بن عبد اللہ سیل، متوفی ۵۸۱ھ
- ۱۶۵- مختصر سیرت الرسول، مطبوعہ المطبوعۃ العربیہ، ۱۳۹۹ھ، شیخ عبد اللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی، ۱۱۴۲ھ
- ۱۶۶- سبل الہدی والرشاد فی سیرۃ خیر العباد، مطبوعہ مجلس اعلیٰ قاہرہ، ۱۳۵۲ھ، علامہ محمد بن یوسف شامی حاکمی، متوفی ۹۴۲ھ
- ۱۶۷- المدخل، مطبوعہ مصر، علامہ ابو عبد اللہ محمد بن محمد المشہور بابن الحاج، متوفی ۷۳۷ھ
- ۱۶۸- الکامل فی تاریخ، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت، ۱۴۰۰ھ، علامہ ابوالحسن علی بن ابی الکرم الشیبانی المعروف بابن الاثیر متوفی ۶۳۰ھ
- ۱۶۹- تاریخ الامم والملوک، مطبوعہ دار الفکر بیروت، علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری، متوفی ۳۲۰ھ
- ۱۷۰- تاریخ ابن خلدون، مطبوعہ مؤسسۃ الاعلیٰ للطبوعات، بیروت، ۱۳۹۰ھ، علامہ عبد الرحمن ابن خلدون، متوفی ۸۰۸ھ
- ۱۷۱- تاریخ الخلفاء، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع، کراچی، علامہ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ
- ۱۷۲- مرآۃ الجنان، مطبوعہ مؤسسۃ الاعلیٰ، بیروت، علامہ عبد اللہ بن اسد بن علی یافعی، متوفی ۷۶۸ھ
- ۱۷۳- وفاء الوفاء، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۱ھ، علامہ نور الدین علی بن احمد مہودی، متوفی ۹۱۱ھ
- ۱۷۴- الجوہر المستکم، مطبوعہ مکتبہ قادریہ لاہور، ۱۴۰۵ھ، علامہ احمد بن حجر مکی شافعی، ۹۷۳ھ
- ۱۷۵- الجواهر السمر، مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البابی و اولادہ، مصر، ۱۳۷۹ھ، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی، متوفی ۱۳۵۰ھ
- ۱۷۶- کتاب الاذکار، مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البابی و اولادہ، مصر، علامہ یحییٰ بن شرف نوری، متوفی ۶۷۶ھ
- ۱۷۷- الصارم المسلول، مطبوعہ نشر المستنق، شیخ ابو الیاس تقی الدین ابن تیمیہ حرانی، متوفی ۷۲۸ھ
- ۱۷۸- رائق الاکرام القدسیہ، مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البابی و اولادہ، مصر، علامہ عبد الوہاب شترانی، متوفی ۹۷۳ھ

- ۲۰۶ - فنیۃ المستملی، مطبوعہ مطبع مجتبیائی، دہلی، علامہ ابراہیم بن محمد حلبی، متوفی ۹۵۶ ھ
- ۲۰۷ - صغیری، مطبوعہ مطبع مجتبیائی، دہلی، " " " " " "
- ۲۰۸ - دررالحکام فی شرح غرر الاحکام، مطبوعہ مطبعہ عامہ مصر، ۱۳۰۴ ھ، ملا احمد بن فرامرز خسرو، متوفی ۸۸۵ ھ
- ۲۰۹ - حاشیۃ الدرر و الدرر، مولانا عبدالحلیم
- ۲۱۰ - جامع الرموز، مطبوعہ مطبع غشی نو کشتہ لکھنؤ، ۱۲۹۱ ھ، علامہ محمد خراسانی، متوفی ۹۶۲ ھ
- ۲۱۱ - الجوہرۃ النیرۃ، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان، علامہ ابوبکر بن علی حداد، متوفی ۸۰۰ ھ
- ۲۱۲ - فتاویٰ مالکیہ، مطبوعہ مطبع کبریٰ امیریہ بولاق مصر، ۱۳۱۰ ھ، ملا نظام الدین، متوفی ۱۱۶۱ ھ
- ۲۱۳ - فتاویٰ بزاز، مطبوعہ " " " " " " علامہ محمد شہاب الدین ابن بزاز کردی، متوفی ۸۲۷ ھ
- ۲۱۴ - رسائل ابن عابدین، مطبوعہ سہیل اکیڈمی، لاہور، ۱۳۹۶ ھ، علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی، متوفی ۱۲۵۲ ھ
- ۲۱۵ - تنقیح الفتاویٰ الحامدیہ، مطبوعہ سہیل اکیڈمی، لاہور، ۱۳۹۶ ھ، " " " " " "
- ۲۱۶ - تقریرات رافعی، مطبوعہ مکتبہ جامعہ کوثر، ۱۴۰۴ ھ، شیخ عبد القادر رافعی مفتی الدیار المصریہ
- ۲۱۷ - شرح النقایہ، مطبوعہ ایچ ایم سید انیسہ کپڑی، ملا علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۱۴ ھ
- ۲۱۸ - فتاویٰ غیاثیہ، مکتبہ اسلامیہ کوثر، ۱۴۰۳ ھ، علامہ داؤد بن یوسف الخطیب،
- ۲۱۹ - حاشیۃ الدرر و الدرر، مطبوعہ مطبع عامہ شریفہ مصر، ۱۳۰۴ ھ، علامہ حسن بن عمار شربلانی، متوفی ۱۰۶۹ ھ
- ۲۲۰ - اخبار العتقاۃ، مطبوعہ الاستقامۃ قاہرہ، ۱۹۴۷ ھ، امام دیکھ محمد بن خلعت حبان، متوفی ۳۰۶ ھ
- ۲۲۱ - معین الاحکام، مطبوعہ مطبعہ مینہ مصر، ۱۳۱۰ ھ، علامہ ملاؤ الدین ابوالحسن علی بن علیل طرابلسی حنفی،
- ۲۲۲ - مجمع الانہر فی شرح مفتی الابحر، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، علامہ محمد سلیمان داماد تندی، متوفی ۱۰۷۸ ھ
- ۲۲۳ - السکک المقسط، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ملا علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۱۴ ھ
- ۲۲۴ - حاشیۃ الشبل علی تبیین الفتاویٰ، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان، علامہ شہاب الدین احمد شبل
- ۲۲۵ - سکر البحر الرانی، مطبوعہ مطبعہ علیہ مصر، ۱۳۱۱ ھ، علامہ محمد بن حسین بن علی طبری،
- ۲۲۶ - غلامۃ الفتاویٰ، مطبوعہ امجد اکیڈمی لاہور، ۱۳۹۷ ھ، شیخ طاہر بن عبد الرشید بخاری حنفی
- ۲۲۷ - المنقح علی مفتی الابحر، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت، علامہ محمد علاؤ الدین من علاؤ قرن عادی عشر ۱۱۰۰ ھ
- ۲۲۸ - شرح الکفر، مطبوعہ جمعۃ المساعف المصریہ، مصر، ۱۳۸۷ ھ، علامہ معین الدین الہروی المعروف بجمہ لاسکین، متوفی ۹۵۴ ھ
- ۲۲۹ - فتاویٰ عبدالحئی، مطبوعہ مطبع یوسفی ہند، ۱۳۲۵ ھ، مولانا عبدالحئی لکھنوی، متوفی ۱۳۰۴ ھ
- ۲۳۰ - فتاویٰ رضویہ، مطبوعہ سنی دار الاشاعت فیصل آباد، ۱۳۹۴ ھ، امام احمد رضا قادری، متوفی ۱۳۴۰ ھ
- ۲۳۱ - الزبدۃ الزکیہ، مطبوعہ محبوب المطابع دہلی، " " " " " "
- ۲۳۲ - کفل الفقیہ، مطبوعہ مطبع اہل سنت و جماعت بریلی، ۱۳۲۴ ھ، امام احمد رضا قادری، متوفی ۱۳۴۰ ھ
- ۲۳۳ - فتاویٰ افریقیہ، مطبوعہ دینہ پبلشنگ کمپنی کراچی، " " " " " "
- ۲۳۴ - اسلام میں عورت کا دیت، مطبوعہ بزم سید لاہور، علامہ سید احمد سعید کاظمی، متوفی ۱۴۰۶ ھ

- ۲۳۵- بیار شریعت، مطبوعہ شیخ غلام علی اینڈ سنز کراچی، مولانا امجد علی متوفی ۱۳۶۷ھ
- ۲۳۶- فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، مطبوعہ دارالاشاعت کراچی، شیخ عزیز الرحمن مفتی محمد شفیع دیوبندی، متوفی ۱۳۹۶ھ
- ۲۳۷- شرح النقایہ، مطبوعہ ایچ۔ ایم۔ سعید اینڈ کمپنی، علامہ ابن سلطان محمد تقاری، متوفی ۱۰۱۳ھ
- ۲۳۸- حاشیہ ابی السعود، علی غلام مسکین، مطبوعہ جمعیۃ المعارف المصریہ، مصر، ۱۲۸۷ھ علامہ ابوالسعود محمد بن محمد عساکری، متوفی ۹۸۲ھ
- ۲۳۹- فتاویٰ مسعودی، مطبوعہ سرحد پبلیکیشنز کراچی، ۱۳۰۷ھ، شاہ محمد مسعود دہلوی، متوفی ۱۳۹۶ھ
- ۲۴۰- جامع الفتاویٰ، مطبوعہ مطبع اسلامی پریس شاہ جہاں پور، ۱۳۲۲ھ، مولانا ریاست علی خاں
- ۲۴۱- فتاویٰ عزیز پری، مطبوعہ مطبع مجتہائی، دہلی، ۱۳۱۱ھ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، متوفی ۱۳۲۹ھ
- ۲۴۲- امداد الفتاویٰ، مطبوعہ مکتبہ دارالعلوم کراچی، شیخ اشرف علی نقاوی متوفی ۱۳۶۳ھ
- ۲۴۳- کتاب الاشباہ والنظائر، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ، بیروت
- ۲۴۴- نثر صیون البصائر، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت، سعید احمد بن محمد حنفی حموی
- ۲۴۵- انسانی اعتماد کی پیروی کا رجحان، مطبوعہ مجلس مسائل تحقیق جامعہ کراچی، مفتی محمد شفیع دیوبندی، متوفی ۱۳۹۶ھ
- ۲۴۶- پراویڈنٹ فنڈ پر سٹوڈنٹس کال کا مسئلہ، مطبوعہ دارالاشاعت کراچی، " " " "
- ۲۴۷- اوزان شرعیہ، مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی، مفتی محمد شفیع دیوبندی، متوفی ۱۳۹۶ھ
- ۲۴۸- رسائل و مسائل، مطبوعہ اسلامک پبلیکیشنز، لاہور، سعید ابوالاعلیٰ مودودی، متوفی ۱۳۹۹ھ
- ۲۴۹- ۵- اسے ویلڈ پارک (اُردو مجالس سید مودودی)، مطبوعہ ابدی پبلیکیشنز، ۱۹۵۵ء، سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ
- ۲۵۰- برجندی علی شہود و قیام، مطبوعہ مطبع غفری نو کشتور کھنڈ، ۱۳۲۲ھ، علامہ عبدالاعلیٰ برجندی
- ۲۵۱- حقوق الزوجین، مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن لاہور، سید ابوالاعلیٰ مودودی، متوفی ۱۳۹۹ھ
- ۲۵۲- مقالات کوثری، مطبوعہ ایچ۔ ایم۔ سعید اینڈ کمپنی، کراچی، علامہ زاہد الکوثری، متوفی ۱۳۷۱ھ
- ۲۵۳- کثر الدقائق، مطبوعہ محمد سعید اینڈ سنز، کراچی، علامہ ابوالبرکات عبداللہ بن احمد بن محمود نسفی، متوفی ۷۱۷ھ

کتب فقہ شافعی

- ۲۵۴- کتاب الام، مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت، ۱۳۹۳ھ، امام محمد بن احمد بن شافعی، متوفی ۲۰۴ھ
- ۲۵۵- المہذب، مطبوعہ دارالفکر بیروت، شیخ ابواسحاق شیرازی، متوفی ۴۵۵ھ
- ۲۵۶- شرح المہذب، مطبوعہ دارالفکر بیروت، علامہ یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۶۷۶ھ
- ۲۵۷- مکملہ شرح المہذب، مطبوعہ دارالفکر بیروت، علامہ تقی الدین سبکی، متوفی ۷۵۶ھ
- ۲۵۸- فتح المعریز شرح الوجیز، مطبوعہ دارالفکر بیروت، علامہ ابوالقاسم محمد رافعی، متوفی ۶۲۳ھ
- ۲۵۹- منہی المحتاج، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، علامہ محمد الخطیب من قرن الثامن
- ۲۶۰- احیاء علوم الدین، مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت، امام محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ھ
- ۲۶۱- الحادی للفتاویٰ، مطبوعہ مکتبہ قدیر رضویہ فیصل آباد، علامہ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ

- کتاب فقہ مالکی

- کتب فقہ حنبلی

- کتاب فقہ ظاہریہ (غیر مفیدین)

-

- ۳۱۰۔ بحار الانوار، مطبوعہ المطبعة الاسلامیہ، طبرستان، ۱۳۹۲ھ، ملا محمد باقر بن محمد تقی مجلسی متوفی ۱۱۱۰ھ
 ۳۱۱۔ تفسیر نورانی، مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ ایران، ۱۳۴۳ھ، جسے ازغولیندگان،
 ۳۱۲۔ فہرست، مطبوعہ کتاب خانہ چہل ستون، جامع تہران، ۱۳۹۸ھ، فقیر سید محمد حسن قزوینی
 ۳۱۳۔ شرح پنج ابلاغ، مطبوعہ نوسہ پتہ انفر ایران، ۱۳۸۷ھ، شیخ کمال الدین میثم بن علی بن میثم البجرائی، متوفی ۶۷۹ھ

کتاب عقائد و کلام

- ۳۱۴۔ شرح عقائد نفسی، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع، کراچی، علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی، متوفی ۷۶۱ھ
 ۳۱۵۔ شرح مراقف، مطبوعہ مطبعہ مفتی نور کشور کھنہ، میر سید شریف علی بن محمد عرب جانی، متوفی ۸۱۲ھ
 ۳۱۶۔ شرح فقہ اکبر، مطبوعہ مطبعہ مصطفیٰ البابي واولادہ مصر، ۱۳۷۵ھ، ملا علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۱۲ھ
 ۳۱۷۔ حاشیہ الحیالی، مطبوعہ عبدالحکیم انیس سنز پشاور، علامہ شمس الدین احمد بن موسیٰ خیالی، متوفی ۸۷۰ھ
 ۳۱۸۔ المنقذ من الضلال، مطبوعہ مکتبۃ الاوقات لاہور، ۱۳۰۵ھ، علامہ محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ھ
 ۳۱۹۔ الیواقیت والحواس، مطبوعہ مطبعہ مصطفیٰ البابي واولادہ مصر، ۱۳۷۸ھ، علامہ عبد الرزاق شریانی، متوفی ۹۷۲ھ
 ۳۲۰۔ نبیاس، مطبوعہ مکتبۃ قادریہ لاہور، ۱۳۹۷ھ، مولانا عبدالعزیز پیرا روہی
 ۳۲۱۔ حاشیہ عبدالحکیم سیاکوٹی مع مجموعہ حواشی البصیر، مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ کوئٹہ، ۱۳۹۷ھ، مولانا عبدالحکیم سیاکوٹی، متوفی ۱۰۶۷ھ
 ۳۲۲۔ شرح المقاصد، مطبوعہ دارالمنار السنائیہ، لاہور، ۱۳۰۱ھ، علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی، متوفی ۷۶۱ھ
 ۳۲۳۔ الاحکام السلطانیہ، مطبوعہ مطبعہ مصطفیٰ البابي واولادہ مصر، ۱۳۹۳ھ، علامہ ابوالحسن علی بن محمد بن حمید الماسعودی، متوفی ۴۵۰ھ
 ۳۲۴۔ مسائل، مطبوعہ مطبعۃ السادۃ مصر، علامہ کمال الدین ابن ہمام، متوفی ۸۶۱ھ
 ۳۲۵۔ سامرہ، مطبوعہ مطبعۃ السادۃ مصر، علامہ کمال الدین محمد بن محمد المعروف بابن ابی شریف القدسی الشافعی، متوفی ۹۰۲ھ
 ۳۲۶۔ کتاب التکامل، مطبوعہ تاجدار پبلشنگ کمپنی کراچی، صدر القاسم مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، متوفی ۱۳۷۷ھ

کتاب اصول حدیث

- ۳۲۷۔ الکفای فی علم الرجال، مطبوعہ مکتبۃ علیہ مدینہ منورہ، حافظ ابوبکر احمد بن علی بن ثابت خلیف بغدادی، متوفی ۲۶۳ھ
 ۳۲۸۔ لفظ الدرر، مطبوعہ مطبعہ شریکۃ مصطفیٰ البابي علی واولادہ مصر، ۱۳۵۶ھ، علامہ عبداللہ بن حسین خاطر
 ۳۲۹۔ شرح شرح نخبۃ الکفر، مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ کوئٹہ، ملا علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۱۲ھ
 ۳۳۰۔ امان النظر، مطبوعہ اکادمی شاہ ولی اللہ، جید آباد سندھ، قاضی محمد اکرم سندھی
 ۳۳۱۔ تدرب الراوی، مطبوعہ مکتبۃ علیہ مدینہ منورہ، ۱۳۹۲ھ، علامہ ہلال الدین سیرطی، متوفی ۹۱۱ھ

کتاب اصول فقہ

- ۳۳۲۔ مستصفیٰ، مطبوعہ مطبعہ امیر کبریٰ بلاق مصر، ۱۲۹۵ھ، امام ابراہیم محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ

- ۳۳۳- فرائح الرحمن، مطبوعہ مطبعہ امیر کبریٰ بولاق مصر ۱۲۹۲ھ، بحر العلوم عبدالحی بن نظام الدین متوفی ۱۲۲۵ھ
 ۳۳۴- الرسالة، مطبوعہ مطبعہ امیر کبریٰ بولاق مصر ۱۳۱۳ھ، امام محمد بن ادریس شافعی متوفی ۲۰۴ھ
 ۳۳۵- الاحکام فی اصول الاحکام، مطبوعہ مطبعہ محمد علی و اولادہ مصر ۱۳۰۴ھ، علامہ سمیع الدین علی بن علی آمدی متوفی ۶۳۱ھ
 ۳۳۶- اصول بزودی، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی، فخر الاسلام علی بن محمد بزودی متوفی ۴۸۲ھ
 ۳۳۷- ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، مکتبہ اثریہ سانگلہ، شیخ محمد بن علی شرکانی متوفی ۱۲۵۰ھ

متفرقات

- ۳۳۸- کتاب التقریقات، مطبوعہ المطبعۃ النجریہ مصر ۱۳۰۲ھ، میر سید شریف علی بن محمد حجر جانی، متوفی ۸۱۶ھ
 ۳۳۹- المجامع الطیف، محمد جبار النور، متوفی ۹۸۵ھ
 ۳۴۰- قادی حدیثیہ، مطبوعہ مطبعہ مصطفیٰ البابی و اولادہ مصر ۱۳۵۶ھ، علامہ ابن حجر مکی، متوفی ۹۲۷ھ
 ۳۴۱- سبۃ النکر، مولانا عبدالحی کھنوی، متوفی ۱۳۰۴ھ
 ۳۴۲- اکبریت الاحمر، مطبوعہ مطبعہ مصطفیٰ البابی و اولادہ مصر ۱۳۷۸ھ، علامہ عبدالوہاب شرانی، متوفی ۹۷۳ھ
 ۳۴۳- الانتقام، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت، علامہ ابواسحاق ابراہیم بن موسیٰ شاطبی، متوفی ۷۹۰ھ
 ۳۴۴- برادر الزادہ، مطبوعہ شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور، ۱۹۶۳ء، شیخ اشرف علی خان قاری، متوفی ۱۳۶۲ھ
 ۳۴۵- براہین قاطعہ، مطبوعہ مطبعہ بلالی، دہلی، شیخ غلیل احمد انیسٹروی، متوفی ۱۳۴۶ھ
 ۳۴۶- اسلام اور مسیحیت، مطبوعہ ادارۃ ثقافت اسلامیہ لاہور، ۱۹۶۸ء، شاہ محمد جعفر بھٹاری
 ۳۴۷- المہند علی المنقذ، مطبوعہ کتب خانہ دیوبند، شیخ غلیل احمد انیسٹروی، متوفی ۱۳۴۶ھ
 ۳۴۸- دو اسلام، مطبوعہ شیخ غلام علی اینڈ سنز، ڈاکٹر غلام حیلانی برقی
 ۳۴۹- مکتوبات امام ربانی، مطبوعہ مدینہ پبلشنگ کمپنی کراچی، ۱۹۷۷ء، حضرت مجدد الف ثانی، متوفی ۱۰۳۴ھ
 ۳۵۰- میزۃ الیہوان الکبریٰ، مطبوعہ مطبعہ مینہ مصر ۱۳۰۵ھ، علامہ محمد بن موسیٰ الدیمیری متوفی ۸۰۸ھ
 ۳۵۱- عجائب المخلوقات، مطبوعہ مطبعہ مینہ مصر ۱۳۰۵ھ، علامہ دکنیا بن محمد بن محمود
 ۳۵۲- المانظ، مطبوعہ قری کتب نظام لاہور، امام احمد رضا قادری متوفی ۱۳۲۰ھ
 ۳۵۳- تکمیل الایمان، مطبوعہ فخر المطابع کھنوی، ۱۹۱۲ء، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، متوفی ۱۰۵۲ھ
 ۳۵۴- منہاج السنۃ، مطبوعہ مطبعہ امیر کبریٰ بولاق مصر، شیخ تقی الدین ابوالعباس احمد بن تیمیہ حنفی، متوفی ۷۲۸ھ
 ۳۵۵- تقویت الایمان، مطبوعہ مطبعہ علمی لاہور، شیخ اسماعیل دہلوی، متوفی ۱۲۴۶ھ
 ۳۵۶- تحقیق الفتویٰ، مطبوعہ مکتبۃ قادریہ لاہور، ۱۳۹۹ھ، علامہ فضل حق خیر آبادی، متوفی ۱۸۶۱ھ
 ۳۵۷- ما ثبت بالسنۃ، مطبوعہ ادارۃ نمبر رضویہ لاہور، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، متوفی ۱۰۵۲ھ
 ۳۵۸- شائم اداویہ، مطبوعہ مکتب خانہ طاقان، ۱۴۰۵ھ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، متوفی ۱۳۱۷ھ
 ۳۵۹- امداد المشتاق، مکتبۃ اسلامیہ لاہور، شیخ اشرف علی خان قاری، متوفی ۱۲۶۲ھ

- ۳۶۰۔ فیصلہ مفت مسئلہ، مطبوعہ مدنی کتب خانہ لاہور، چھٹی ایڈیشن ۱۳۱۷ھ، متوفی ۱۳۱۷ھ۔
- ۳۶۱۔ المورد الروی فی المولد النبوی، مطبوعہ المدینۃ المنورۃ، ۱۴۰۰ھ، مؤلف علی بن سلطان محمد الفاری، ۱۰۱۳ھ۔
- ۳۶۲۔ ابجد العلوم، مطبوعہ مکتبہ قدوسیہ لاہور، ۱۴۰۰ھ، نواب صدیق حسن خان مہدی، متوفی ۱۳۰۷ھ۔
- ۳۶۳۔ اللہ الکامنتہ، مطبوعہ دار الجلیل بیروت، حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی، متوفی ۸۵۲ھ۔
- ۳۶۴۔ روزنامہ جنگ کراچی، میر خلیف الرحمن (مدیر اعلیٰ)۔
- ۳۶۵۔ جہرۃ انساب العرب، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۰۳ھ، ابو محمد بن حزم اندلسی، متوفی ۴۵۲ھ۔
- ۳۶۶۔ التلخیص الجبیر، حافظ ابن حجر عسقلانی، متوفی ۸۵۲ھ۔
- ۳۶۷۔ ما شانہ ضیائے حرم، لاہور، حبش پیر محمد کرم شاہ الازہری۔
- ۳۶۸۔ الملیحۃ الناجزۃ، مطبوعہ دار الاثافت کراچی، ۱۹۸۷ء، شیخ اشرف علی تھانوی، متوفی ۱۳۶۳ھ۔
- ۳۶۹۔ احسن العقاد فی، مطبوعہ ایچ۔ ایم سعید اینڈ کمپنی، ۱۴۰۷ھ، مفتی رشید احمد۔
- ۳۷۰۔ ابریز من کلام سیدی عبدالعزیز، مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البابی دادلادہ مصر، ۱۳۸۰ھ، سیدی احمد بن عبدالبارک۔
- ۳۷۱۔ تمذیر الخاس، مطبوعہ کتب خانہ اعدایہ دیوبند، ۱۳۹۵ھ، شیخ محمد قاسم نانوتوی، متوفی ۱۲۹۷ھ۔
- ۳۷۲۔ ازاحۃ العیب بسیف النیب، مطبوعہ رضوی کتب خانہ لاہور، ۱۳۳۰ھ، امام احمد رضا قادری، متوفی ۱۳۳۰ھ۔
- ۳۷۳۔ صراط مستقیم، مطبوعہ مکتبہ سلفیہ، لاہور، شیخ اسماعیل دہلوی، متوفی ۱۳۴۶ھ۔
- ۳۷۴۔ میری داستان حیات، مطبوعہ شیخ غلام علی اینڈ سنز، کراچی، ڈاکٹر غلام جیلانی برق۔
- ۳۷۵۔ رمزیان، مطبوعہ شیخ غلام علی اینڈ سنز، کراچی، ڈاکٹر غلام جیلانی برق۔
- ۳۷۶۔ فتاویٰ رشیدیہ کامل، مطبوعہ محمد سعید اینڈ سنز کراچی، شیخ رشید احمد گنگوہی، متوفی ۱۳۲۳ھ۔
- ۳۷۷۔ الترتیب الاداریہ (نظام الحکومت النبویہ)، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت، علامہ عبدالحمن اکتانی۔
- ۳۷۸۔ انشورئس اسلامی معیشت میں، مطبوعہ اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ لاہور، ۱۹۸۲ء، ڈاکٹر محمد نجات اللہ صدیقی۔
- ۳۷۹۔ شرح جامی، مطبوعہ ایچ۔ ایم سعید اینڈ کمپنی کراچی، مولانا عبدالرحمن جامی۔
- ۳۸۰۔ اعانتہ الطالبین، مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ بیروت، علامہ سید ابی بکر المعروف بالسید ابوبکر۔
- ۳۸۱۔ محقق المعانی، مطبوعہ میر محمد کتب خانہ کراچی، علامہ سعد الدین مسعود بن عمر نقضانی، متوفی ۷۹۲ھ۔
- ۳۸۲۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، مطبوعہ زیر اہتمام دانش گاہ پنجاب لاہور، ۱۳۹۷ھ۔
- ۳۸۳۔ مقالات کاظمی، مطبوعہ مکتبہ فریدیہ ساہیوال، ۱۳۹۷ھ، علامہ سید احمد سعید کاظمی، متوفی ۱۴۰۶ھ۔
- ۳۸۴۔ وایۃ الخو، مطبوعہ ایچ۔ ایم سعید اینڈ کمپنی، کراچی، علامہ ابراہیم انیس، متوفی ۷۵۴ھ۔
- ۳۸۵۔ المرأة فی فکر الاسلامی، مطبوعہ مطالع جامعۃ الموصل بغداد، ۱۹۸۶ء، علامہ جمال محمد مفتی رسول الباجوری۔
- ۳۸۶۔ اعلام الموقنین، مطبوعہ حارۃ حرکت لبنان، علامہ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر المعروف بابن اللیم الجوزیہ متوفی ۵۱۱ھ۔
- ۳۸۷۔ اتحات سادۃ التیقین، مطبوعہ مطبعہ مینہ مصر، ۱۳۱۱ھ، علامہ سید محمد بن محمد نقضی حسینی زبیدی حنفی، متوفی ۱۲۰۵ھ۔

شرح صحیح مسلم

از رتحات قلم
علامہ غلام رسول سعیدی
شرح صحیح مسلم کی خصوصیات

- ۱۔ احادیث کا آسان اور جامع اردو ترجمہ۔
- ۲۔ متقدمین کی شرح کی روشنی میں ہر باب کی احادیث کی مختصر اور واضح تشریح۔
- ۳۔ علم اصول حدیث کی روشنی میں احادیث پر فنی گفتگو۔
- ۴۔ ائمہ اربعہ کی اقبات کتب سے ان کے مذاہب کا مع دلائل بیان۔
- ۵۔ فقہ حنفی کی ترجیح کا بیان۔
- ۶۔ منکرین حدیث کے شبہات کے جوابات اور حجیت حدیث پر دلائل کا انبار۔
- ۷۔ اختلافی مسائل پر مہذب علمی گفتگو۔
- ۸۔ مسائل حاضر و مثلاً فوٹو گراف، ریڈیو، ٹی۔ وی، ڈیو، ریل اور ہوائی جہاز میں نماز، پرسٹ لائٹ، ایئر پیچنگ ادویہ، انتقال خون، اعضاء کی پیوند کاری، استقاط حمل، ضبط تولید، ٹیسٹ ٹوب بے بی، رویت ہلال کسبی کے اعلان، پاکستان اور دیگر ہمیدہ ممالک میں اختلاف رویت ہلال کے اثر سے مختلف احکام، پراویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ، میسادی قرضوں کی ادائیگی پر زکوٰۃ، قطبین میں روزے اور نماز کے احکام، شیلیون پر نکاح، بریہ اسلام میں کفو کی حیثیت، ایک مجلس میں تین ملو قس، عدالتی طلاق، نفقہ اور عدیدہ و تعزیرات، انعامی بانڈز، بک نوٹ، انفر ایڈز کی پیچیدگیاں، مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات اور دوسرے بہت سے مسائل پر محققانہ بحث۔
- ۹۔ مصنف نے ہر مسئلہ میں سمرو مخی بحث کی ہے۔ قرآن مجید، احادیث، آثار، اقوال تابعین، جیسور فقہاء اسلام اور فقہاء احناف کے ارشادات کی روشنی میں ہر مسئلہ کو سمجھا ہے، کسی کی بدھی فکر کے تابع ہو کر نہیں لکھا۔
- ۱۰۔ اس شرح میں شان سنگھ کو ملحوظ رکھی گیا ہے کسی کے خلاف مبتدل لہجہ اختیار نہیں کیا گیا۔

ملنے کا پتہ : فرید بک سٹال - ۳۸ - اردو بازار لاہور

علامہ غلام رسول سعیدی کی تصانیف

۱	حیات اُستاد العلماء
۲	فاضل بریلوی کا فقہی مقام
۳	توضیح البیان
۴	ذکر بالجہر
۵	ضیائے کمر الایمان
۶	تذکرۃ المحدثین
۷	مقالات سعیدی
۸	مقام ولایت و نبوت
۹	معاشرے کے ناسور
۱۰	نقطہ خدا کی تحقیق
۱۱	نظام مصطفیٰ کی شرعی حیثیت، ضرورت اور اہمیت
۱۲	شرح صحیح مسلم